房山石經

辽金刻经

18

房山石經

趙樸初題

中国佛教协会
中国佛教图书文物馆
编

华夏出版社出版

圖書在版編目(CIP)數據
房山石經/中國佛教協會　中國佛教圖書文物館編．
－北京:華夏出版社,2000.5

ISBN 7－5080－1771－4

Ⅰ．房…　Ⅱ．中…　Ⅲ．佛經　Ⅳ．B94
中國版本圖書館CIP數據核字(1999)第11949號

房山石經（全三十冊）

編　者　中國佛教協會
　　　　中國佛教圖書文物館
出版者　華夏出版社
（北京東直門外香河園北里四號　郵編 100028）
印刷者　北京機工印刷廠
　　　　北京建築工業印刷廠
出版年月　二〇〇〇年五月第一次印刷
定價　九千六百元

版權所有　翻印必究

《房山石经》编辑出版委员会

主任　赵朴初
副主任　周绍良　刀述仁　王智钧　净慧
黄炳章　萧秉权　姚长寿
编委　任杰　法映　高文铸　王炳旸
张伟　赵玉之　何云　卢浔
张泽西

编委会办公室主任　张伟
编委会办公室副主任　姚长寿　邓秀成
编委会办公室成员　武子羽　李芝文　庄晓明
邓继武　张跃青　陈英树

责任编辑　高文铸　王炳旸　周国芳
技术编辑　李芝文

房山石经（辽金刻经）目录

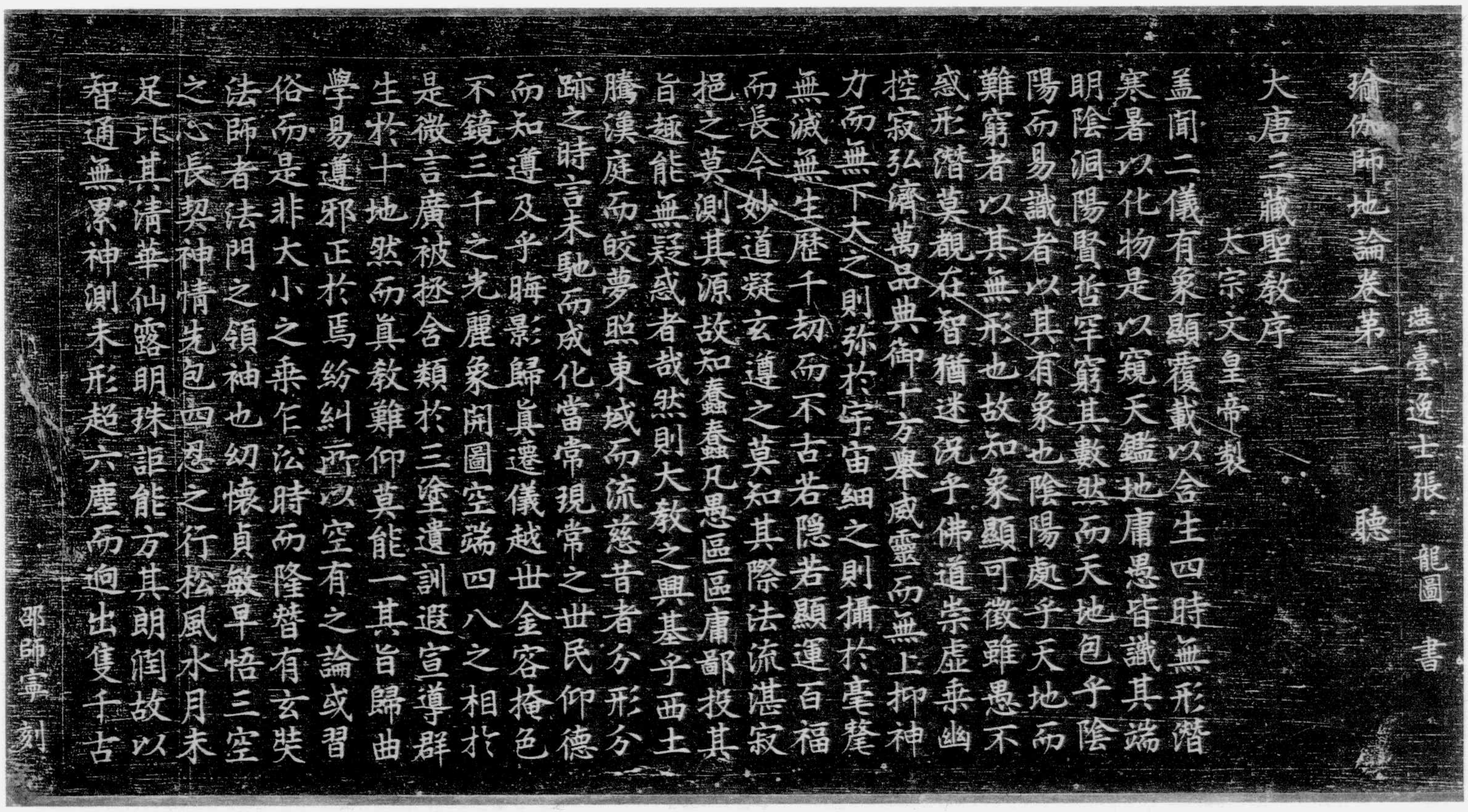
听——尺

听字至尺字号　八百九十三石　一千七百四十九张

瑜伽师地论一百卷　弥勒菩萨说　沙门玄奘奉诏译……一

辽　无刻石年代

载《南藏》『节』字至『静』字帙、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『犹』字至『气』字帙



燕臺逸士張龍圖書

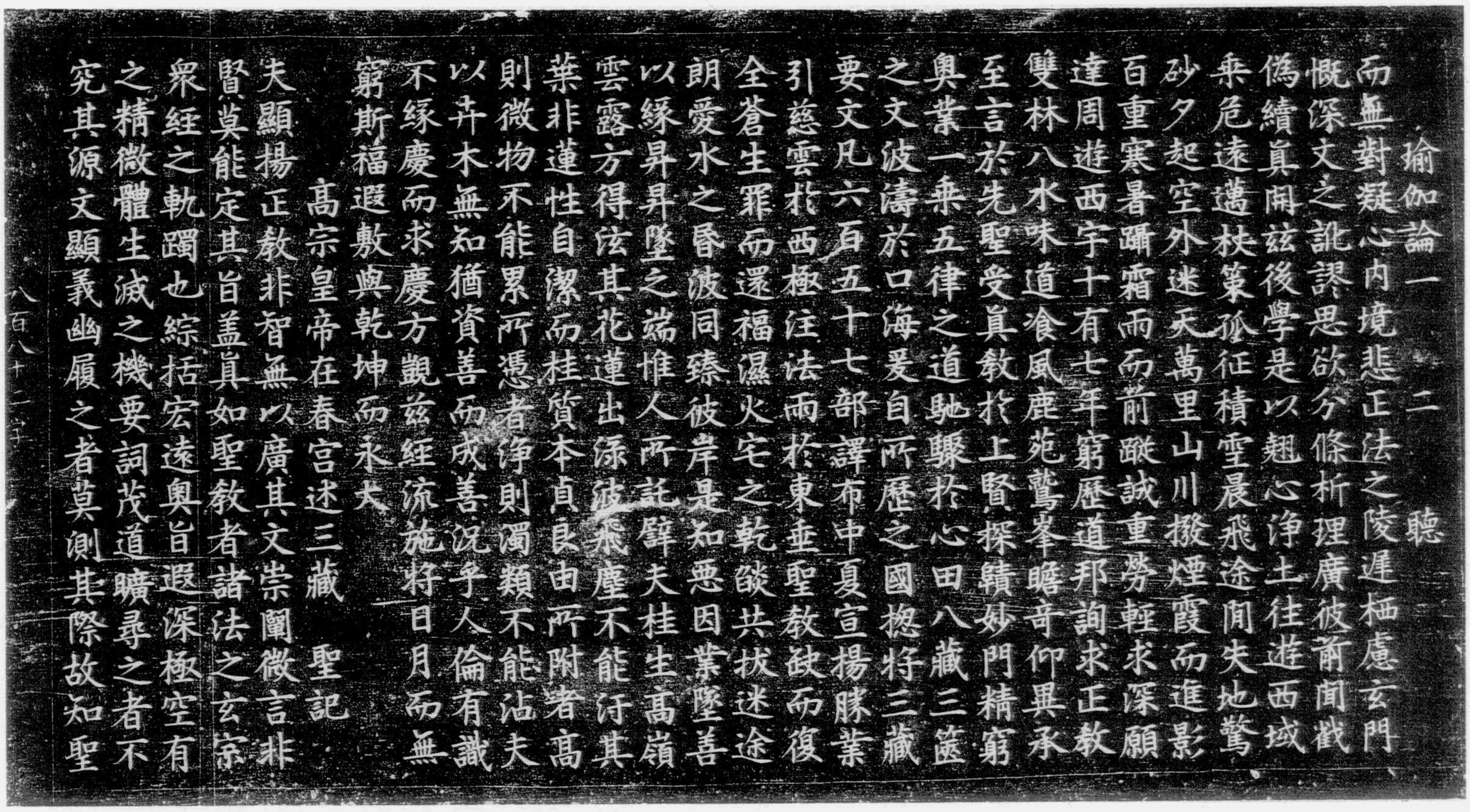
瑜伽師地論卷第一　聽

大唐三藏聖教序

太宗文皇帝製

蓋聞二儀有象顯覆載以含生四時無形潛
寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端
明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地包乎陰
陽而易識者以其有象也陰陽處乎天地而
難窮者以其無形也故知象顯可徵雖愚不
惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽
控寂弘濟萬品典御十方舉威靈而無上抑神
力而無下大之則弥於宇宙細之則攝於毫釐
無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福
而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流湛寂
挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其
旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土
騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分形分
跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德
而知遵及乎晦影歸真遷儀越世金容掩色
不鏡三千之光麗象開圖空端四八之相於
是微言廣被拯含類於三塗遺訓遐宣導群
生於十地然而真教難仰莫能一其旨歸曲
學易遵邪正於焉紛糾所以空有之論或習
俗而是非大小之乘乍沿時而隆替有玄奘
法師者法門之領袖也幼懷貞敏早悟三空
之心長契神情先包四忍之行松風水月未
足比其清華仙露明珠詎能方其朗潤故以
智通無累神測未形超六塵而迥出隻千古

邵師寧刻



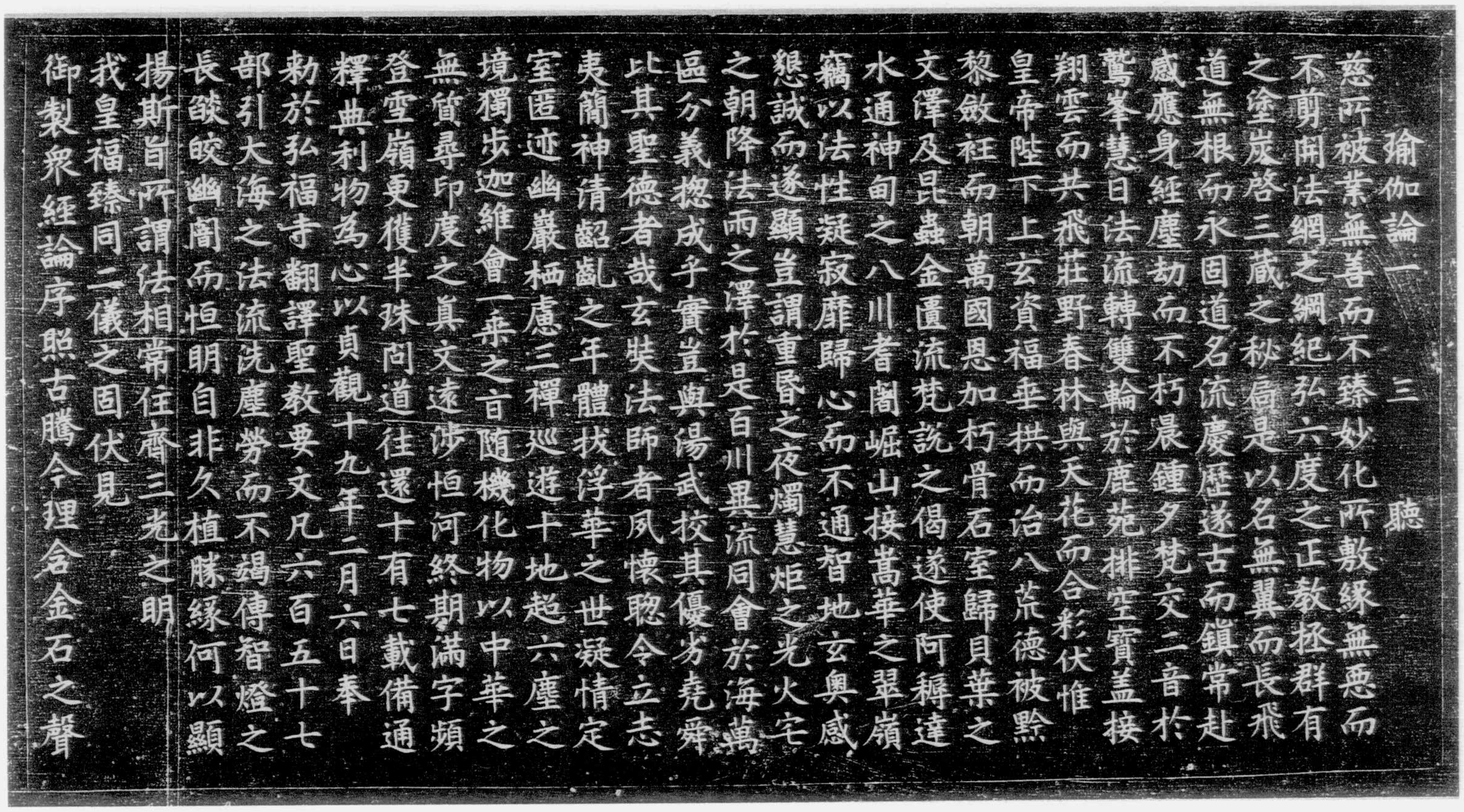
瑜伽論一　二　聽

而無對凝心內境悲正法之陵遲栖慮玄門
慨深文之訛謬思欲分條析理廣彼前聞截
偽續真開茲後學是以翹心淨土往遊西域
乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛途閒失地驚
砂夕起空外迷天萬里山川撥煙霞而進影
百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重勞輕求深願
達周遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正教
雙林八水味道餐風鹿苑鷲峯瞻奇仰異承
至言於先聖受真教於上賢探賾妙門精窮
奧業一乘五律之道馳驟於心田八藏三篋
之文波濤於口海爰自所歷之國總將三藏
要文凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝業
引慈雲於西極注法雨於東垂聖教缺而復
全蒼生罪而還福濕火宅之乾燄共拔迷途
朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡因業墜善
以緣昇昇墜之端惟人所託譬夫桂生高嶺
雲露方得泫其花蓮出淥波飛塵不能汙其
葉非蓮性自潔而桂質本貞良由所附者高
則微物不能累所憑者淨則濁類不能沾夫
以卉木無知猶資善而成善況乎人倫有識
不緣慶而求慶方冀茲經流施將日月而無
窮斯福遐敷與乾坤而永大

高宗皇帝在春宮述三藏　聖記

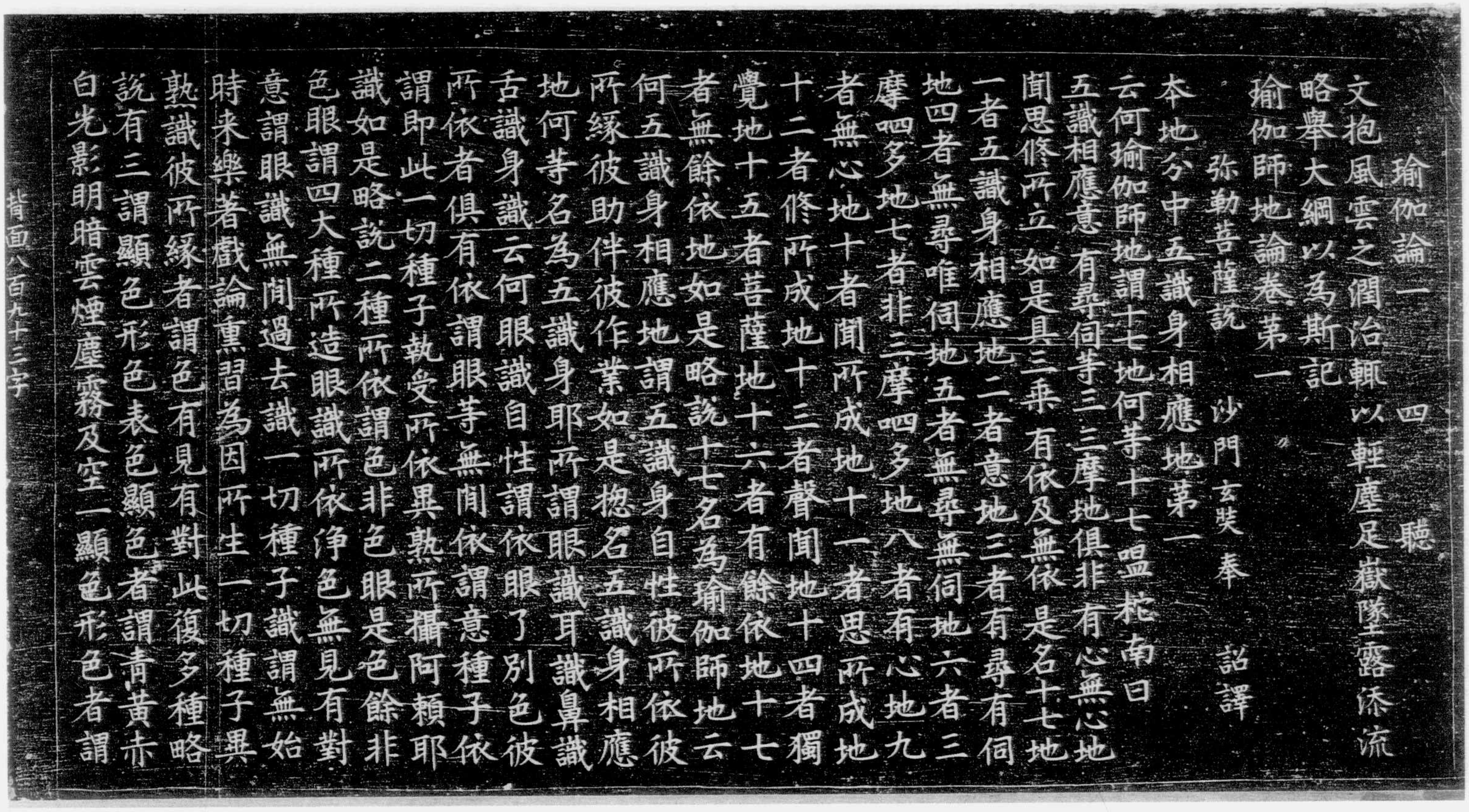
夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非
賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗
衆經之軌躅也綜括宏遠奧旨遐深極空有
之精微體生滅之機要詞茂道曠尋之者不
究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖

八百八十二字



瑜伽論一　三　聽

慈所被業無善而不臻妙化所敷緣無惡而
不翦開法網之綱紀弘六度之正教拯群有
之塗炭啓三藏之秘扃是以名無翼而長飛
道無根而永固道名流慶歷遂古而鎮常赴
感應身經塵劫而不朽晨鍾夕梵交二音於
鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑排空寶蓋接
翔雲而共飛莊野春林與天花而合彩伏惟
皇帝陛下上玄資福垂拱而治八荒德被黔
黎斂衽而朝萬國恩加朽骨石室歸貝葉之
文澤及昆蟲金匱流梵說之偈遂使阿耨達
水通神甸之八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺
竊以法性凝寂靡歸心而不通智地玄奧感
懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧炬之光火宅
之朝降法雨之澤於是百川異流同會於海萬
區分義摠成乎實豈與湯武校其優劣堯舜
比其聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令立志
夷簡神清齠齔之年體拔浮華之世凝情定
室匿迹幽巖栖慮三禪巡遊十地超六塵之
境獨步迦維會一乘之旨隨機化物以中華之
無質尋印度之真文遠涉恒河終期滿字頻
登雪嶺更獲半珠問道往還十有七載備通
釋典利物為心以貞觀十九年二月六日奉
勅於弘福寺翻譯聖教要文凡六百五十七
部引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之
長燄皎幽闇而恒明自非久植勝緣何以顯
揚斯旨所謂法相常住齊三光之明
我皇福臻同二儀之固伏見
御製衆經論序照古騰今理含金石之聲



瑜伽論一　四　聽

文抱風雲之潤治輙以輕塵足嶽墜露添流
略舉大綱以為斯記

瑜伽師地論卷第一
弥勒菩薩說　沙門玄奘奉　詔譯
本地分中五識身相應地第一
云何瑜伽師地謂十七地何等十七嗢柁南曰
五識相應意　有尋伺等三　三摩地俱非　有心無心地
聞思修所立　如是具三乘　有依及無依　是名十七地
一者五識身相應地二者意地三者有尋有伺
地四者無尋唯伺地五者無尋無伺地六者三
摩呬多地七者非三摩呬多地八者有心地九
者無心地十者聞所成地十一者思所成地
十二者修所成地十三者聲聞地十四者獨
覺地十五者菩薩地十六者有餘依地十七
者無餘依地如是略說十七名為瑜伽師地云
何五識身相應地謂五識身自性彼所依彼
所緣彼助伴彼作業如是摠名五識身相應
地何等名為五識身耶所謂眼識耳識鼻識
舌識身識云何眼識自性謂依眼了別色彼
所依者俱有依謂眼等無間依謂意種子依
謂即此一切種子執受所依異熟所攝阿賴耶
識如是略說二種所依謂色非色眼是色餘非
色眼謂四大種所造眼識所依淨色無見有對
意謂眼識無間過去識一切種子識謂無始
時来樂著戲論熏習為因所生一切種子異
熟識彼所緣者謂色有見有對此復多種略
說有三謂顯色形色表色顯色者謂青黃赤
白光影明暗雲煙塵霧及空一顯色形色者謂

背面八百九十三字

塔下二五七七

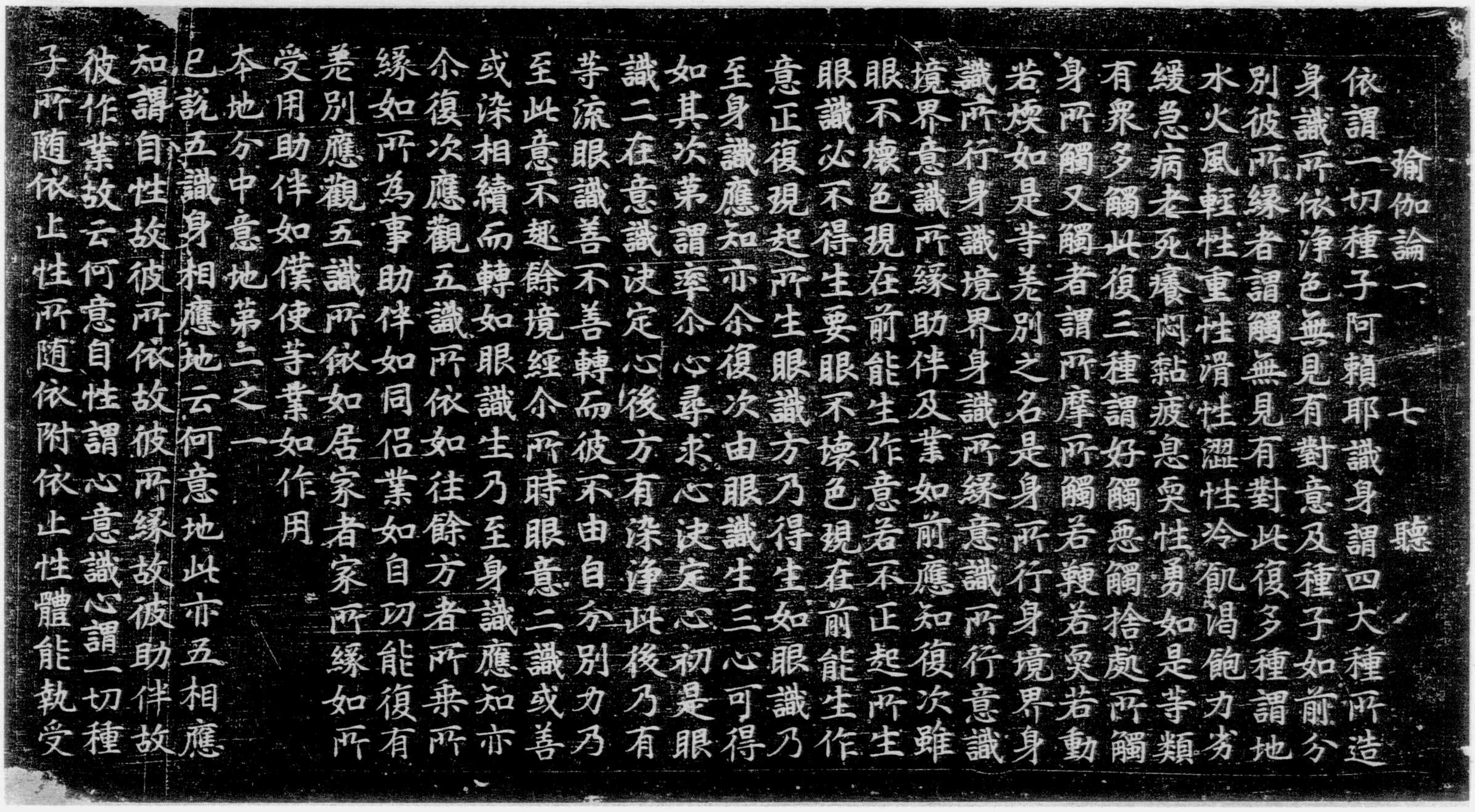
瑜伽論一　五　聽

長短方圓麁細正不正高下色表色者謂取捨屈申行住坐卧如是等色又顯色者謂若色顯了眼識所行形色者謂若色積集長短等分別相表色者謂即此積集色生滅相續由變異因於先生處不復重生轉於異處或無間或有間或近或遠差別生或即於此處變異而生是名表色又顯色者謂光明等差別形色者謂長短等積集差別表色者謂業用為依轉動差別如是一切顯形表色是眼所行眼境界眼識所行眼識境界眼識所緣意識所行意識境界意識所緣名之差別又即此色復有三種謂若好顯色若惡顯色若俱異顯色似色顯現彼助伴者謂彼俱有相應諸心所有法所謂作意觸受想思及餘眼識俱有相應諸心所有法又彼諸法同一所緣非一行相俱有相應一一而轉又彼一切各各從自種子而生彼作業者當知有六種謂唯了別自境所緣是名初業唯了別自相唯了別現在唯一剎那了別復有二業謂隨意識轉隨善染轉隨發業轉又復能取愛非愛果是第六業云何耳識自性謂依耳了別聲彼所依者俱有依謂耳等無間依謂意種子依謂一切種子阿賴耶識耳謂四大種所造耳識所依淨色無見有對意及種子如前分別彼所緣者謂聲無見有對此復多種如螺貝聲大小鼓聲舞聲歌聲諸音樂聲俳戲叫聲女聲男聲風林等聲明了聲不明了聲有義聲無義聲下中上聲江河等聲鬪諍諠聲受持演說聲論

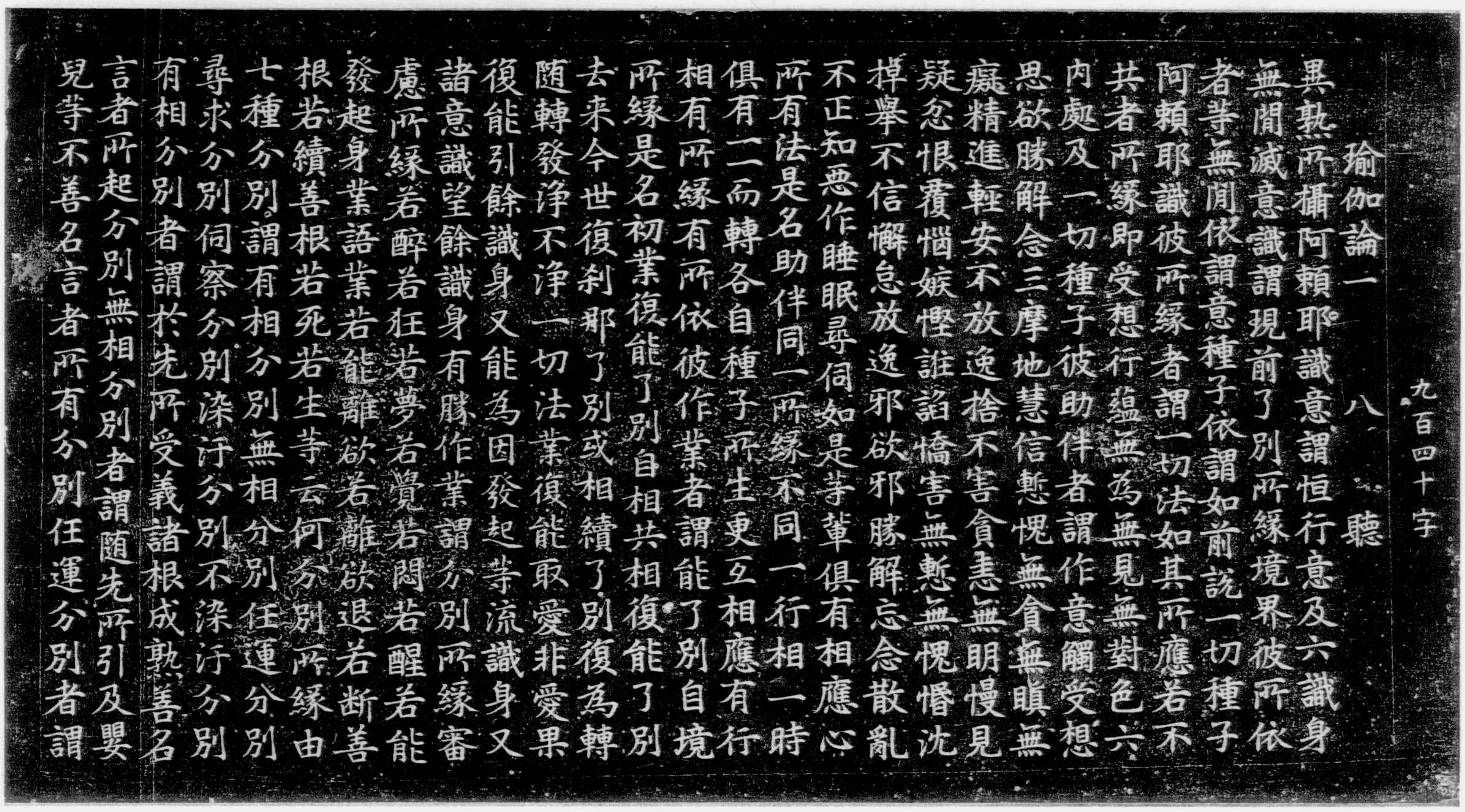
瑜伽論一　六　聽

義決擇聲如是等類有衆多聲此略三種謂因執受大種聲因不執受大種聲因執受不執受大種聲初唯內緣聲次唯外緣聲後內外緣聲此復三種謂可意聲不可意聲俱相違聲又復聲者謂鳴音詞吼表彰語等差別之名是耳所行耳境界耳識所行耳識境界耳識所緣意識所行意識境界意識所緣助伴及業如眼識應知云何鼻識自性謂依鼻了別香彼所依者俱有依謂鼻等無間依謂意種子依謂一切種子阿賴耶識鼻謂四大種所造鼻識所依淨色無見有對意及種子如前分別彼所緣者謂香無見有對此復多種謂好香惡香平等香鼻所嗅如根莖花葉果實之香如是等類有衆多香又香者謂鼻所聞鼻所取鼻所嗅等差別之名是鼻所行鼻境界鼻識所行鼻識境界鼻識所緣意識所行意識境界意識所緣助伴及業如前應知云何舌識自性謂依舌了別味彼所依者俱有依謂舌等無間依謂意種子依謂一切種子阿賴耶識舌謂四大種所造舌識所依淨色無見有對意及種子如前分別彼所緣者謂味無見有對此復多種謂苦醋辛甘鹹淡可意不可意若捨處所舌所嘗又味者謂應嘗應吞應噉應飲應舐應吮應受用如是等差別之名是舌所行舌境界舌識所行舌識境界古識所緣意識所行意識境界意識所緣助伴及業如前應知云何身識自性謂依身了別觸彼所依者俱有依謂身等無間依謂意種子

九百五十二字　吳士端



瑜伽論一　七　聽
依謂一切種子阿賴耶識身謂四大種所造
身識所依淨色無見有對意及種子如前分
別彼所緣者謂觸無見有對此復多種謂地
水火風輕性重性滑性澀性冷飢渇飽力劣
緩急病老死癢悶黏疲息耎性勇如是等類
有衆多觸此復三種謂好觸惡觸捨處所觸
身所觸又觸者謂所摩所觸若鞕若耎若動
若煗如是等差別之名是身所行身境界身
識所行身識境界身識所緣意識所行意識
境界意識所緣助伴及業如前應知復次雖
眼不壞色現在前能生作意若不正起所生
眼識必不得生要眼不壞色現在前能生作
意正復現起所生眼識方乃得生如眼識乃
至身識應知亦尒復次由眼識生三心可得
如其次第謂率尒心尋求心決定心初是眼
識二在意識決定心後方有染淨此後乃有
等流眼識善不善轉而彼不由自分別力乃
至此意不趣餘境經尒所時眼意二識或善
或染相續而轉如眼識生乃至身識應知亦
尒復次應觀五識所依如往餘方者所乘所
緣如所為事助伴如同侶業如自功能復有
差別應觀五識所依如居家者家所緣如所
受用助伴如僕使等業如作用
本地分中意地第二之一
已說五識身相應地云何意地此亦五相應
知謂自性故彼所依故彼所緣故彼助伴故
彼作業故云何意自性謂心意識心謂一切種
子所隨依止性所隨依附依止性體能執受



九百四十字
瑜伽論一　八　聽
異熟所攝阿賴耶識意謂恒行意及六識身
無間滅意識謂現前了別所緣境界彼所依
者等無間依謂意種子依謂如前說一切種子
阿賴耶識彼所緣者謂一切法如其所應若不
共者所緣即受想行蘊無為無見無對色六
內處及一切種子彼助伴者謂作意觸受想
思欲勝解念三摩地慧信慚愧無貪無瞋無
癡精進輕安不放逸捨不害貪恚無明慢見
疑忿恨覆惱嫉慳誑諂憍害無慚無愧惛沈
掉舉不信懈怠放逸邪欲邪勝解忘念散亂
不正知惡作睡眠尋伺如是等輩俱有相應心
所有法是名助伴同一所緣不同一行相一時
俱有一一而轉各自種子所生更互相應有行
相有所緣有所依彼作業者謂能了別自境
所緣是名初業復能了別自相共相復能了別
去來今世復剎那了別或相續了別復為轉
隨轉發淨不淨一切法業復能取愛非愛果
復能引餘識身又能為因發起等流識身又
諸意識望餘識身有勝作業謂分別所緣審
慮所緣若醉若狂若夢若覺若悶若醒若能
發起身業語業若能離欲若離欲退若斷善
根若續善根若死若生等云何分別所緣由
七種分別謂有相分別無相分別任運分別
尋求分別伺察分別染汙分別不染汙分別
有相分別者謂於先所受義諸根成熟善名
言者所起分別無相分別者謂隨先所引及嬰
兒等不善名言者所有分別任運分別者謂

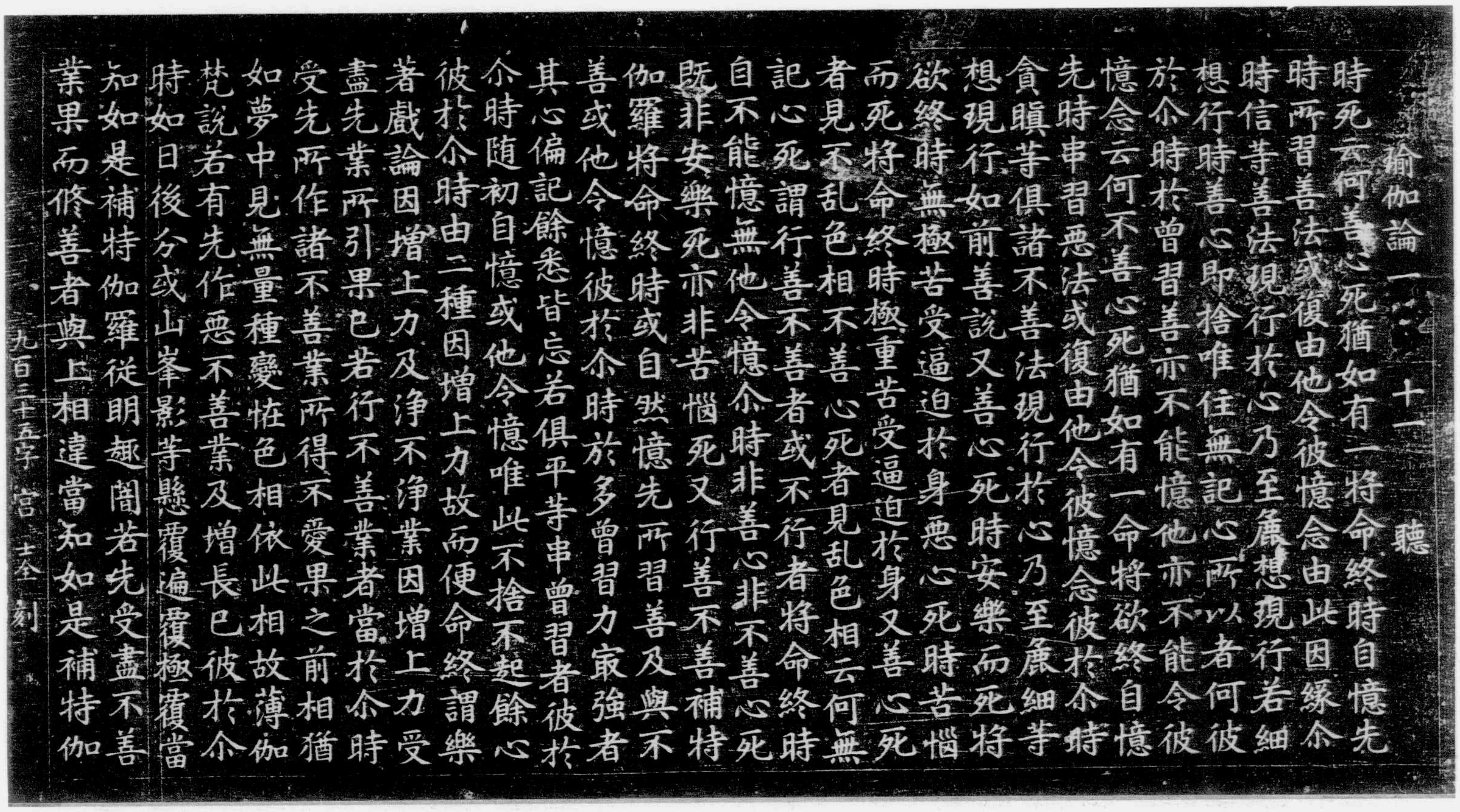
瑜伽論一　九　聽

於現前境界隨境勢力任運而轉所有分別尋求分別者謂於諸法觀察尋求所起分別伺察分別者謂於已所尋求已所觀察伺察安立所起分別染污分別者謂於過去顧戀俱行於未來希樂俱行於現在執著俱行所有分別若欲分別若恚分別若害分別或隨與一煩惱隨煩惱相應所起分別不染污分別者若善若無記謂出離分別無恚分別無害分別或隨與一信等善法相應或威儀路工巧處及諸變化所有分別如是等類名分別所緣云何審慮所緣謂如理所引不如理所引非如理非不如理所引如理所引者謂不增益非眞實有如四顛倒謂於無常常倒於苦樂倒於不淨淨倒於無我我倒亦不損減諸眞實有如是邪見謂無施與等諸邪見行或法住智如實了知諸所知事或善清淨出世間智如實覺知所知諸法如是名為如理所引與此相違當知不如理所引非如理非不如理所引者謂依無記慧審察諸法如是名為審慮所緣云何醉謂由依止性羸劣故或不習飲故或極數飲故或過量飲故便致醉乱云何狂謂由先業所引或由諸界錯亂或由驚怖失志或由打觸末摩或由鬼魅所著而發癲狂云何夢謂由依止性羸劣或由疲倦過失或由食所沈重或由於闇相作意思惟或由休息一切事業或由串習睡眠或由他所引發如由搖扇或由明咒或由於藥或由威神而發惛夢云何覺謂睡增者不勝彼極故有

瑜伽論一　十　聽

所作者要期睡故或他所引從夢而覺云何悶謂由風熱乱故或由捶打故或由瀉故如過量轉痢及出血或由極勤勞而致悶絕云何惺謂於悶已而復出離云何發起身業語業謂由發身語業智前行故次欲生故次功用起故次隨順功用為先身語業風轉故從此發起身業語業云何離欲謂隨順離欲根成熟故從他獲得隨順教誨故遠離彼障故方便正修無倒思惟故方能離欲云何離欲退謂性耎根故新修善品者數數思惟彼形狀相故受行順退法故煩惱所障故惡友所攝故從離欲退云何斷善根謂利根者成就上品諸惡意樂現行法故得隨順彼惡友故彼邪見纏極重圓滿到究竟故彼於一切惡現行中得無畏故無哀愍故能斷善根此中種子亦名善根無貪瞋等亦名善根但由安立現行善根相違相續名斷善根非由永拔彼種子故云何續善根謂由性利根故見親朋友修福業故詣善丈夫聞正法故因生猶豫證決定故還續善根云何死謂由壽量極故而便致死此復三種謂壽盡故福盡故不避不平等故當知亦是時非時死或由善心或不善心或無記心云何壽盡故死猶如有一隨感壽量滿盡故死此名時死云何福盡故死猶如有一資具闕故死云何不避不平等故死如世尊說九因九緣未盡壽量而死何等為九謂食無度量食所不宜不消復食生而不吐熟而持之不近醫藥不知於已若損若益非時非量行非梵行此名非

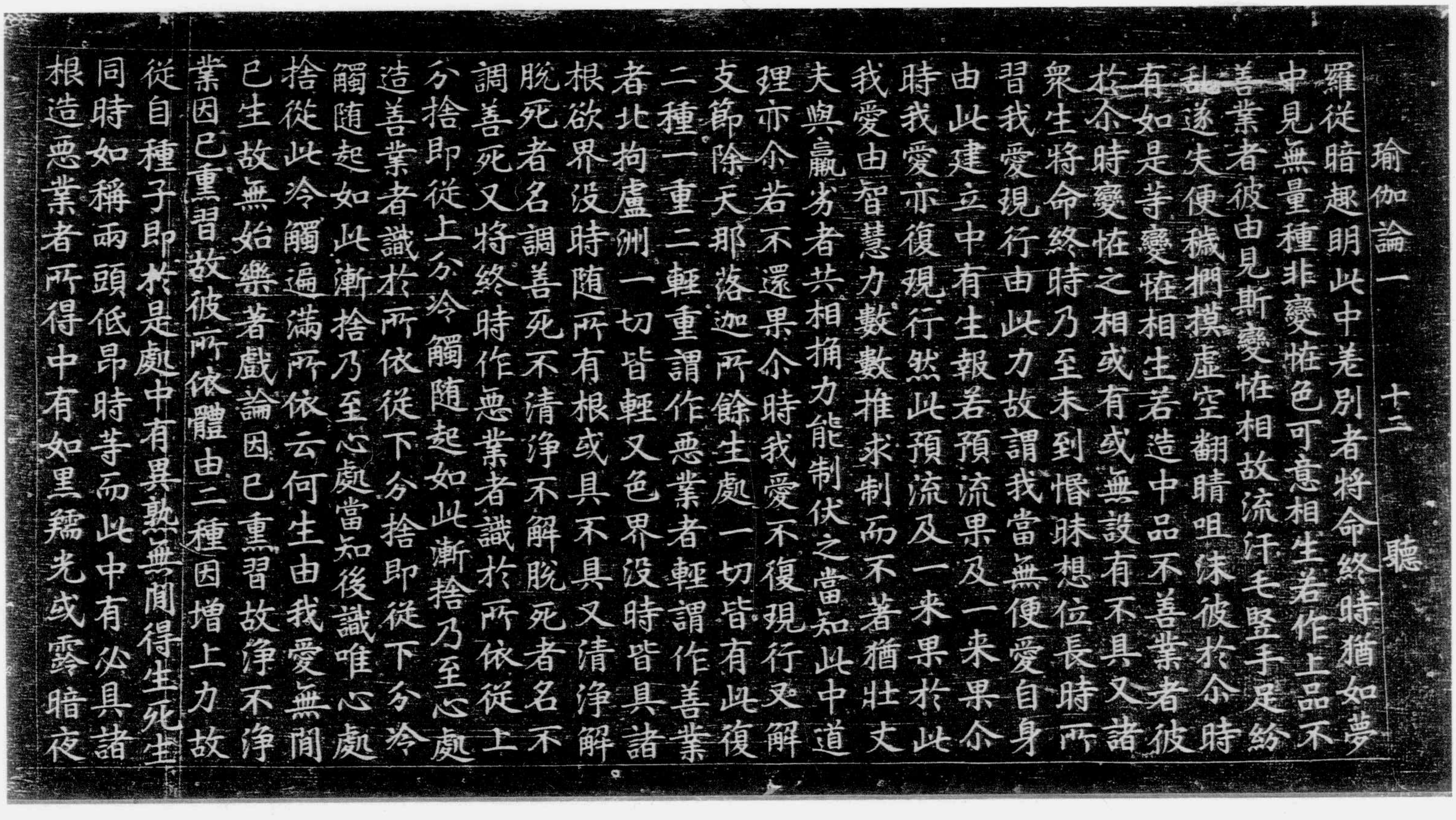
九百七十一字



瑜伽論一　十一　聽

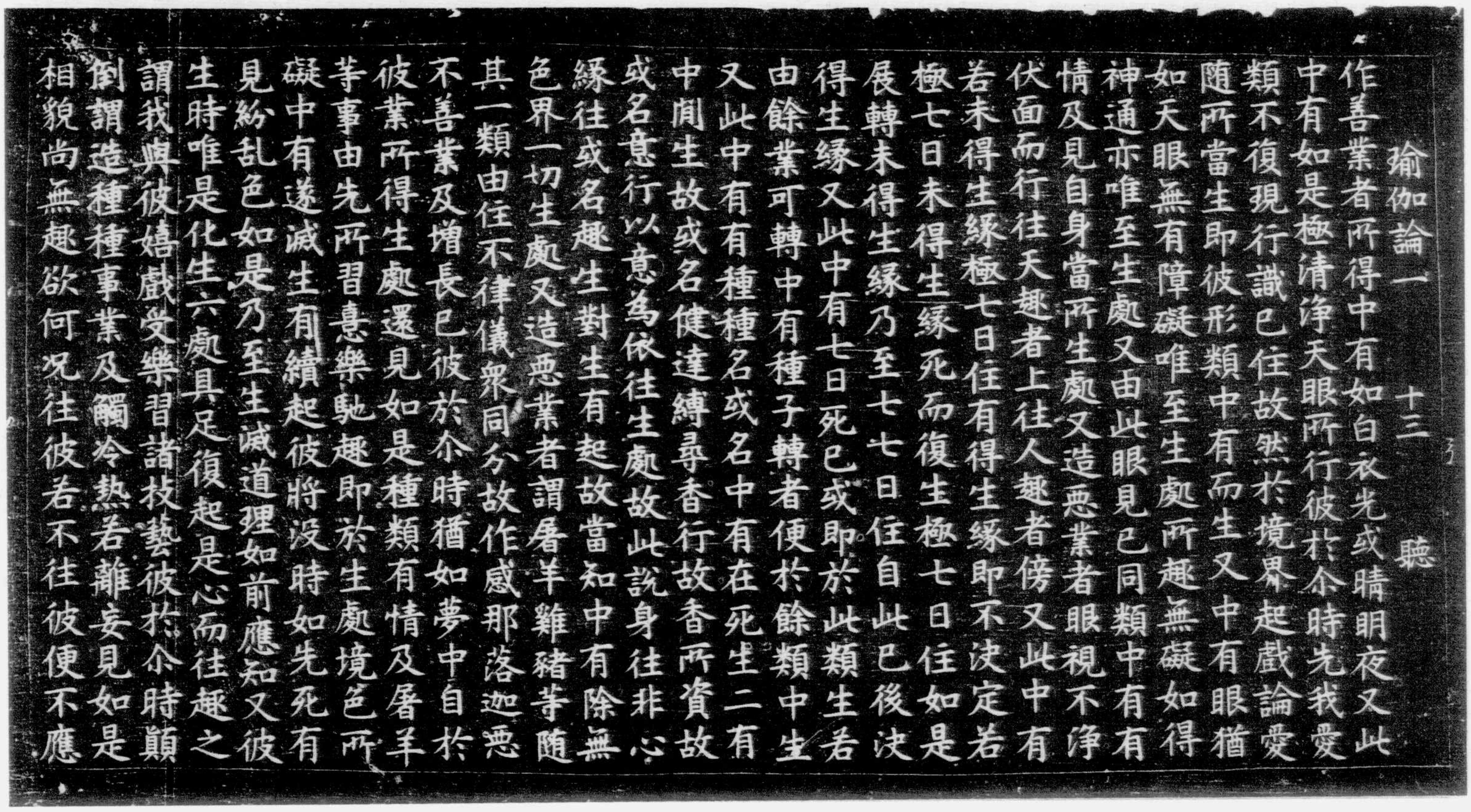
時死云何善心死猶如有一将命終時自憶先時所習善法或復由他令彼憶念由此因縁尒時信等善法現行於心乃至麄想現行若細想行時善心即捨唯住無記心所以者何彼於尒時於曾習善亦不能憶他亦不能令彼憶念云何不善心死猶如有一命将欲終自憶先時串習惡法或復由他令彼憶念彼於尒時貪瞋等俱諸不善法現行於心乃至麄細等想現行如前善說又善心死時安樂而死将欲終時無極苦受逼迫於身惡心死時苦惱而死将命終時極重苦受逼迫於身又善心死者見不乱色相不善心死者見乱色相云何無記心死謂行善不善者或不行者将命終時自不能憶無他令憶尒時非善心非不善心死既非安樂死亦非苦惱死又行善不善補特伽羅将命終時或自然憶先所習善及與不善或他令憶彼於尒時於多曾習力㝡強者其心偏記餘悉皆忘若俱平等串曾習者彼於尒時隨初自憶或他令憶唯此不捨不起餘心彼於尒時由二種因增上力故而便命終謂樂著戲論因增上力及淨不淨業因增上力受盡先業所引果已若行不善業者當於尒時受先所作諸不善業所得不愛果之前相猶如夢中見無量種變恠色相依此相故薄伽梵說若有先作惡不善業及增長已彼於尒時如日後分或山峯影等懸覆遍覆極覆當知如是補特伽羅從明趣闇若先受盡不善業果而脩善者與上相違當知如是補特伽

九百三十五字　宮　士全　刻



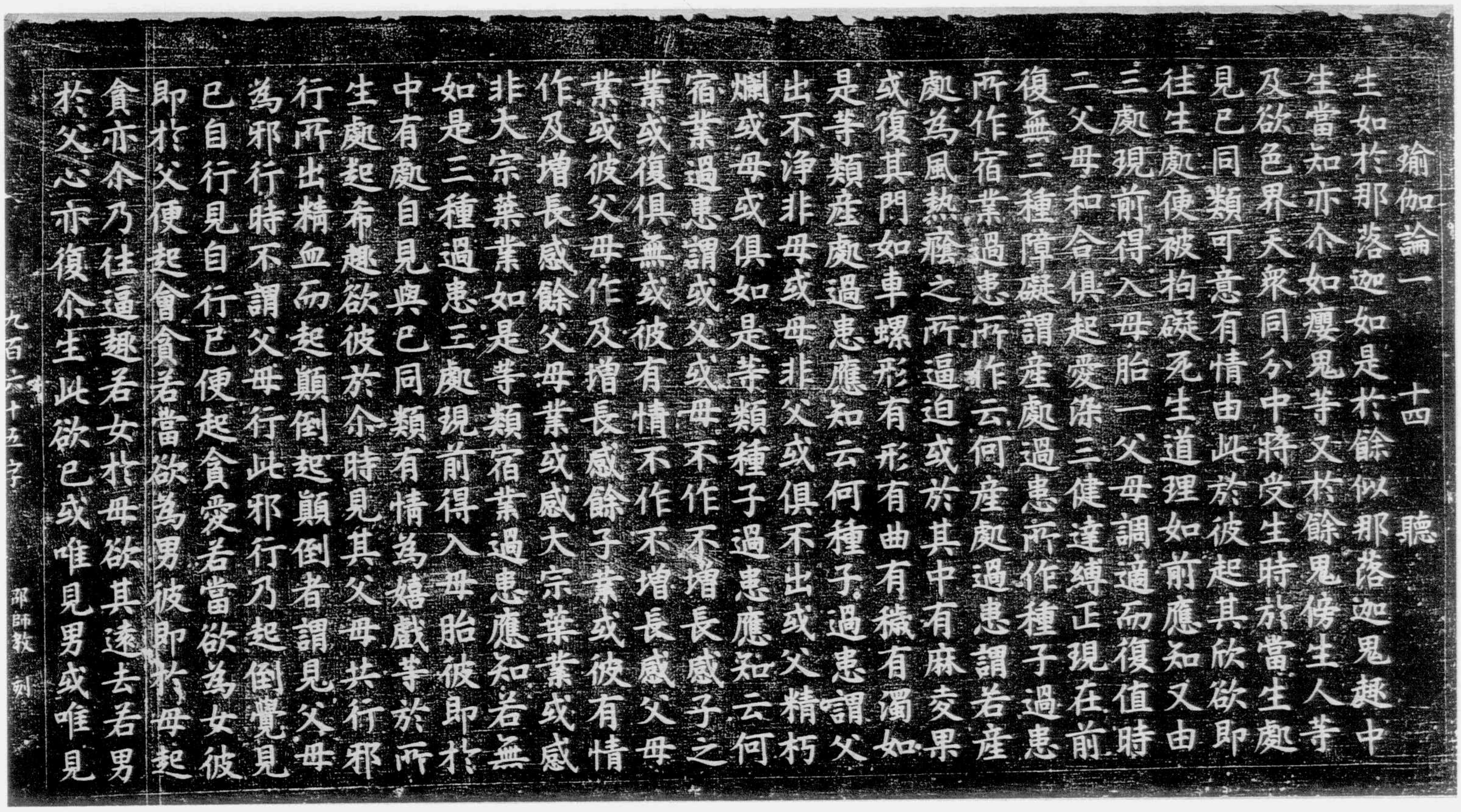
瑜伽論一　十二　聽

羅從暗趣明此中差別者将命終時猶如夢中見無量種非變恠色可意相生若作上品不善業者彼由見斯變恠相故流汗毛竪手足紛乱遂失便穢捫摸虛空翻睛咀沫彼於尒時有如是等變恠相生若造中品不善業者彼於尒時變恠之相或有或無設有不具又諸衆生将命終時乃至未到惛昧想位長時所習我愛現行由此力故謂我當無便愛自身由此建立中有生報若預流果及一来果於此時我愛亦復現行然此預流及一来果尒我愛由智慧力數數推求制而不著猶壯丈夫與羸劣者共相捔力能制伏之當知此中道理亦尒若不還果尒時我愛不復現行又解支節除天那落迦所餘生處一切皆有此復二種一重二輕重謂作惡業者輕謂作善業者北拘盧洲一切皆輕又色界没時皆具諸根欲界没時隨所有根或具不具又清淨解脫死者名調善死不清淨不解脫死者名不調善死又将終時作惡業者識於所依從上分捨即從上分冷觸隨起如此漸捨乃至心處造善業者識於所依從下分捨即從下分冷觸隨起如此漸捨乃至心處當知後識唯心處捨從此冷觸遍滿所依云何生由我愛無間已生故無始樂著戲論因已熏習故淨不淨業因已熏習故彼所依體由二種因增上力故從自種子即於是處中有異熟無間得生死生同時如稱兩頭低昂時等而此中有必具諸根造惡業者所得中有如黑羺光或霒暗夜



瑜伽論一　十三　聽

作善業者所得中有如白衣光或晴明夜又此中有如是極清淨天眼所行彼於尒時先我愛類不復現行識已住故然於境界起戲論愛隨所當生即彼形類中有而生又中有眼猶如天眼無有障礙唯至生處所趣無礙如得神通亦唯至生處又由此眼見已同類中有有情及見自身當所生處又造惡業者眼視不淨伏面而行往天趣者上往人趣者傍又此中有若未得生緣極七日住有得生緣即不決定若極七日未得生緣死而復生極七日住如是展轉未得生緣乃至七七日住自此已後決得生緣又此中有七日死已或即於此類中生若由餘業可轉中有種子轉者便於餘類中生又此中有有種種名或名中有在死生二有中間生故或名健達縛尋香行故香所資故或名意行以意為依往生處故此說身往非心緣往或名趣生對生有起故當知中有除無色界一切生處又造惡業者謂屠羊雞豬等隨其一類由住不律儀眾同分故作感那落迦惡不善業及增長已彼於尒時猶如夢中自於彼業所得生處還見如是種類有情及屠羊等事由先所習憙樂馳趣即於生處境色所礙中有遂滅生有續起彼將沒時如先死有見紛乱色如是乃至生滅道理如前應知又彼生時唯是化生六處具足復起是心而往趣之謂我與彼嬉戲受樂習諸技藝彼於尒時顛倒謂造種種事業及觸冷熱若離妄見如是相貌尚無趣欲何況往彼若不往彼便不應

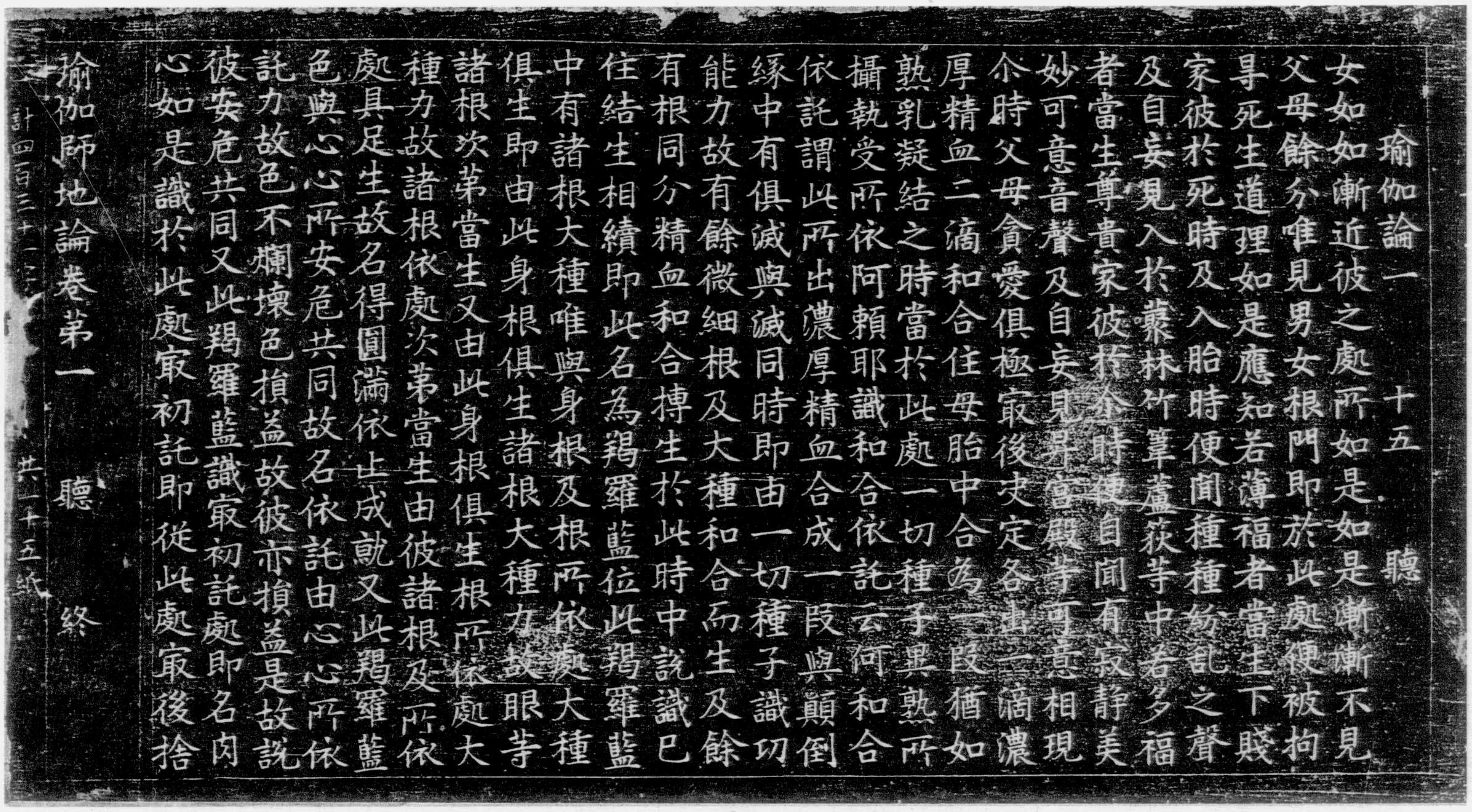


瑜伽論一　十四　聽

生如於那落迦如是於餘似那落迦鬼趣中生當知亦尒如癭鬼等又於餘鬼傍生人等及欲色界天眾同分中將受生時於當生處見已同類可意有情由此於彼起其欣欲即往生處便被拘礙死生道理如前應知又由三處現前得入母胎一父母調適而復值時二父母和合俱起愛染三健達縛正現在前復無三種障礙謂産處過患所作種子過患所作宿業過患云何産處過患謂若産處為風熱癊之所逼迫或於其中有麻麦果或復其門如車螺形有曲有穢有濁如是等類産處過患應知云何種子過患謂父出不淨非母或母非父或俱不出或父精朽爛或母或俱如是等類種子過患應知云何宿業過患謂或父或母不作不增長感子之業或復俱無或彼有情不作不增長感父母業或彼父母作及增長感餘子業或彼有情作及增長感餘父母業或感大宗葉業或感非大宗葉業如是等類宿業過患應知若無如是三種過患三處現前得入母胎彼即於中有處自見與已同類有情為嬉戲等於所生處起希趣欲彼於尒時見其父母共行邪行所出精血而起顛倒起顛倒者謂見父母為邪行時不謂父母行此邪行乃起倒覺見已自行見自行已便起貪愛若當欲為女彼即於父便起會貪若當欲為男彼即於母起貪亦尒乃往逼趣若女於母欲其遠去若男於父心亦復尒生此欲已或唯見男或唯見

九百六十五字　邵師教刻

塔下二五八二



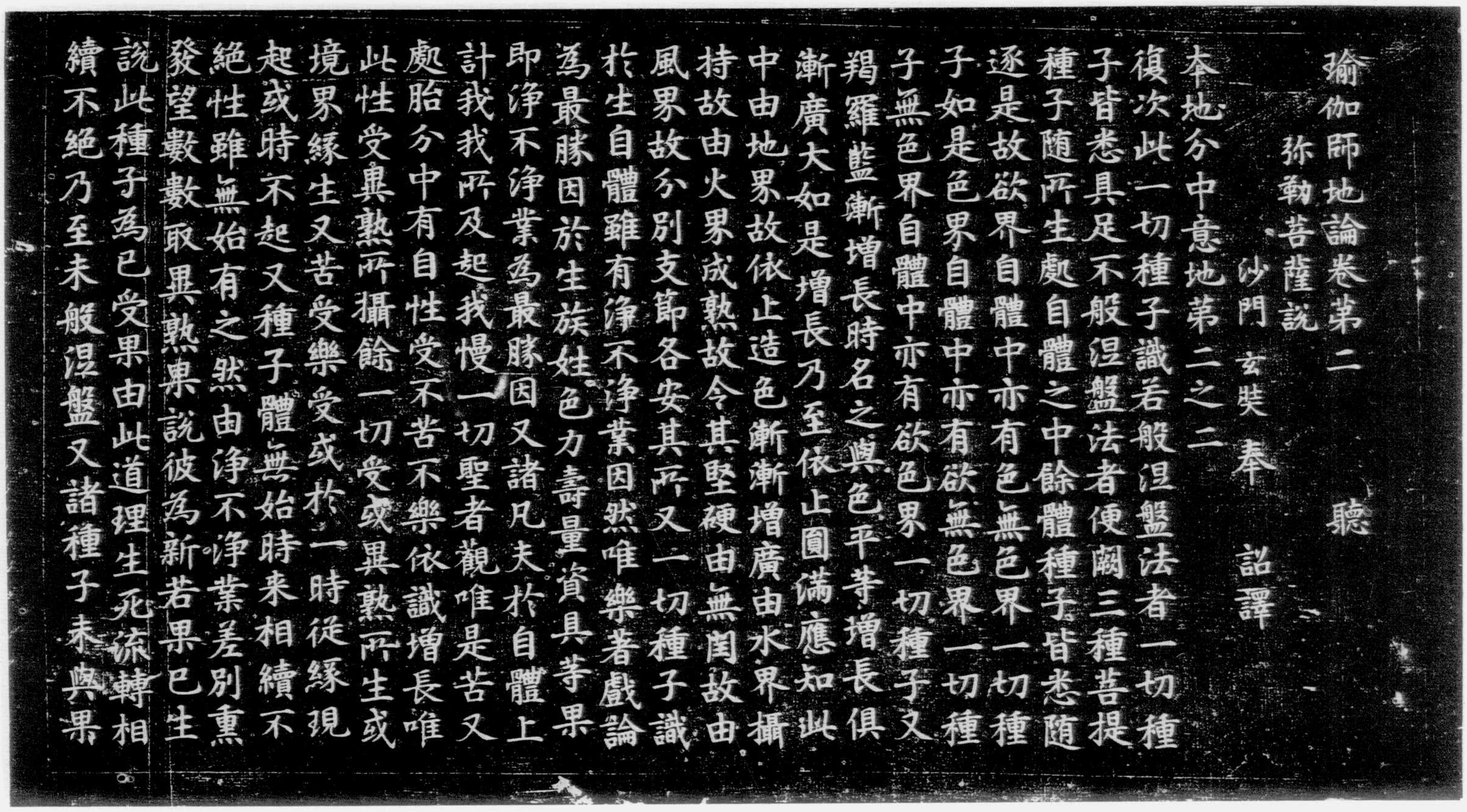
瑜伽論一　十五　聽

女如如漸近彼之處所如是如是漸漸不見父母餘分唯見男女根門即於此處便被拘㝵死生道理如是應知若薄福者當生下賤家彼於死時及入胎時便聞種種紛亂之聲及自妄見入於叢林竹葦蘆荻等中若多福者當生尊貴家彼於尒時便自聞有寂靜美妙可意音聲及自妄見昇宮殿等可意相現尒時父母貪愛俱極最後决定各出一滴濃厚精血二滴和合住母胎中合為一段猶如熟乳凝結之時當於此處一切種子異熟所攝執受所依阿賴耶識和合依託云何和合依託謂此所出濃厚精血合成一段與顛倒緣中有俱滅與滅同時即由一切種子識功能力故有餘微細根及大種和合而生及餘有根同分精血和合摶生於此時中說識已住結生相續即此名為羯羅藍位此羯羅藍中有諸根大種唯與身根及根所依處大種俱生即由此身根俱生諸根大種力故眼等諸根次第當生又由此身根俱生根所依處大種力故諸根依處次第當生由彼諸根及所依處具足生故名得圓滿依止成就又此羯羅藍色與心心所安危共同故名依託由心心所依託力故色不爛壞色損益故彼亦損益是故說彼安危共同又此羯羅藍識最初託處即名肉心如是識於此處最初託即從此處最後捨

瑜伽師地論卷第一　聽　終

計四百三十二[illegible]　共二十五紙

塔下二五八三



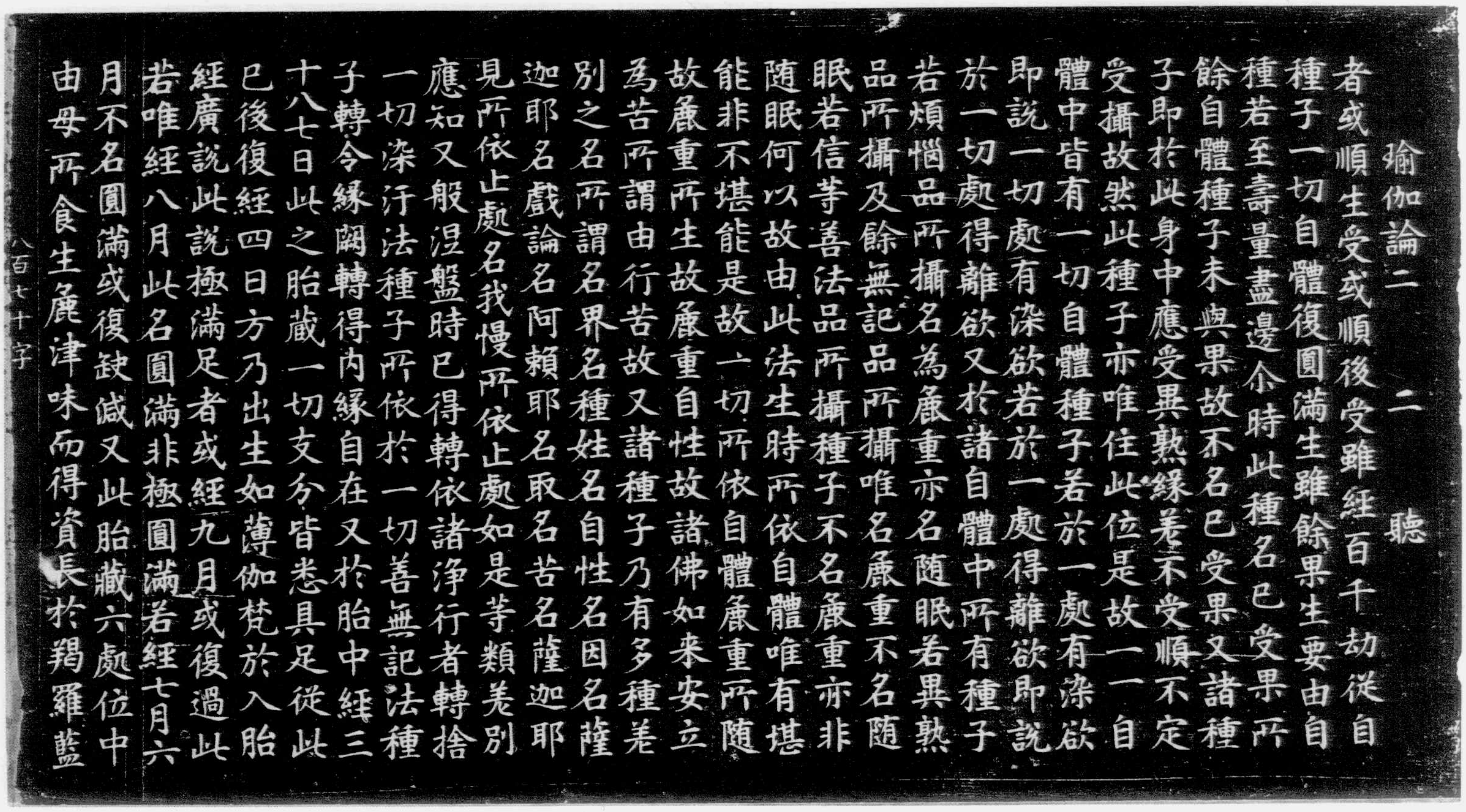
瑜伽師地論卷第二　聽

彌勒菩薩説

沙門玄奘奉　詔譯

本地分中意地第二之二

復次此一切種子識若般涅盤法者一切種子皆悉具足不般涅盤法者便闕三種菩提種子隨所生處自體之中餘體種子皆悉隨逐是故欲界自體中亦有色無色界一切種子如是色界自體中亦有欲無色界一切種子無色界自體中亦有欲色界一切種子又羯羅藍漸增長時名之與色平等增長俱漸廣大如是增長乃至依止圓滿應知此中由地界故依止造色漸漸增廣由水界攝持故由火界成熟故令其堅硬由無閏故由風界故分別支節各安其所又一切種子識於生自體雖有淨不淨業因然唯樂著戲論為最勝因於生族姓色力壽量資具等果即淨不淨業為最勝因又諸凡夫於自體上計我我所及起我慢一切聖者觀唯是苦又處胎分中有自性受不苦不樂依識增長唯此性受異熟所攝餘一切受或異熟所生或境界緣生又苦受樂受或於一時從緣現起或時不起又種子體無始時来相續不絶性雖無始有之然由淨不淨業差別熏發望數數取異熟果説彼為新若果已生説此種子為已受果由此道理生死流轉相續不絶乃至未般涅盤又諸種子未與果



瑜伽論二　二　聽

者或順生受或順後受雖經百千劫從自種子一切自體復圓滿生雖餘果生要由自種若至壽量盡邊尒時此種名已受果所餘自體種子未與果故不名已受果又諸種子即於此身中應受異熟緣差不受順不定受攝故然此種子亦唯住此位是故一一自體中皆有一切自體種子若於一處有染欲即説一切處有染欲若於一處得離欲即説於一切處得離欲又於諸自體中所有種子若煩惱品所攝名為麤重亦名隨眠若異熟品所攝及餘無記品所攝唯名麤重不名隨眠若信等善法品所攝種子不名麤重亦非隨眠何以故由此法生時所依自體唯有堪能非不堪能是故一切所依自體麤重所隨故麤重所生故麤重自性故諸佛如来安立為苦所謂由行苦故又諸種子乃有多種差別之名所謂名界名種姓名自性名因名薩迦耶名戲論名阿賴耶名取名苦名薩迦耶見所依止處名我慢所依止處如是等類差別應知又般涅盤時已得轉依諸淨行者轉捨一切染汙法種子所依於一切善無記法種子轉令緣闕轉得内緣自在又於胎中經三十八七日此之胎藏一切支分皆悉具足從此已後復經四日方乃出生如薄伽梵於入胎經廣説此説極滿足者或經九月或復過此若唯經八月此名圓滿非極圓滿若經七月六月不名圓滿或復鈌減又此胎藏六處位中由母所食生麤津味而得資長於羯羅藍

八百七十字

塔下六二一一

瑜伽論二 三 聽

等微細位中由微細津味資長應知復次此之胎藏八位差別何等為八謂羯羅藍位遏部曇位閇尸位鍵南位鉢羅賒佉位髮毛爪位根位形位若已結凝箭內仍稀名羯羅藍若表裏如酪未至肉位名遏部曇若已成肉仍極柔耎名閇尸若已堅厚稍堪摩觸名為鍵南即此肉摶增長支分相現名鉢羅賒佉從此已後髮毛爪現即名此位從此已後眼等根生名為根位從此已後彼所依處分明顯現名為形位又於胎藏中或由先業力或由其母不避不平等力所生隨順風故令此胎藏或髮或色或皮及餘支分變異而生髮變異生者謂由先世所作能感此惡不善業及由其母多習灰鹽等味若飲若食令此胎藏髮毛稀尠色變異生者謂由先業因如前說及由其母習近煗熱現在緣故令彼胎藏黑黯色生又母習近極寒室等令彼胎藏極白色生又由其母多噉熱食令彼胎藏極赤色生皮變異生者謂由宿業因如前說及由其母多習婬欲現在緣故令彼胎藏或癬疥癩等惡皮而生支分變異生者謂由先業因如前說及由其母多習馳走跳躑威儀及不避不平等現在緣故令彼胎藏諸根支分缺減而生又彼胎藏若當為女於母左脇倚脊向腹而住若當為男於母右脇倚腹向脊而住又此胎藏極成滿時其母不堪持此重胎內風便發生大苦惱又此胎藏業報所發生分風起令頭向下足便向

瑜伽論二 四 聽

上胎衣纏裹而趣產門其正出時胎衣遂裂分之兩腋出產門時名正生位生後漸次觸生分觸所謂眼觸乃至意觸次復隨墮施設事中所謂隨學世事言說次復耽著家室謂長大種類故諸根成熟故次造諸業謂起世間工巧業處次復受用境界所謂色等若可愛不可愛受此苦樂謂由先業因或由現在緣隨緣所牽或往五趣或向涅盤又諸有情隨於如是有情類中自體生時彼有情類於此有情作四種緣謂種子所引故食所資養故隨逐守護故隨學造作身語業故初謂父母精血所引次彼生已知其所欲方求飲食而用資長次常隨逐專志守護不令起作非時之行及不平等行次令習學世俗言說等事由長大種類故諸根成熟故此復於餘此復於餘如是展轉諸有情類無始時來受苦受樂未曾獲得出苦樂法乃至諸佛未證菩提若從他聞音及內正思惟由如是故方得漏盡如是句義甚為難悟謂我無有若分若誰若事我亦都非若分若誰若事如是略說內分死生已云何外分若壞若成謂由諸有情所作能感成壞業故若有能感壞業現前爾時便有外壞緣起由彼外分皆悉散壞非如內分由壽量盡何以故由一切外分所有麤色四大所成恒相續住非如內分又感成器世間業此業決定能引劫住不增不減若有情數時無決定所以者何由彼造作種種業故或過一劫或復減少乃至一歲又

塔下六二一三

瑜伽論二　五　聽

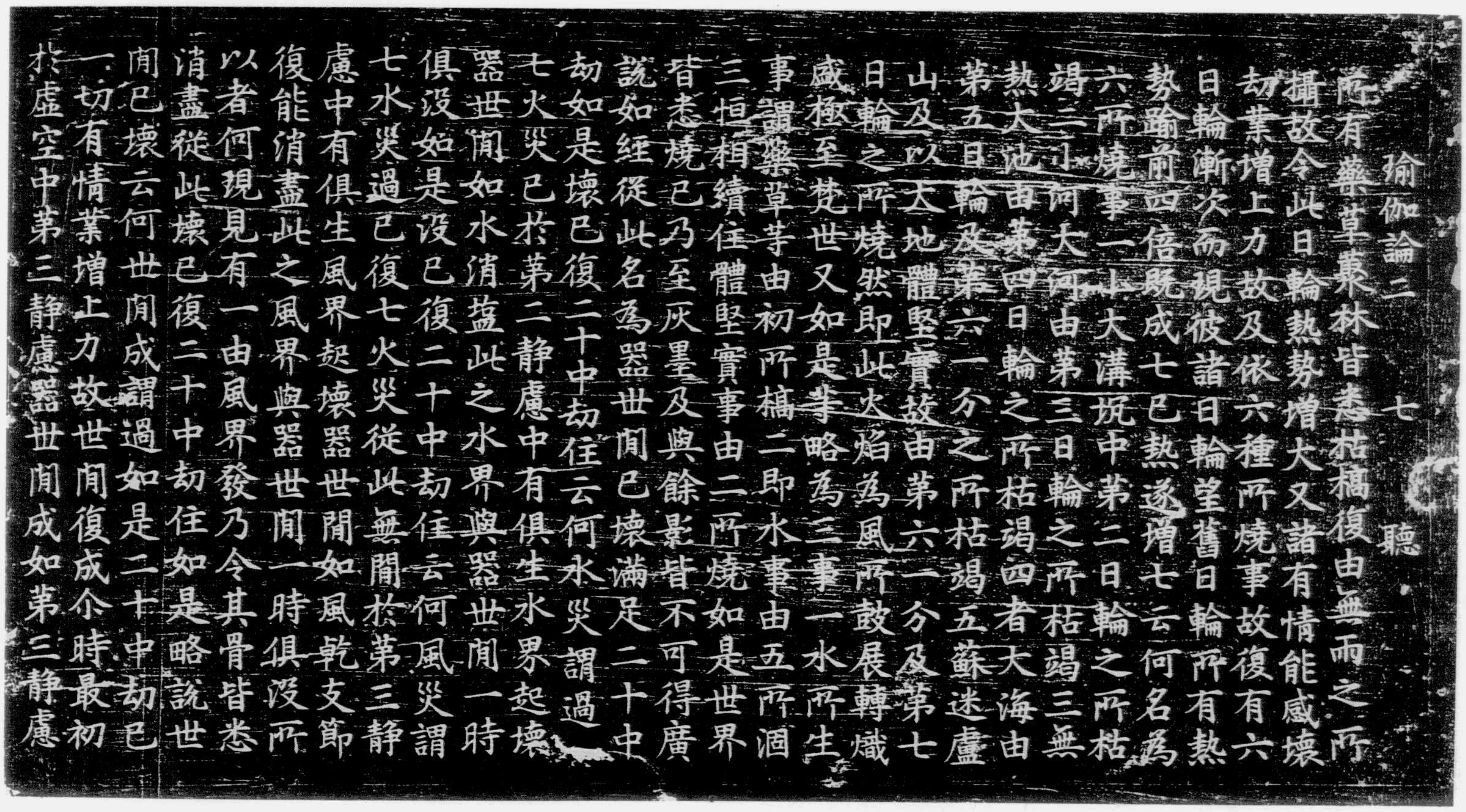
彼壞劫由三種災一者火災能壞世間從無
間獄乃至梵世二者水災能壞一切乃至第
二静慮三者風災能壞一切乃至第三静慮
第四静慮無災能壞由彼諸天身與宮殿俱
生俱没故更無能壞因緣法故復有三災之
頂謂第二静慮第三静慮第四静慮又此世
間二十中劫壞二十中劫壞已空二十中劫
成二十中劫成已住如是八十中劫假立為
一大劫數又梵世間壽量一劫此最後壞亦
最初成當知此劫異相建立謂梵衆天二十
中劫合為一劫即依此劫施設壽量梵前益
天四十中劫合為一切即依此劫施設壽量
若大梵天六十中劫合為一劫即依此劫施
設壽量云何火災能壞世間謂有如是時世
間有情壽量無限從此漸減乃至壽量經
八萬歲彼復受行不善法故壽量轉減乃至
十歲彼復獲得猒離之心受行善法由此因
緣壽量漸增乃至八萬如是壽量一減一增
合成一中劫又此中劫復有三種小災出現謂
儉病刀儉災者所謂人壽三十歲時方始建
立當尒之時精妙飲食不可復得唯煎煑朽
骨共為讌會若遇得一粒稻麦粟稗等子重
若末尼藏置箱篋而守護之彼諸有情多無
氣勢蹎僵在地不復能起由此飢儉有情之
類亡没殆盡此之儉災經七年七月七日七夜
方乃得過彼諸有情復共聚集起下猒離由
此因緣壽不退減儉災遂息又若人壽二十歲
時本起猒患今乃退捨尒時多有疫氣障癘

瑜伽論二　六　聽

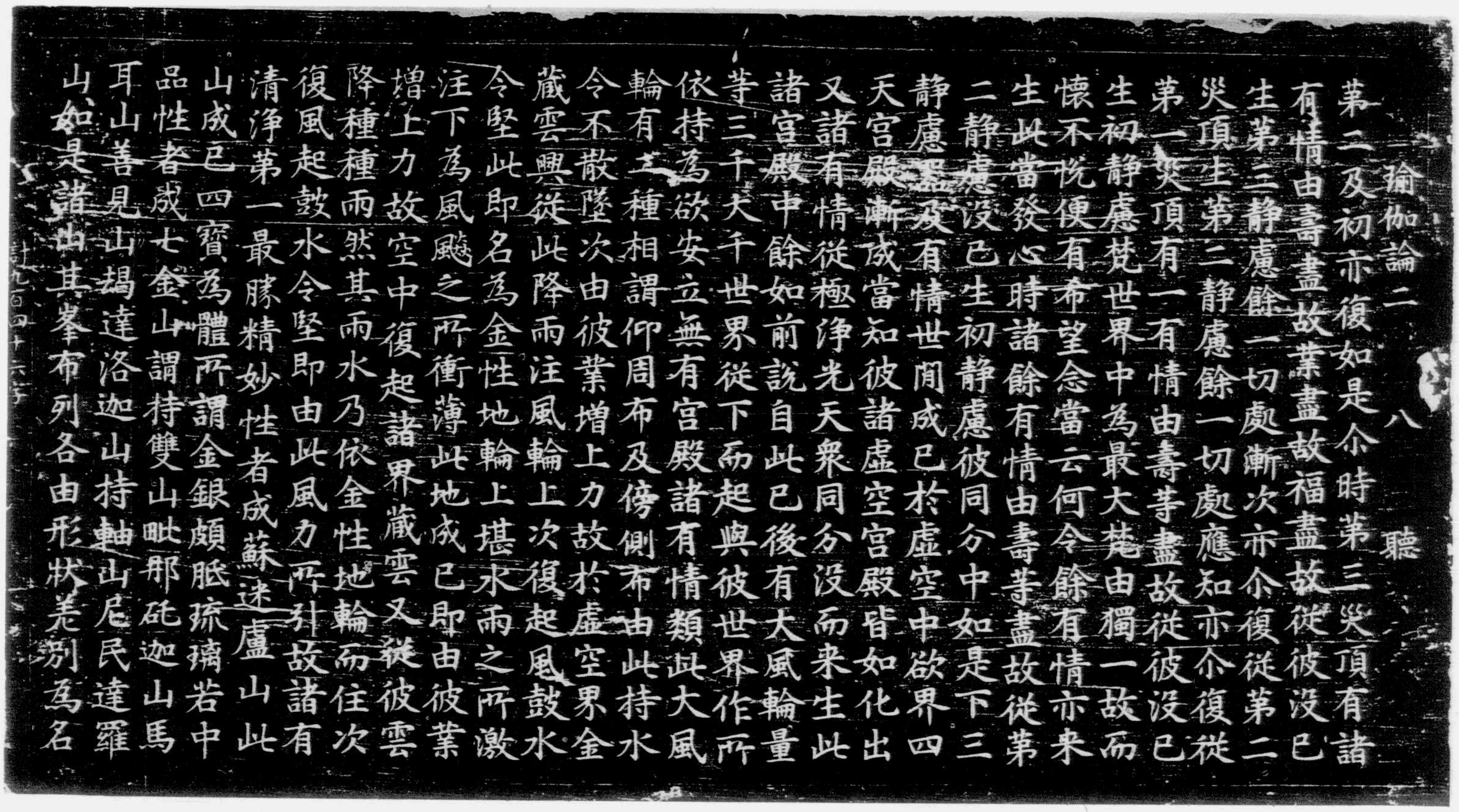
災橫熱惱相續而生彼諸有情遇此諸病多
悉殞没如是病災經七月七日七夜方乃得過
彼諸有情復共聚集起中猒離由此因緣壽
量無減病災乃息又人壽十歲時本起猒患
今還退捨尒時有情展轉相見各起猛利殺
害之心由此因緣隨執草木及以瓦石皆成
最極銛利刀劒更相殘害死喪略盡如是刀
災極經七日方乃得過尒時有情復有三種
最極衰損謂壽量衰損依止衰損資具衰損
壽量衰損者所謂壽量極至十歲依止衰損
者謂其身量極至一磔或復一握資具衰損
者尒時有情唯以粟稗為食中第一以髮褐
為衣中第一以鐵為莊嚴中第一五種上味悉
皆隱没所謂酥蜜油塩等味及甘蔗變味
尒時有情展轉聚集起上猒離不復退減又
能棄捨損減壽量悪不善法受行增長壽
量善法由此因緣壽量色力富樂自在皆漸
增長乃至壽量經八萬歲如是二十減二十
增合四十增減便出住劫於最後增已尒時
那落迦有情唯没不生如是漸漸乃至没盡
當知說名那落迦世間壞如那落迦壞傍生
餓鬼壞亦如是尒時人中隨一有情自然法
尒所得第二静慮其餘有情展轉隨學亦
復如是皆此没已生極淨光天衆同分中
當知尒時說名人世間壞如人趣既尒天趣
亦然當於此時五趣世間居住之處無一有
情可得所有資具亦不可得非唯資具不
可復得尒時天雨亦不可得由無雨故大地

計九百五十字

塔下六二一四

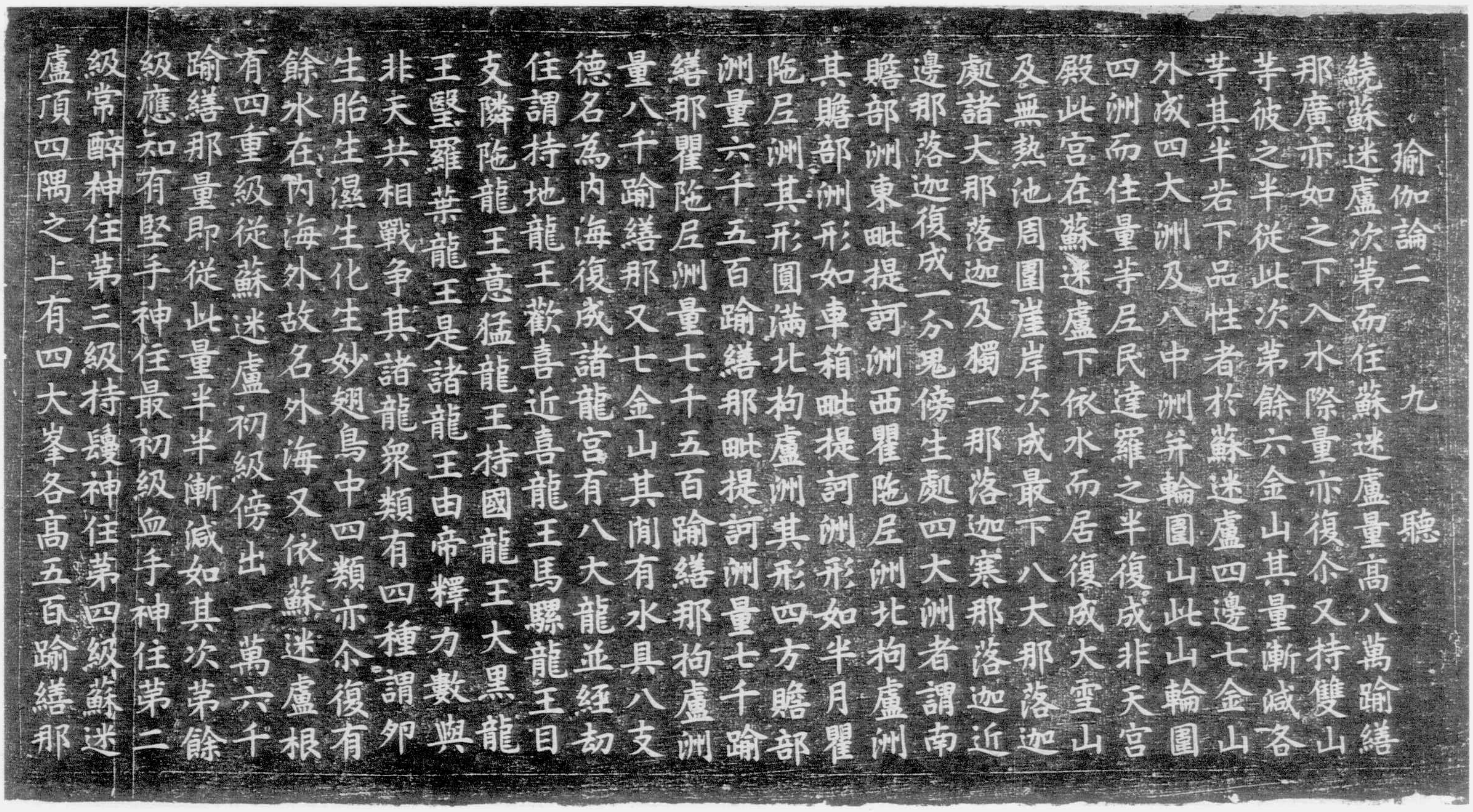


瑜伽論二　七　聽
所有藥草叢林皆悉枯槁復由無雨之所
攝故令此日輪熱勢增大又諸有情能感壞
劫業增上力故及依六種所燒事故復有六
日輪漸次而現彼諸日輪望舊日輪所有熱
勢踰前四倍既成七已熱遂增七云何名為
六所燒事一小大溝坑中第二日輪之所枯
竭二小河大河由第三日輪之所枯竭三無
熱大池由第四日輪之所枯竭四者大海由
第五日輪及第六一分之所枯竭五蘇迷盧
山及以大地體堅實故由第六一分及第七
日輪之所燒然即此火焰為風所鼓展轉熾
盛極至梵世又如是等略為三事一水所生
事謂藥草等由初所槁二即水事由五所涸
三恒相續住體堅實事由二所燒如是世界
皆悉燒已乃至灰墨及與餘影皆不可得廣
說如經從此名為器世間已壞滿足二十中
劫如是壞已復二十中劫住云何水災謂過
七火災已於第二靜慮中有俱生水界起壞
器世間如水消鹽此之水界與器世間一時
俱沒如是沒已復二十中劫住云何風災謂
七水災過已復七火災從此無間於第三靜
慮中有俱生風界起壞器世間如風乾支節
復能消盡此之風界與器世間一時俱沒所
以者何現見有一由風界發乃令其骨皆悉
消盡從此壞已復二十中劫住如是略說世
間已壞云何世間成謂過如是二十中劫已
一切有情業增上力故世間復成尒時最初
於虛空中第三靜慮器世間成如第三靜慮

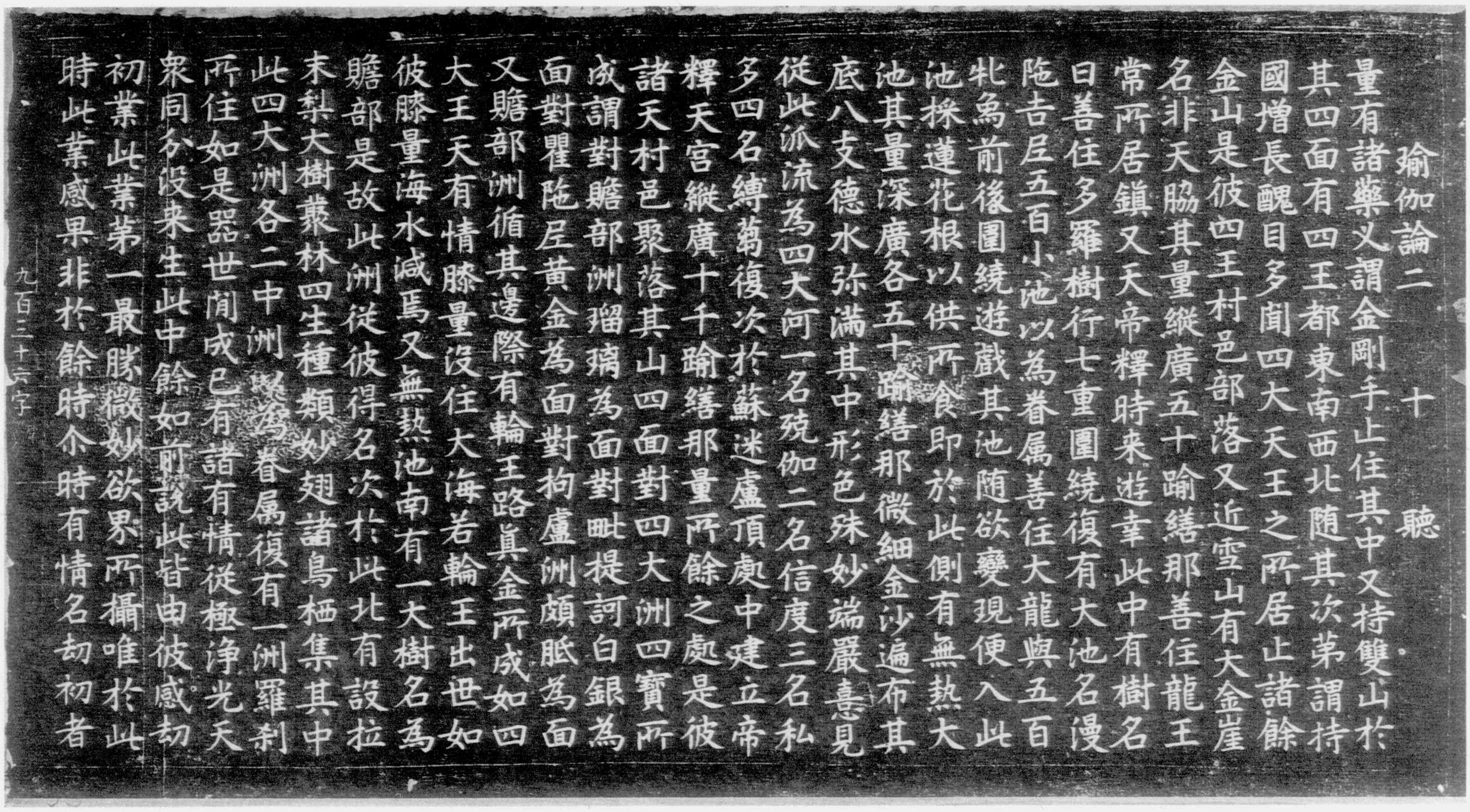


瑜伽論二　八　聽
第二及初亦復如是尒時第三災頂有諸
有情由壽盡故業盡故福盡故從彼沒已
生第三靜慮餘一切處漸次亦尒復從第二
災頂生第二靜慮餘一切處應知亦尒復從
第一災頂有一有情由壽等盡故從彼沒已
生初靜慮梵世界中為最大梵由獨一故而
懷不悅便有希望念當云何令餘有情亦来
生此當發心時諸餘有情由壽等盡故從第
二靜慮沒已生初靜慮彼同分中如是下三
靜慮器及有情世間成已於虛空中欲界四
天宮殿漸成當知彼諸虛空宮殿皆如化出
又諸有情從極淨光天衆同分沒而来生此
諸宮殿中餘如前說自此已後有大風輪量
等三千大千世界從下而起與彼世界作所
依持為欲安立無有宮殿諸有情類此大風
輪有二種相謂仰周布及傍側布由此持水
令不散墜次由彼業增上力故於虛空界金
藏雲興從此降雨注風輪上次復起風鼓水
令堅此即名為金性地輪上堪水雨之所激
注下為風颷之所衝薄此地成已即由彼業
增上力故空中復起諸界藏雲又從彼雲
降種種雨然其雨水乃依金性地輪而住次
復風起鼓水令堅即由此風力所引故諸有
清淨第一最勝精妙性者成蘇迷盧山此
山成已四寶為體所謂金銀頗胝琉璃若中
品性者成七金山謂持雙山毗那矺迦山馬
耳山善見山朅達洛迦山持軸山尼民達羅
山如是諸山其峯布列各由形狀差別為名
計九百四十六字

塔下六二一五

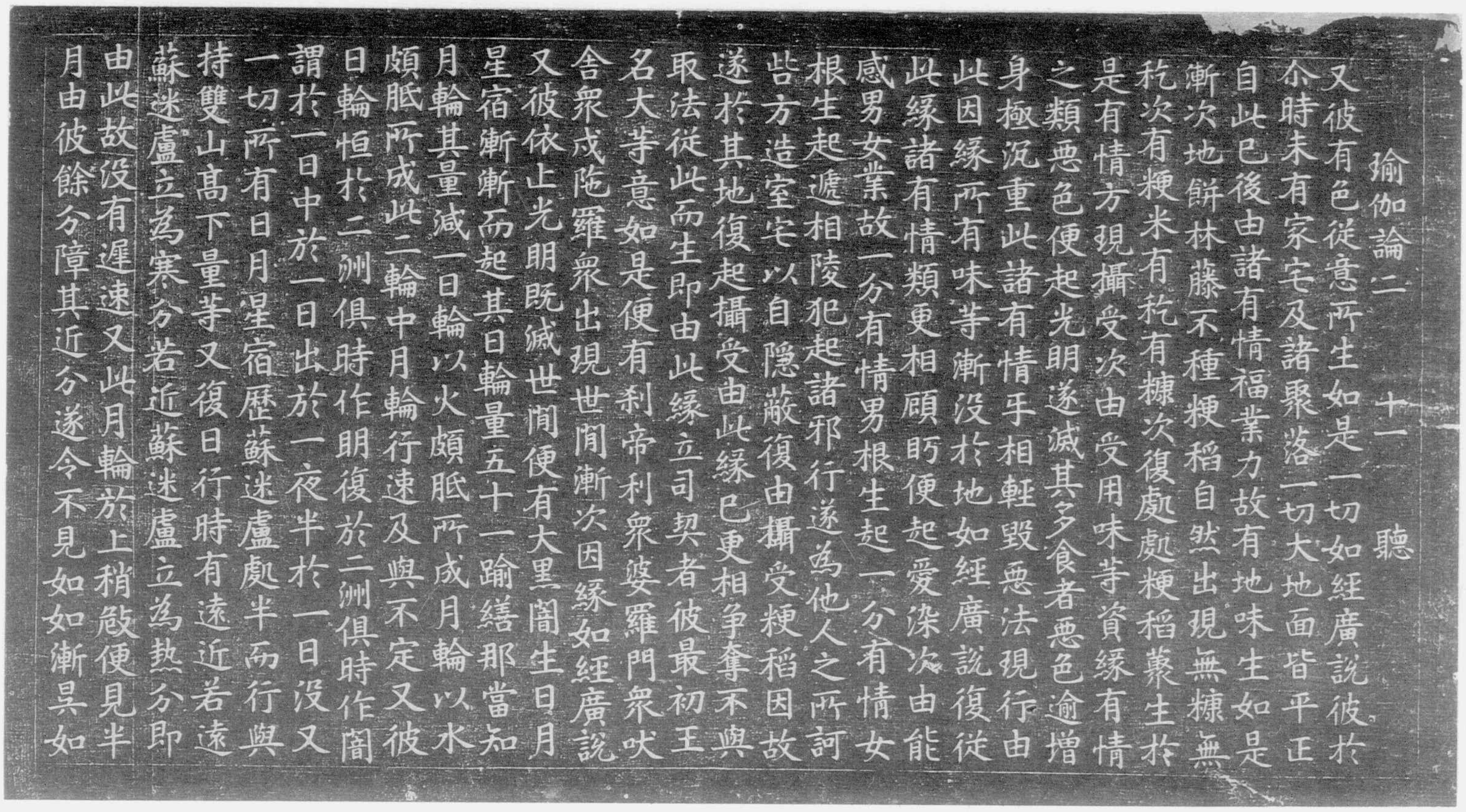


瑜伽論二　九　聽
繞蘇迷盧次第而住蘇迷盧量高八萬踰繕
那廣亦如之下入水際量亦復尒又持雙山
等彼之半從此次第餘六金山其量漸減各
等其半若下品性者於蘇迷盧四邊七金山
外成四大洲及八中洲并輪圍山此山輪圍
四洲而住量等尼民達羅之半復成非天宮
殿此宮在蘇迷盧下依水而居復成大雪山
及無熱池周圍崖岸次成最下八大那落迦
處諸大那落迦及獨一那落迦寒那落迦近
邊那落迦復成一分鬼傍生處四大洲者謂南
贍部洲東毗提訶洲西瞿陁尼洲北拘盧洲
其贍部洲形如車箱毗提訶洲形如半月瞿
陁尼洲其形圓滿北拘盧洲其形四方贍部
洲量六千五百踰繕那毗提訶洲量七千踰
繕那瞿陁尼洲量七千五百踰繕那拘盧洲
量八千踰繕那又七金山其間有水具八支
德名為內海復成諸龍宮有八大龍並經劫
住謂持地龍王歡喜近喜龍王馬騾龍王目
支隣陁龍王意猛龍王持國龍王大黑龍
王堅羅葉龍王是諸龍王由帝釋力數與
非天共相戰爭其諸龍衆類有四種謂卵
生胎生濕生化生妙翅鳥中四類亦尒復有
餘水在內海外故名外海又依蘇迷盧根
有四重級從蘇迷盧初級傍出一萬六千
踰繕那量即從此量半半漸減如其次第餘
級應知有堅手神住最初級血手神住第二
級常醉神住第三級持鬘神住第四級蘇迷
盧頂四隅之上有四大峯各高五百踰繕那

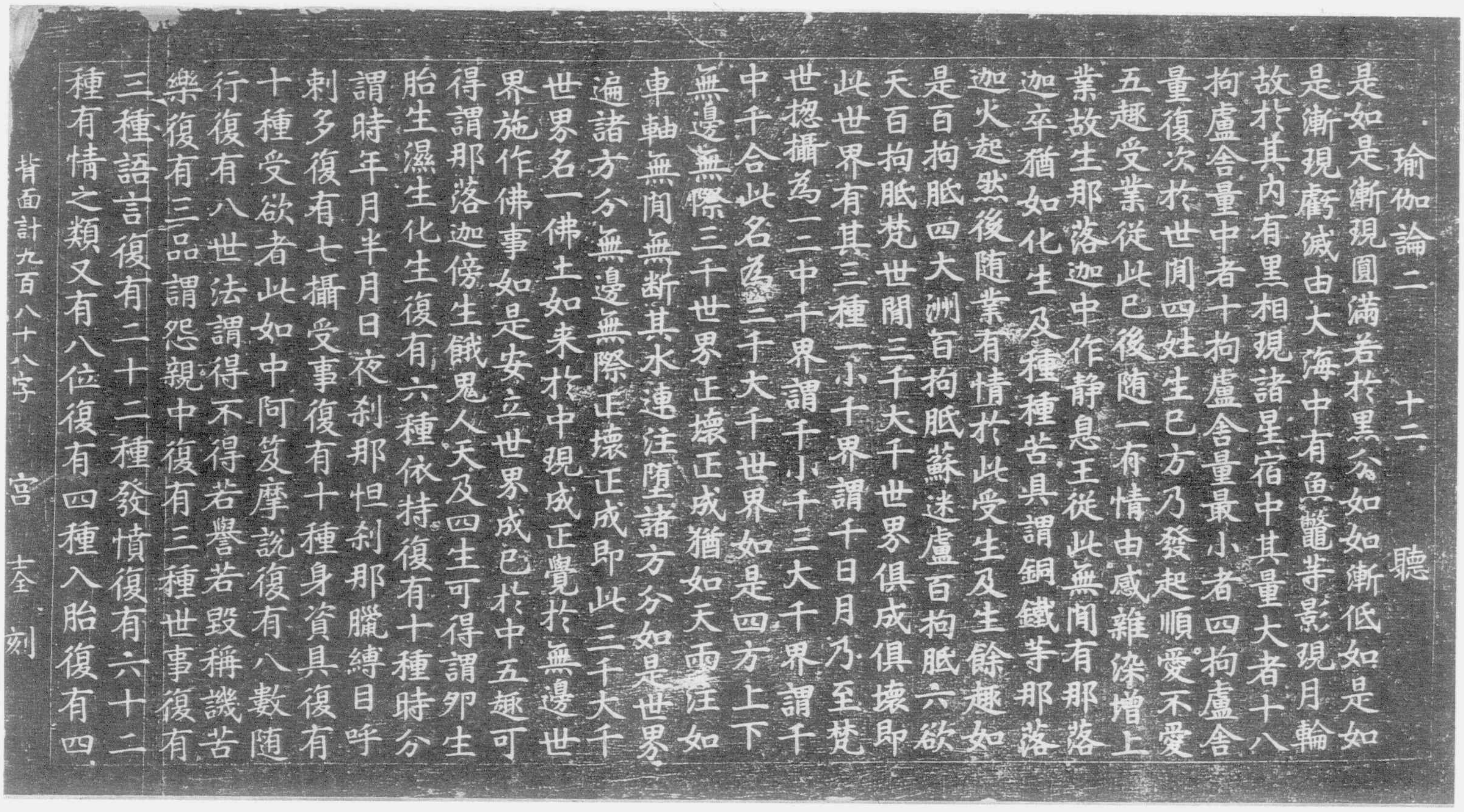


瑜伽論二　十　聽
量有諸藥叉謂金剛手止住其中又持雙山於
其四面有四王都東南西北隨其次第謂持
國增長醜目多聞四大天王之所居止諸餘
金山是彼四王村邑部落又近雪山有大金崖
名非天脇其量縱廣五十踰繕那善住龍王
常所居鎮又天帝釋時來遊幸此中有樹名
曰善住多羅樹行七重圍繞復有大池名漫
陁吉尼五百小池以為眷屬善住大龍與五百
牝象前後圍繞遊戲其池隨欲變現便入此
池採蓮花根以供所食即於此側有無熱大
池其量深廣各五十踰繕那微細金沙遍布其
底八支德水弥滿其中形色殊妙端嚴憙見
從此派流為四大河一名殑伽二名信度三名私
多四名縛蒭復次於蘇迷盧頂處中建立帝
釋天宮縱廣十千踰繕那量所餘之處是彼
諸天村邑聚落其山四面對四大洲四寶所
成謂對贍部洲瑠璃為面對毗提訶白銀為
面對瞿陁尼黃金為面對拘盧洲頗胝為面
又贍部洲循其邊際有輪王路真金所成如四
大王天有情膝量沒住大海若輪王出世如
彼膝量海水減焉又無熱池南有一大樹名為
贍部是故此洲從彼得名次於此北有設拉
末梨大樹叢林四生種類妙翅諸鳥栖集其中
此四大洲各二中洲[illegible]為眷屬復有一洲羅剎
所住如是器世間成已有諸有情從極淨光天
衆同分沒來生此中餘如前說此皆由彼感劫
初業此業第一最勝纖妙欲界所攝唯於此
時此業感果非於餘時尒時有情名劫初者
九百三十六字

塔下六二一六

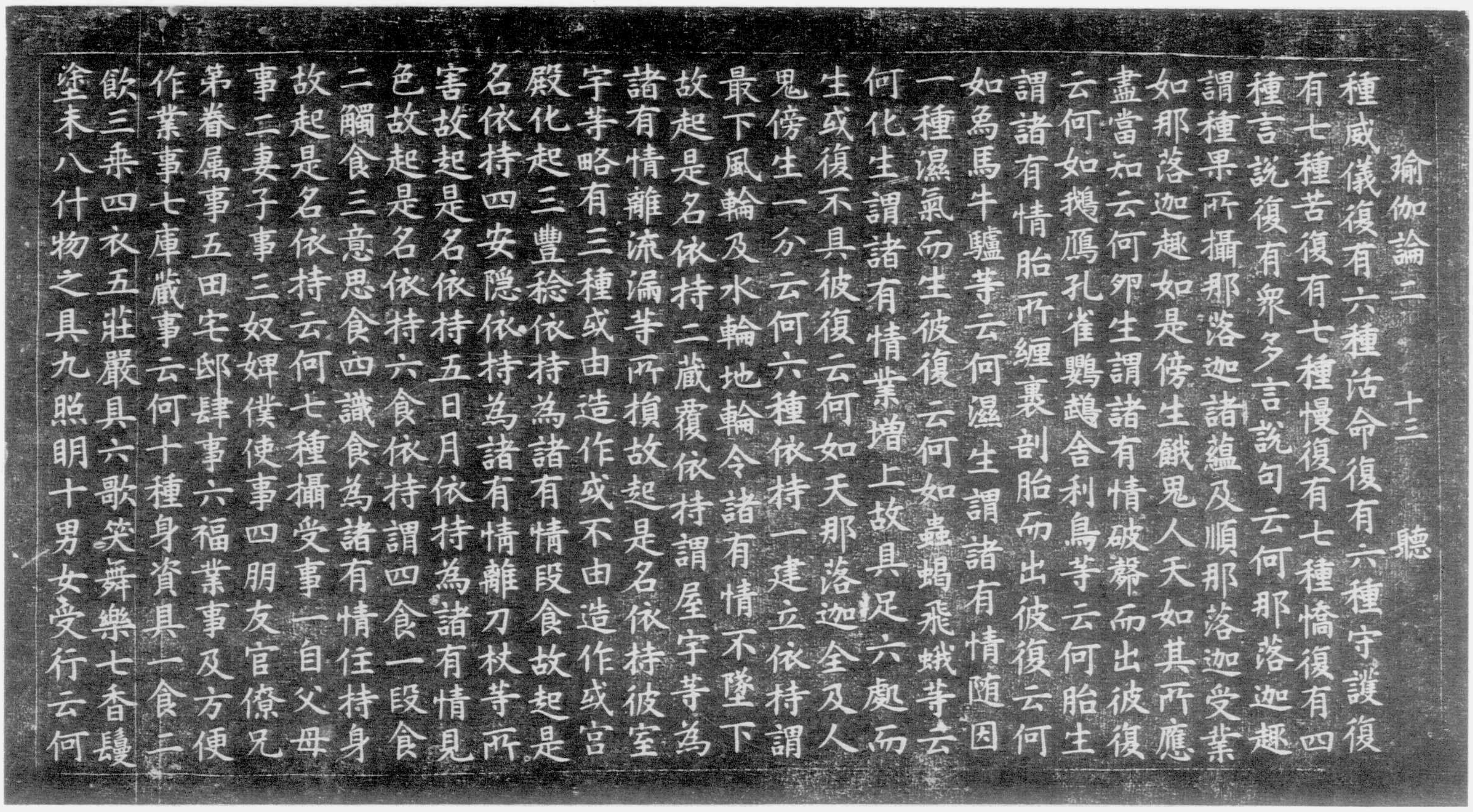


瑜伽論二　十一　聽
又彼有色從意所生如是一切如經廣說彼於
尒時未有家宅及諸聚落一切大地面皆平正
自此已後由諸有情福業力故有地味生如是
漸次地餅林藤不種粳稻自然出現無糠無
秠次有粳米有秠有糠次復處處粳稻藂生於
是有情方現攝受次由受用味等資緣有情
之類惡色便起光明遂滅其多食者惡色逾增
身極沉重此諸有情手相輕毀惡法現行由
此因緣所有味等漸沒於地如經廣說復從
此緣諸有情類更相顧眄便起愛染次由能
感男女業故一分有情男根生起一分有情女
根生起遞相陵犯起諸邪行遂為他人之所訶
呰方造室宅以自隱蔽復由攝受粳稻因故
遂於其地復起攝受由此緣已更相爭奪不與
取法從此而生即由此緣立司契者彼最初王
名大等意如是便有刹帝利衆婆羅門衆吠
舍衆戍陁羅衆出現世間漸次因緣如經廣說
又彼依止光明既滅世間便有大黑闇生日月
星宿漸漸而起其日輪量五十一踰繕那當知
月輪其量減一日輪以火頗胝所成月輪以水
頗胝所成此二輪中月輪行速及與不定又彼
日輪恒於二洲俱時作明復於二洲俱時作闇
謂於一日中於一日出於一夜半於一日沒又
一切所有日月星宿歷蘇迷盧處半而行與
持雙山高下量等又復日行時有遠近若遠
蘇迷盧立為寒分若近蘇迷盧立為熱分即
由此故沒有遲速又此月輪於上稍敧便見半
月由彼餘分障其近分遂令不見如如漸昃如

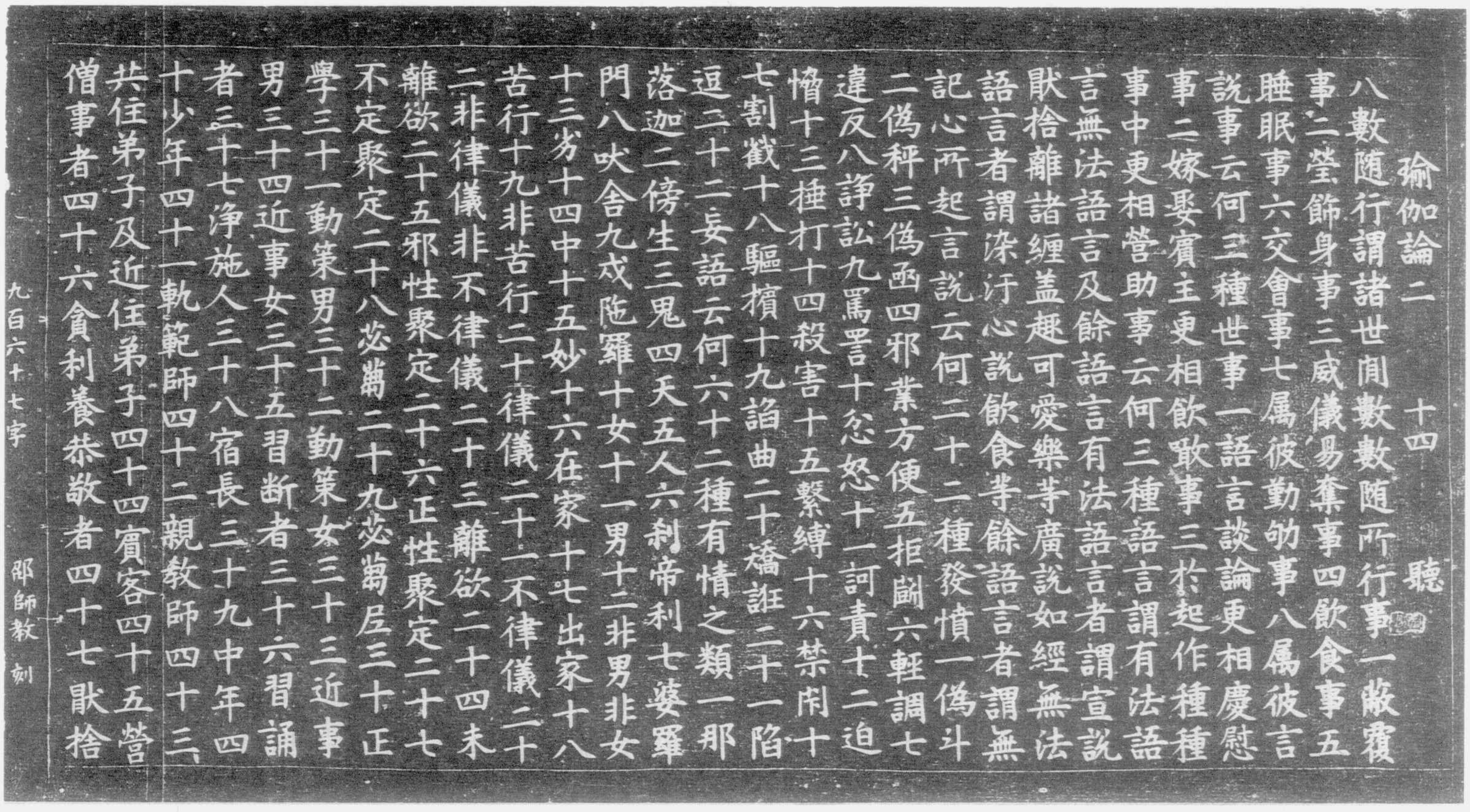


瑜伽論二　十二　聽
是如是漸現圓滿若於黑分如如漸低如是如
是漸現虧減由大海中有魚鼈等影現月輪
故於其內有黑相現諸星宿中其量大者十八
拘盧舍量中者十拘盧舍量最小者四拘盧舍
量復次於世間四姓生已方乃發起順愛不愛
五趣受業從此已後隨一有情由感雜染增上
業故生那落迦中作靜息王從此無間有那落
迦卒猶如化生及種種苦具謂銅鐵等那落
迦火起然後隨業有情於此受生及生餘趣如
是百拘胝四大洲百拘胝蘇迷盧百拘胝六欲
天百拘胝梵世間三千大千世界俱成俱壞即
此世界有其三種一小千界謂千日月乃至梵
世摠攝為一二中千界謂千小千三大千界謂千
中千合此名為三千大千世界如是四方上下
無邊無際三千世界正壞正成猶如天雨注如
車軸無間無斷其水連注墮諸方分如是世界
遍諸方分無邊無際正壞正成即此三千大千
世界名一佛土如來於中現成正覺於無邊世
界施作佛事如是安立世界成已於中五趣可
得謂那落迦傍生餓鬼人天及四生可得謂卵生
胎生濕生化生復有六種依持復有十種時分
謂時年月半月日夜刹那怛刹那臘縛目呼
剌多復有七攝受事復有十種身資具復有
十種受欲者此如中阿笈摩說復有八數隨
行復有八世法謂得不得若譽若毀稱譏苦
樂復有三品謂怨親中復有三種世事復有
三種語言復有二十二種發憤復有六十二
種有情之類又有八位復有四種入胎復有四
背面計九百八十八字　宮　士全　刻

塔下六二一七



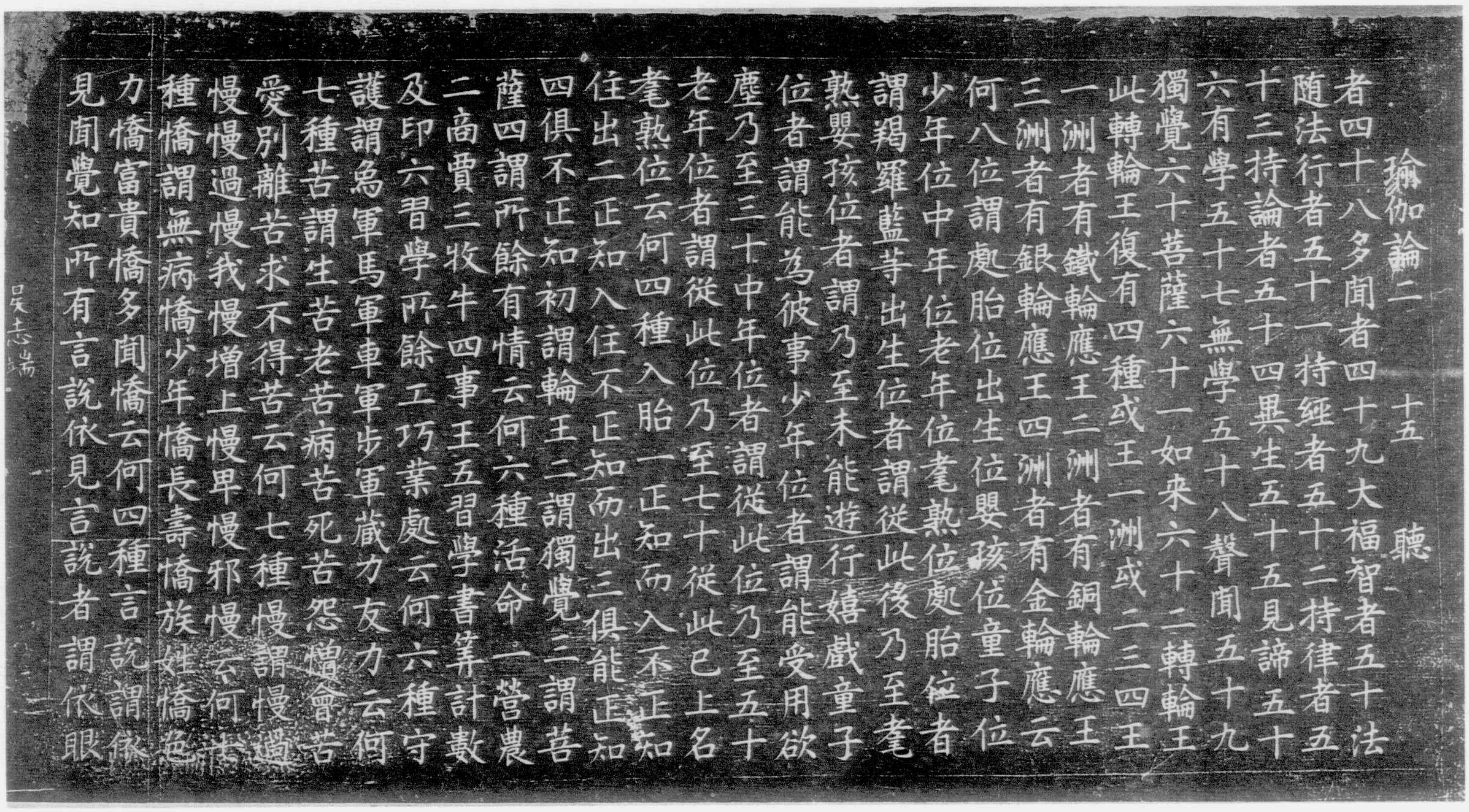
瑜伽論二　十三　聽
種威儀復有六種活命復有六種守護復
有七種苦復有七種慢復有七種憍復有四
種言說復有衆多言說句云何那落迦趣
謂種果所攝那落迦諸蘊及順那落迦受業
如那落迦趣如是傍生餓鬼人天如其所應
盡當知云何卵生謂諸有情破㲉而出彼復
云何如鵝鴈孔雀鸚鵡舍利鳥等云何胎生
謂諸有情胎所纏裹剖胎而出彼復云何
如為馬牛驢等云何濕生謂諸有情隨因
一種濕氣而生彼復云何如蟲蝎飛蛾等云
何化生謂諸有情業增上故具足六處而
生或復不具彼復云何如天那落迦全及人
鬼傍生一分云何六種依持一建立依持謂
最下風輪及水輪地輪令諸有情不墜下
故起是名依持二蔵覆依持謂屋宇等為
諸有情離流漏等所損故起是名依持彼室
宇等略有三種或由造作或不由造作或宮
殿化起三豐稔依持為諸有情段食故起是
名依持四安隱依持為諸有情離刀杖等所
害故起是名依持五日月依持為諸有情見
色故起是名依持六食依持謂四食一段食
二觸食三意思食四識食為諸有情住持身
故起是名依持云何七種攝受事一自父母
事二妻子事三奴婢僕使事四朋友官僚兄
弟眷屬事五田宅邸肆事六福業事及方便
作業事七庫藏事云何十種身資具一食二
飲三乘四衣五莊嚴具六歌笑舞樂七香鬘
塗末八什物之具九照明十男女受行云何



瑜伽論二　十四　聽
八數隨行謂諸世間數數隨所行事一蔽覆
事二瑩飾身事三威儀易棄事四飲食事五
睡眠事六交會事七屬彼勤劬事八屬彼言
說事云何三種世事一語言談論更相慶慰
事二嫁娶賓主更相飲歌事三於起作種種
事中更相營助事云何三種語言謂有法語
言無法語言及餘語言有法語言者謂宣說
猒捨離諸纏蓋趣可愛樂等廣說如經無法
語言者謂染汙心說飲食等餘語言者謂無
記心所起言說云何二十二種發憤一僞斗
二僞秤三僞函四邪業方便五拒鬪六輕調七
違反八諍訟九罵詈十忿怒十一訶責十二迫
愶十三捶打十四殺害十五繫縛十六禁閉十
七割截十八驅擯十九諂曲二十矯誑二十一陷
逗二十二妄語云何六十二種有情之類一那
落迦二傍生三鬼四天五人六剎帝利七婆羅
門八吠舍九戍陁羅十女十一男十二非男非女
十三劣十四中十五妙十六在家十七出家十八
苦行十九非苦行二十律儀二十一不律儀二十
二非律儀非不律儀二十三離欲二十四未
離欲二十五邪性聚定二十六正性聚定二十七
不定聚定二十八苾蒭二十九苾蒭尼三十正
學三十一勤策男三十二勤策女三十三近事
男三十四近事女三十五習斷者三十六習誦
者三十七淨施人三十八宿長三十九中年四
十少年四十一軌範師四十二親教師四十三
共住弟子及近住弟子四十四賓客四十五營
僧事者四十六貪利養恭敬者四十七猒捨

九百六十七字　邵師教刻

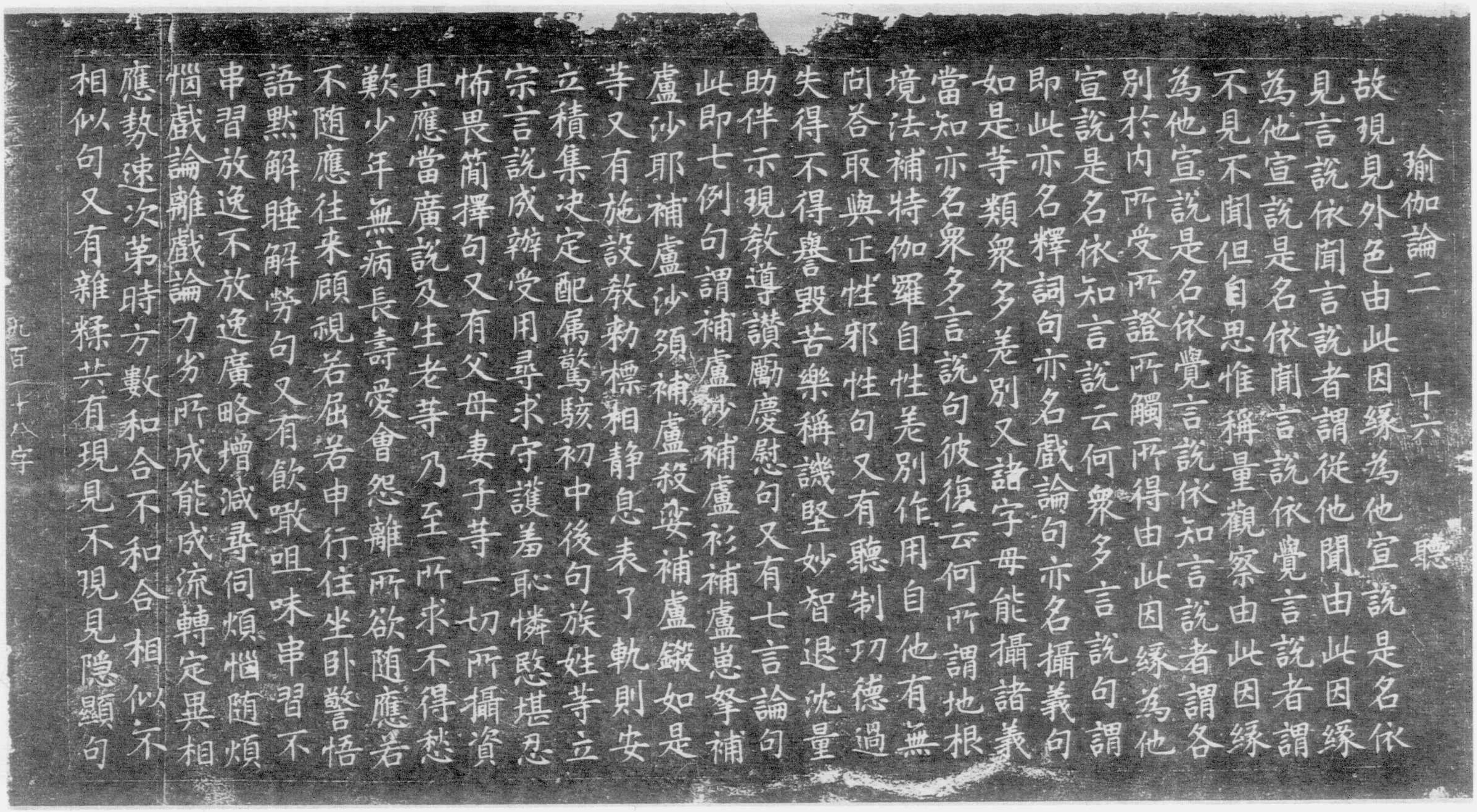
塔下六二一八



瑜伽論二　十五　聽

者四十八多聞者四十九大福智者五十法隨法行者五十一持經者五十二持律者五十三持論者五十四異生五十五見諦五十六有學五十七無學五十八聲聞五十九獨覺六十菩薩六十一如来六十二轉輪王此轉輪王復有四種或王一洲或二三四王一洲者有鐵輪應王二洲者有銅輪應王三洲者有銀輪應王四洲者有金輪應云何八位謂處胎位出生位嬰孩位童子位少年位中年位老年位耄熟位處胎位者謂羯羅藍等出生位者謂從此後乃至耄熟嬰孩位者謂乃至未能遊行嬉戲童子位者謂能為彼事少年位者謂能受用欲塵乃至三十中年位者謂從此位乃至五十老年位者謂從此位乃至七十從此已上名耄熟位云何四種入胎一正知而入不正知住出二正知入住不正知而出三俱能正知四俱不正知初謂輪王二謂獨覺三謂菩薩四謂所餘有情云何六種活命一營農二商賈三牧牛四事王五習學書筭計數及印六習學所餘工巧業處云何六種守護謂為軍馬軍車軍步軍藏力友力云何七種苦謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦云何七種慢謂慢過慢慢過慢我慢增上慢卑慢邪慢云何七種憍謂無病憍少年憍長壽憍族姓憍色力憍富貴憍多聞憍云何四種言說謂依見聞覺知所有言說依見言說者謂依眼

吴志端

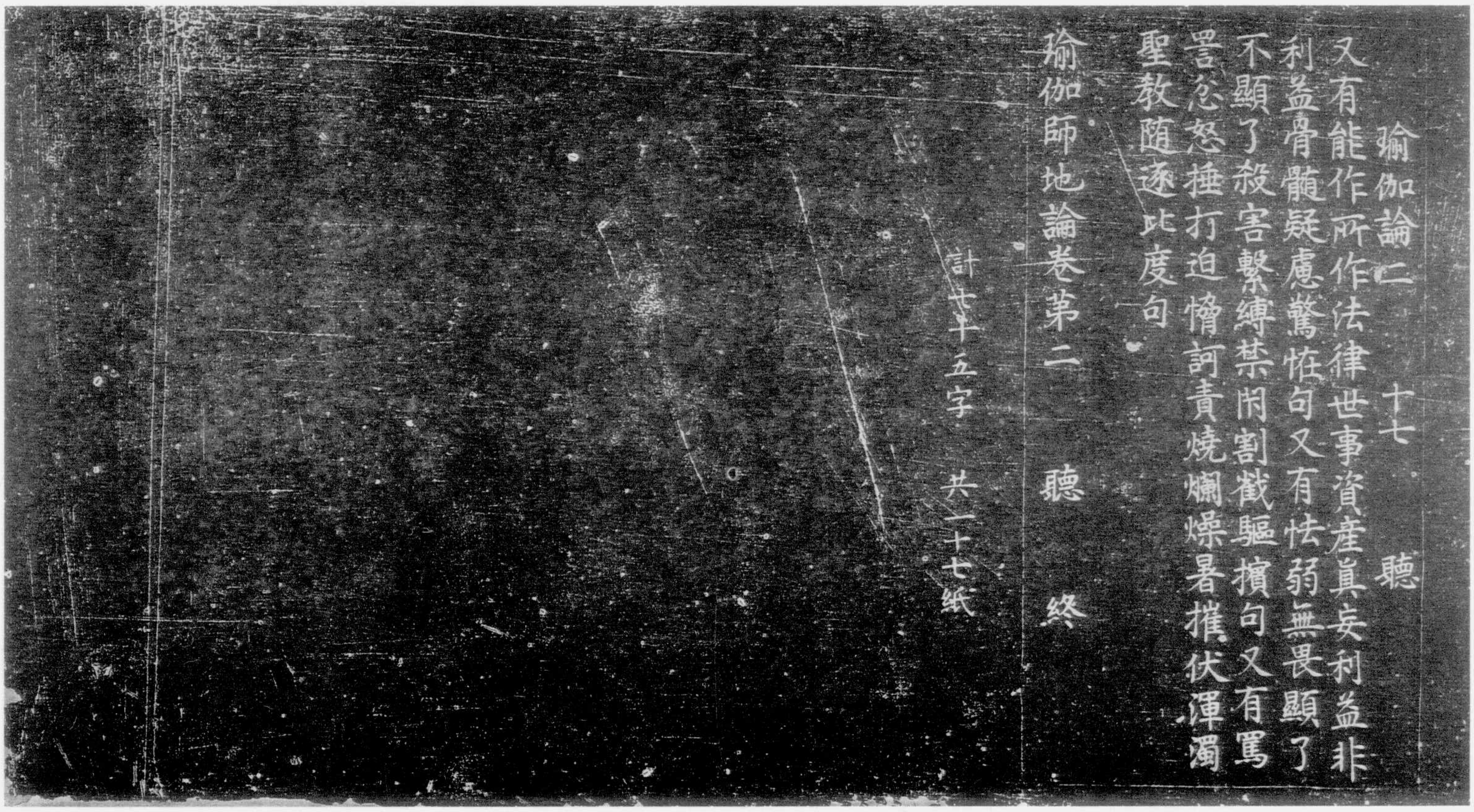


瑜伽論二　十六　聽

故現見外色由此因緣為他宣說是名依見言說依聞言說者謂從他聞由此因緣為他宣說是名依聞言說依覺言說者謂不見不聞但自思惟稱量觀察由此因緣為他宣說是名依覺言說依知言說者謂各別於內所受所證所觸所得由此因緣為他宣說是名依知言說云何衆多言說句謂即此亦名釋詞句亦名戲論句亦名攝義句如是等類衆多差別又諸字母能攝諸義當知亦名衆多言說句彼復云何所謂地根境法補特伽羅自性差別作用自他有無問答取與正性邪性句又有聽制功德過失得不得譽毀苦樂稱譏堅妙智退沈量助伴示現教導讚勵慶慰句又有七言論句此即七例句謂補盧沙補盧衫補盧崽拏補盧沙耶補盧沙須補盧殺娑補盧鎩如是等又有施設教勅標相靜息表了軌則安立積集決定配屬驚駭初中後句族姓等立宗言說成辦受用尋求守護羞恥憐愍堪忍怖畏簡擇句又有父母妻子等一切所攝資具應當廣說及生老等乃至所求不得愁歎少年無病長壽愛會怨離所欲隨應若不隨應往来顧視若屈若申行住坐卧警悟語默解睡解勞句又有飲噉咀味串習不串習放逸不放逸廣略增減尋伺煩惱隨煩惱戲論離戲論力劣所成能成流轉定異相應勢速次第時方數和合不和合相似不相似句又有雜糅共有現見不現見隱顯句

凡百一十八字

塔下二五七四



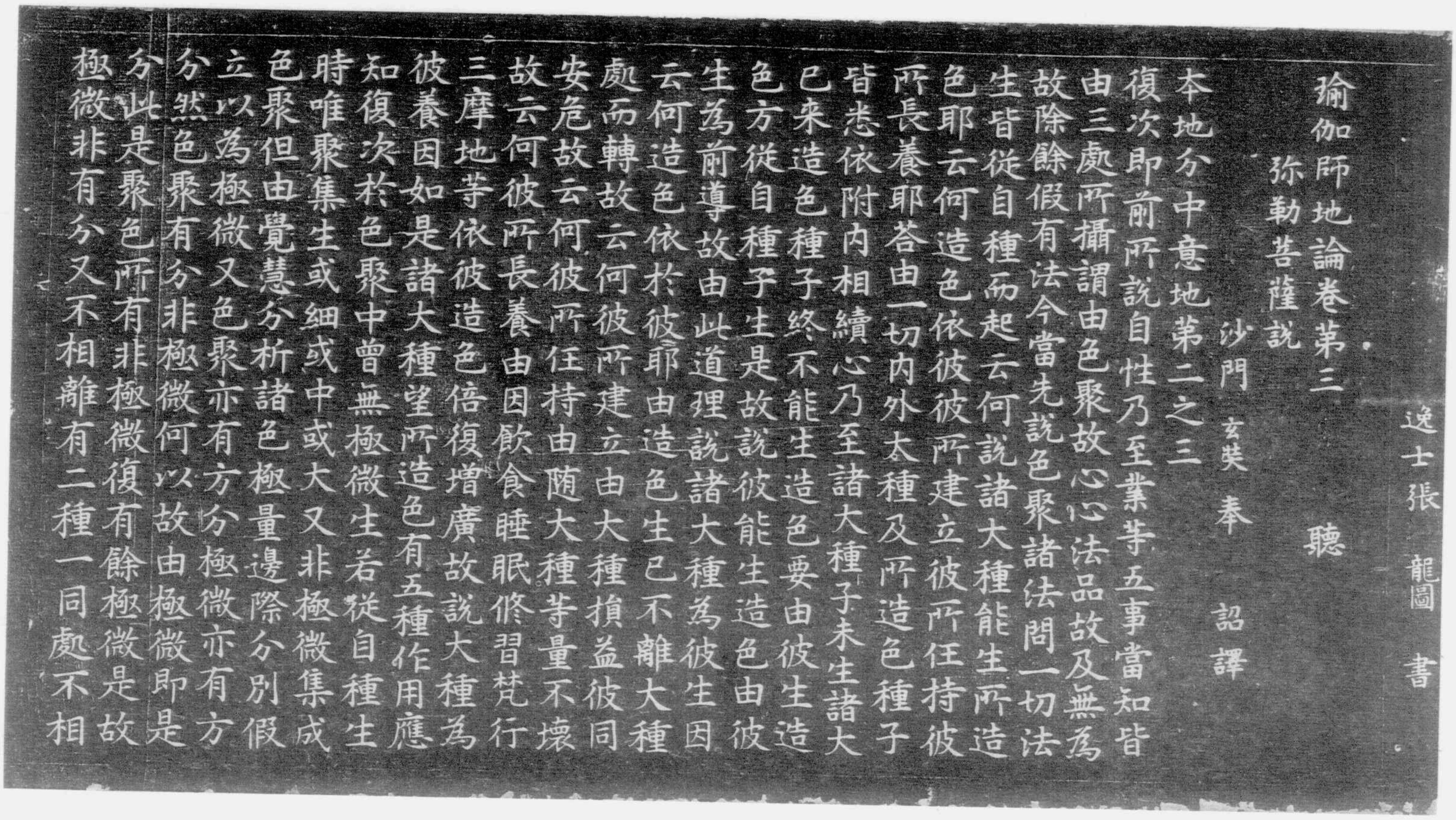
瑜伽論二　十七　聽

又有能作所作法律世事資產眞妄利益非利益骨髓疑慮驚恠句又有怯弱無畏顯了不顯了殺害繫縛禁閉割截驅擯句又有罵詈忿怒捶打迫愶訶責燒爛熛暑摧伏渾濁聖教隨逐比度句

瑜伽師地論卷第二　聽　終

計廿千五字　共一十七紙

塔下二五七五



逸士張　龍圖　書

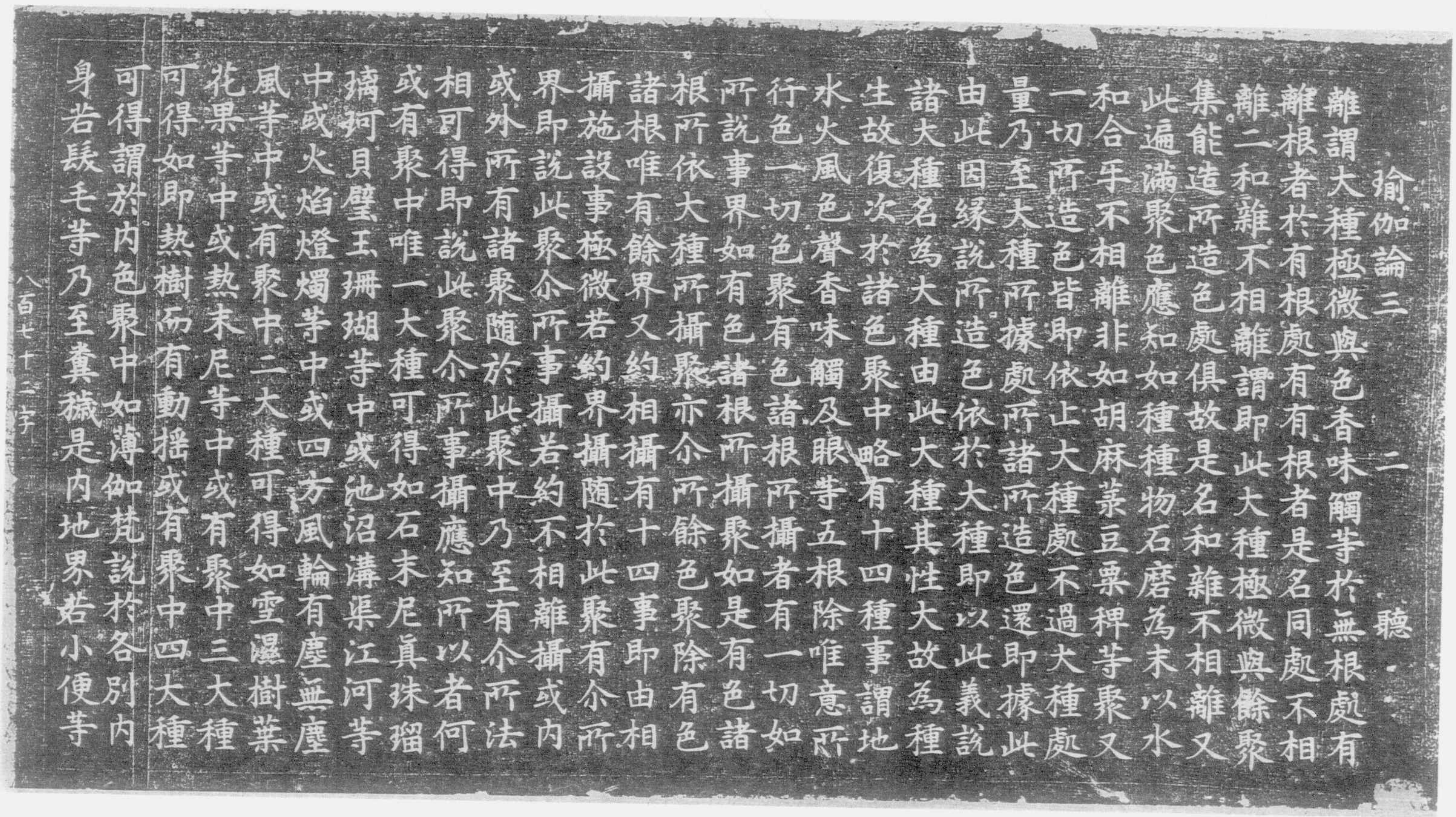
瑜伽師地論卷第三　　聽

弥勒菩薩說

沙門玄奘奉　詔譯

本地分中意地第二之三

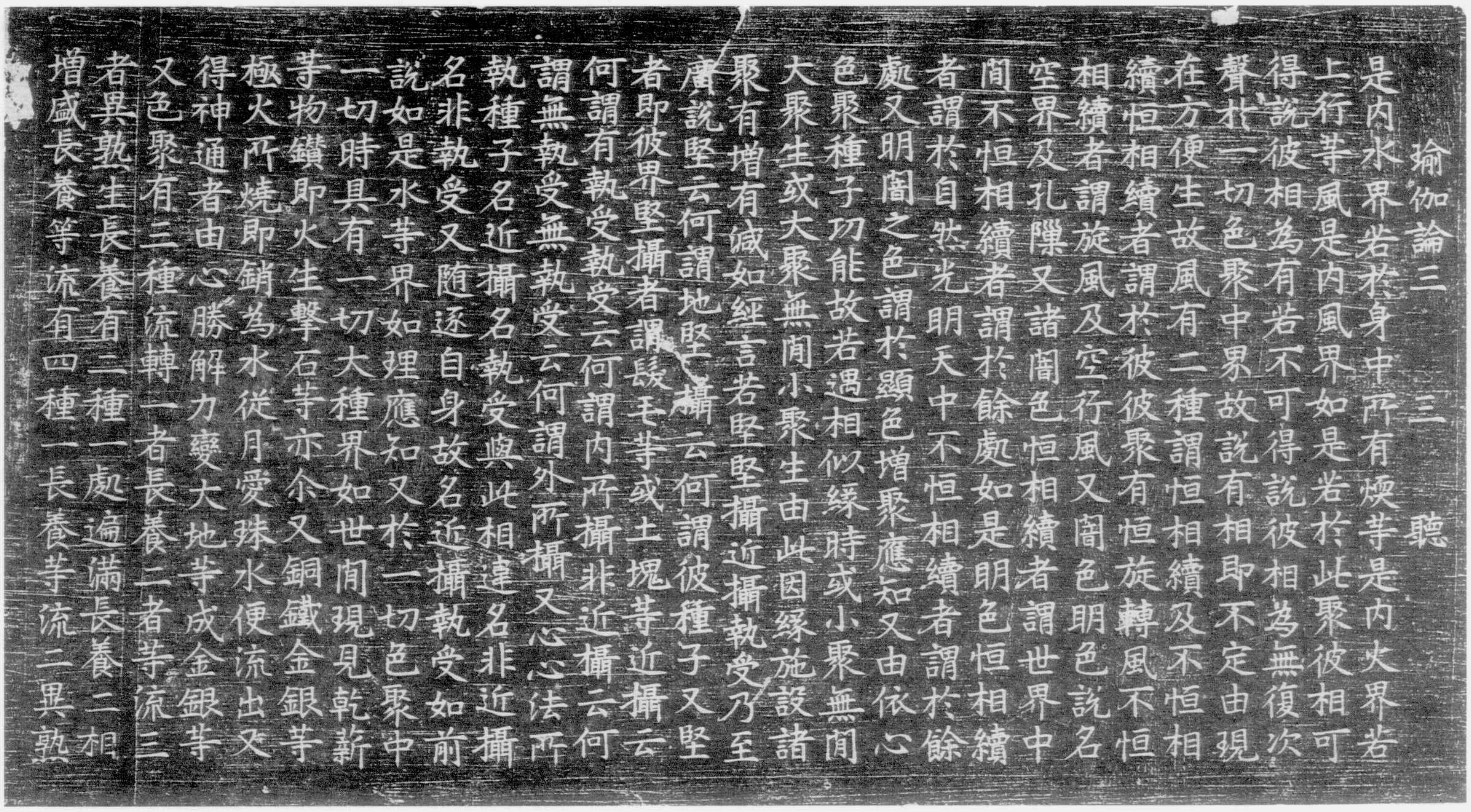
復次即前所說自性乃至業等五事當知皆
由三處所攝謂由色聚故心心法品故及無為
故除餘假有法今當先說色聚諸法問一切法
生皆從自種而起云何說諸大種能生所造
色耶云何造色依彼彼所建立彼所任持彼
所長養耶荅由一切內外大種及所造色種子
皆悉依附內相續心乃至諸大種子未生諸大
已來造色種子終不能生造色要由彼生造
色方從自種子生是故說彼能生造色由彼
生為前導故由此道理說諸大種為彼生因
云何造色依於彼耶由造色生已不離大種
處而轉故云何彼所建立由大種損益彼同
安危故云何彼所任持由隨大種等量不壞
故云何彼所長養由因飲食睡眠修習梵行
三摩地等依彼造色倍復增廣故說大種為
彼養因如是諸大種望所造色有五種作用應
知復次於色聚中曾無極微生若從自種生
時唯聚集生或細或中或大又非極微集成
色聚但由覺慧分析諸色極量邊際分別假
立以為極微又色聚亦有方分極微亦有方
分然色聚有分非極微何以故由極微即是
分此是聚色所有非極微復有餘極微是故
極微非有分又不相離有二種一同處不相



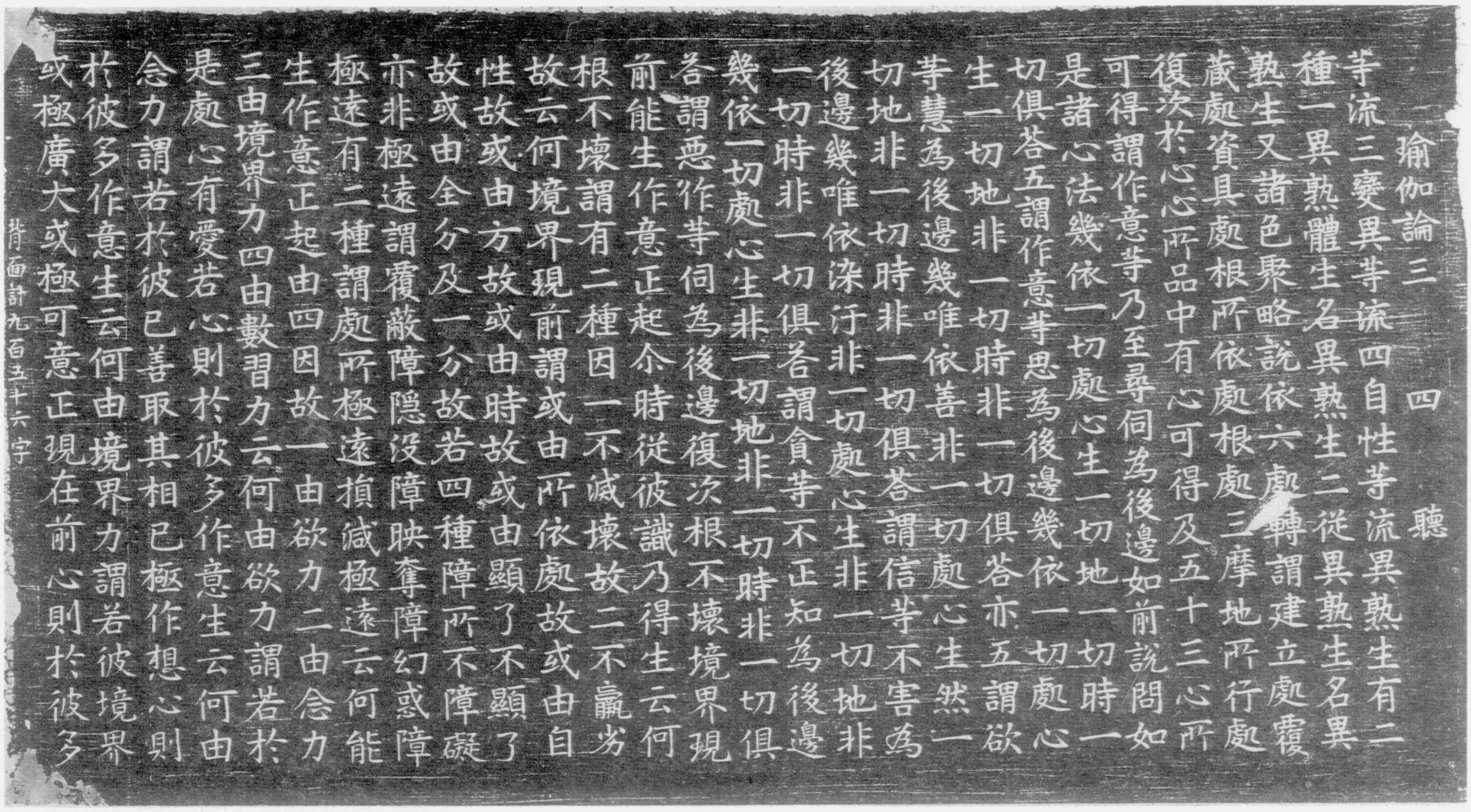
瑜伽論三　二　聽

離謂大種極微與色香味觸等於無根處有
離根者於有根處有根者是名同處不相
離二和雜不相離謂即此大種極微與餘聚
集能造所造色處俱故是名和雜不相離又
此遍滿聚色應知如種種物石磨為末以水
和合乎不相離非如胡麻菉豆粟稗等聚又
一切所造色皆即依止大種處不過大種處
量乃至大種所據處所諸所造色還即據此
由此因緣說所造色依於大種即以此義說
諸大種名為大種由此大種其性大故為種
生故復次於諸色聚中略有十四種事謂地
水火風色聲香味觸及眼等五根除唯意所
行色一切色聚有色諸根所攝者有一切如
所說事界如有色諸根所攝聚如是有色諸
根所依大種所攝聚亦尒所餘色聚除有色
諸根唯有餘界又約相攝有十四事即由相
攝施設事極微若約界攝隨於此聚有尒所
界即說此聚尒所事攝若約不相離攝或內
或外所有諸聚隨於此聚中乃至有尒所法
相可得即說此聚尒所事攝應知所以者何
或有聚中唯一大種可得如石末尼真珠瑠
璃珂貝璧玉珊瑚等中或池沼溝渠江河等
中或火焰燈燭等中或四方風輪有塵無塵
風等中或有聚中二大種可得如雪濕樹葉
花果等中或熱末尼等中或有聚中三大種
可得如即熱樹而有動搖或有聚中四大種
可得謂於內色聚中如薄伽梵說於各別內
身若髮毛等乃至糞穢是內地界若小便等

八百七十二字

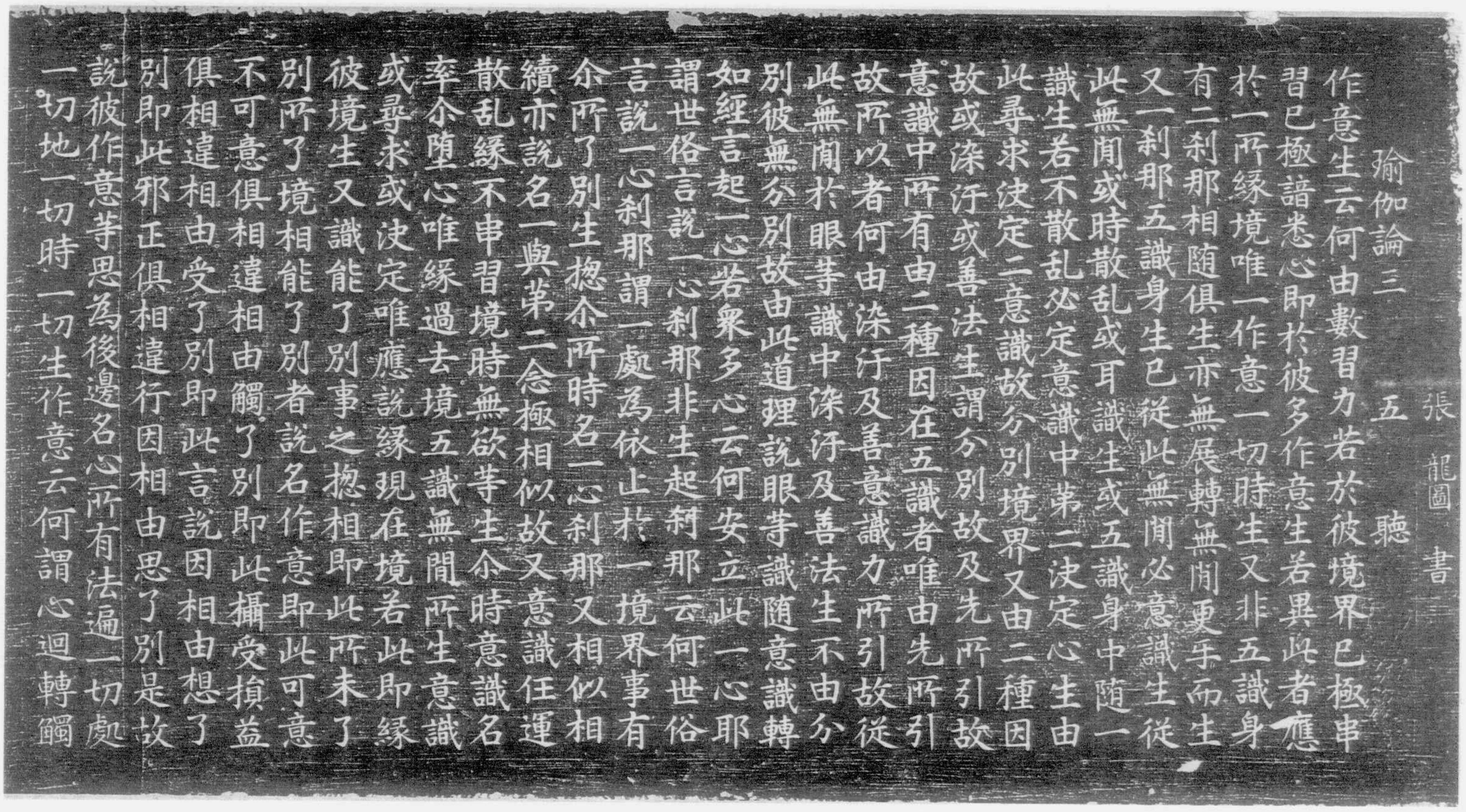


瑜伽論三　三　聽
是內水界若於身中所有煗等是內火界若
上行等風是內風界如是若於此聚彼相可
得說彼相為有若不可得說彼相為無復次
聲於一切色聚中界故說有相即不定由現
在方便生故風有二種謂恒相續及不恒相
續恒相續者謂於彼彼聚有恒旋轉風不恒
相續者謂旋風及空行風又闇色明色說名
空界及孔隙又諸闇色恒相續者謂世界中
間不恒相續者謂於餘處如是明色恒相續
者謂於自然光明天中不恒相續者謂於餘
處又明闇之色謂於顯色增聚應知又由依心
色聚種子功能故若遇相似緣時或小聚無間
大聚生或大聚無間小聚生由此因緣施設諸
聚有增有減如經言若堅堅攝近攝執受乃至
廣說堅云何謂地堅攝云何謂彼種子又堅
者即彼界堅攝者謂髮毛等或土塊等近攝云
何謂有執受執受云何謂內所攝非近攝云何
謂無執受無執受云何謂外所攝又心心法所
執種子名近攝名執受與此相違名非近攝
名非執受又隨逐自身故名近攝執受如前
說如是水等界如理應知又於一切色聚中
一切時具有一切大種界如世間現見乾薪
等物鑽即火生擊石等亦尒又銅鐵金銀等
極火所燒即銷為水從月愛珠水便流出又
得神通者由心勝解力變大地等成金銀等
又色聚有三種流轉一者長養二者等流三
者異熟生長養有二種一處遍滿長養二相
增減長養等流有四種一長養等流二異熟



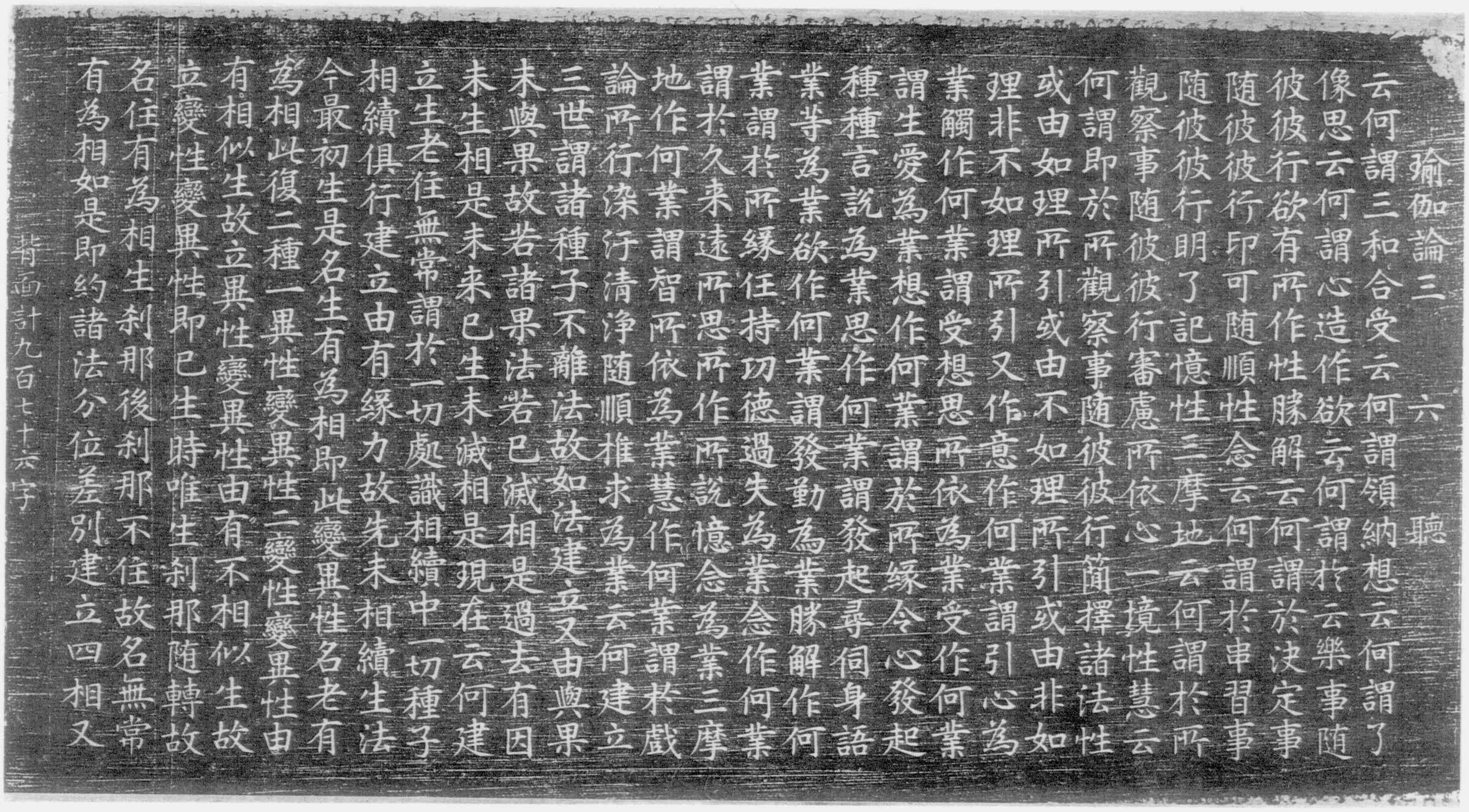
瑜伽論三　四　聽
等流三變異等流四自性等流異熟生有二
種一異熟體生名異熟生二從異熟生名異
熟生又諸色聚略說依六處轉謂建立處覆
蔽處資具處根所依處根處三摩地所行處
復次於心心所品中有心可得及五十三心所
可得謂作意等乃至尋伺為後邊如前說問如
是諸心法幾依一切處心生一切地一切時一
切俱荅五謂作意等思為後邊幾依一切處心
生一切地非一切時非一切俱荅亦五謂欲
等慧為後邊幾唯依善非一切處心生然一
切地非一切時非一切俱荅謂信等不害為
後邊幾唯依染汙非一切處心生非一切地非
一切時非一切俱荅謂貪等不正知為後邊
幾依一切處心生非一切地非一切時非一切俱
荅謂惡作等伺為後邊復次根不壞境界現
前能生作意正起尒時從彼識乃得生云何
根不壞謂有二種因一不減壞故二不羸劣
故云何境界現前謂或由所依處故或由自
性故或由方故或由時故或由顯了不顯了
故或由全分及一分故若四種障所不障礙
亦非極遠謂覆蔽障隱沒障映奪障幻惑障
極遠有二種謂處所極遠損減極遠云何能
生作意正起由四因故一由欲力二由念力
三由境界力四由數習力云何由欲力謂若於
是處心有愛若心則於彼彼多作意生云何由
念力謂若於彼彼已善取其相已極作想心則
於彼多作意生云何由境界力謂若彼境界
或極廣大或極可意正現在前心則於彼多
背面計九百五十六字

塔下六二〇四



瑜伽論三　五　聽
張　龍圖　書

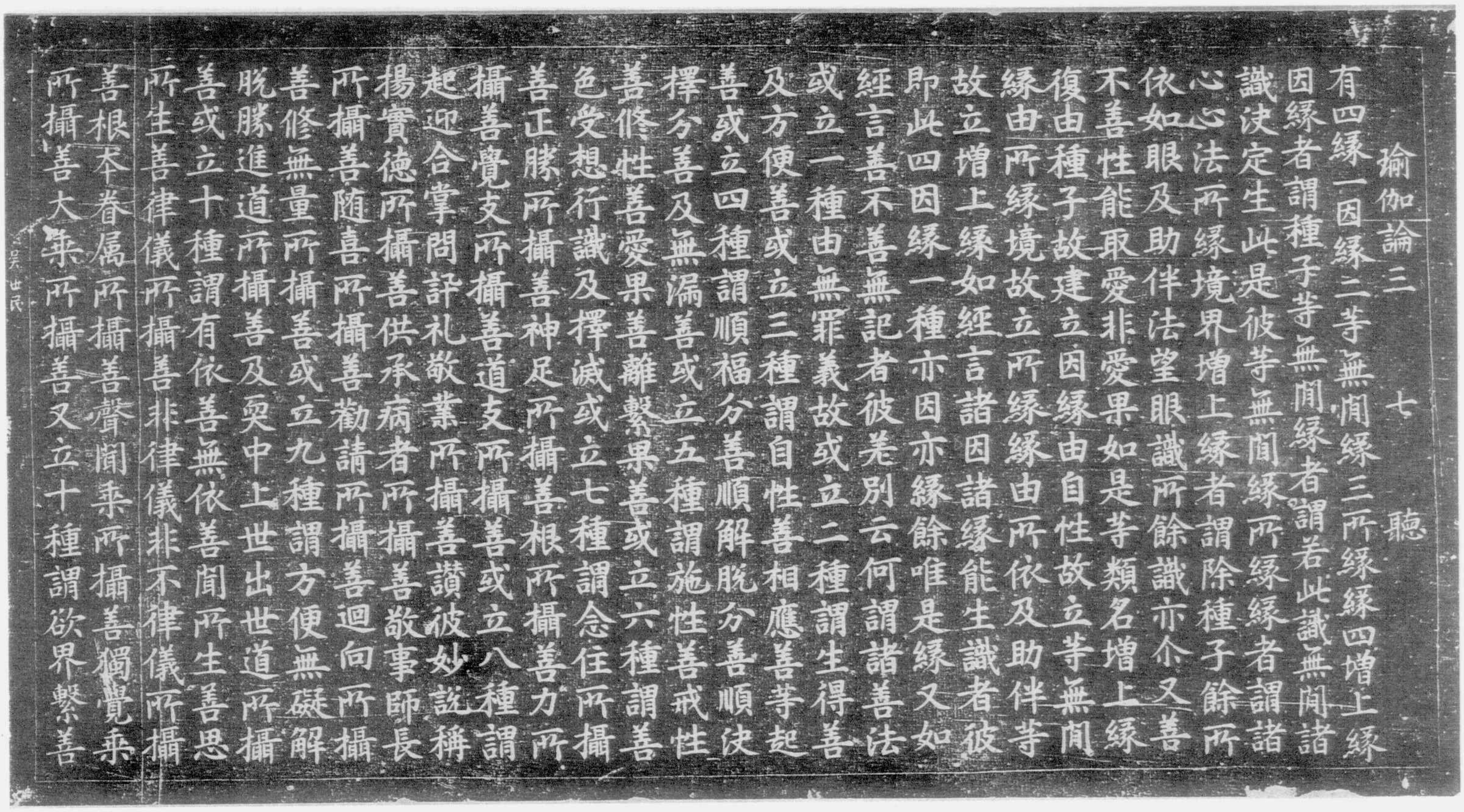
作意生云何由數習力若於彼境界已極串
習已極諳悉心即於彼多作意生若異此者應
於一所緣境唯一作意一切時生又非五識身
有二剎那相隨俱生亦無展轉無間更互而生
又一剎那五識身生已從此無間必意識生從
此無間或時散乱或耳識生或五識身中隨一
識生若不散乱必定意識中第二決定心生由
此尋求決定二意識故分別境界又由二種因
故或染汙或善法生謂分別故及先所引故
意識中所有由二種因在五識者唯由先所引
故所以者何由染汙及善意識力所引故從
此無間於眼等識中染汙及善法生不由分
別彼無分別故由此道理說眼等識隨意識轉
如經言起一心若衆多心云何安立此一心耶
謂世俗言說一心剎那非生起剎那云何世俗
言說一心剎那謂一處為依止於一境界事有
尒所了別生揔尒所時名一心剎那又相似相
續亦說名一與第二念極相似故又意識任運
散乱緣不串習境時無欲等生尒時意識名
率尒墮心唯緣過去境五識無間所生意識
或尋求或決定唯應說緣現在境若此即緣
彼境生又識能了別事之揔相即此所未了
別所了境相能了別者說名作意即此可意
不可意俱相違相由觸了別即此攝受損益
俱相違相由受了別即此言說因相由想了
別即此邪正俱相違行因相由思了別是故
說彼作意等思為後邊名心所有法遍一切處
一切地一切時一切生作意云何謂心迴轉觸



瑜伽論三　六　聽

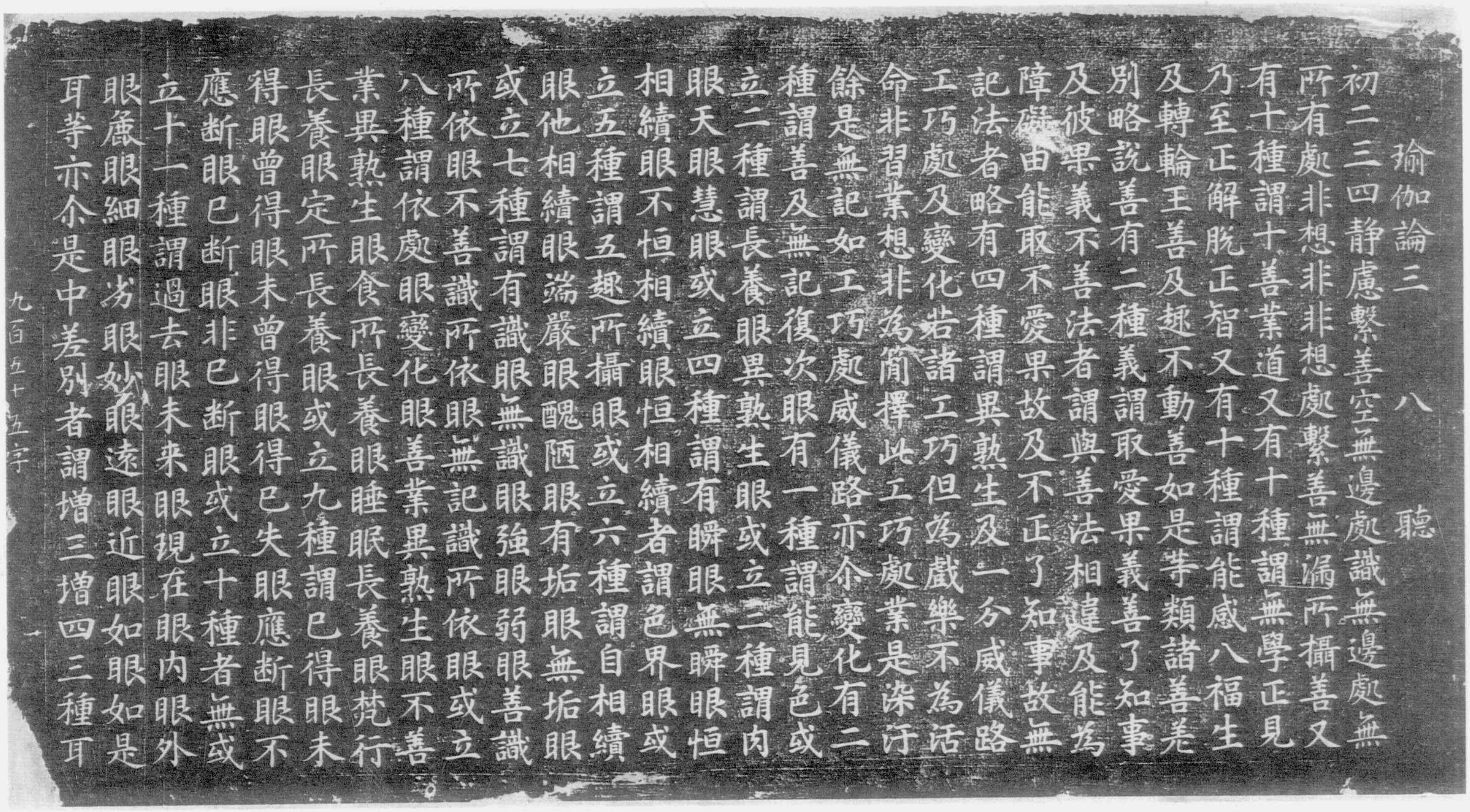
云何謂三和合受云何謂領納想云何謂了
像思云何謂心造作欲云何謂於樂事隨
彼彼行欲有所作性勝解云何謂於決定事
隨彼彼行印可隨順性念云何謂於串習事
隨彼彼行明了記憶性三摩地云何謂於所
觀察事隨彼彼行審慮所依心一境性慧云
何謂即於所觀察事隨彼彼行簡擇諸法性
或由如理所引或由不如理所引或由非如
理非不如理所引又作意作何業謂引心為
業觸作何業謂受想思所依為業受作何業
謂生愛為業想作何業謂於所緣令心發起
種種言說為業思作何業謂發起尋伺身語
業等為業欲作何業謂發勤為業勝解作何
業謂於所緣任持功德過失為業念作何業
謂於久来遠所思所作所說憶念為業三摩
地作何業謂智所依為業慧作何業謂於戲
論所行染汙清淨隨順推求為業云何建立
三世謂諸種子不離法故如法建立又由與果
未與果故若諸果法若已滅相是過去有因
未生相是未来已生未滅相是現在云何建
立生老住無常謂於一切處識相續中一切種子
相續俱行建立由有緣力故先未相續生法
今最初生是名生有為相即此變異性名老有
為相此復二種一異性變異性二變性變異性由
有相似生故立異性由有不相似生故
立變性變異性即已生時唯生剎那隨轉故
名住有為相生剎那後剎那不住故名無常
有為相如是即約諸法分位差別建立四相又
背面計九百七十六字

塔下六二〇八



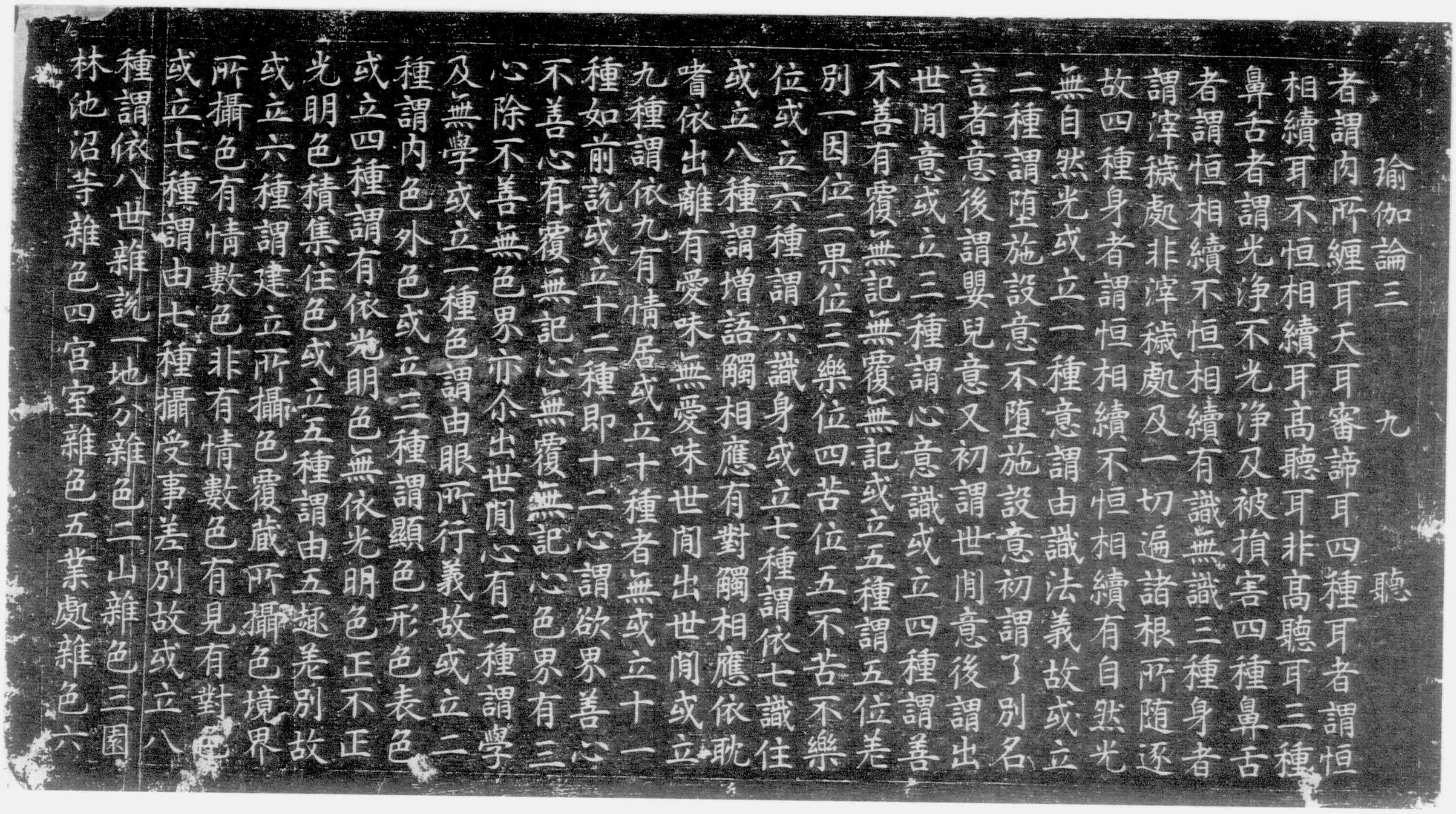
瑜伽論三　七　聽
有四緣一因緣二等無間緣三所緣緣四增上緣
因緣者謂種子等無間緣者謂若此識無間諸
識決定生此是彼等無間緣所緣緣者謂諸
心心法所緣境界增上緣者謂除種子餘所
依如眼及助伴法望眼識所餘識亦尒又善
不善性能取愛非愛果如是等類名增上緣
復由種子故建立因緣由自性故立等無間
緣由所緣境故立所緣緣由所依及助伴等
故立增上緣如經言諸因諸緣能生識者彼
即此四因緣一種亦因亦緣餘唯是緣又如
經言善不善無記者彼差別云何謂諸善法
或立一種由無罪義故或立二種謂生得善
及方便善或立三種謂自性善相應善等起
善或立四種謂順福分善順解脫分善順決
擇分善及無漏善或立五種謂施性善戒性
善修性善愛果善離繫果善或立六種謂善
色受想行識及擇滅或立七種謂念住所攝
善正勝所攝善神足所攝善根所攝善力所
攝善覺支所攝善道支所攝善或立八種謂
起迎合掌問訊礼敬業所攝善讃彼妙說稱
揚實德所攝善供承病者所攝善敬事師長
所攝善隨喜所攝善勸請所攝善迴向所攝
善修無量所攝善或立九種謂方便無礙解
脫勝進道所攝善及耎中上世出世道所攝
善或立十種謂有依善無依善聞所生善思
所生善律儀所攝善非律儀非不律儀所攝
善根本眷屬所攝善聲聞乘所攝善獨覺乘
所攝善大乘所攝善又立十種謂欲界繫善

吳世民



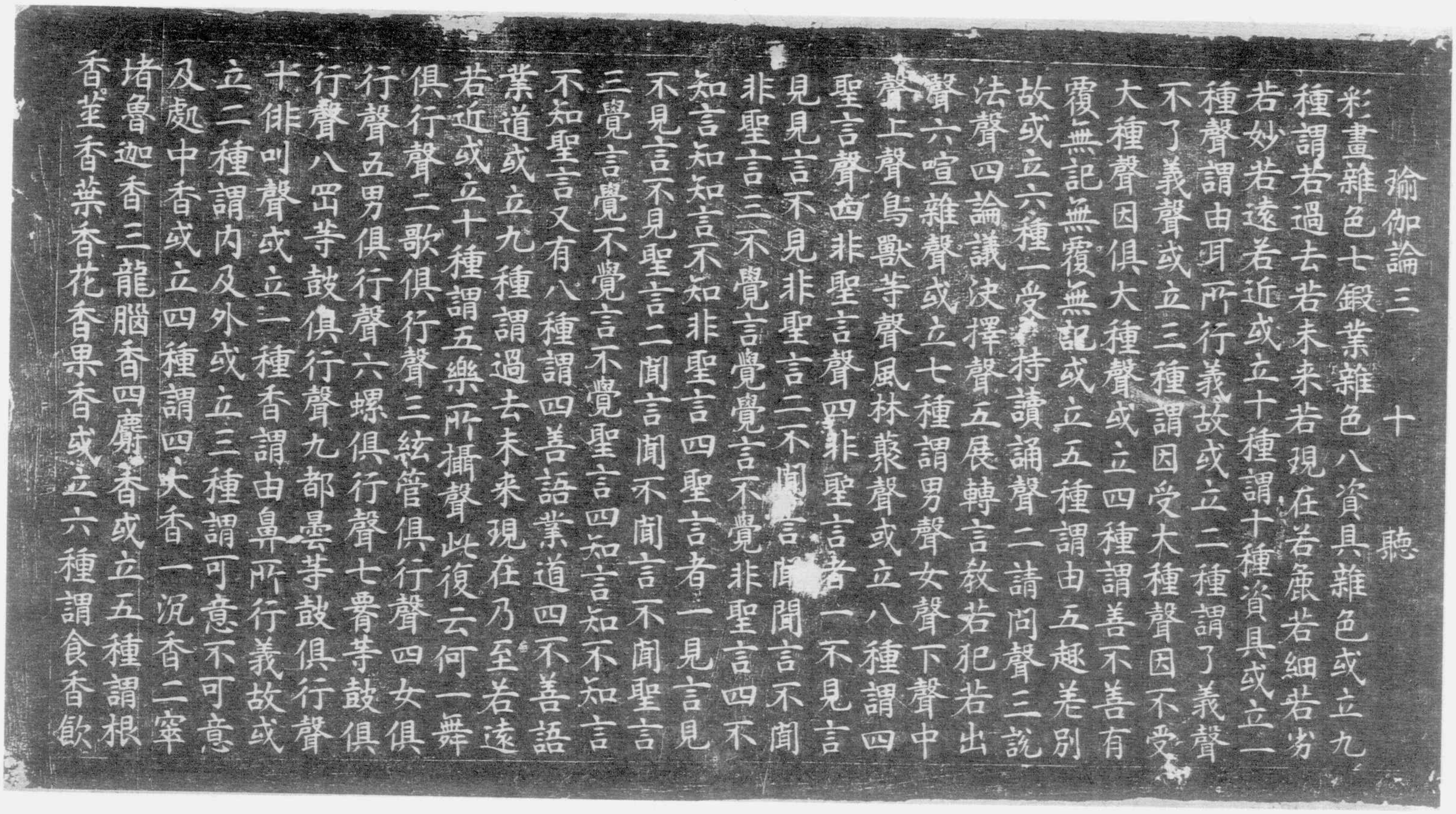
瑜伽論三　八　聽
初二三四靜慮繫善空無邊處識無邊處無
所有處非想非非想處繫善無漏所攝善又
有十種謂十善業道又有十種謂無學正見
乃至正解脫正智又有十種謂能感八福生
及轉輪王善及趣不動善如是等類諸善差
別略說善有二種義謂取愛果義善了知事
及彼果義不善法者謂與善法相違及能為
障礙由能取不愛果故及不正了知事故無
記法者略有四種謂異熟生及一分威儀路
工巧處及變化若諸工巧但為戲樂不為活
命非習業想非為簡擇此工巧處業是染汙
餘是無記如工巧處威儀路亦尒變化有二
種謂善及無記復次眼有一種謂能見色或
立二種謂長養眼異熟生眼或立三種謂肉
眼天眼慧眼或立四種謂有瞬眼無瞬眼恒
相續眼不恒相續眼恒相續者謂色界眼或
立五種謂五趣所攝眼或立六種謂自相續
眼他相續眼端嚴眼醜陋眼有垢眼無垢眼
或立七種謂有識眼無識眼強眼弱眼善識
所依眼不善識所依眼無記識所依眼或立
八種謂依處眼變化眼善業異熟生眼不善
業異熟生眼食所長養眼睡眠長養眼梵行
長養眼定所長養眼或立九種謂已得眼未
得眼曾得眼未曾得眼得已失眼應斷眼不
應斷眼已斷眼非已斷眼或立十種者無或
立十一種謂過去眼未来眼現在眼內眼外
眼麁眼細眼劣眼妙眼遠眼近眼如眼如是
耳等亦尒是中差別者謂增三增四三種耳

九百五十五字



瑜伽論三　九　聽

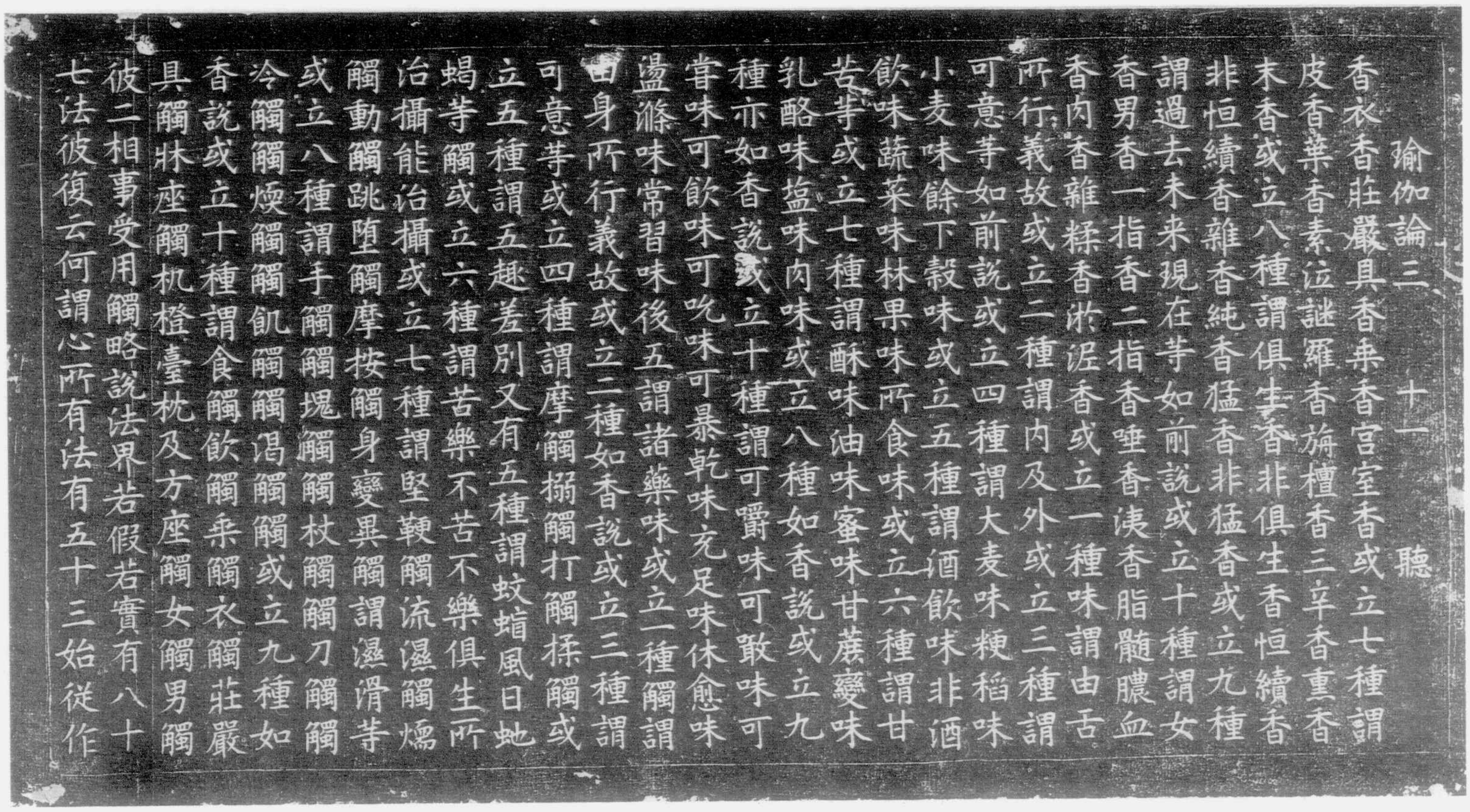
者謂內所緾耳天耳審諦耳四種耳者謂恒
相續耳不恒相續耳高聽耳非高聽耳三種
鼻舌者謂光淨不光淨及被損害四種鼻舌
者謂恒相續不恒相續有識無識三種身者
謂滓穢處非滓穢處及一切遍諸根所隨逐
故四種身者謂恒相續不恒相續有自然光
無自然光或立一種意謂由識法義故或立
二種謂墮施設意不墮施設意初謂了別名
言者意後謂嬰兒意又初謂世間意後謂出
世間意或立三種謂心意識或立四種謂善
不善有覆無記無覆無記或立五種謂五位差
別一因位二果位三樂位四苦位五不苦不樂
位或立六種謂六識身或立七種謂依七識住
或立八種謂增語觸相應有對觸相應依耽
嗜依出離有愛味無愛味世間出世間或立
九種謂依九有情居或立十種者無或立十一
種如前說或立十二種即十二心謂欲界善心
不善心有覆無記心無覆無記心色界有三
心除不善無色界亦尒出世間心有二種謂學
及無學或立一種色謂由眼所行義故或立二
種謂內色外色或立三種謂顯色形色表色
或立四種謂有依光明色無依光明色正不正
光明色積集住色或立五種謂由五趣差別故
或立六種謂建立所攝色覆藏所攝色境界
所攝色有情數色非有情數色有見有對色
或立七種謂由七種攝受事差別故或立八
種謂依八世雜說一地分雜色二山雜色三園
林池沼等雜色四宮室雜色五業處雜色六



瑜伽論三　十　聽

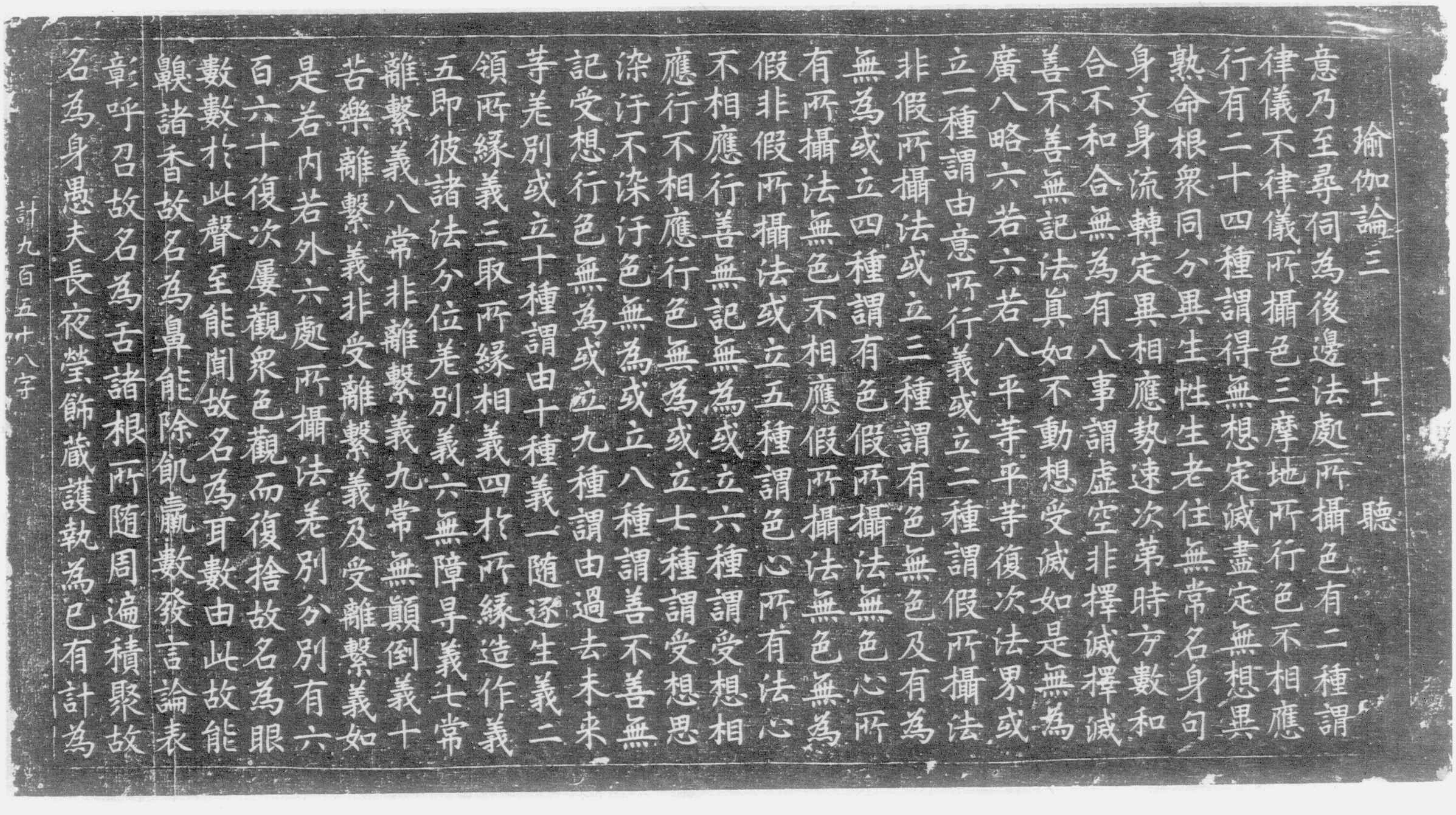
彩畫雜色七鍛業雜色八資具雜色或立九
種謂若過去若未來若現在若麤若細若劣
若妙若遠若近或立十種謂十種資具或立一
種聲謂由耳所行義故或立二種謂了義聲
不了義聲或立三種謂因受大種聲因不受
大種聲因俱大種聲或立四種謂善不善有
覆無記無覆無記或立五種謂由五趣差別
故或立六種一受持讀誦聲二請問聲三說
法聲四論議決擇聲五展轉言教若犯若出
聲六喧雜聲或立七種謂男聲女聲下聲中
聲上聲鳥獸等聲風林藂聲或立八種謂四
聖言聲四非聖言聲四非聖言者一不見言
見見言不見非聖言二不聞言聞聞言不聞
非聖言三不覺言覺覺言不覺非聖言四不
知言知知言不知非聖言四聖言者一見言見
不見言不見聖言二聞言聞不聞言不聞聖言
三覺言覺不覺言不覺聖言四知言知不知言
不知聖言又有八種謂四善語業道四不善語
業道或立九種謂過去未來現在乃至若遠
若近或立十種謂五樂所攝聲此復云何一舞
俱行聲二歌俱行聲三絃管俱行聲四女俱
行聲五男俱行聲六螺俱行聲七䗍等鼓俱
行聲八岡等鼓俱行聲九都曇等鼓俱行聲
十俳叫聲或立一種香謂由鼻所行義故或
立二種謂內及外或立三種謂可意不可意
及處中香或立四種謂四大香一沉香二窣
堵魯迦香三龍腦香四麝香或立五種謂根
香莖香葉香花香果香或立六種謂食香飲

塔下六二〇九



瑜伽論三　十一　聽

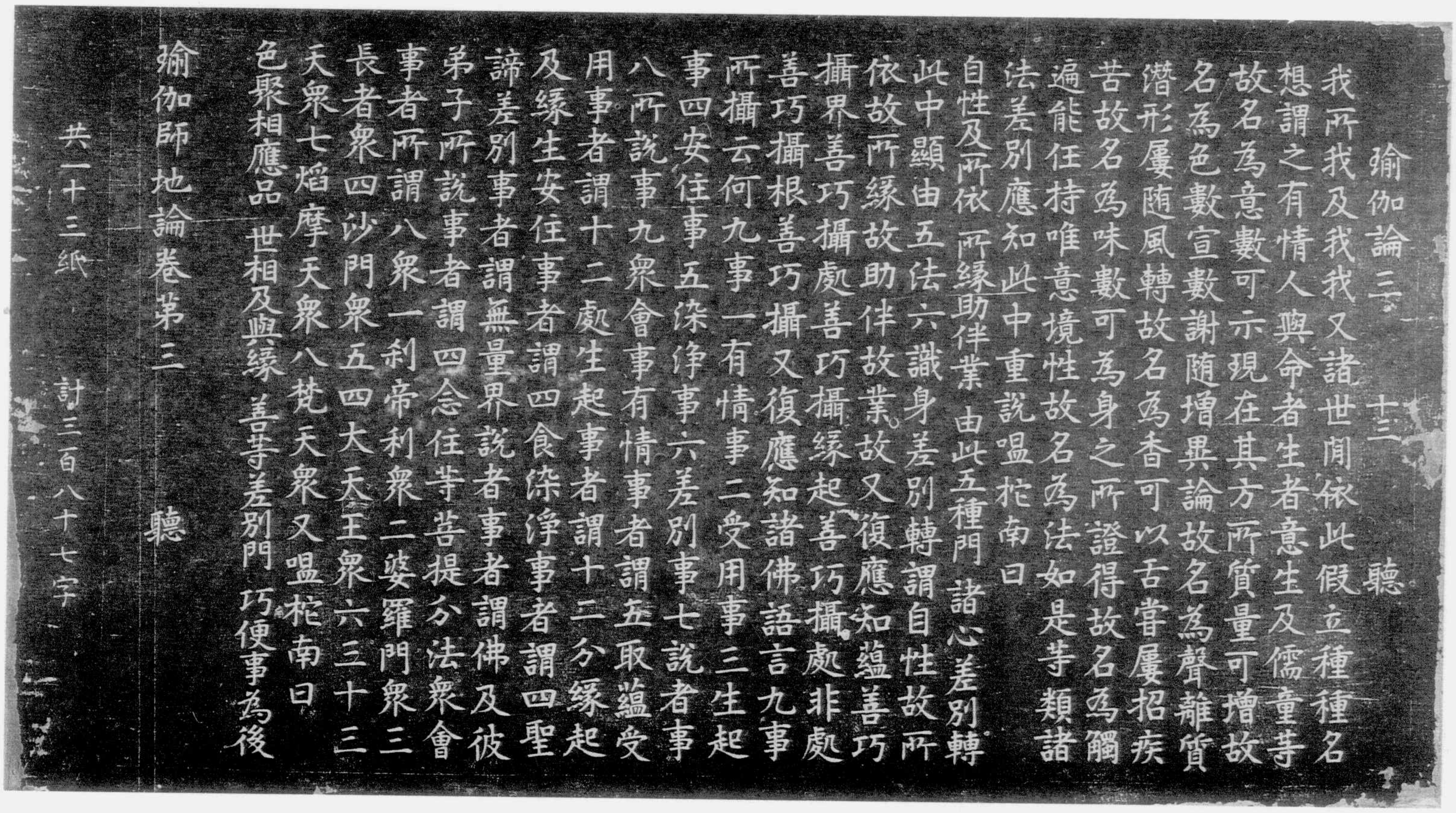
香衣香莊嚴具香乗香宮室香或立七種謂皮香葉香素泣謎羅香旃檀香三辛香熏香末香或立八種謂俱生香非俱生香恒續香非恒續香雜香純香猛香非猛香或立九種謂過去未来現在等如前說或立十種謂女香男香一指香二指香唾香洟香脂髓膿血香肉香雜糅香淤涅香或立一種味謂由舌所行義故或立二種謂內及外或立三種謂可意等如前說或立四種謂大麦味粳稻味小麦味餘下穀味或立五種謂酒飲味非酒飲味蔬菜味林果味所食味或立六種謂甘苦等或立七種謂酥味油味蜜味甘蔗變味乳酪味鹽味肉味或立八種如香說或立九種亦如香說或立十種謂可嚼味可敢味可嘗味可飲味可吮味可暴乾味充足味休愈味澀滌味常習味後五謂諸藥味或立一種觸謂由身所行義故或立二種如香說或立三種謂可意等或立四種謂摩觸搦觸打觸揉觸或立五種謂五趣差別又有五種謂蚊蝱風日虵蝎等觸或立六種謂苦樂不苦不樂俱生所治攝能治攝或立七種謂堅鞕觸流溼觸燸觸動觸跳墮觸摩按觸身變異觸謂澀滑等或立八種謂手觸觸塊觸觸杖觸觸刀觸觸冷觸觸煗觸觸飢觸觸渴觸觸或立九種如香說或立十種謂食觸飲觸乗觸衣觸莊嚴具觸牀座觸机橙臺枕及方座觸女觸男觸彼二相事受用觸略說法界若假若實有八十七法彼復云何謂心所有法有五十三始從作



瑜伽論三　十二　聽

意乃至尋伺為後邊法處所攝色有二種謂律儀不律儀所攝色三摩地所行色不相應行有二十四種謂得無想定滅盡定無想異熟命根衆同分異生性生老住無常名身句身文身流轉定異相應勢速次第時方數和合不和合無為有八事謂虛空非擇滅擇滅善不善無記法真如不動想受滅如是無為廣八略六若六若八平等平等復次法界或立一種謂由意所行義或立二種謂假所攝法非假所攝法或立三種謂有色無色及有為無為或立四種謂有色假所攝法無色心所有所攝法無色不相應假所攝法無色無為假非假所攝法或立五種謂色心所有法心不相應行善無記無為或立六種謂受想相應行不相應行色無為或立七種謂受想思染汙不染汙色無為或立八種謂善不善無記受想行色無為或立九種謂由過去未来等差別或立十種謂由十種義一隨逐生義二領所緣義三取所緣相義四於所緣造作義五即彼諸法分位差別義六無障㝵義七常離繫義八常非離繫義九常無顛倒義十苦樂離繫義非受離繫義及受離繫義如是若內若外六處所攝法差別分別有六百六十復次屢觀衆色觀而復捨故名為眼數數於此聲至能聞故名為耳數由此故能齅諸香故名為鼻能除飢羸數發言論表彰呼召故名為舌諸根所隨周遍積聚故名為身愚夫長夜瑩飾藏護執為己有計為

計九百五十八字



瑜伽論三　十三　聽

我所我及我我又諸世間依此假立種種名想謂之有情人與命者生者意生及儒童等故名為意數可示現在其方所質量可增故名為色數宣數謝隨增異論故名為聲離質潛形屢隨風轉故名為香可以舌嘗屢招疾苦故名為味數可為身之所證得故名為觸遍能任持唯意境性故名為法如是等類諸法差別應知此中重說嗢柁南曰

自性及所依　所緣助伴業　由此五種門　諸心差別轉

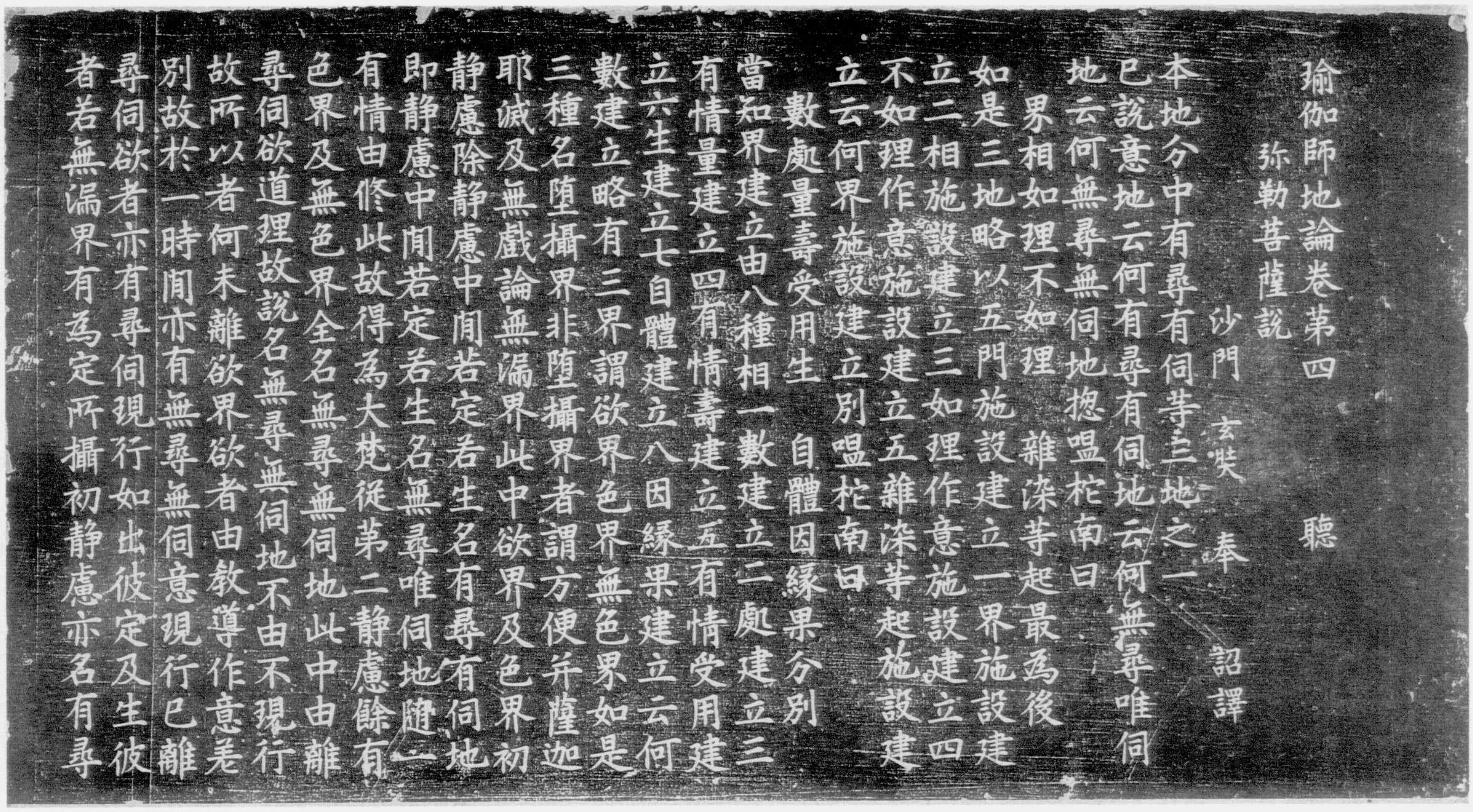
此中顯由五法六識身差別轉謂自性故所依故所緣故助伴故業故又復應知蘊善巧攝界善巧攝處善巧攝緣起善巧攝處非處善巧攝根善巧攝又復應知諸佛語言九事所攝云何九事一有情事二受用事三生起事四安住事五染淨事六差別事七說者事八所說事九衆會事有情事者謂五取蘊受用事者謂十二處生起事者謂十二分緣起及緣生安住事者謂四食染淨事者謂四聖諦差別事者謂無量界說者事者謂佛及彼弟子所說事者謂四念住等菩提分法衆會事者所謂八衆一剎帝利衆二婆羅門衆三長者衆四沙門衆五四大天王衆六三十三天衆七焰摩天衆八梵天衆又嗢柁南曰

色聚相應品　世相及與緣　善等差別門　巧便事為後

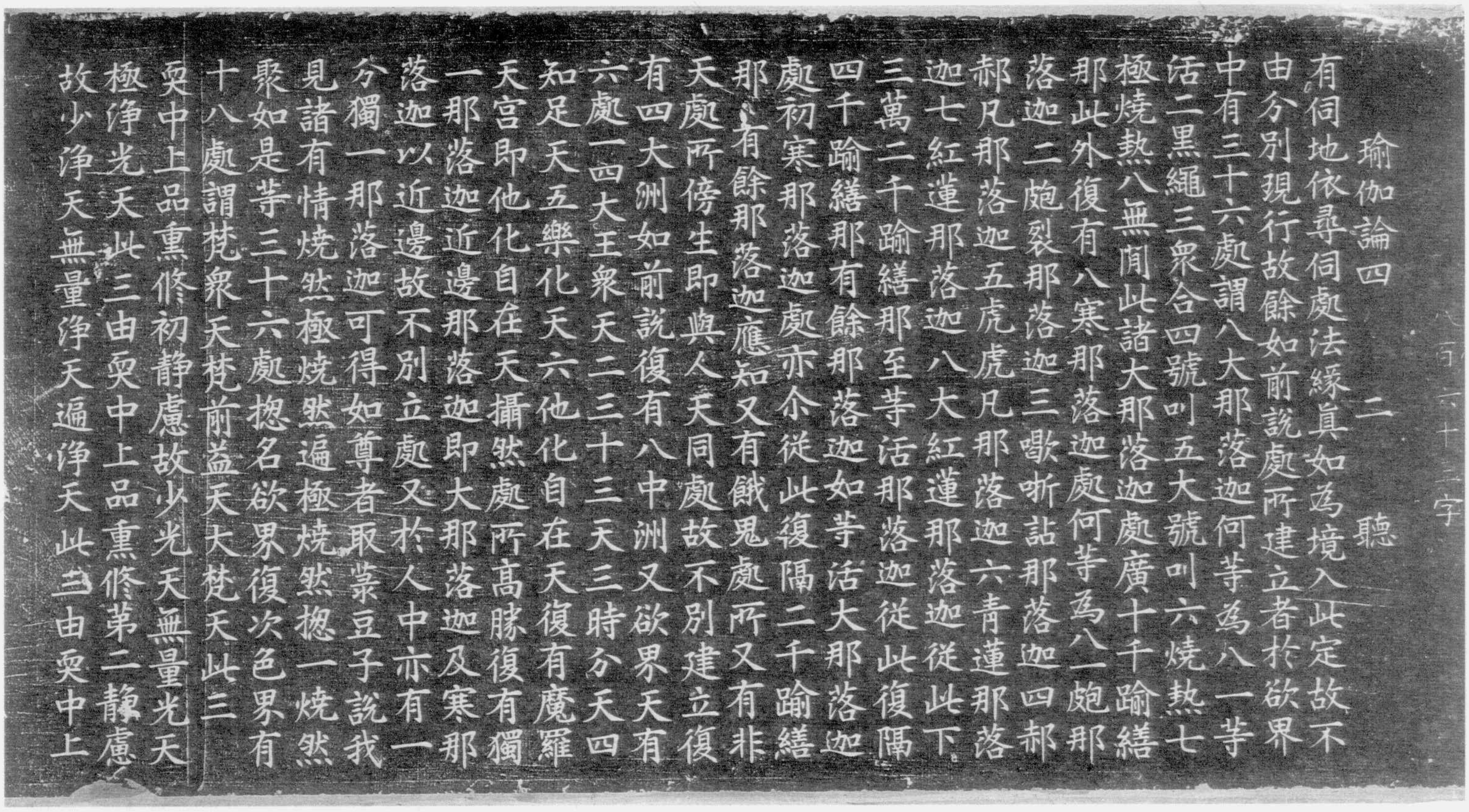
瑜伽師地論卷第三　聽

共一十三紙　計三百八十七字

塔下六二一〇

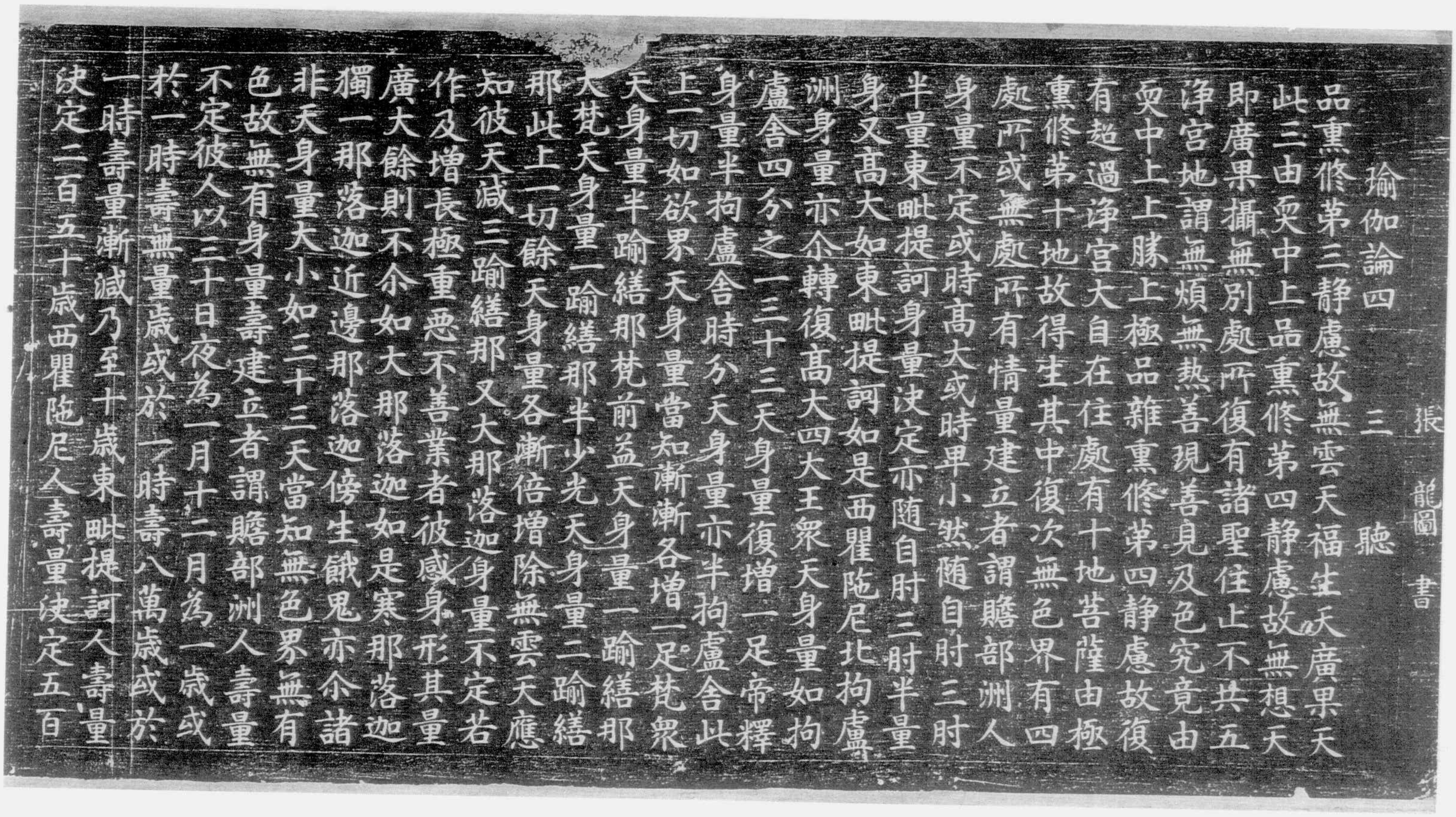


瑜伽師地論卷第四　聽
弥勒菩薩說
沙門　玄奘　奉　詔譯
本地分中有尋有伺等三地之一
已說意地云何有尋有伺地云何無尋唯伺
地云何無尋無伺地揔嗢柁南曰
界相如理不如理　雜染等起最爲後
如是三地略以五門施設建立一界施設建
立二相施設建立三如理作意施設建立四
不如理作意施設建立五雜染等起施設建
立云何界施設建立別嗢柁南曰
數處量壽受用生　自體因緣果分別
當知界建立由八種相一數建立二處建立三
有情量建立四有情壽建立五有情受用建
立六生建立七自體建立八因緣果建立云何
數建立略有三界謂欲界色界無色界如是
三種名墮攝界非墮攝界者謂方便并薩迦
耶滅及無戲論無漏界此中欲界及色界初
靜慮除靜慮中間若定若生名有尋有伺地
即靜慮中間若定若生名無尋唯伺地隨一
有情由脩此故得爲大梵從第二靜慮餘有
色界及無色界全名無尋無伺地此中由離
尋伺欲道理故說名無尋無伺地不由不現行
故所以者何未離欲界欲者由教導作意差
別故於一時間亦有無尋無伺意現行已離
尋伺欲者亦有尋伺現行如出彼定及生彼
者若無漏界有爲定所攝初靜慮亦名有尋



八百六十三字
瑜伽論四　二　聽
有伺地依尋伺處法緣眞如爲境入此定故不
由分別現行故餘如前說處所建立者於欲界
中有三十六處謂八大那落迦何等爲八一等
活二黑繩三衆合四號叫五大號叫六燒熱七
極燒熱八無間此諸大那落迦處廣十千踰繕
那此外復有八寒那落迦何等爲八一皰那
落迦二皰裂那落迦三嚈哳詀那落迦四郝
郝凡那落迦五虎虎凡那落迦六青蓮那落
迦七紅蓮那落迦八大紅蓮那落迦從此下
三萬二千踰繕那至等活那落迦從此復隔
四千踰繕那有餘那落迦如等活大那落迦
處初寒那落迦處亦尒從此復隔二千踰繕
那有餘那落迦應知又有餓鬼處所又有非
天處所傍生即與人天同處故不別建立復
有四大洲如前說復有八中洲又欲界天有
六處一四大王衆天二三十三天三時分天四
知足天五樂化天六他化自在天復有魔羅
天宮即他化自在天攝然處所高勝復有獨
一那落迦近邊那落迦即大那落迦及寒那
落迦以近邊故不別立處又於人中亦有一
分獨一那落迦可得如尊者取蒙豆子說我
見諸有情燒然極燒然遍極燒然揔一燒然
聚如是等三十六處揔名欲界復次色界有
十八處謂梵衆天梵前益天大梵天此三
耎中上品熏脩初靜慮故少光天無量光天
極淨光天此三由耎中上品熏脩第二靜慮
故少淨天無量淨天遍淨天此三由耎中上

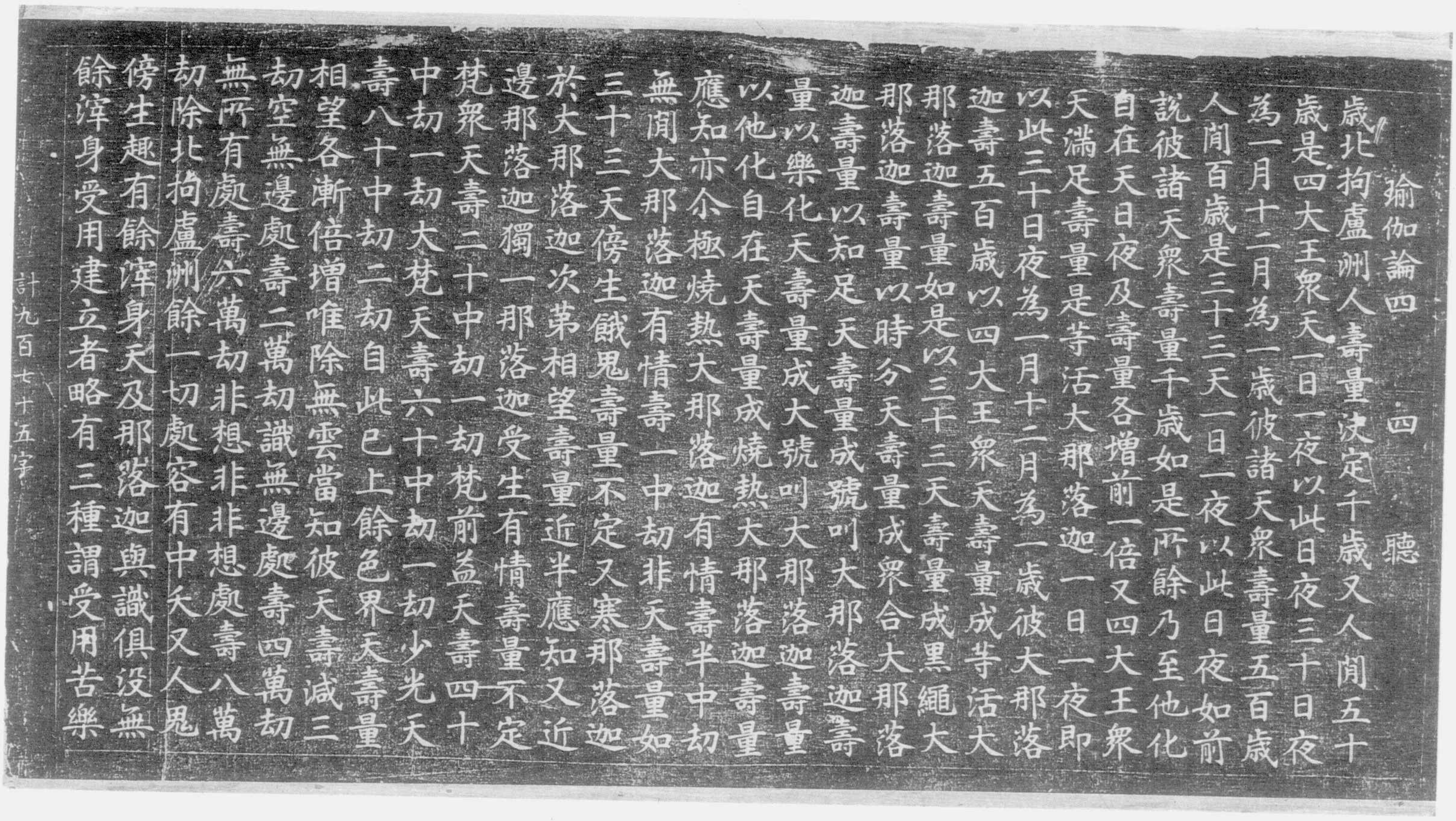
塔下六一九七



張龍圖書

瑜伽論四　三　聽

品熏修第三靜慮故無雲天福生天廣果天此三由耎中上品熏修第四靜慮故無想天即廣果攝無別處所復有諸聖住上不共五淨宮地謂無煩無熱善現善見及色究竟由耎中上上勝上極品雜熏修第四靜慮故復有超過淨宮大自在住處有十地菩薩由極熏修第十地故得生其中復次無色界有四處所或無處所有情量建立者謂贍部洲人身量不定或時高大或時卑小然隨自肘三肘半量東毗提訶身量決定亦隨自肘三肘半量身又高大如東毗提訶如是西瞿陁尼北拘盧洲身量亦尒轉復高大四大王衆天身量如拘盧舍四分之一三十三天身量復增一足帝釋身量半拘盧舍時分天身量亦半拘盧舍此上一切如欲界天身量當知漸漸各增一足梵衆天身量半踰繕那梵前益天身量一踰繕那大梵天身量一踰繕那半少光天身量二踰繕那此上一切餘天身量各漸倍增除無雲天應知彼天減三踰繕那又大那落迦身量不定若作及增長極重惡不善業者彼感身形其量廣大餘則不尒如大那落迦如是寒那落迦獨一那落迦近邊那落迦傍生餓鬼亦尒諸非天身量大小如三十三天當知無色界無有色故無有身量壽建立者謂贍部洲人壽量不定彼人以三十日夜為一月十二月為一歲或於一時壽無量歲或於一時壽八萬歲或於一時壽量漸減乃至十歲東毗提訶人壽量决定二百五十歲西瞿陁尼人壽量决定五百

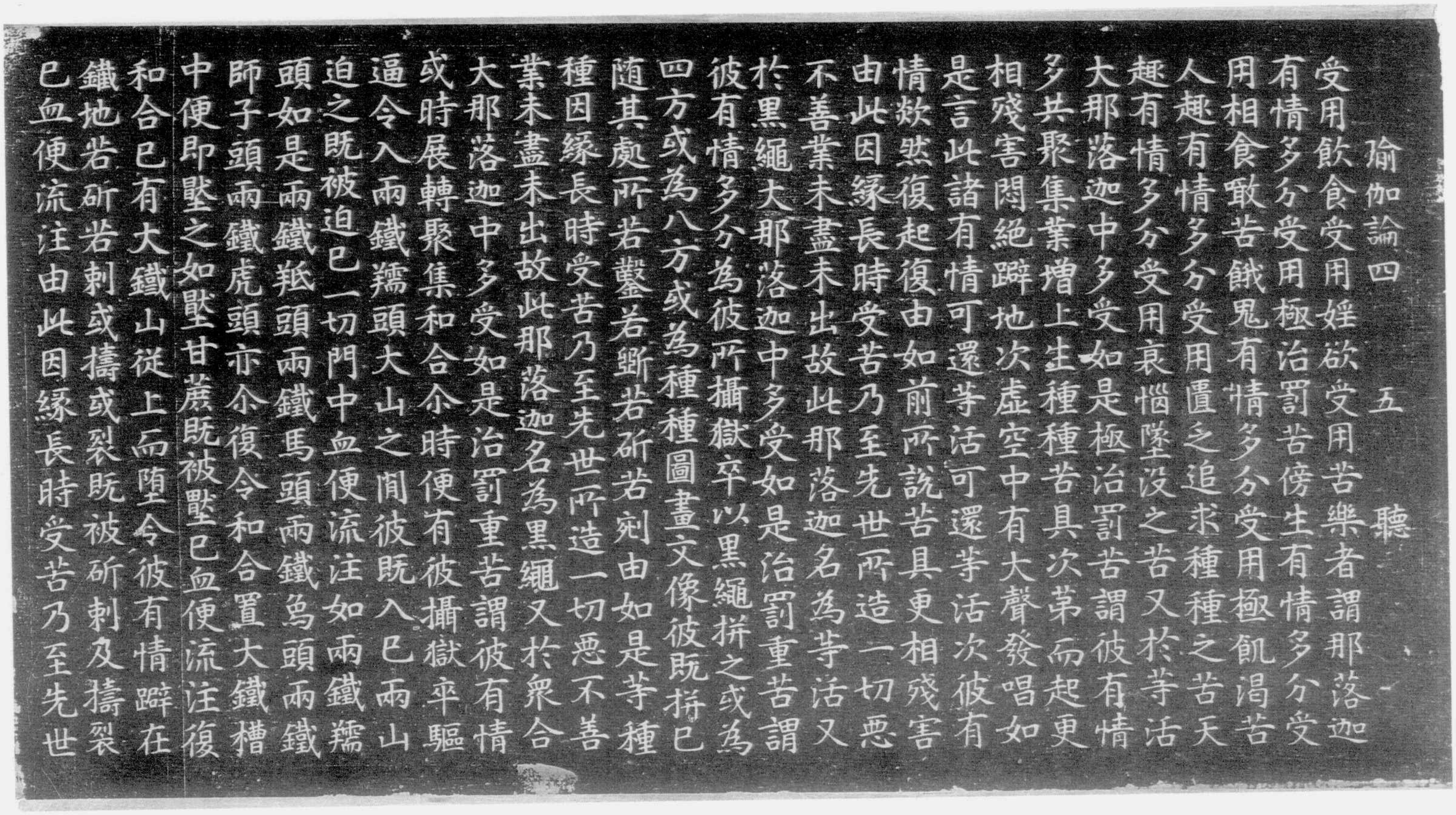


瑜伽論四　四　聽

歲北拘盧洲人壽量决定千歲又人間五十歲是四大王衆天一日一夜以此日夜三十日夜為一月十二月為一歲彼諸天衆壽量五百歲人間百歲是三十三天一日一夜以此日夜如前說彼諸天衆壽量千歲如是所餘乃至他化自在天日夜及壽量各增前一倍又四大王衆天滿足壽量是等活大那落迦一日一夜即以此三十日夜為一月十二月為一歲彼大那落迦壽五百歲以四大王衆天壽量成等活大那落迦壽量如是以三十三天壽量成黑繩大那落迦壽量以時分天壽量成衆合大那落迦壽量以知足天壽量成號叫大那落迦壽量以樂化天壽量成大號叫大那落迦壽量以他化自在天壽量成燒熱大那落迦壽量應知亦尒極燒熱大那落迦有情壽半中刧無間大那落迦有情壽一中刧非天壽量如三十三天傍生餓鬼壽量不定又寒那落迦於大那落迦次第相望壽量近半應知又近邊那落迦獨一那落迦受生有情壽量不定梵衆天壽二十中刧一刧梵前益天壽四十中刧一刧大梵天壽六十中刧一刧少光天壽八十中刧二刧自此已上餘色界天壽量相望各漸倍增唯除無雲當知彼天壽減三刧空無邊處壽二萬刧識無邊處壽四萬刧無所有處壽六萬刧非想非非想處壽八萬刧除北拘盧洲餘一切處容有中夭又人鬼傍生趣有餘滓身天及那落迦與識俱沒無餘滓身受用建立者略有三種謂受用苦樂

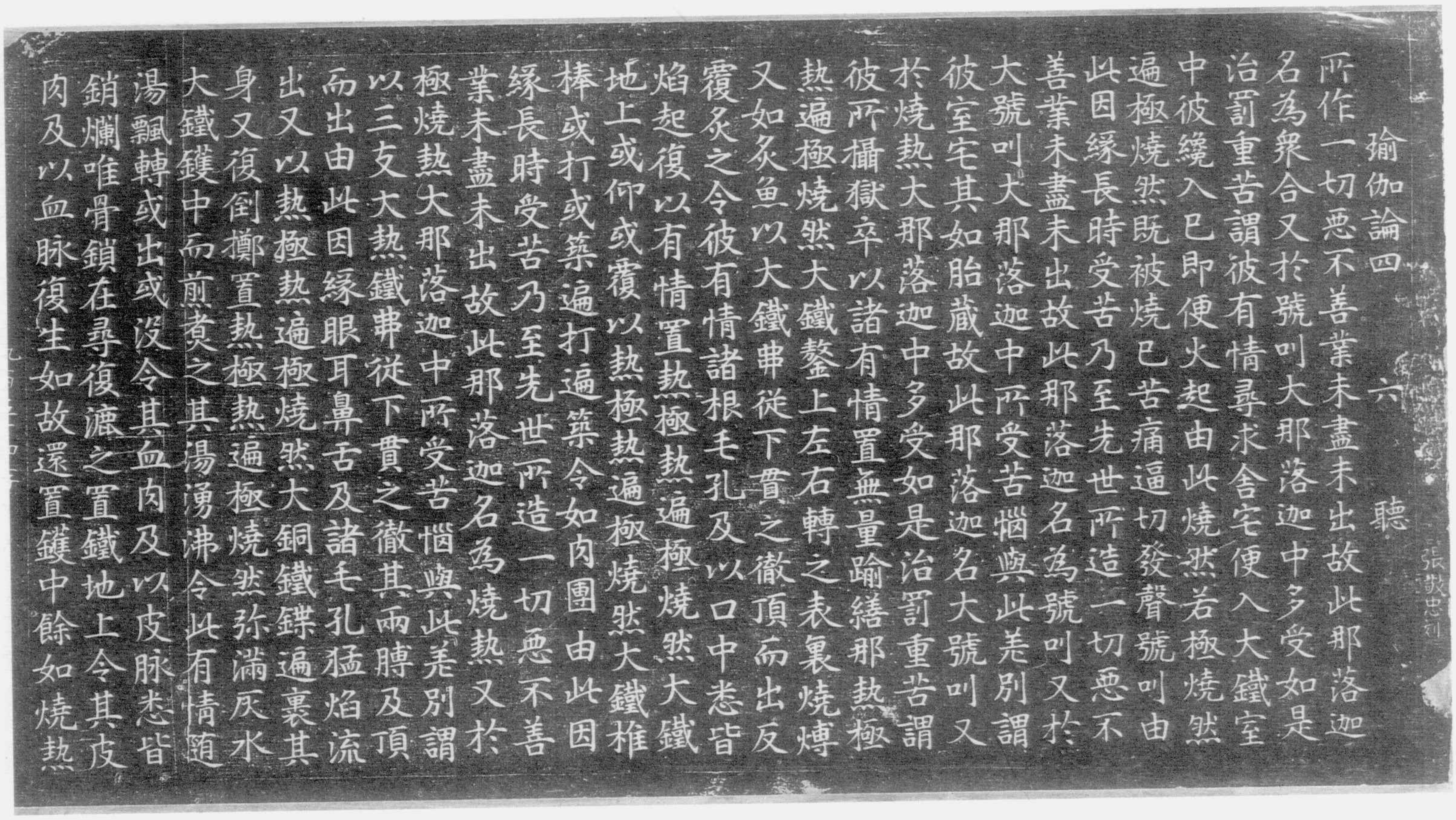
計九百七十五字

塔下六一九八



瑜伽論四　五　聽

受用飲食受用婬欲受用苦樂者謂那落迦有情多分受用極治罰苦傍生有情多分受用相食敢苦餓鬼有情多分受用極飢渴苦人趣有情多分受用匱乏追求種種之苦天趣有情多分受用衰惱墜没之苦又於等活大那落迦中多受如是極治罰苦謂彼有情多共聚集業增上生種種苦具次第而起更相殘害悶絶躃地次虛空中有大聲發唱如是言此諸有情可還等活可還等活次彼有情欻然復起復由如前所說苦具更相殘害由此因緣長時受苦乃至先世所造一切惡不善業未盡未出故此那落迦名為等活又於黑繩大那落迦中多受如是治罰重苦謂彼有情多分為彼所攝獄卒以黑繩拼之或為四方或為八方或為種種圖畫文像彼既拼已隨其處所若鑿若斲若斫若剜由如是等種種因緣長時受苦乃至先世所造一切惡不善業未盡未出故此那落迦名為黑繩又於衆合大那落迦中多受如是治罰重苦謂彼有情或時展轉聚集和合尒時便有彼攝獄卒驅逼令入兩鐵羺頭大山之間彼既入已兩山迫之既被迫已一切門中血便流注如兩鐵羺頭如是兩鐵羝頭兩鐵馬頭兩鐵鳥頭兩鐵師子頭兩鐵虎頭亦尒復令和合置大鐵槽中便即壓之如壓甘蔗既被壓已血便流注復和合已有大鐵山從上而墮令彼有情躃在鐵地若斫若刺或擣或裂既被斫刺及擣裂已血便流注由此因緣長時受苦乃至先世

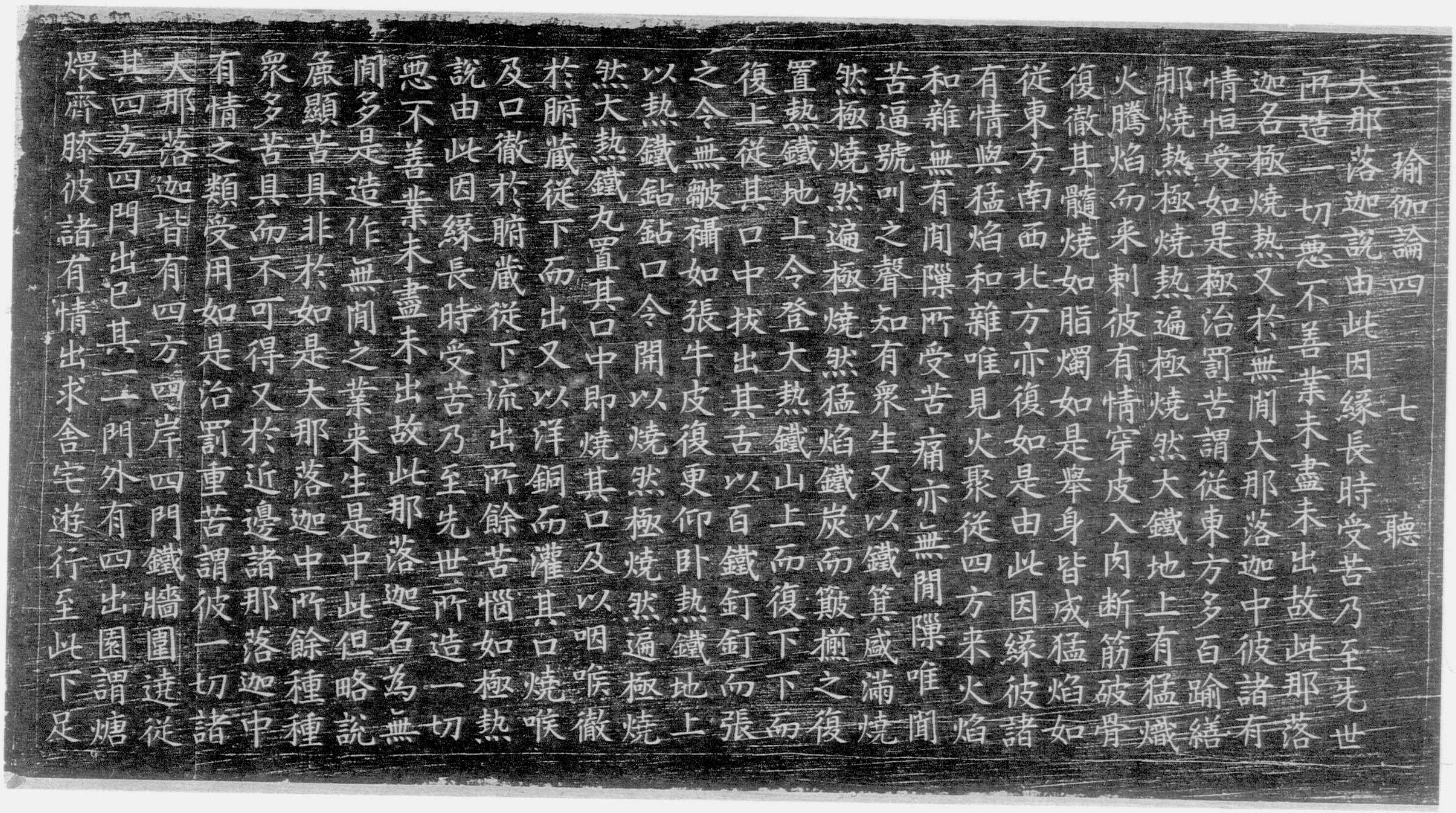


瑜伽論四　六　聽

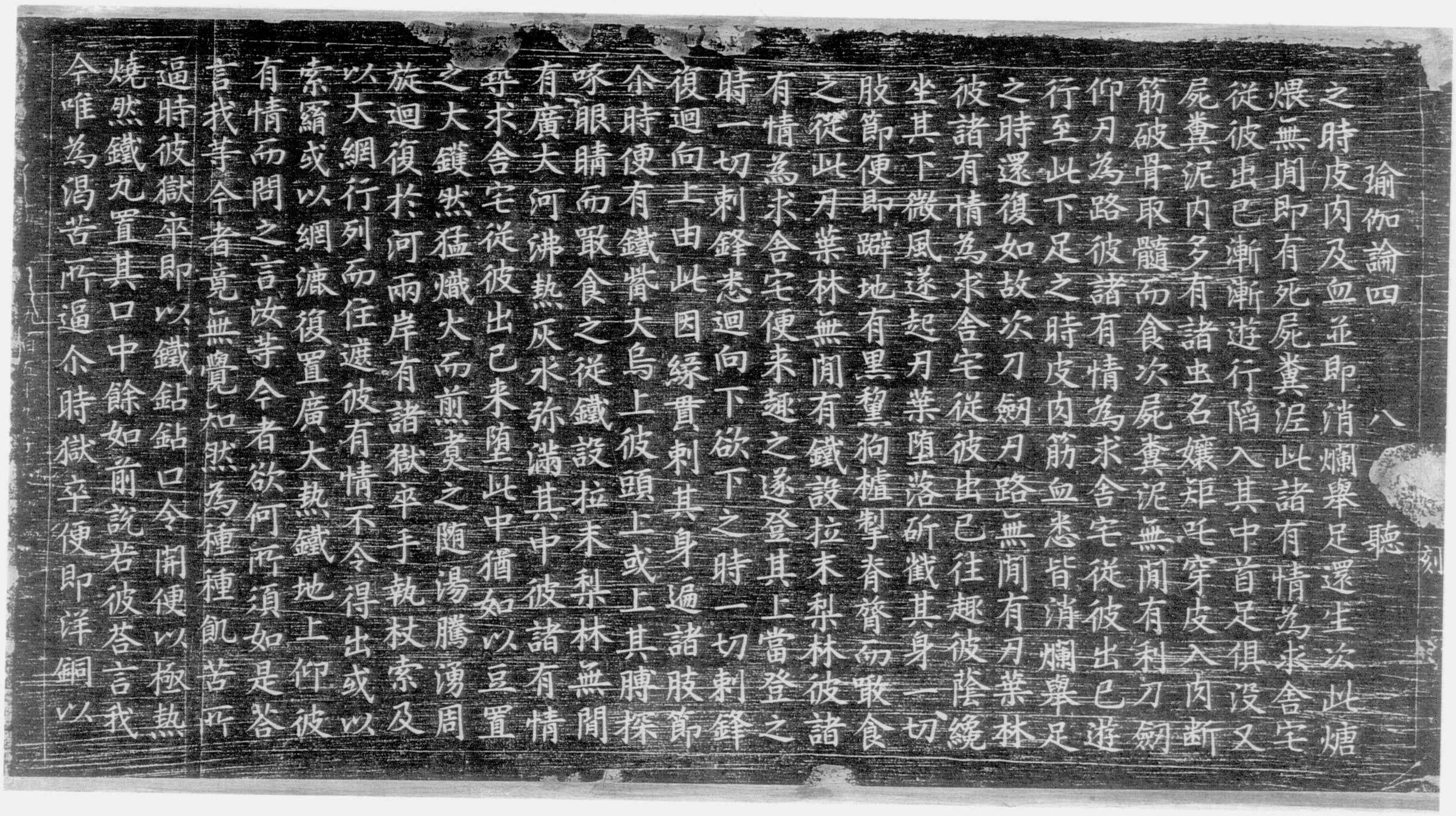
所作一切惡不善業未盡未出故此那落迦名為衆合又於號叫大那落迦中多受如是治罰重苦謂彼有情尋求舍宅便入大鐵室中彼纔入已即便火起由此燒然若極燒然遍極燒然既被燒已苦痛逼切發聲號叫由此因緣長時受苦乃至先世所造一切惡不善業未盡未出故此那落迦名為號叫又於大號叫大那落迦中所受苦惱與此差別謂彼室宅其如胎藏故此那落迦名大號叫又於燒熱大那落迦中多受如是治罰重苦謂彼所攝獄卒以諸有情置無量踰繕那熱極熱遍極燒然大鐵鏊上左右轉之表裏燒煿又如炙魚以大鐵串從下貫之徹頂而出反覆炙之令彼有情諸根毛孔及以口中悉皆焰起復以有情置熱極熱遍極燒然大鐵地上或仰或覆以熱極熱遍極燒然大鐵椎棒或打或築遍打遍築令如肉團由此因緣長時受苦乃至先世所造一切惡不善業未盡未出故此那落迦名為燒熱又於極燒熱大那落迦中所受苦惱與此差別謂以三支大熱鐵串從下貫之徹其兩髆及頂而出由此因緣眼耳鼻舌及諸毛孔猛焰流出又以熱極熱遍極燒然大銅鐵鍱遍裹其身又復倒擲置熱極熱遍極燒然弥滿灰水大鐵鑊中而煎煮之其湯湧沸令此有情隨湯飄轉或出或没令其血肉及以皮脉悉皆銷爛唯骨鎖在尋復漉之置鐵地上令其皮肉及以血脉復生如故還置鑊中餘如燒熱

張敬忠刻

塔下六一九九

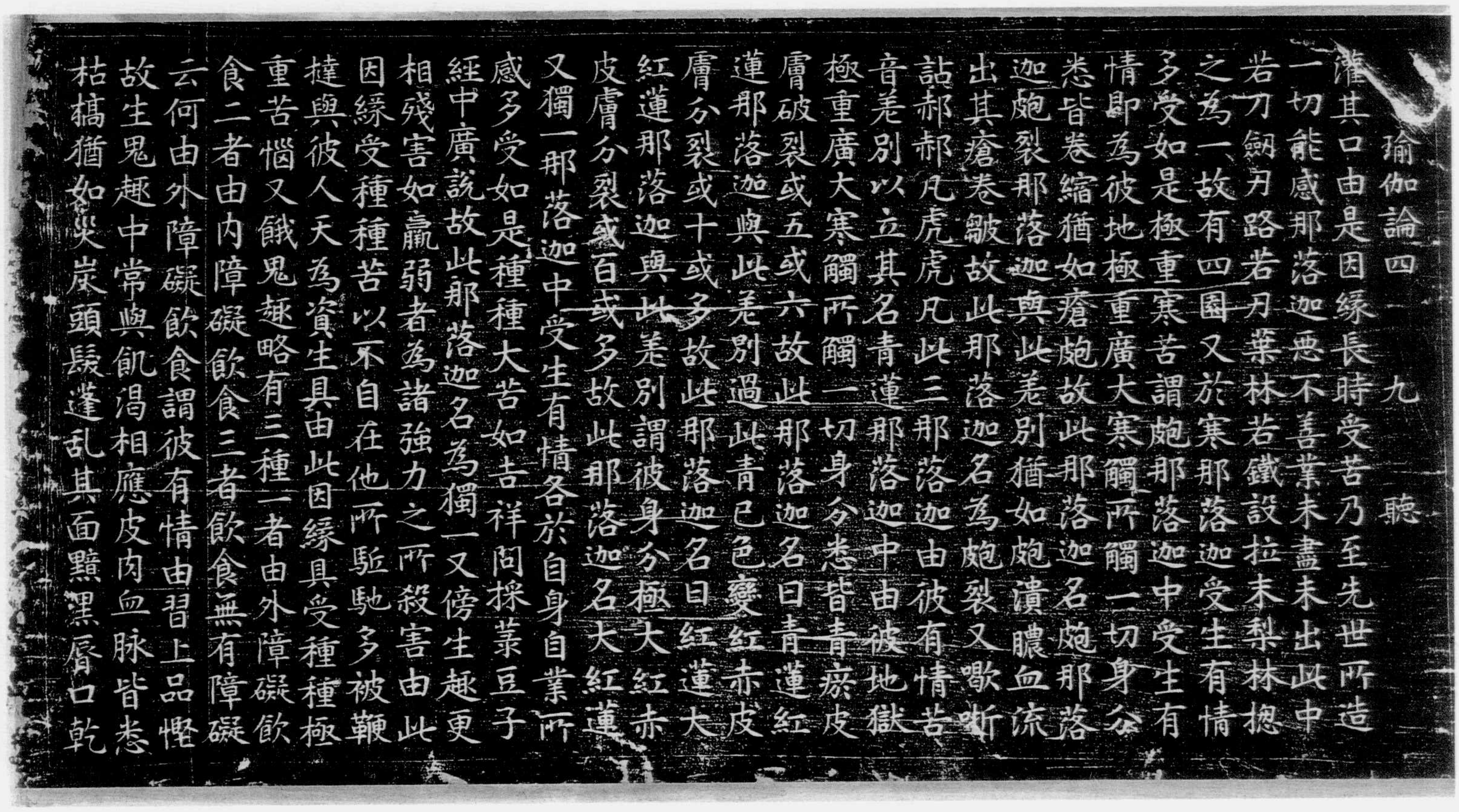


瑜伽論四　七　聽
大那落迦說由此因緣長時受苦乃至先世
所造一切惡不善業未盡未出故此那落
迦名極燒熱又於無間大那落迦中彼諸有
情恒受如是極治罰苦謂從東方多百踰繕
那燒熱極燒熱遍極燒然大鐵地上有猛熾
火騰焰而来刺彼有情穿皮入肉断筋破骨
復徹其髓燒如脂燭如是舉身皆成猛焰如
從東方南西北方亦復如是由此因緣彼諸
有情與猛焰和雜唯見火聚從四方来火焰
和雜無有間隙所受苦痛亦無間隙唯聞
苦逼號叫之聲知有衆生又以鐵箕盛滿燒
然極燒然遍極燒然猛焰鐵炭而簸揃之復
置熱鐵地上令登大熱鐵山上而復下下而
復上從其口中拔出其舌以百鐵釘釘而張
之令無皺襵如張牛皮復更仰卧熱鐵地上
以熱鐵鉗鉗口令開以燒然極燒然遍極燒
然大熱鐵丸置其口中即燒其口及以咽喉徹
於腑藏從下而出又以洋銅而灌其口燒喉
及口徹於腑藏從下流出所餘苦惱如極熱
說由此因緣長時受苦乃至先世所造一切
惡不善業未盡未出故此那落迦名為無
間多是造作無間之業来生是中此但略說
麁顯苦具非於如是大那落迦中所餘種種
衆多苦具而不可得又於近邊諸那落迦中
有情之類受用如是治罰重苦謂彼一切諸
大那落迦皆有四方四岸四門鐵牆圍遶從
其四方四門出已其一一門外有四出園謂煻
煨齊膝彼諸有情出求舍宅遊行至此下足

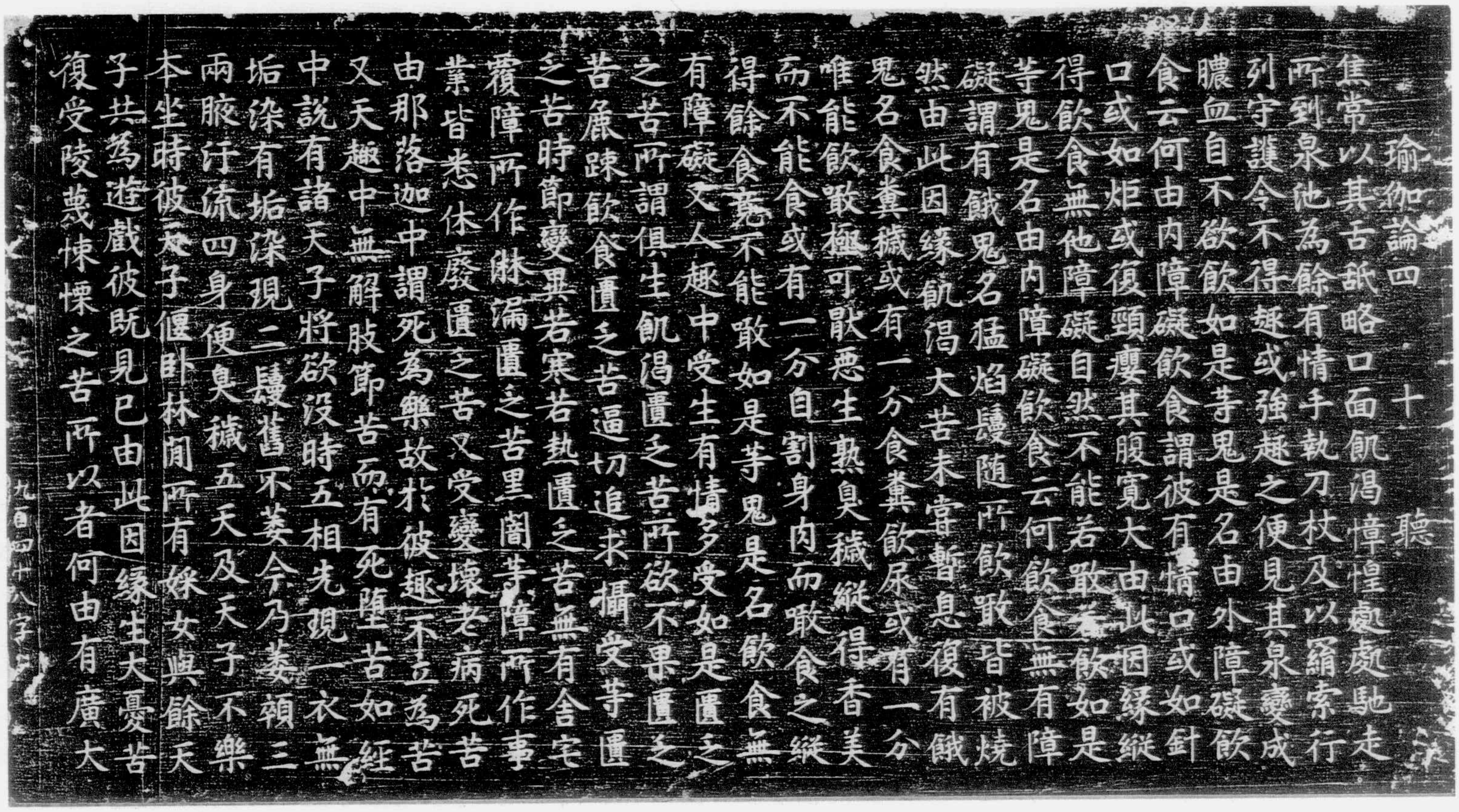


刻
瑜伽論四　八　聽
之時皮肉及血並即消爛舉足還生於此煻
煨無間即有死屍糞泥此諸有情為求舍宅
從彼出已漸漸遊行陷入其中首足俱没又
屍糞泥内多有諸虫名孃矩吒穿皮入肉断
筋破骨取髓而食次屍糞泥無間有利刀劒
仰刃為路彼諸有情為求舍宅從彼出已遊
行至此下足之時皮肉筋血悉皆消爛舉足
之時還復如故次刀劒刃路無間有刃葉林
彼諸有情為求舍宅從彼出已往趣彼蔭纔
坐其下微風遂起刃葉墮落斫截其身一切
肢節便即躃地有黑黧狗摣掣脊膂而噉食
之從此刃葉林無間有鐵設拉末梨林彼諸
有情為求舍宅便来趣之遂登其上當登之
時一切刺鋒悉迴向下欲下之時一切刺鋒
復迴向上由此因緣貫刺其身遍諸肢節
尒時便有鐵觜大烏上彼頭上或上其髆探
啄眼睛而噉食之從鐵設拉末梨林無間
有廣大河沸熱灰水弥滿其中彼諸有情
尋求舍宅從彼出已来墮此中猶如以豆置
之大鑊然猛熾火而煎煑之隨湯騰湧周
旋迴復於河兩岸有諸獄卒手執杖索及
以大網行列而住遮彼有情不令得出或以
索羂或以網漉復置廣大熱鐵地上仰彼
有情而問之言汝等今者欲何所須如是答
言我等今者竟無覺知然為種種飢苦所
逼時彼獄卒即以鐵鉗鉗口令開便以極熱
燒然鐵丸置其口中餘如前說若彼答言我
今唯為渴苦所逼尒時獄卒便即洋銅以

塔下六二〇〇

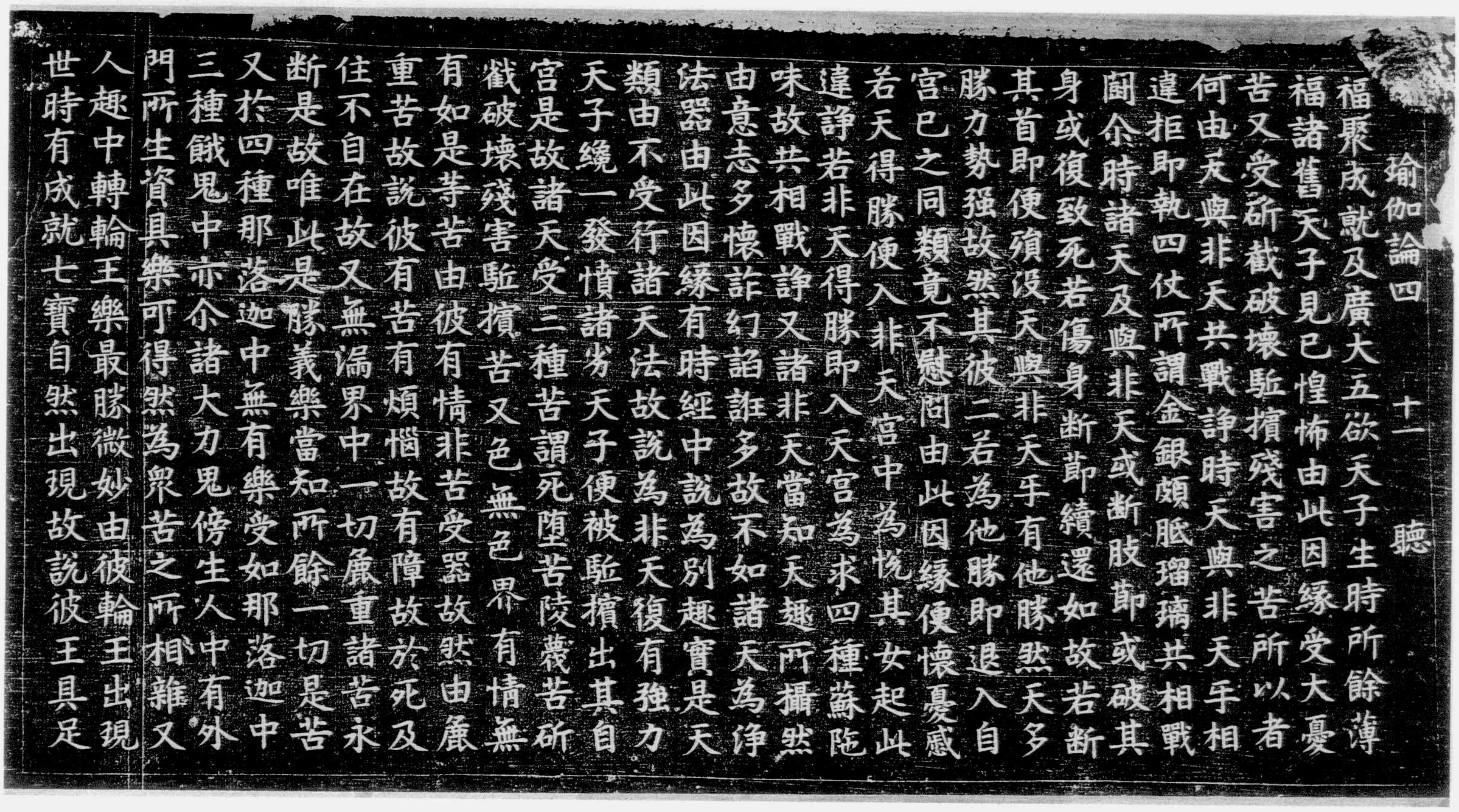


瑜伽論四　九　聽
灌其口由是因緣長時受苦乃至先世所造
一切能感那落迦惡不善業未盡未出此中
若刀劍刃路若刃葉林若鐵設拉末梨林總
之為一故有四園又於寒那落迦受生有情
多受如是極重寒苦謂皰那落迦中受生有
情即為彼地極重廣大寒觸所觸一切身分
悉皆卷縮猶如瘡皰故此那落迦名皰那落
迦皰裂那落迦與此差別猶如皰潰膿血流
出其瘡卷皺故此那落迦名為皰裂又嚇哳
詀郝郝凡虎虎凡此三那落迦由彼有情苦
音差別以立其名青蓮那落迦中由彼地獄
極重廣大寒觸所觸一切身分悉皆青瘀皮
膚破裂或五或六故此那落迦名曰青蓮紅
蓮那落迦與此差別過此青已色變紅赤皮
膚分裂或十或多故此那落迦名曰紅蓮大
紅蓮那落迦與此差別謂彼身分極大紅赤
皮膚分裂或百或多故此那落迦名大紅蓮
又獨一那落迦中受生有情各於自身自業所
感多受如是種種大苦如吉祥問採菉豆子
經中廣說故此那落迦名為獨一又傍生趣更
相殘害如羸弱者為諸強力之所殺害由此
因緣受種種苦以不自在他所驅馳多被鞭
撻與彼人天為資生具由此因緣具受種種極
重苦惱又餓鬼趣略有三種一者由外障礙飲
食二者由內障礙飲食三者飲食無有障礙
云何由外障礙飲食謂彼有情由習上品慳
故生鬼趣中常與飢渴相應皮肉血脉皆悉
枯槁猶如火炭頭髮蓬乱其面黯黑脣口乾



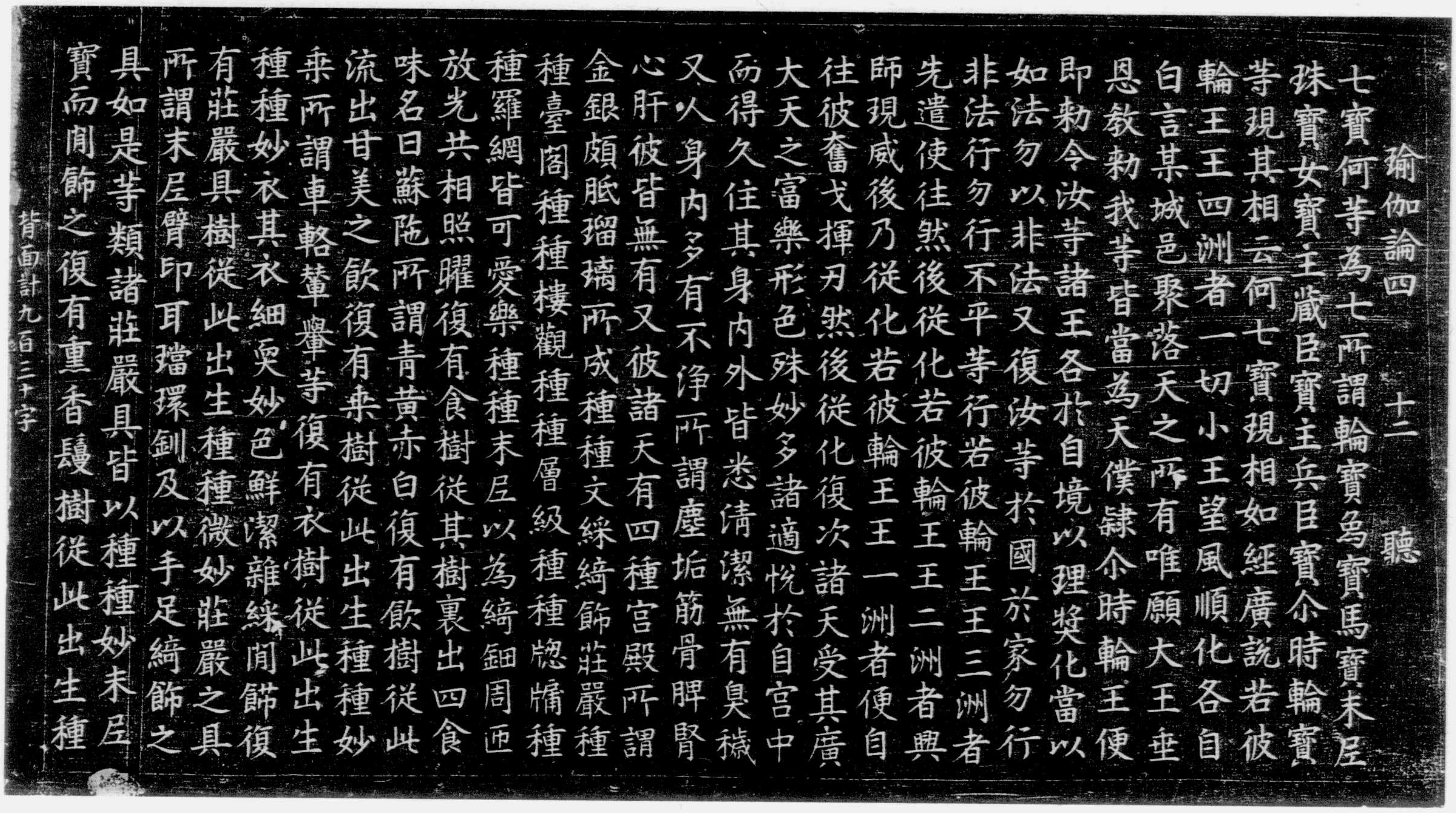
瑜伽論四　十　聽
焦常以其舌舐略口面飢渴慞惶處處馳走
所到泉池為餘有情手執刀杖及以羂索行
列守護令不得趣或強趣之便見其泉變成
膿血自不欲飲如是等鬼是名由外障礙飲
食云何由內障礙飲食謂彼有情口或如針
口或如炬或復頸癭其腹寬大由此因緣縱
得飲食無他障礙自然不能若噉若飲如是
等鬼是名由內障礙飲食云何飲食無有障
礙謂有餓鬼名猛焰鬘隨所飲噉皆被燒
然由此因緣飢渴大苦未嘗暫息復有餓
鬼名食糞穢或有一分食糞飲尿或有一分
唯能飲噉極可猒惡生熟臭穢縱得香美
而不能食或有一分自割身肉而噉食之縱
得餘食竟不能噉如是等鬼是名飲食無
有障礙又人趣中受生有情多受如是匱乏
之苦所謂俱生飢渴匱乏之苦所欲不果匱乏
苦麁踈飲食匱乏之苦逼切追求攝受等匱
乏之苦時節變異若寒若熱匱乏之苦無有舍宅
覆障所作淋漏匱乏之苦黑闇等障所作事
業皆悉休廢匱乏之苦又受變壞老病死苦
由那落迦中謂死為樂故於彼趣不立為苦
又天趣中無解肢節苦而有死墮苦如經
中說有諸天子將欲沒時五相先現一衣無
垢染有垢染現二鬘舊不萎今乃萎顇三
兩腋汗流四身便臭穢五天及天子不樂
本坐時彼天子偃卧林間所有婇女與餘天
子共為遊戲彼既見已由此因緣生大憂苦
復受陵蔑悚慄之苦所以者何由有廣大
九百四十八字

塔下六二〇一



瑜伽論四　十一　聽

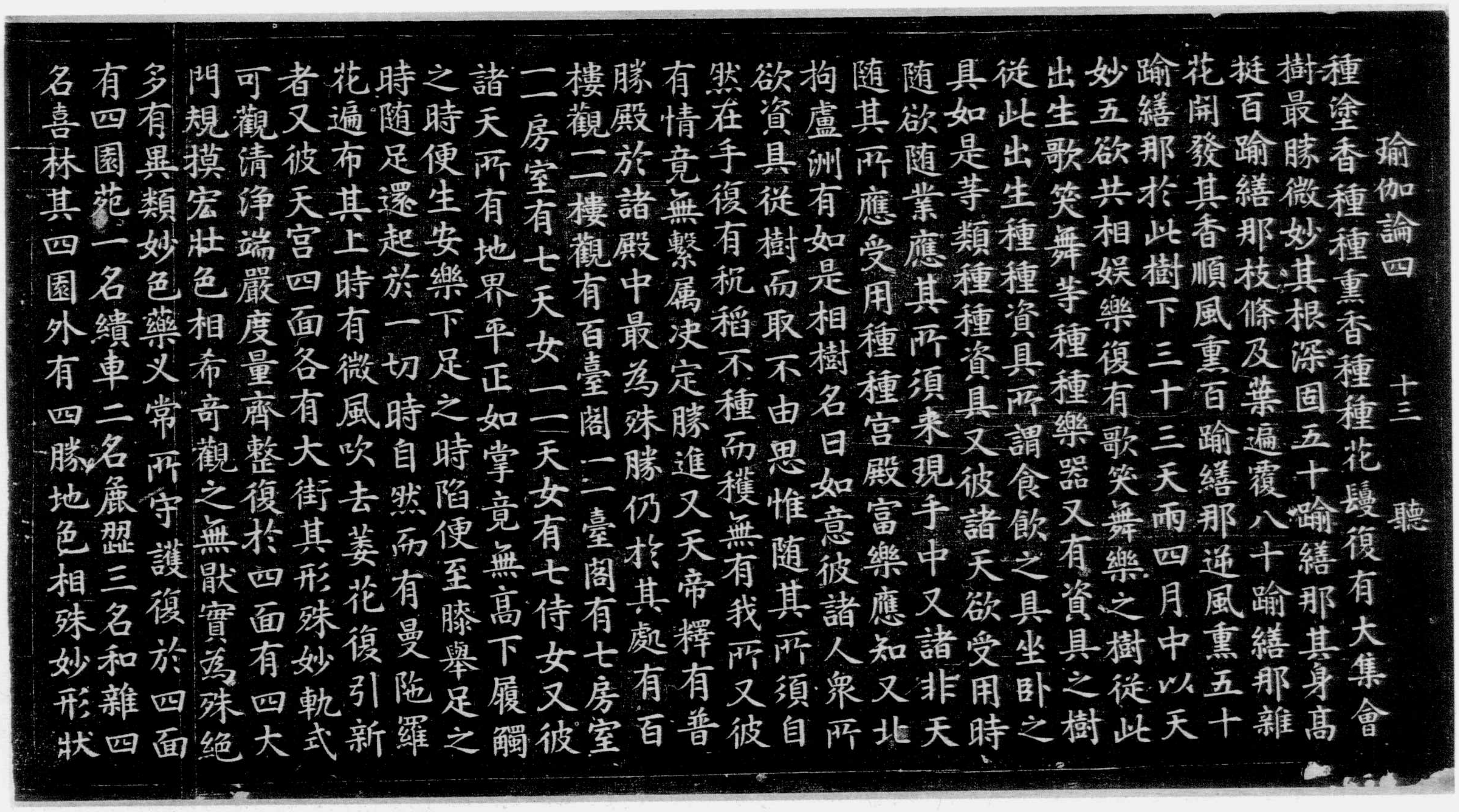
福聚成就及廣大五欲天子生時所餘薄福諸舊天子見已惶怖由此因緣受大憂苦又受斫截破壞驅擯殘害之苦所以者何由天與非天共戰諍時天與非天互相違拒即執四仗所謂金銀頗胝瑠璃共相戰鬪尒時諸天及與非天或斷肢節或破其身或復致死若傷身斷節續還如故若斷其首即便殞沒天與非天互有他勝然天多勝力勢強故然其彼二若為他勝即退入自宮已之同類竟不慰問由此因緣便懷憂慼若天得勝便入非天宮中為悅其女起此違諍若非天得勝即入天宮為求四種蘇陁味故共相戰諍又諸非天當知天趣所攝然由意志多懷詐幻諂誑多故不如諸天為淨法器由此因緣有時經中說為別趣實是天類由不受行諸天法故說為非天復有強力天子纔一發憤諸劣天子便被驅擯出其自宮是故諸天受三種苦謂死墮苦陵蔑苦斫截破壞殘害驅擯苦又色無色界有情無有如是等苦由彼有情非苦受器故然由麤重苦故說彼有苦有煩惱故有障故於死及住不自在故又無漏界中一切麤重諸苦永斷是故唯此是勝義樂當知所餘一切是苦又於四種那落迦中無有樂受如那落迦中三種餓鬼中亦尒諸大力鬼傍生人中有外門所生資具樂可得然為衆苦之所相雜又人趣中轉輪王樂最勝微妙由彼輪王出現世時有成就七寶自然出現故說彼王具足



瑜伽論四　十二　聽

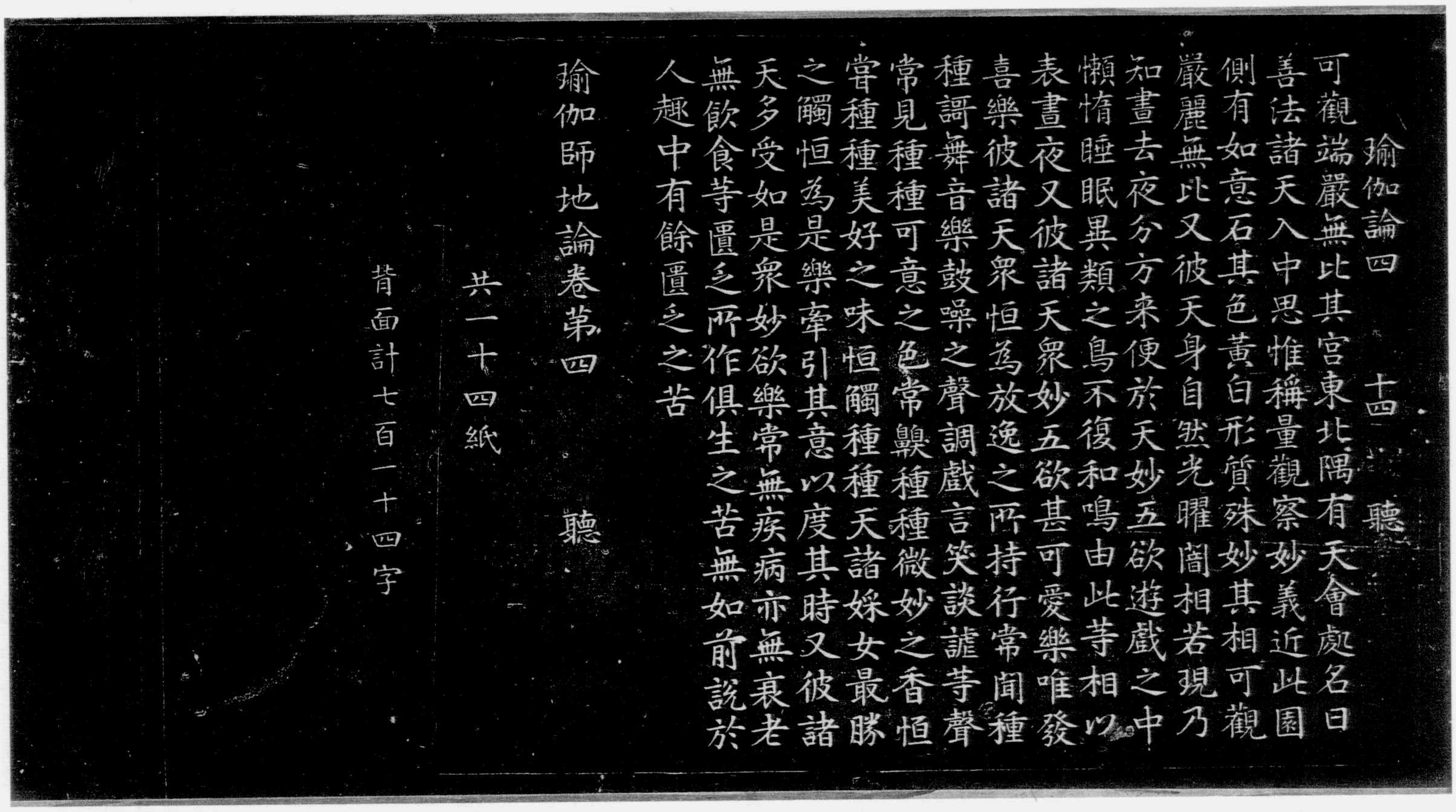
七寶何等為七所謂輪寶象寶馬寶末尼珠寶女寶主藏臣寶主兵臣寶尒時輪寶等現其相云何七寶現相如經廣說若彼輪王王四洲者一切小王望風順化各自白言某城邑聚落天之所有唯願大王垂恩教勅我等皆當為天僕隸尒時輪王便即勅令汝等諸王各於自境以理奬化當以如法勿以非法又復汝等於國於家勿行非法行勿行不平等行若彼輪王王三洲者先遣使往然後從化若彼輪王王二洲者興師現威後乃從化若彼輪王王一洲者便自往彼奮戈揮刃然後從化復次諸天受其廣大天之富樂形色殊妙多諸適悅於自宮中而得久住其身內外皆悉清潔無有臭穢又以身內多有不淨所謂塵垢筋骨脾腎心肝彼皆無有又彼諸天有四種宮殿所謂金銀頗胝瑠璃所成種種文綵綺飾莊嚴種種臺閣種種樓觀種種層級種種牕牖種種羅網皆可愛樂種種末尼以為綺鈿周匝放光共相照曜復有食樹從其樹裏出四食味名曰蘇陁所謂青黃赤白復有飲樹從此流出甘美之飲復有乘樹從此出生種種妙乘所謂車輅輦轝等復有衣樹從此出生種種妙衣其衣細耎妙色鮮潔雜綵間飾復有莊嚴具樹從此出生種種微妙莊嚴之具所謂末尼臂印耳璫環釧及以手足綺飾之具如是等類諸莊嚴具皆以種種妙末尼寶而間飾之復有熏香鬘樹從此出生種

背面計九百三十字



瑜伽論四　十三　聽

種塗香種種熏香種種花鬘復有大集會樹最勝微妙其根深固五十踰繕那其身高挺百踰繕那枝條及葉遍覆八十踰繕那雜花開發其香順風熏百踰繕那逆風熏五十踰繕那於此樹下三十三天雨四月中以天妙五欲共相娛樂復有歌笑舞樂之樹從此出生歌笑舞等種種樂器又有資具之樹從此出生種種資具所謂食飲之具坐卧之具如是等類種種資具又彼諸天欲受用時隨欲隨業應其所須來現手中又諸非天隨其所應受用種種宮殿富樂應知又北拘盧洲有如是相樹名曰如意彼諸人衆所欲資具從樹而取不由思惟隨其所須自然在手復有秔稻不種而穫無有我所又彼有情竟無繫屬决定勝進又天帝釋有普勝殿於諸殿中最為殊勝仍於其處有百樓觀一一樓觀有百臺閣一一臺閣有七房室一一房室有七天女一一天女有七侍女又彼諸天所有地界平正如掌竟無高下履觸之時便生安樂下足之時陷便至膝舉足之時隨足還起於一切時自然而有曼陁羅花遍布其上時有微風吹去萎花復引新者又彼天宮四面各有大街其形殊妙軌式可觀清淨端嚴度量齊整復於四面有四大門規摸宏壯色相希奇觀之無厭實為殊絶多有異類妙色藥叉常所守護復於四面有四園苑一名繢車二名麄澀三名和雜四名喜林其四園外有四勝地色相殊妙形狀



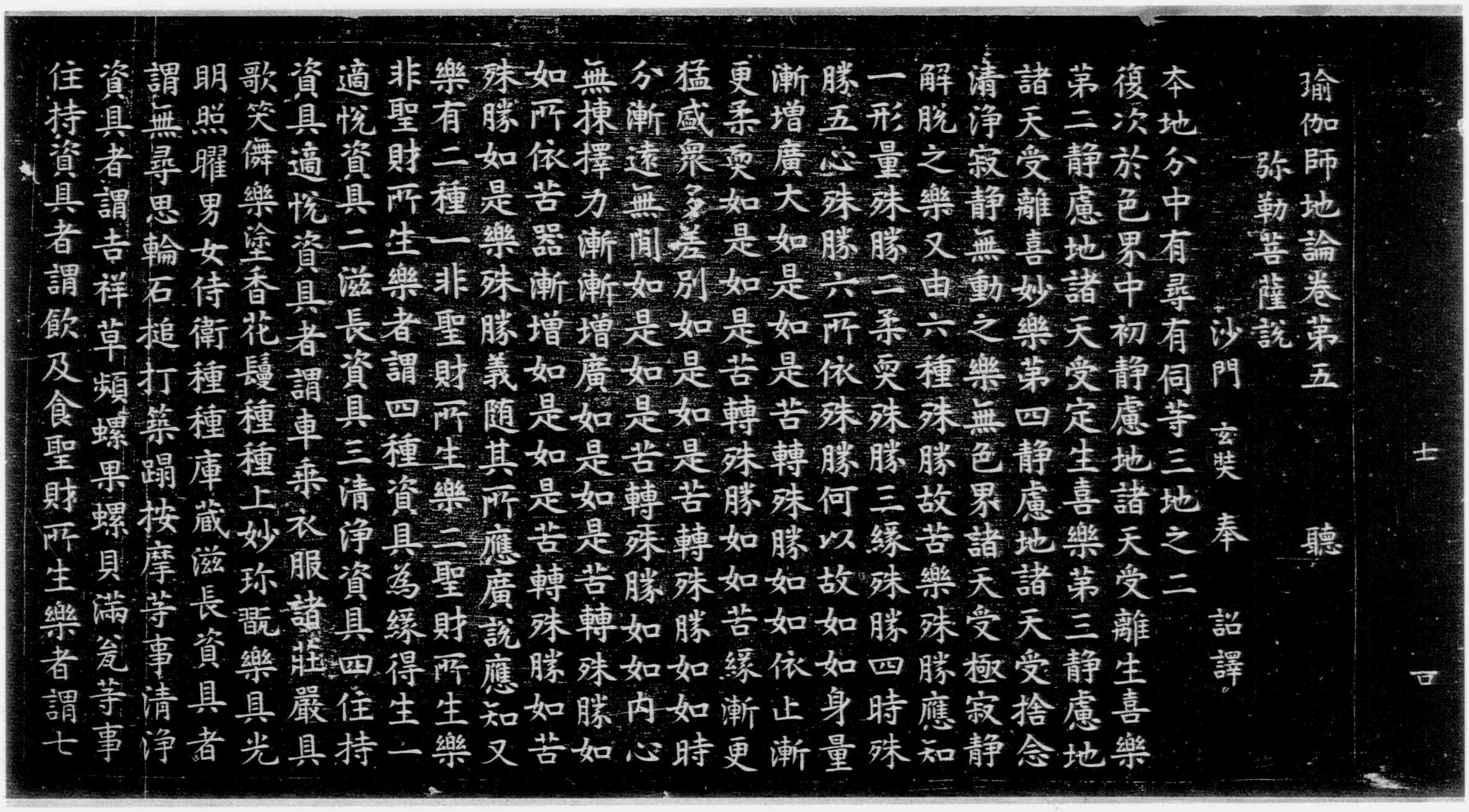
瑜伽論四　十四　聽

可觀端嚴無比其宮東北隅有天會處名曰善法諸天入中思惟稱量觀察妙義近此園側有如意石其色黄白形質殊妙其相可觀嚴麗無比又彼天身自然光曜闇相若現乃知晝去夜分方來便於天妙五欲遊戲之中懶惰睡眠異類之鳥不復和鳴由此等相以表晝夜又彼諸天衆妙五欲甚可愛樂唯發喜樂彼諸天衆恒為放逸之所持行常聞種種謌舞音樂鼓譟之聲調戲言笑談謔等聲常見種種可意之色常齅種種微妙之香恒甞種種美好之味恒觸種種天諸婇女最勝之觸恒為是樂牽引其意以度其時又彼諸天多受如是衆妙欲樂常無疾病亦無衰老無飲食等匱乏所作俱生之苦無如前說於人趣中有餘匱乏之苦

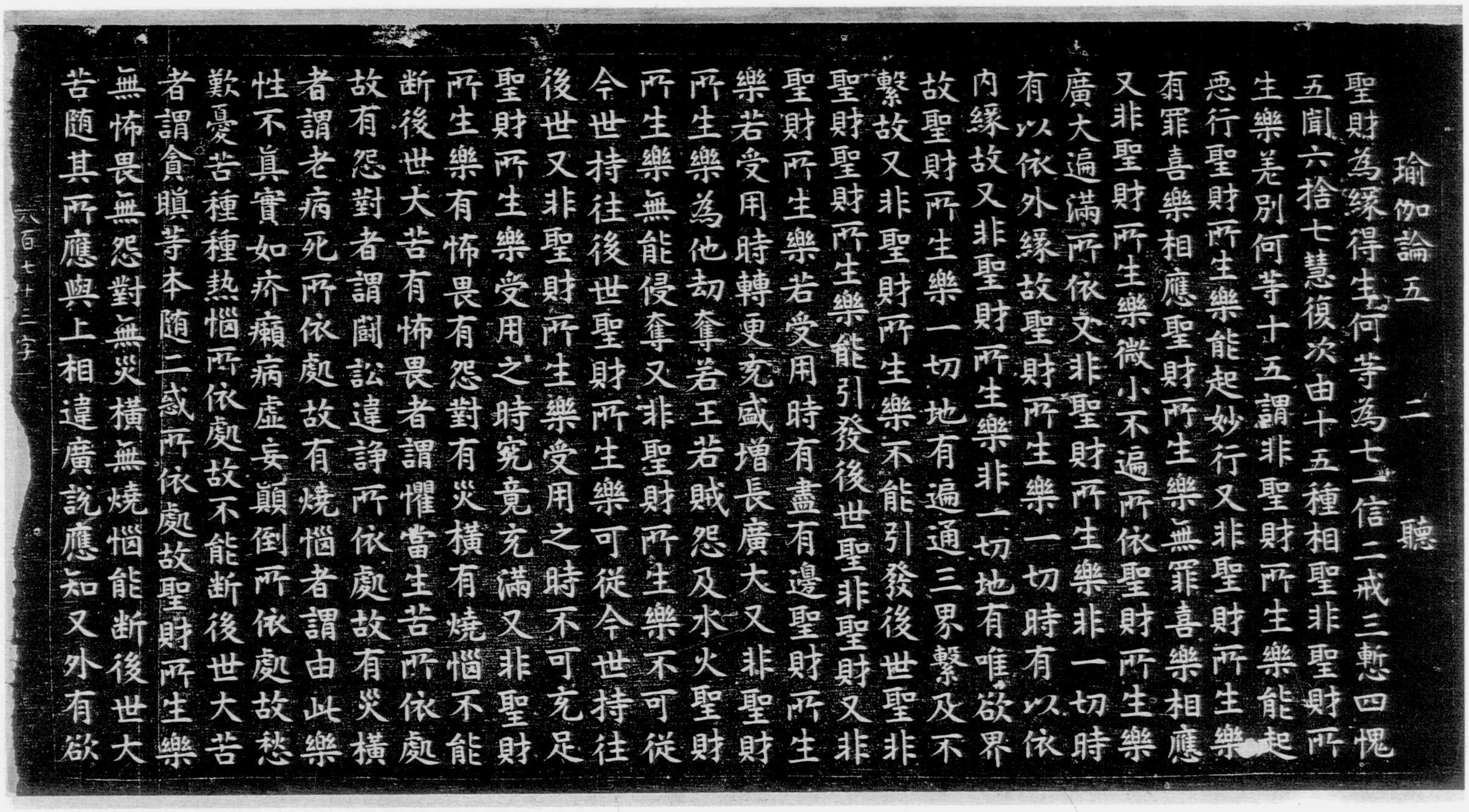
瑜伽師地論卷第四

共二十四紙　聽

背面計七百一十四字



瑜伽師地論卷第五　　聽　　土　百
弥勒菩薩說
沙門　玄奘　奉　詔譯
本地分中有尋有伺等三地之二
復次於色界中初靜慮地諸天受離生喜樂
第二靜慮地諸天受定生喜樂第三靜慮地
諸天受離喜妙樂第四靜慮地諸天受捨念
清淨寂靜無動之樂無色界諸天受極寂靜
解脫之樂又由六種殊勝故苦樂殊勝應知
一形量殊勝二柔耎殊勝三緣殊勝四時殊
勝五心殊勝六所依殊勝何以故如如身量
漸增廣大如是如是苦轉殊勝如如依止漸
更柔耎如是如是苦轉殊勝如如苦緣漸更
猛盛衆多差別如是如是苦轉殊勝如如時
分漸遠無間如是如是苦轉殊勝如如內心
無揀擇力漸漸增廣如是如是苦轉殊勝如
如所依苦器漸增如是如是苦轉殊勝如苦
殊勝如是樂殊勝義隨其所應廣說應知又
樂有二種一非聖財所生樂二聖財所生樂
非聖財所生樂者謂四種資具為緣得生一
適悅資具二滋長資具三清淨資具四住持
資具適悅資具者謂車乘衣服諸莊嚴具
歌笑儛樂塗香花鬘種種上妙珎翫樂具光
明照耀男女侍衛種種庫藏滋長資具者
謂無尋思輪石搥打築蹋按摩等事清淨
資具者謂吉祥草頻螺果螺貝滿瓮等事
住持資具者謂飲及食聖財所生樂者謂七



瑜伽論五　二　聽
聖財為緣得生何等為七一信二戒三慙四愧
五聞六捨七慧復次由十五種相聖非聖財所
生樂差別何等十五謂非聖財所生樂能起
惡行聖財所生樂能起妙行又非聖財所生樂
有罪喜樂相應聖財所生樂無罪喜樂相應
又非聖財所生樂微小不遍所依聖財所生樂
廣大遍滿所依又非聖財所生樂非一切時
有以依外緣故聖財所生樂一切時有以依
內緣故又非聖財所生樂非一切地有唯欲界
故聖財所生樂一切地有遍通三界繫及不
繫故又非聖財所生樂不能引發後世聖非
聖財聖財所生樂能引發後世聖非聖財又非
聖財所生樂若受用時有盡有邊聖財所生
樂若受用時轉更充盛增長廣大又非聖財
所生樂為他劫奪若王若賊怨及水火聖財
所生樂無能侵奪又非聖財所生樂不可從
今世持往後世聖財所生樂可從今世持往
後世又非聖財所生樂受用之時不可充足
聖財所生樂受用之時究竟充滿又非聖財
所生樂有怖畏有怨對有災橫有燒惱不能
斷後世大苦有怖畏者謂懼當生苦所依處
故有怨對者謂鬪訟違諍所依處故有災橫
者謂老病死所依處故有燒惱者謂由此樂
性不眞實如疥癩病虛妄顛倒所依處故愁
歎憂苦種種熱惱所依處故不能斷後世大苦
者謂貪瞋等本隨二惑所依處故聖財所生樂
無怖畏無怨對無災橫無燒惱能斷後世大
苦隨其所應與上相違廣說應知又外有欲
六百七十二字

塔下六一八九

瑜伽論五　三　聽

者受用欲塵聖慧命者受用正法由五種相故有差別由此因縁說聖慧命者以無上慧命清淨自活何等為五一受用正法者不染汙故二受用正法者極畢竟故三受用正法者一向定故四受用正法者與餘慧命者不共故五受用正法者有眞實樂故摧伏魔怨故此中諸受欲者所有欲樂是隨順喜處貪愛所隨故是隨順憂處瞋恚所隨故是隨順捨處無揀擇捨之所隨故聖慧命者受用正法則不如是又諸有欲者受用欲塵從不可知本際已來以無常故捨餘欲塵得餘欲塵或於一時都無所得聖慧命者受用正法則不如是又受欲者受用欲時即於此事一起喜愛一起憂恚復即於彼或時生喜或時生憂聖慧命者受用正法則不如是又諸離欲外慧命者於種種見趣自分別所起邪勝解處其心猛利種種取著恒為欲染之所隨逐雖已離欲復還退起聖慧命者受用正法則不如是又受欲者及諸世間已離欲者所有欲樂及離欲樂皆非眞實皆為魔怨之所隨逐如幻如響如影如焰如夢所見猶如幻作諸莊嚴具又著樂愚夫諸受欲者及諸世間已離欲者凡所受用猶如癲狂如醉乱等未制魔軍而有受用是故彼樂為非眞實亦不能制所有魔事聖慧命者受用正法則不如是復次三界有情所依之身當云何觀謂如毒熱癰麁重所隨故即於此身樂受生時當云何觀謂如毒熱癰蹔遇冷觸即於此身苦受生時當云

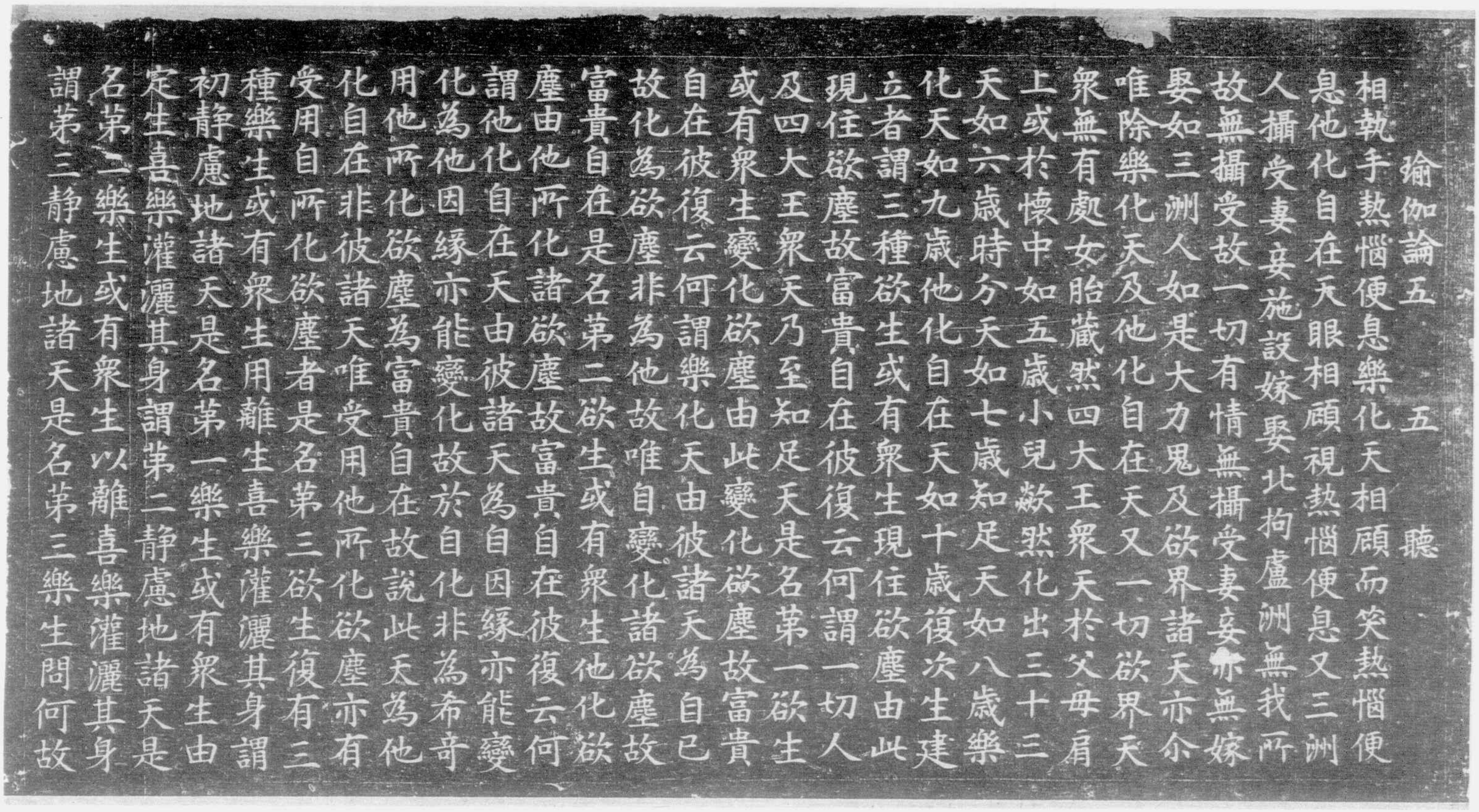
九百五十九

瑜伽論五　四　聽

吴御儒刻

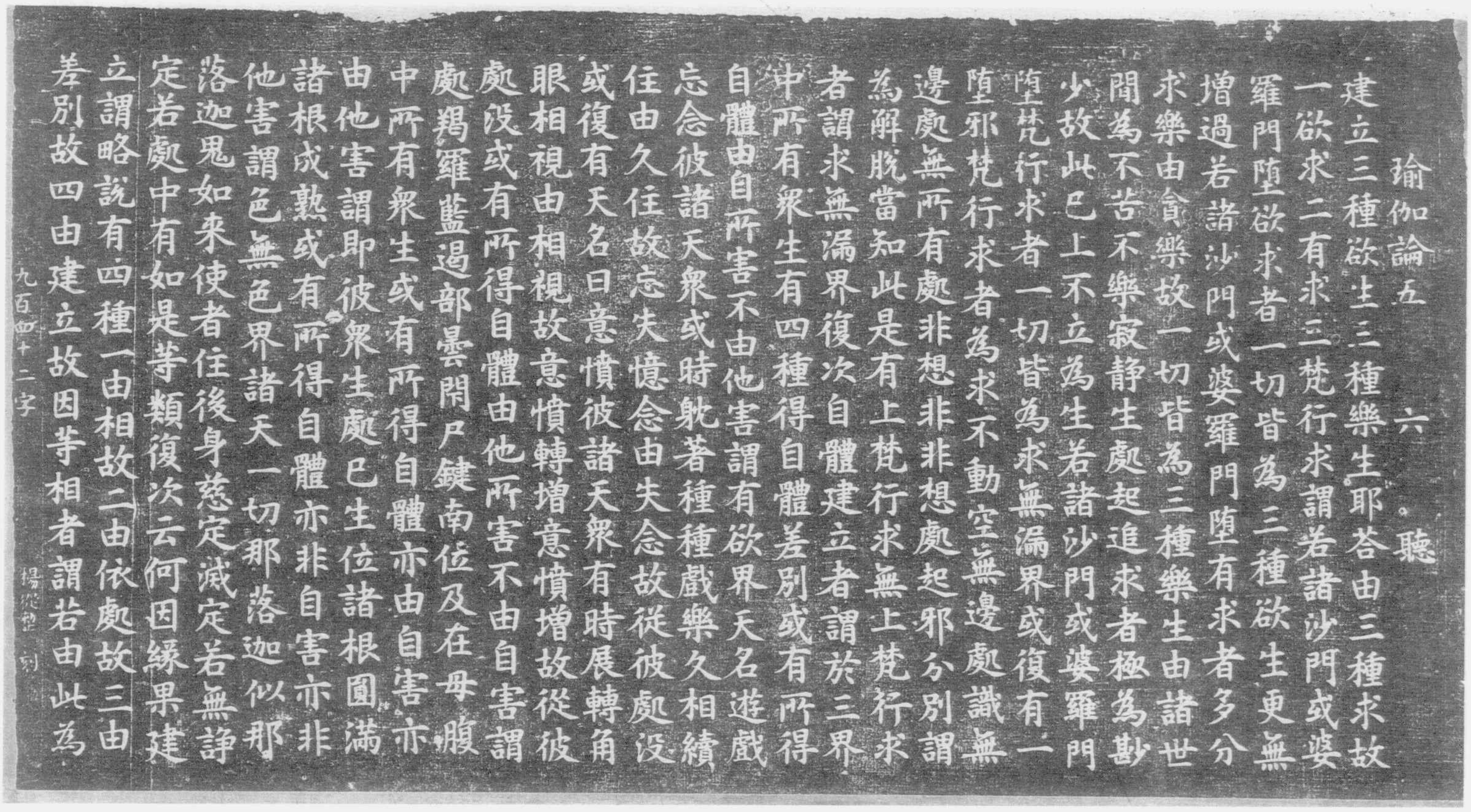
何觀謂如毒熱癰為熱灰所觸即於此身不苦不樂受生時當云何觀謂如毒熱癰離冷熱等觸自性毒熱而本住故薄伽梵說當知樂受壞苦故苦苦受苦苦故苦不苦不樂受行苦故苦又說有有愛味喜有離愛味喜有勝離愛味喜如是等類如經廣說應知墮三界攝又薄伽梵建立想受滅樂為樂中第一此依住樂非謂受樂又說有三種樂謂離貪離瞋離癡等欲此三種樂唯無漏界中可得是故此樂名為常樂無漏界攝復次飲食受用者謂三界將生已生有情壽命安住此中當知觸意思識三種食故一切三界有情壽命安住段食一種唯令欲界有情壽命安住又於那落迦受生有情有微細段食謂腑臟中有微動風由此因縁彼得久住餓鬼傍生人中有麁段食謂作分段而噉食之復有微細食謂住羯羅藍等位有情及欲界諸天由彼食已所有段食流入一切身分肢節尋即消化無有便穢復次婬欲受用者諸那落迦中所有有情皆無婬事所以者何由彼有情長時無間多受種種極猛利苦由此因縁彼諸有情若男於女不起女欲若女於男不起男欲何況展轉二二交會若鬼傍生人中所有依身苦樂相雜故有婬欲男女展轉二二交會不淨流出欲界諸天雖行婬欲無此不淨然於根門有風氣出煩惱便息四大王衆天二二交會熱惱方息如四大王衆天三十三天亦尒時分天唯手相抱熱惱便息知足天唯

塔下六一九〇



瑜伽論五　五　聽

相執手熱惱便息樂化天相顧而笑熱惱便
息他化自在天眼相顧視熱惱便息又三洲
人攝受妻妾施設嫁娶北拘盧洲無我所
故無攝受故一切有情無攝受妻妾亦無嫁
娶如三洲人如是大力鬼及欲界諸天亦尒
唯除樂化天及他化自在天又一切欲界天
衆無有處女胎藏然四大王衆天於父母肩
上或於懷中如五歲小兒欻然化出三十三
天如六歲時分天如七歲知足天如八歲樂
化天如九歲他化自在天如十歲復次生建
立者謂三種欲生或有衆生現住欲塵由此
現住欲塵故富貴自在彼復云何謂一切人
及四大王衆天乃至知足天是名苐一欲生
或有衆生變化欲塵由此變化欲塵故富貴
自在彼復云何謂樂化天由彼諸天為自己
故化為欲塵非為他故唯自變化諸欲塵故
富貴自在是名苐二欲生或有衆生他化欲
塵由他所化諸欲塵故富貴自在彼復云何
謂他化自在天由彼諸天為自因緣亦能變
化為他因緣亦能變化故於自化非為希奇
用他所化欲塵為富貴自在故說此天為他
化自在非彼諸天唯受用他所化欲塵亦有
受用自所化欲塵者是名苐三欲生復有三
種樂生或有衆生用離生喜樂灌灑其身謂
初靜慮地諸天是名苐一樂生或有衆生由
定生喜樂灌灑其身謂苐二靜慮地諸天是
名苐二樂生或有衆生以離喜樂灌灑其身
謂苐三靜慮地諸天是名苐三樂生問何故



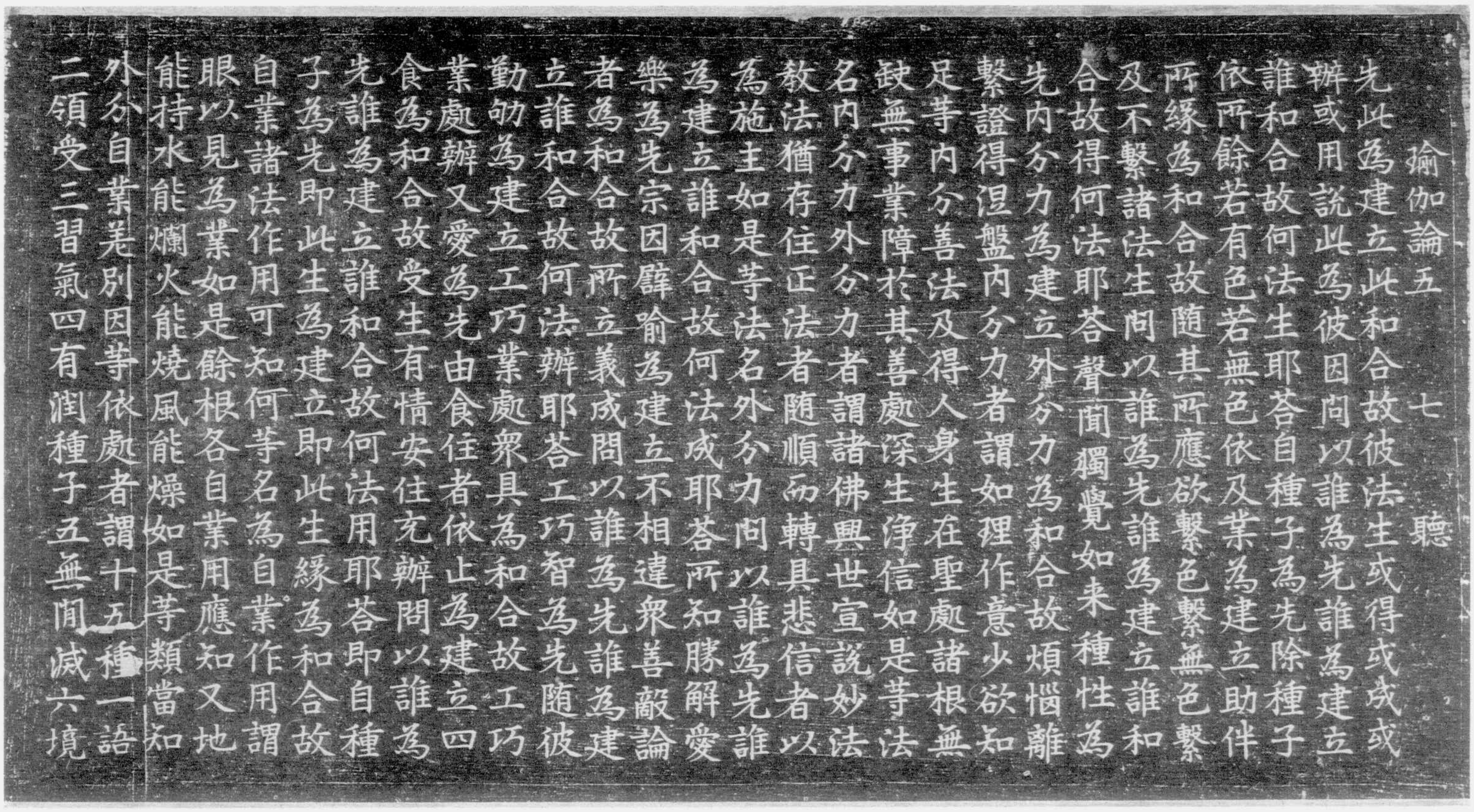
瑜伽論五　六　聽

建立三種欲生三種樂生耶荅由三種求故
一欲求二有求三梵行求謂若諸沙門或婆
羅門墮欲求者一切皆為三種欲生更無
增過若諸沙門或婆羅門墮有求者多分
求樂由貪樂故一切皆為三種樂生由諸世
間為不苦不樂寂靜生處起追求者極為尠
少故此已上不立為生若諸沙門或婆羅門
墮梵行求者一切皆為求無漏界或復有一
墮邪梵行求者為求不動空無邊處識無
邊處無所有處非想非非想處起邪分別謂
為解脫當知此是有上梵行求無上梵行求
者謂求無漏界復次自體建立者謂於三界
中所有衆生有四種得自體差別或有所得
自體由自所害不由他害謂有欲界天名遊戲
忘念彼諸天衆或時躭著種種戲樂久相續
住由久住故忘失憶念由失念故從彼處沒
或復有天名曰意憤彼諸天衆有時展轉角
眼相視由相視故意憤轉增意憤增故從彼
處沒或有所得自體由他所害不由自害謂
處羯羅藍遏部曇閉尸鍵南位及在母腹
中所有衆生或有所得自體亦由自害亦
由他害謂即彼衆生處已生位諸根圓滿
諸根成熟或有所得自體亦非自害亦非
他害謂色無色界諸天一切那落迦似那
落迦鬼如來使者住後身慈定滅定若無諍
定若處中有如是等類復次云何因緣果建
立謂略說有四種一由相故二由依處故三由
差別故四由建立故因等相者謂若由此為

九百四十二字

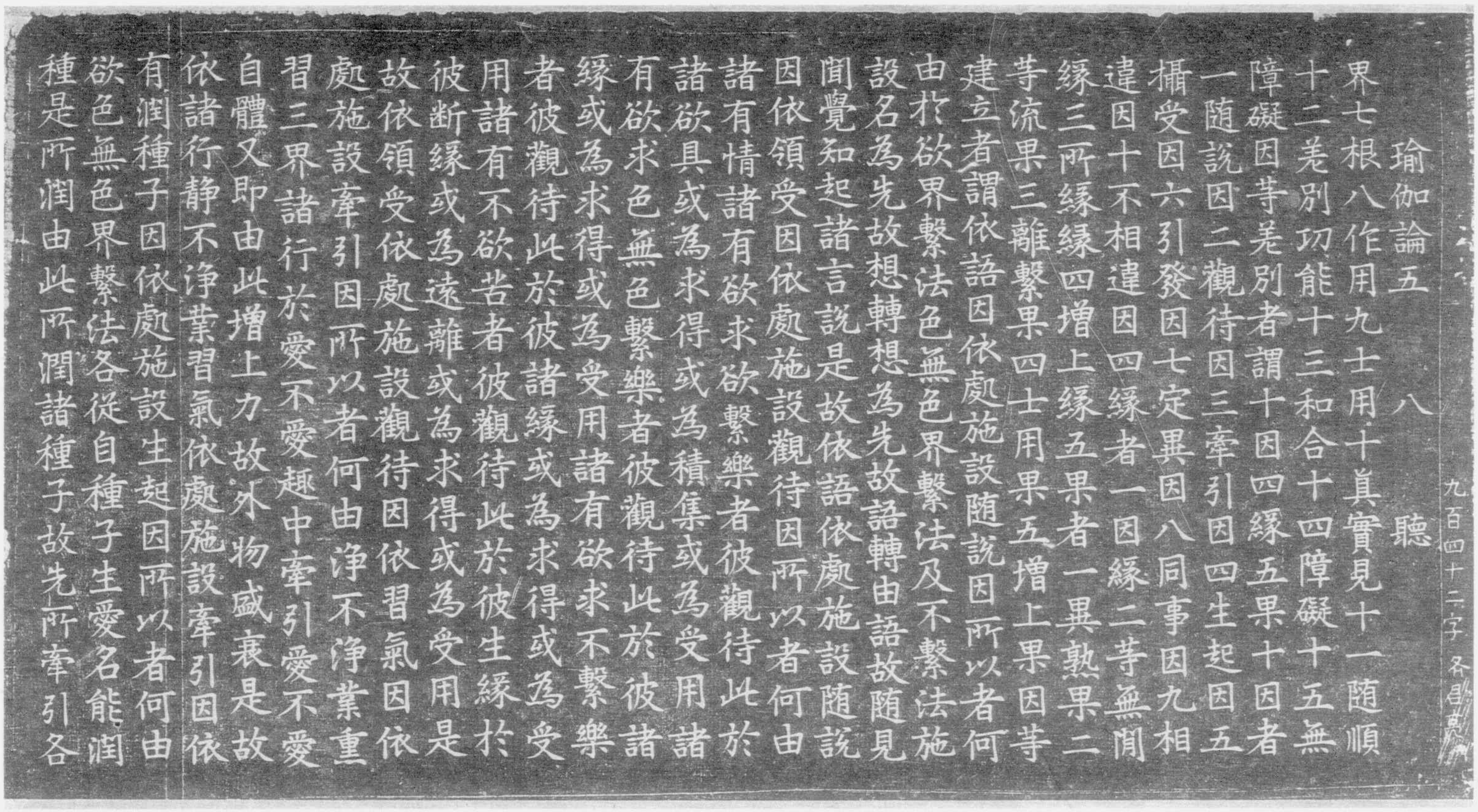
楊從望刻

塔下六一九一



瑜伽論五 七 聽

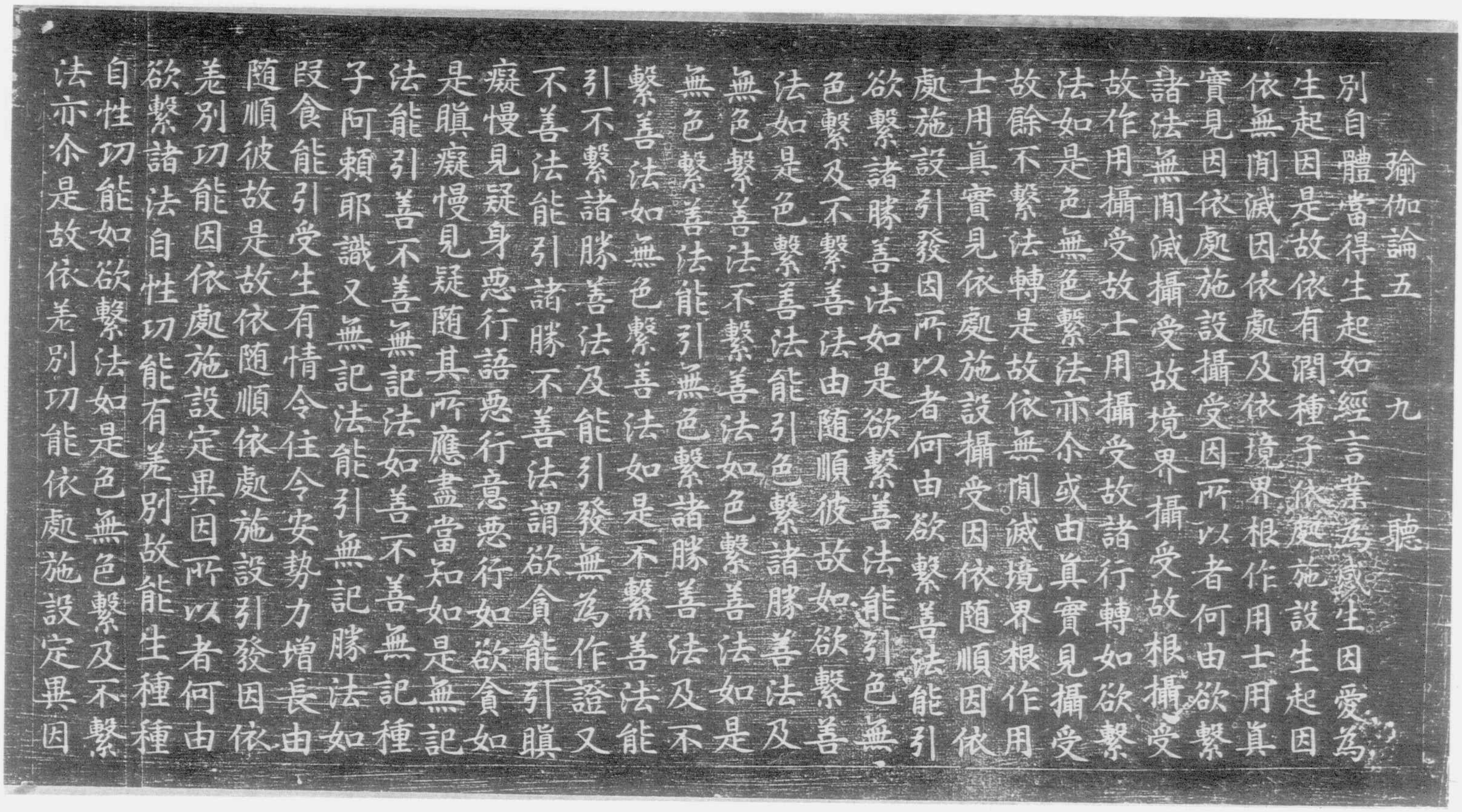
先此為建立此和合故彼法生或得或成或辦或用說此為彼因問以誰為先誰為建立誰和合故何法生耶荅自種子為先除種子依所餘若有色若無色依及業為建立助伴所緣為和合故隨其所應欲繫色繫無色繫及不繫諸法生問以誰為先誰為建立誰和合故得何法耶荅聲聞獨覺如来種性為先內分力為建立外分力為和合故煩惱離繫證得涅盤內分力者謂如理作意少欲知足等內分善法及得人身生在聖處諸根無缺無事業障於其善處深生淨信如是等法名內分力外分力者謂諸佛興世宣說妙法教法猶存住正法者隨順而轉具悲信者以為施主如是等法名外分力問以誰為先誰為建立誰和合故何法成耶荅所知勝解愛樂為先宗因譬喻為建立不相違衆善巧論者為和合故所立義成問以誰為先誰為建立誰和合故何法辦耶荅工巧智為先隨彼勤劬為建立工巧業處衆具為和合故工巧業處辦又愛為先由食住者依止為建立四食為和合故受生有情安住充辦問以誰為先誰為建立誰和合故何法用耶荅即自種子為先即此生為建立即此生緣為和合故自業諸法作用可知何等名為自業作用謂眼以見為業如是餘根各自業用應知又地能持水能爛火能燒風能燥如是等類當知外分自業差別因等依處者謂十五種一語二領受三習氣四有潤種子五無間滅六境



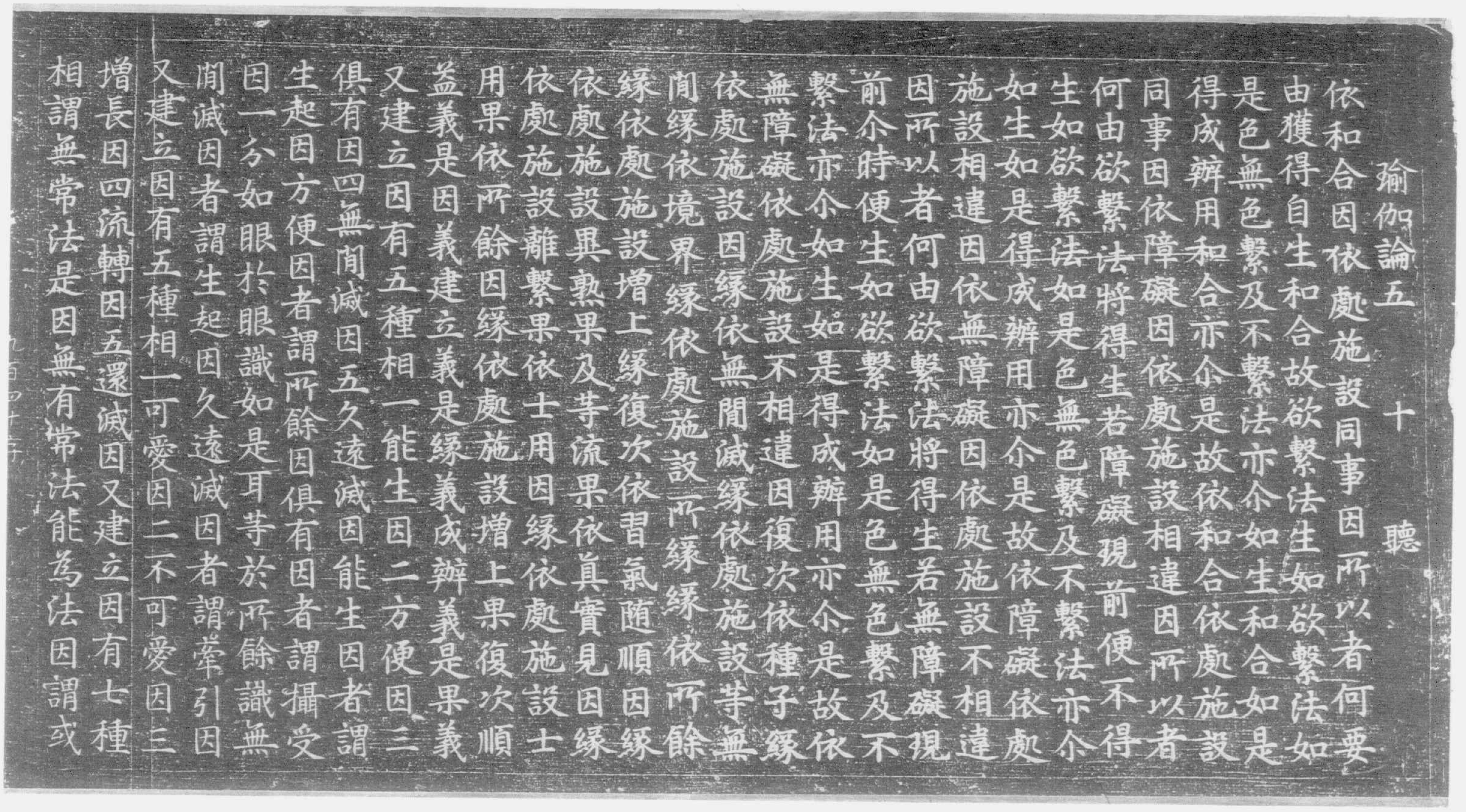
瑜伽論五 八 聽 九百四十二字 各昌[illegible]

界七根八作用九士用十眞實見十一隨順十二差別功能十三和合十四障礙十五無障礙因等差別者謂十因四緣五果十因者一隨說因二觀待因三牽引因四生起因五攝受因六引發因七定異因八同事因九相違因十不相違因四緣者一因緣二等無間緣三所緣緣四增上緣五果者一異熟果二等流果三離繫果四士用果五增上果因等建立者謂依語因依處施設隨說因所以者何由於欲界繫法色無色界繫法及不繫法施設名為先故想轉想為先故語轉由語故隨見聞覺知起諸言說是故依語依處施設隨說因依領受因依處施設觀待因所以者何由諸有情諸有欲求欲繫樂者彼觀待此於諸欲具或為求得或為積集或為受用諸有欲求色無色繫樂者彼觀待此於彼諸緣或為求得或為受用諸有欲求不繫樂者彼觀待此於彼諸緣或為求得或為受用諸有不欲苦者彼觀待此於彼生緣於彼斷緣或為遠離或為求得或為受用是故依領受依處施設觀待因依習氣因依處施設牽引因所以者何由淨不淨業熏習三界諸行於愛不愛趣中牽引愛不愛自體又即由此增上力故外物盛衰是故依諸行靜不淨業習氣依處施設牽引因依有潤種子因依處施設生起因所以者何由欲色無色界繫法各從自種子生愛名能潤種是所潤由此所潤諸種子故先所牽引各

塔下六一九三



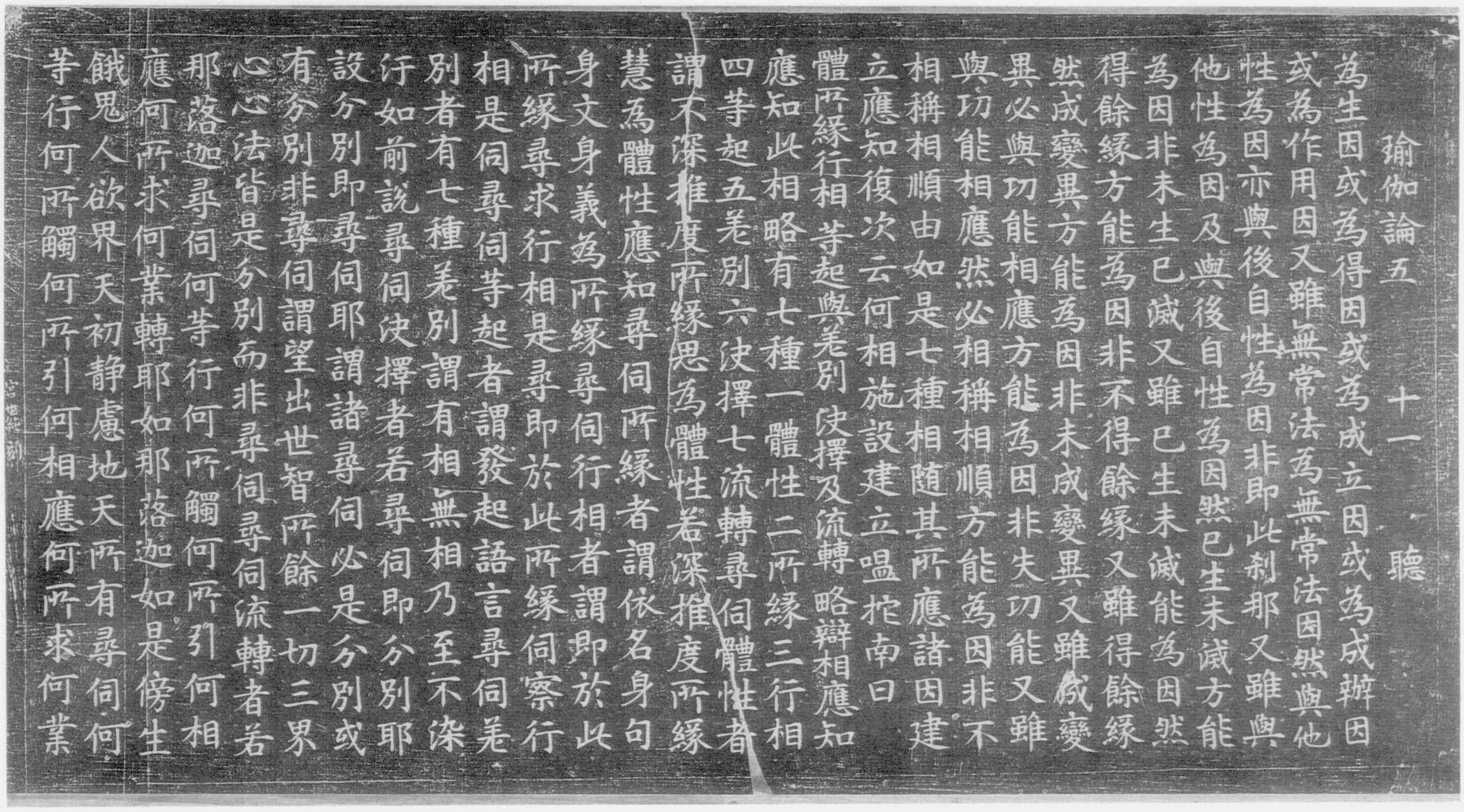
瑜伽論五　九　聽
別自體當得生起如經言業為感生因愛為
生起因是故依有潤種子依處施設生起因
依無間滅因依處及依境界根作用士用眞
實見因依處施設攝受因所以者何由欲繫
諸法無間滅攝受故境界攝受故根攝受
故作用攝受故士用攝受故諸行轉如欲繫
法如是色無色繫法亦尒或由眞實見攝受
故餘不繫法轉是故依無間滅境界根作用
士用眞實見依處施設攝受因依隨順因依
處施設引發因所以者何由欲繫善法能引
欲繫諸勝善法如是欲繫善法能引色無
色繫及不繫善法由隨順彼故如欲繫善
法如是色繫善法能引色繫諸勝善法及
無色繫善法不繫善法如色繫善法如是
無色繫善法能引無色繫諸勝善法及不
繫善法如無色繫善法如是不繫善法能
引不繫諸勝善法及能引發無為作證又
不善法能引諸勝不善法謂欲貪能引瞋
癡慢見疑身惡行語惡行意惡行如欲貪如
是瞋癡慢見疑隨其所應盡當知如是無記
法能引善不善無記法如善不善無記種
子阿賴耶識又無記法能引無記勝法如
段食能引受生有情令住令安勢力增長由
隨順彼故是故依隨順依處施設引發因依
差別功能依處施設定異因所以者何由
欲繫諸法自性功能有差別故能生種種
自性功能如欲繫法如是色無色繫及不繫
法亦尒是故依差別功能依處施設定異因



瑜伽論五　十　聽
依和合因依處施設同事因所以者何要
由獲得自生和合故欲繫法生如欲繫法如
是色無色繫及不繫法亦尒如生和合如是
得成辨用和合亦尒是故依和合依處施設
同事因依障礙因依處施設相違因所以者
何由欲繫法將得生若障礙現前便不得
生如欲繫法如是色無色繫及不繫法亦尒
如生如是得成辨用亦尒是故依障礙依處
施設相違因依無障礙因依處施設不相違
因所以者何由欲繫法將得生若無障礙現
前尒時便生如欲繫法如是色無色繫及不
繫法亦尒如生如是得成辨用亦尒是故依
無障礙依處施設不相違因復次依種子緣
依處施設因緣依無間滅緣依處施設等無
間緣依境界緣依處施設所緣緣依所餘
緣依處施設增上緣復次依習氣隨順因緣
依處施設異熟果及等流果依眞實見因緣
依處施設離繫果依士用因緣依處施設士
用果依所餘因緣依處施設增上果復次順
益義是因義建立義是緣義成辨義是果義
又建立因有五種相一能生因二方便因三
俱有因四無間滅因五久遠滅因能生因者謂
生起因方便因者謂所餘因俱有因者謂攝受
因一分如眼於眼識如是耳等於所餘識無
間滅因者謂生起因久遠滅因者謂牽引因
又建立因有五種相一可愛因二不可愛因三
增長因四流轉因五還滅因又建立因有七種
相謂無常法是因無有常法能為法因謂或

九百四十字

塔下六一九二

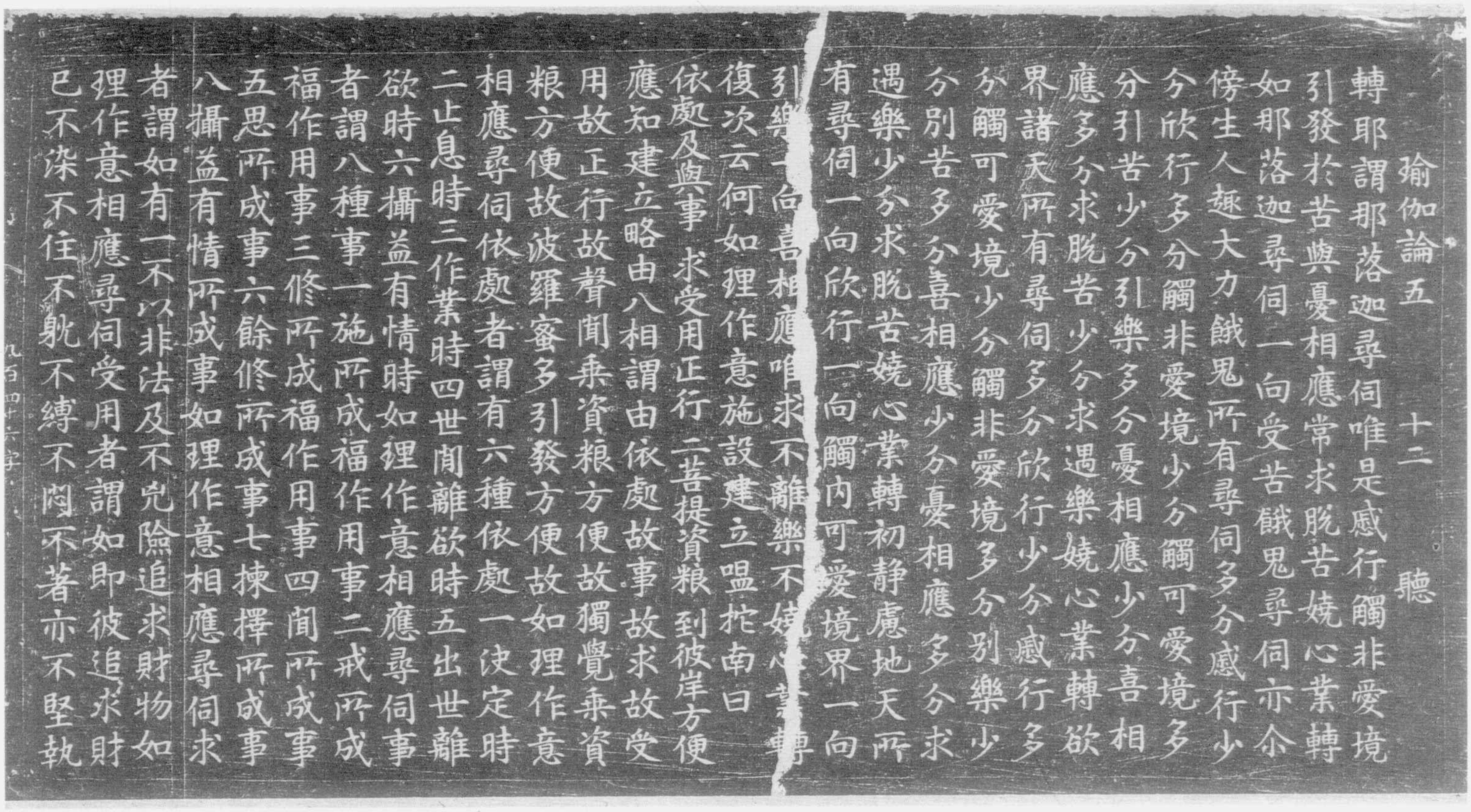


瑜伽論五　十一　聽

為生因或為得因或為成立因或為成辨因或為作用因又雖無常法為無常法因然與他性為因亦與後自性為因非即此刹那又雖與他性為因及與後自性為因然已生未滅方能為因非未生已滅又雖已生未滅能為因然得餘緣方能為因非不得餘緣又雖得餘緣然成變異方能為因非未成變異又雖成變異必與功能相應方能為因非失功能又雖與功能相應然必相稱相順方能為因非不相稱相順由如是七種相隨其所應諸因建立應知復次云何相施設建立嗢拕南曰

體所緣行相　等起與差別　決擇及流轉　略辯相應知

應知此相略有七種一體性二所緣三行相四等起五差別六決擇七流轉尋伺體性者謂不深推度所緣思為體性若深推度所緣慧為體性應知尋伺所緣者謂依名身句身文身義為所緣尋伺行相者謂即於此所緣尋求行相是尋即於此所緣伺察行相是伺尋伺等起者謂發起語言尋伺差別者有七種差別謂有相無相乃至不染汙如前說尋伺決擇者若尋伺即分別耶設分別即尋伺耶謂諸尋伺必是分別或有分別非尋伺謂望出世智所餘一切三界心心法皆是分別而非尋伺尋伺流轉者若那落迦尋伺何等行何所觸何所引何相應何所求何業轉耶如那落迦如是傍生餓鬼人欲界天初靜慮地天所有尋伺何等行何所觸何所引何相應何所求何業



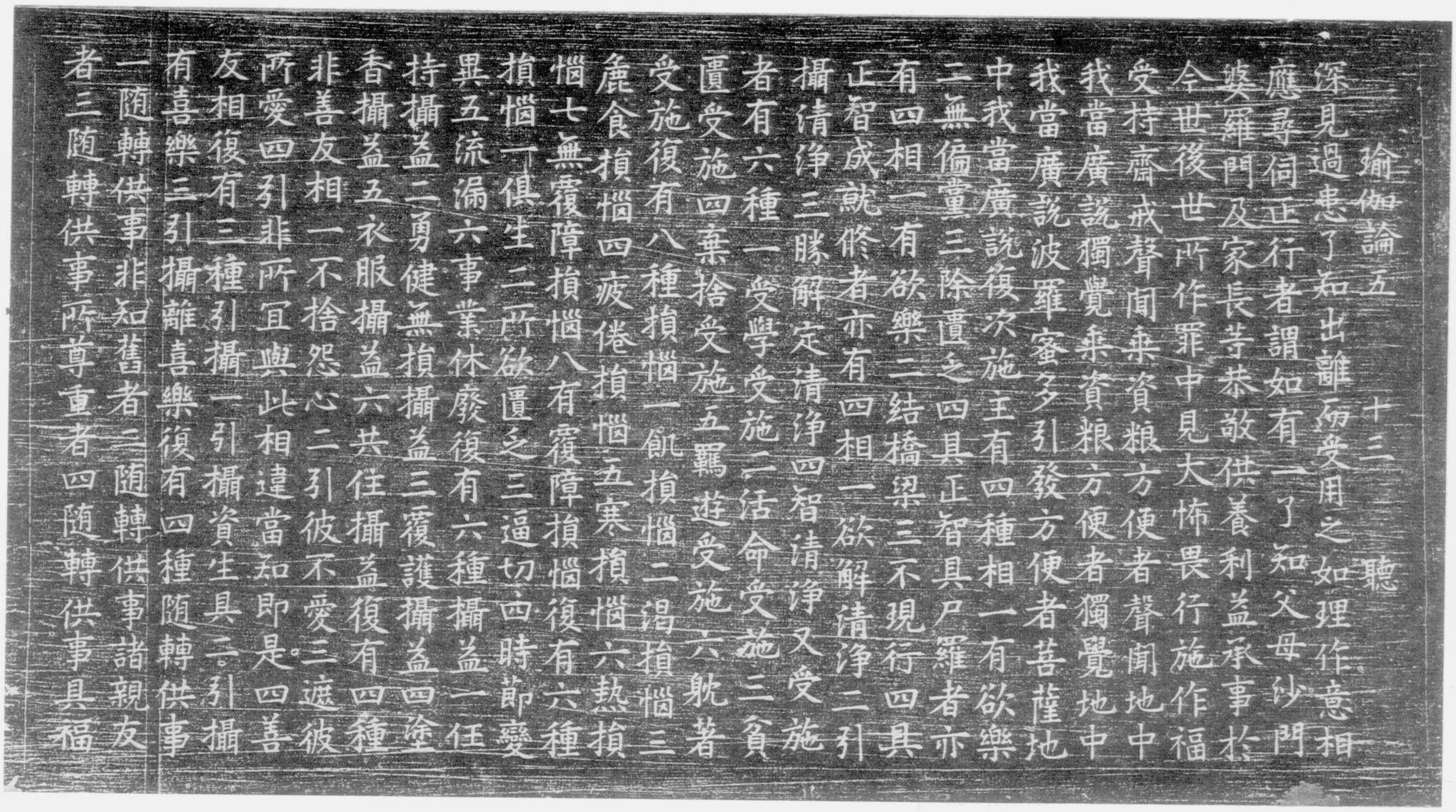
瑜伽論五　十二　聽

轉耶謂那落迦尋伺唯是慼行觸非愛境引發於苦與憂相應常求脫苦嬈心業轉如那落迦尋伺一向受苦餓鬼尋伺亦尒傍生人趣大力餓鬼所有尋伺多分慼行少分欣行多分觸非愛境少分觸可愛境多分引苦少分引樂多分憂相應少分喜相應多分求脫苦少分求遇樂嬈心業轉欲界諸天所有尋伺多分欣行少分慼行多分觸可愛境少分觸非愛境多分別樂少分別苦多分喜相應少分憂相應多分求遇樂少分求脫苦嬈心業轉初靜慮地天所有尋伺一向欣行一向觸內可愛境界一向引樂一向喜相應唯求不離樂不嬈心業轉復次云何如理作意施設建立嗢拕南曰

依處及與事　求受用正行　二菩提資粮　到彼岸方便

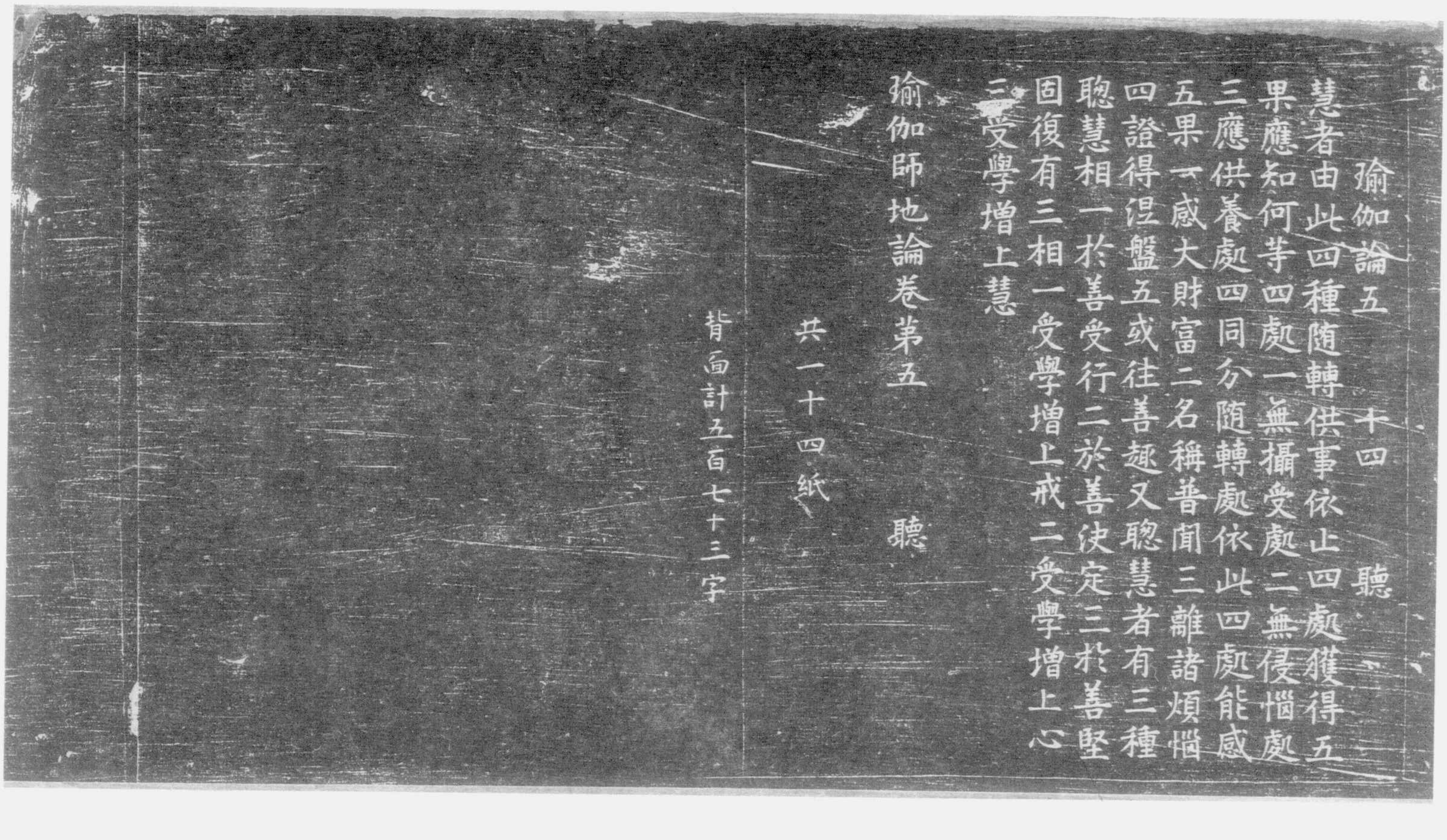
應知建立略由八相謂由依處故事故求故受用故正行故聲聞乘資粮方便故獨覺乘資粮方便故波羅蜜多引發方便故如理作意相應尋伺依處者謂有六種依處一決定時二止息時三作業時四世間離欲時五出世離欲時六攝益有情時如理作意相應尋伺事者謂八種事一施所成福作用事二戒所成福作用事三修所成福作用事四聞所成事五思所成事六餘修所成事七揀擇所成事八攝益有情所成事如理作意相應尋伺求者謂如有一不以非法及不兇險追求財物如理作意相應尋伺受用者謂如即彼追求財已不染不住不躭不縛不悶不著亦不堅執

九百四十六字



瑜伽論五　十三　聽

深見過患了知出離而受用之如理作意相應尋伺正行者謂如有一了知父母沙門婆羅門及家長等恭敬供養利益承事於今世後世所作罪中見大怖畏行施作福受持齋戒聲聞乘資粮方便者聲聞地中我當廣說獨覺乘資粮方便者獨覺地中我當廣說波羅蜜多引發方便者菩薩地中我當廣說復次施主有四種相一有欲樂二無偏黨三除匱乏四具正智具尸羅者亦有四相一有欲樂二結橋梁三不現行四具正智成就修者亦有四相一欲解清淨二引攝清淨三勝解定清淨四智清淨又受施者有六種一受學受施二活命受施三貧匱受施四棄捨受施五羈遊受施六躭著受施復有八種損惱一飢損惱二渴損惱三麁食損惱四疲倦損惱五寒損惱六熱損惱七無覆障損惱八有覆障損惱復有六種損惱一俱生二所欲匱乏三逼切四時節變異五流漏六事業休廢復有六種攝益一任持攝益二勇健無損攝益三覆護攝益四塗香攝益五衣服攝益六共住攝益復有四種非善友相一不捨怨心二引彼不愛三遮彼所愛四引非所宜與此相違當知即是四善友相復有三種引攝一引攝資生具二引攝有喜樂三引攝離喜樂復有四種隨轉供事一隨轉供事非知舊者二隨轉供事諸親友者三隨轉供事所尊重者四隨轉供事具福



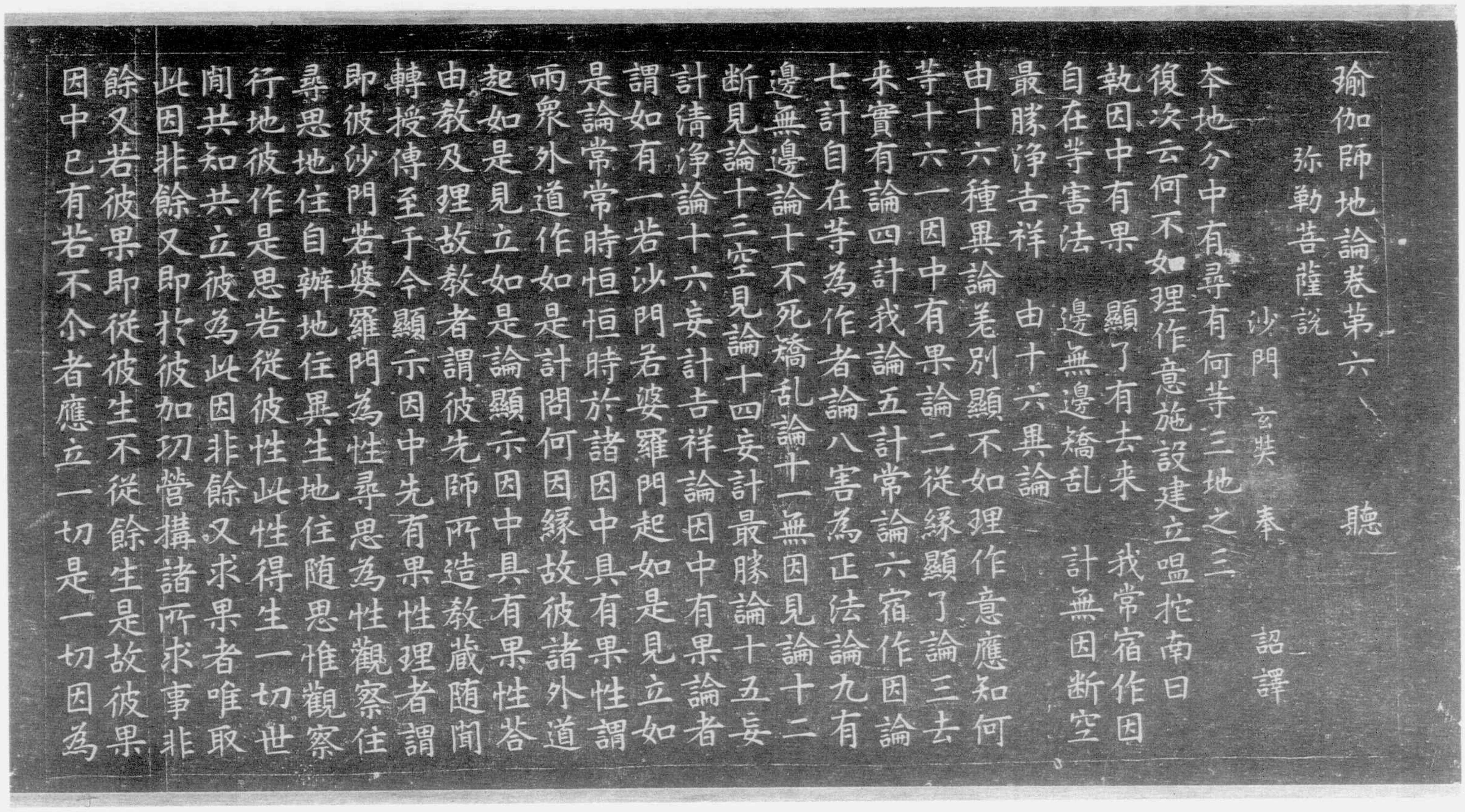
瑜伽論五　十四　聽

慧者由此四種隨轉供事依止四處獲得五果應知何等四處一無攝受處二無侵惱處三應供養處四同分隨轉處依此四處能感五果一感大財富二名稱普聞三離諸煩惱四證得涅盤五或往善趣又聰慧者有三種聰慧相一於善受行二於善決定三於善堅固復有三相一受學增上戒二受學增上心三受學增上慧

瑜伽師地論卷第五　聽

共一十四紙

背面計五百七十三字



瑜伽師地論卷第六　　聽

弥勒菩薩説　沙門玄奘奉　詔譯

夲地分中有尋有伺等三地之三

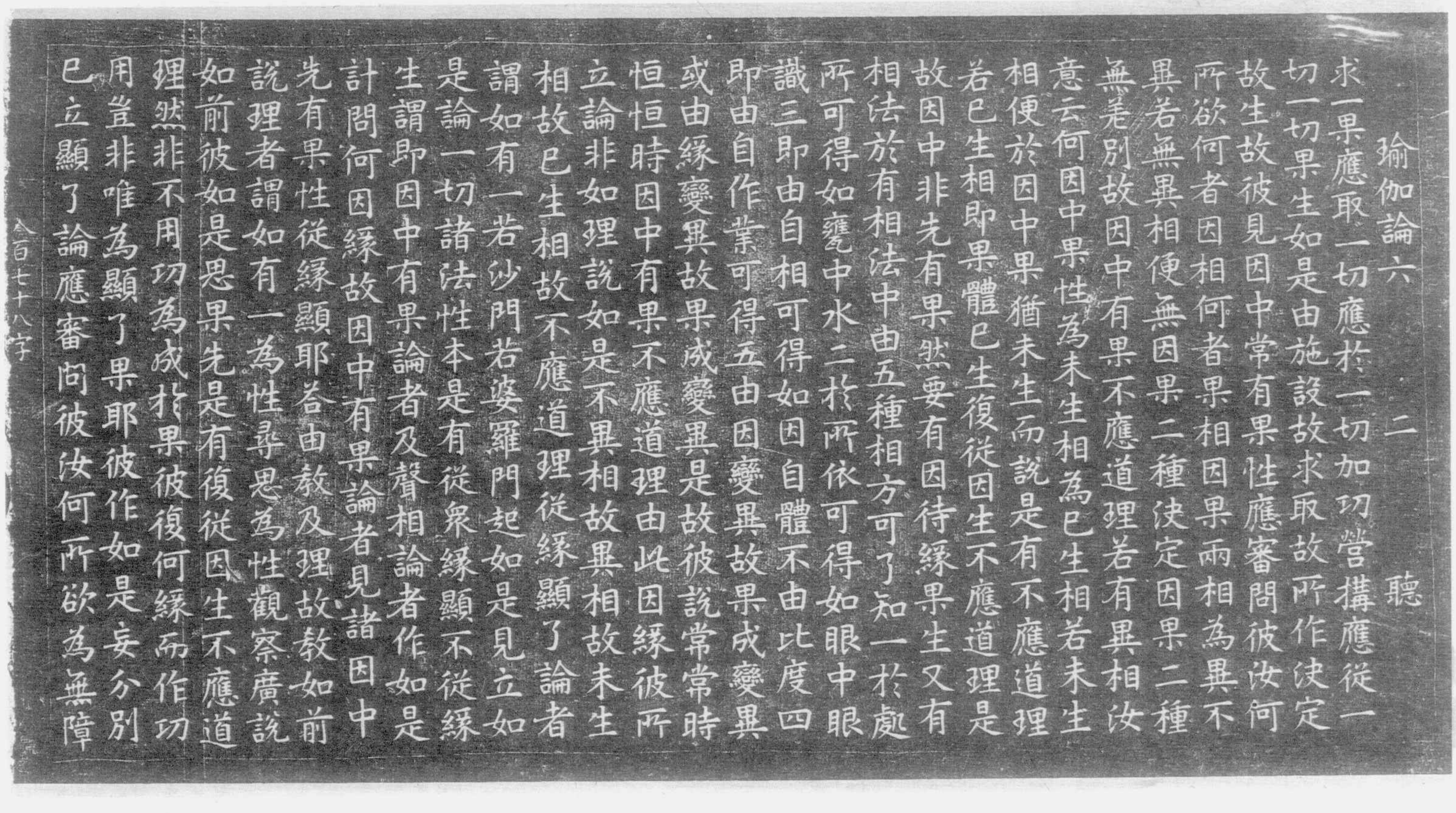
復次云何不如理作意施設建立嗢拕南曰

執因中有果　顯了有去来　我常宿作因

自在等害法　邊無邊矯乱　計無因断空

最勝淨吉祥　由十六異論

由十六種異論差別顯不如理作意應知何等十六一因中有果論二從緣顯了論三去来實有論四計我論五計常論六宿作因論七計自在等為作者論八害為正法論九有邊無邊論十不死矯乱論十一無因見論十二断見論十三空見論十四妄計最勝論十五妄計清淨論十六妄計吉祥論因中有果論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論常常時恒恒時於諸因中具有果性謂雨衆外道作如是計問何因緣故彼諸外道起如是見立如是論顯示因中具有果性荅由教及理故教者謂彼先師所造教藏隨聞轉授傳至于今顯示因中先有果性理者謂即彼沙門若婆羅門為性尋思為性觀察住尋思地住自辦地住異生地住隨思惟觀察行地彼作是思若從彼性此性得生一切世間共知共立彼為此因非餘又求果者唯取此因非餘又即於彼加功營搆諸所求事非餘又若彼果即從彼生不從餘生是故彼果因中已有若不尒者應立一切是一切因為

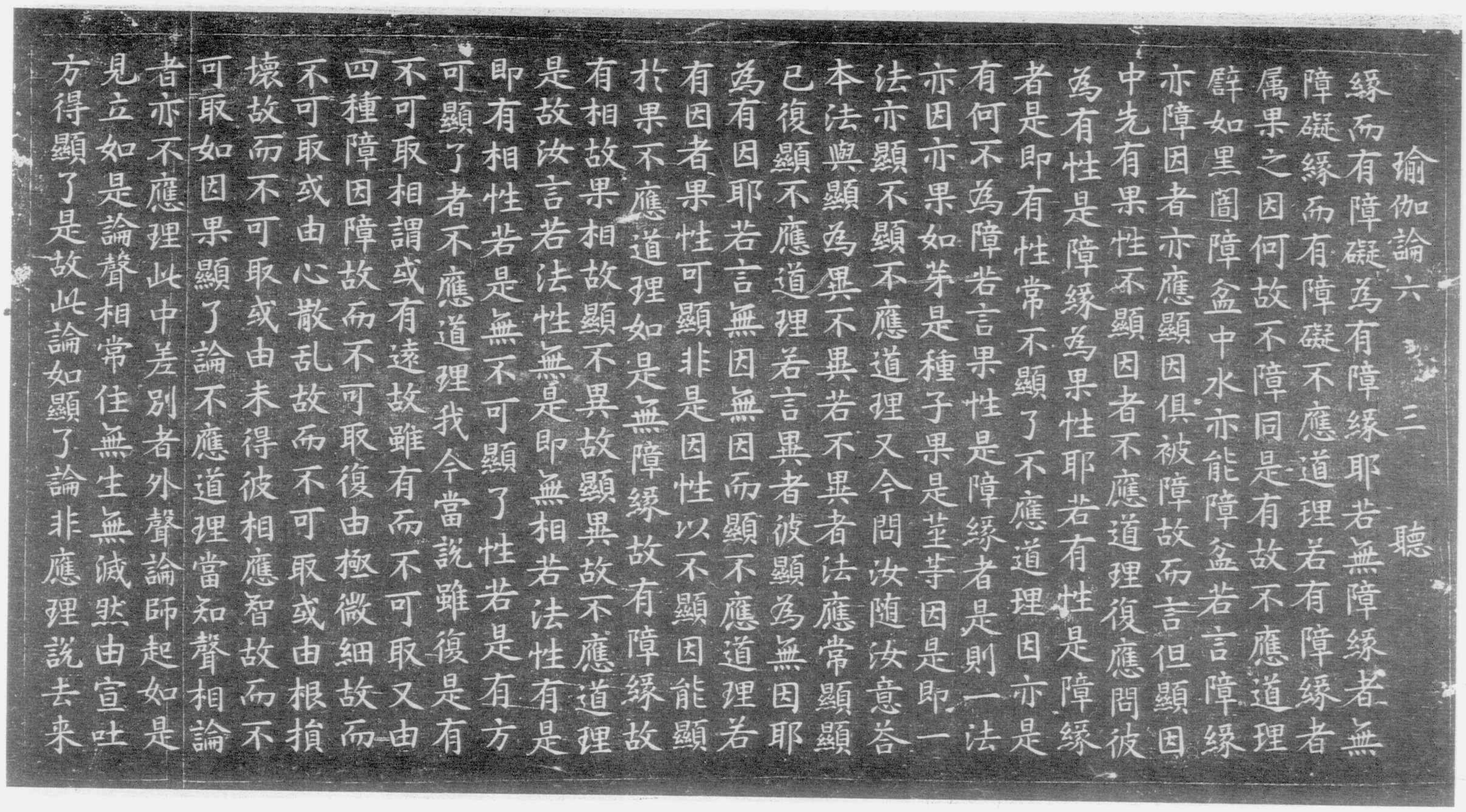


瑜伽論六　二　　聽

求一果應取一切應於一切加功營搆應從一切一切果生如是由施設故求取故所作決定故生故彼見因中常有果性應審問彼汝何所欲何者因相何者果相因果兩相為異不異若無異相便無因果二種決定因果二種無差別故因中有果不應道理若有異相汝意云何因中果性為未生相為已生相若未生相便於因中果猶未生而說是有不應道理若已生相即果體已生復從因生不應道理是故因中非先有果然要有因待緣果生又有相法於有相法中由五種相方可了知一於處所可得如甕中水二於所依可得如眼中眼識三即由自相可得如因自體不由比度四即由自作業可得五由因變異故果成變異或由緣變異故果成變異是故彼說常常時恒恒時因中有果不應道理由此因緣彼所立論非如理說如是不異相故異相故未生相故已生相故不應道理從緣顯了論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論一切諸法性本是有從衆緣顯不從緣生謂即因中有果論者及聲相論者作如是計問何因緣故因中有果論者見諸因中先有果性從緣顯耶荅由教及理故教如前說理者謂如有一為性尋思為性觀察廣說如前彼如是思果先是有復從因生不應道理然非不用功為成於果彼復何緣而作功用豈非唯為顯了果耶彼作如是妄分別已立顯了論應審問彼汝何所欲為無障

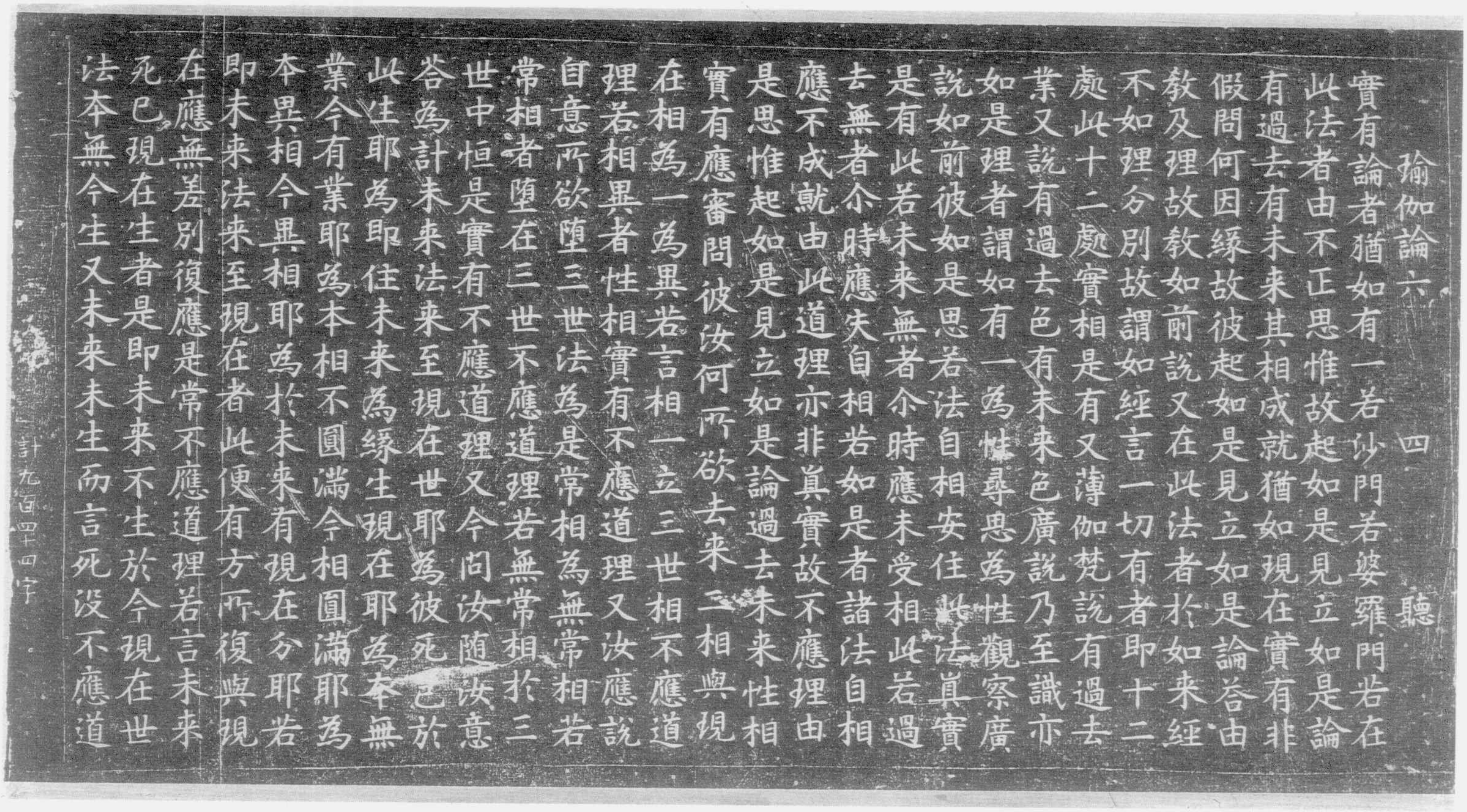
今百七十八字

塔下六一八五



瑜伽論六　三　聽

縁而有障礙為有障縁耶若無障縁者無障礙縁而有障礙不應道理若有障縁者屬果之因何故不障同是有故不應道理辟如黑闇障盆中水亦能障盆若言障縁亦障因者亦應顯因俱被障故而言但顯因中先有果性不顯因者不應道理復應問彼為有性是障縁為果性耶若有性是障縁者是即有性常不顯了不應道理因亦是有何不為障若言果性是障縁者是則一法亦因亦果如芽是種子果是莖芽因是即一法亦顯不顯不應道理又今問汝隨汝意荅本法與顯為異不異若不異者法應常顯顯已復顯不應道理若言異者彼顯為無因耶為有因耶若言無因無因而顯不應道理若有因者果性可顯非是因性以不顯因能顯於果不應道理如是無障縁故有障縁故有相故果相故顯不異故顯異故不應道理是故汝言若法性無是即無相若法性有是即有相性若是無不可顯了性若是有方可顯了者不應道理我今當說雖復是有不可取相謂或有遠故雖有而不可取又由四種障因障故而不可取復由極微細故而不可取或由心散乱故而不可取或由根損壞故而不可取或由未得彼相應智故而不可取如因果顯了論不應道理當知聲相論者亦不應理此中差別者外聲論師起如是見立如是論聲相常住無生無滅然由宣吐方得顯了是故此論如顯了論非應理說去来

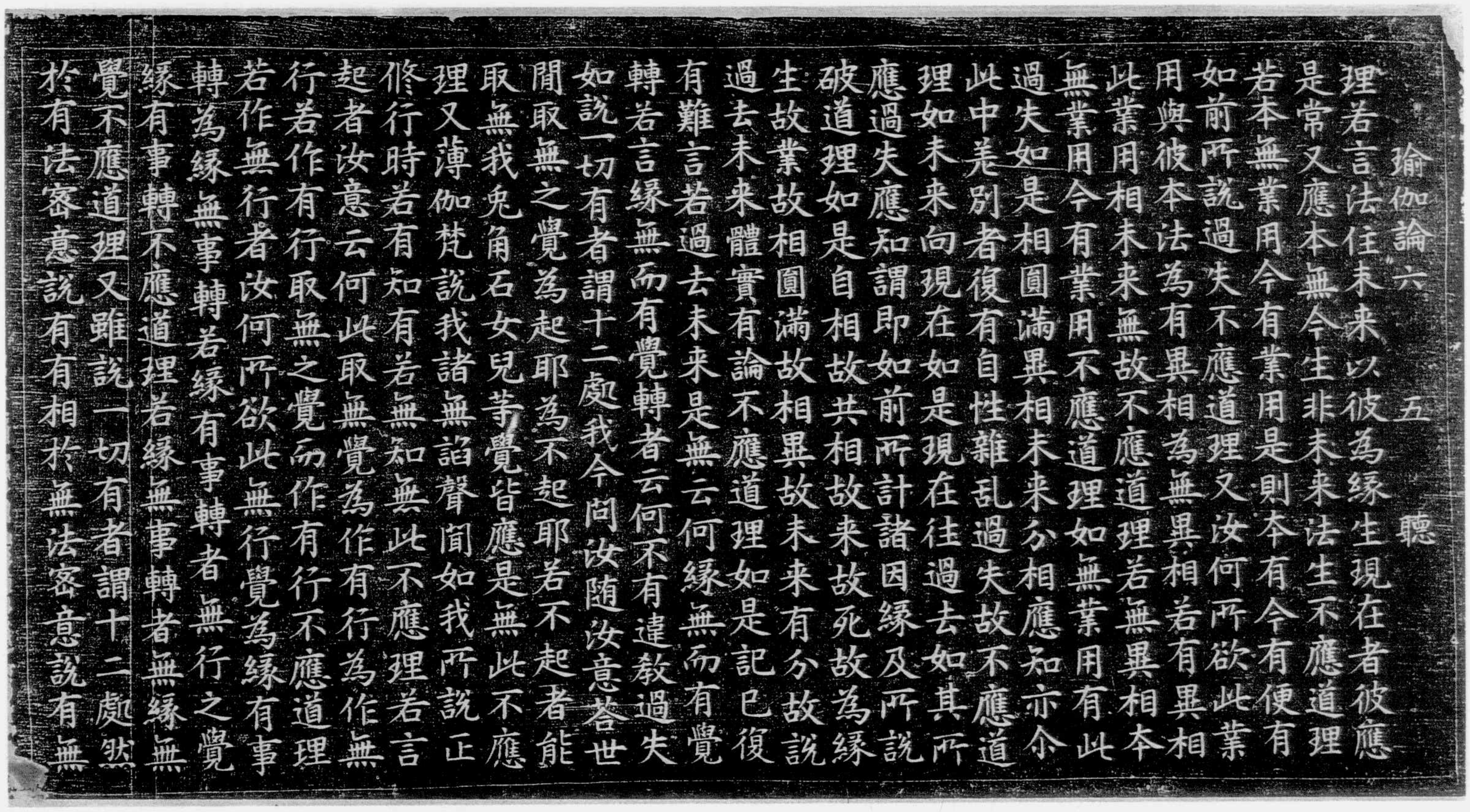


瑜伽論六　四　聽

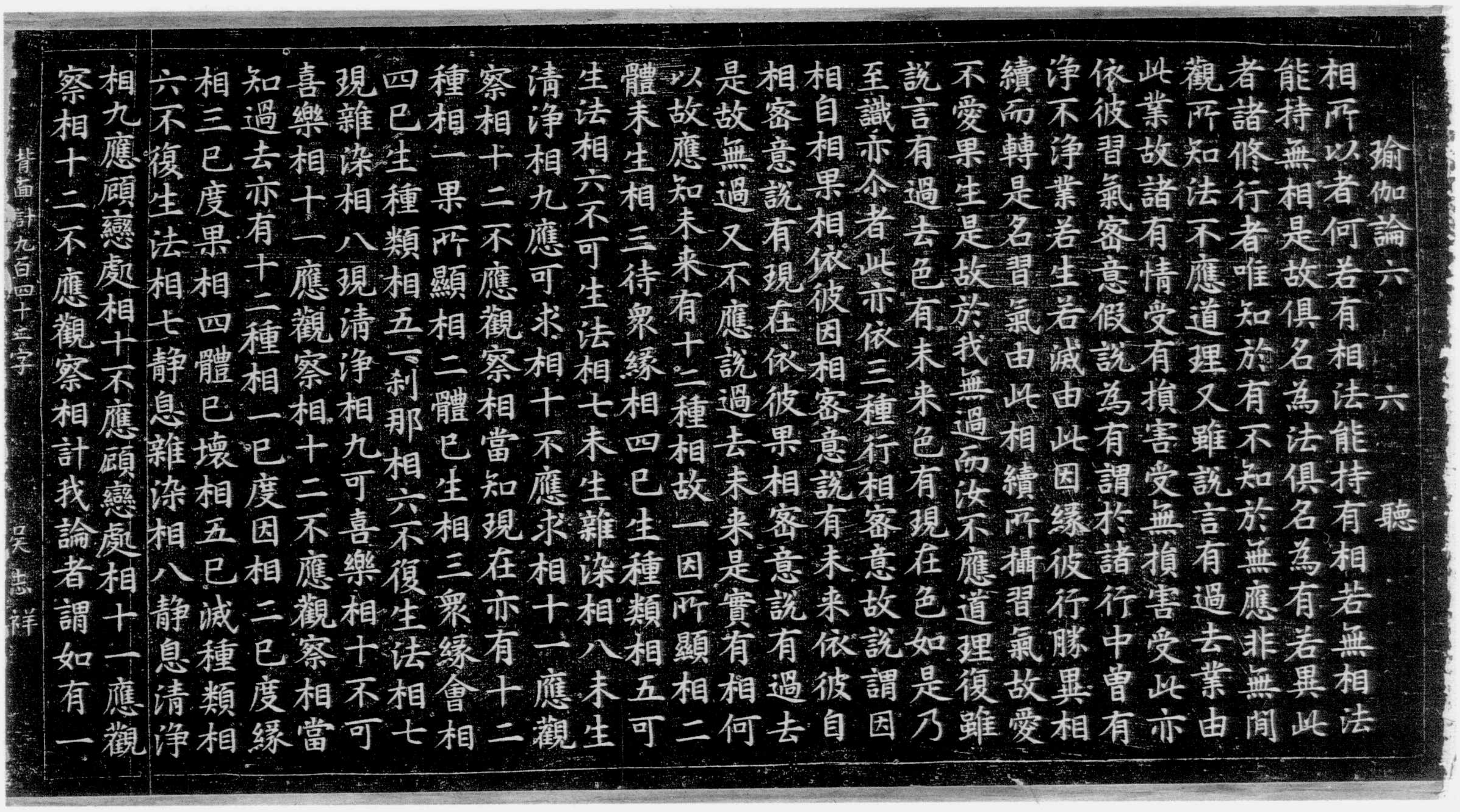
實有論者猶如有一若沙門若婆羅門若在此法者由不正思惟故起如是見立如是論有過去有未来其相成就猶如現在實有非假問何因縁故彼起如是見立如是論荅由教及理故教如前說又在此法者於如来經不如理分別故謂如經言一切有者即十二處此十二處實相是有又薄伽梵說有過去業又說有過去色有未来色廣說乃至識亦如是理者謂如有一為性尋思為性觀察廣說如前彼如是思若法自相安住此法眞實是有此若未来無者尒時應未受相此若過去無者尒時應失自相若如是者諸法自相應不成就由此道理亦非眞實故不應理由是思惟起如是見立如是論過去未来性相實有應審問彼汝何所欲去来二相與現在相為一為異若言相一立三世相不應道理若相異者性相實有不應道理又汝應說自意所欲墮三世法為是常相為無常相若常相者墮在三世不應道理若無常相於三世中恒是實有不應道理又今問汝隨汝意荅為計未来法来至現在世耶為彼死已於此生耶為即住未来為縁生現在耶為本無業今有業耶為本相不圓滿今相圓滿耶為本異相今異相耶為於未来有現在分耶若即未来法来至現在者此便有方所復與現在無差別復應是常不應道理若言未来死已現在生者是即未来不生於今現在世法本無今生又未来未生而言死没不應道

計九百四十四字

塔下六一八四

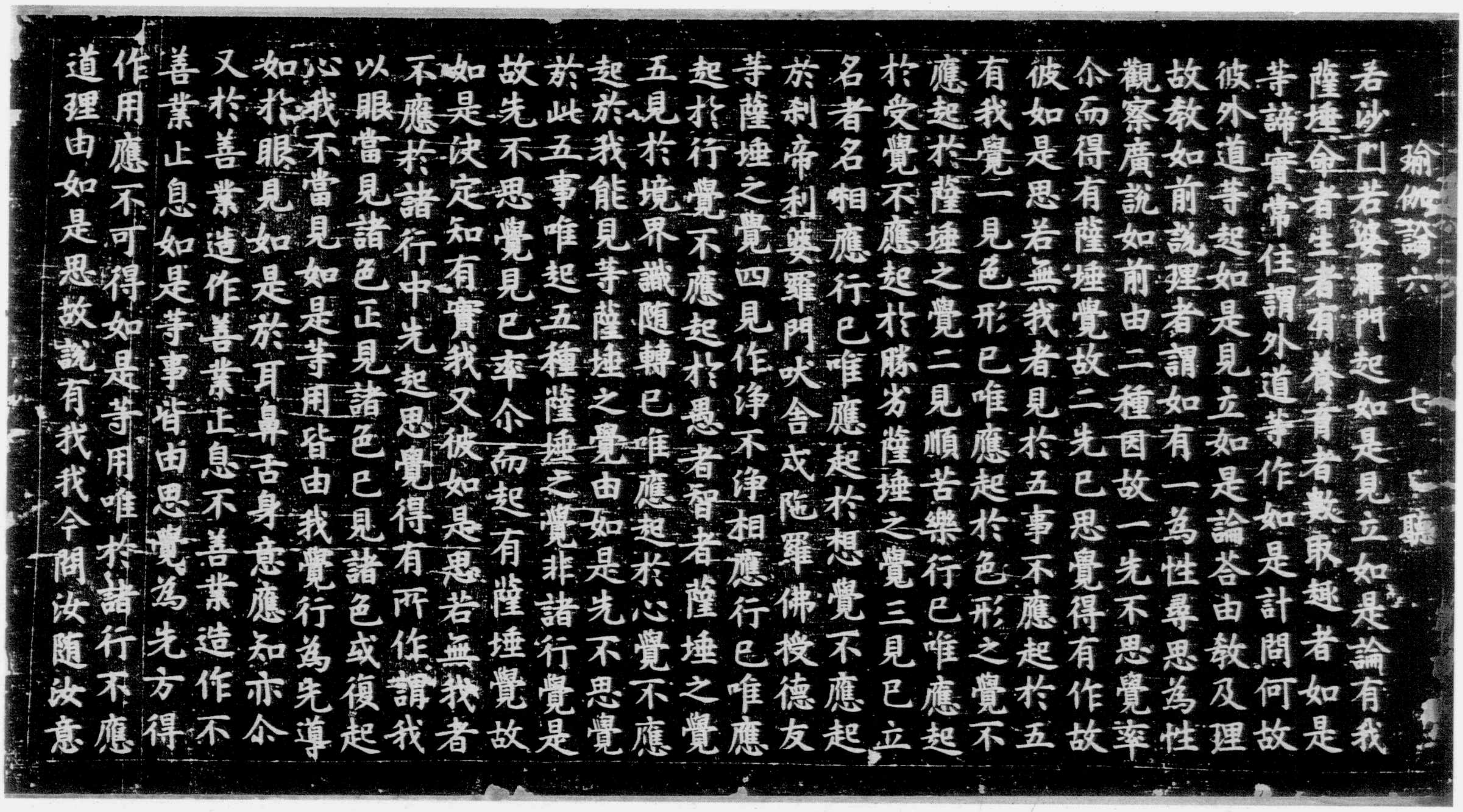


瑜伽論六　五　聽
理若言法住未来以彼為緣生現在者彼應
是常又應本無今生非未来法生不應道理
若本無業用今有業用是則本有今有便有
如前所說過失不應道理又汝何所欲此業
用與彼本法為有異相為無異相若有異相
此業用相未来無故不應道理若無異相本
無業用今有業用不應道理如無業用有此
過失如是相圓滿異相未来分相應知亦尒
此中差別者復有自性雜乱過失故不應道
理如未来向現在如是現在往過去如其所
應過失應知謂即如前所計諸因緣及所說
破道理如是自相故共相故来故死故為緣
生故業故相圓滿故相異故未来有分故說
過去未来體實有論不應道理如是記已復
有難言若過去未来是無云何緣無而有覺
轉若言緣無而有覺轉者云何不有違教過失
如說一切有者謂十二處我今問汝隨汝意荅世
間取無之覺為起耶為不起耶若不起者能
取無我兎角石女兒等覺皆應是無此不應
理又薄伽梵說我諸無諂聲聞如我所說正
修行時若有知有若無知無此不應理若言
起者汝意云何此取無覺為作有行為作無
行若作有行取無之覺而作有行不應道理
若作無行者汝何所欲此無行覺為緣有事
轉為緣無事轉若緣有事轉者無行之覺
緣有事轉不應道理若緣無事轉者無緣無
覺不應道理又雖說一切有者謂十二處然
於有法密意說有有相於無法密意說有無



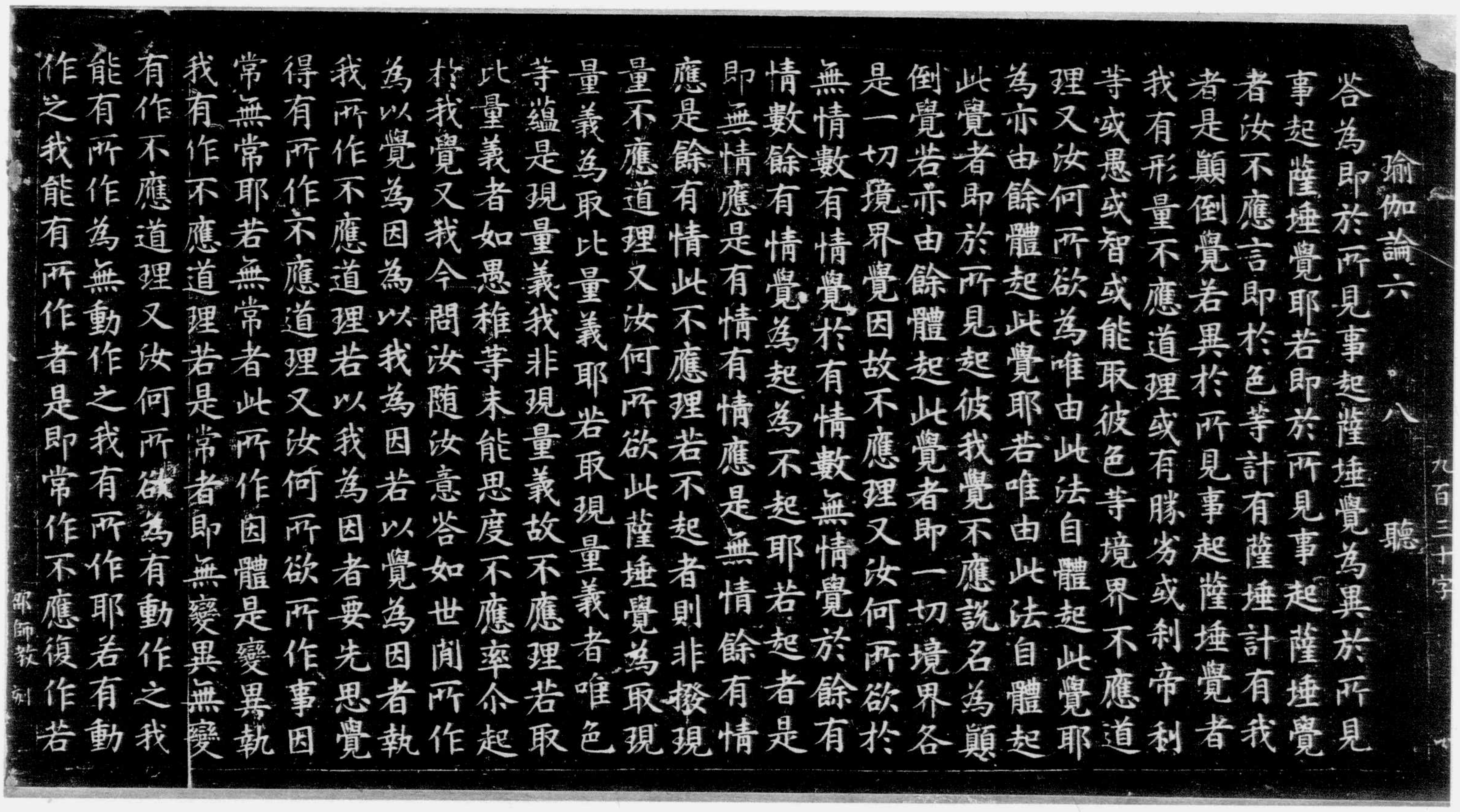
瑜伽論六　六　聽
相所以者何若有相法能持有相若無相法
能持無相是故俱名為法俱名為有若異此
者諸修行者唯知於有不知於無應非無間
觀所知法不應道理又雖說言有過去業由
此業故諸有情受有損害受無損害受此亦
依彼習氣密意假說為有謂於諸行中曾有
淨不淨業若生若滅由此因緣彼行勝異相
續而轉是名習氣由此相續所攝習氣故愛
不愛果生是故於我無過而汝不應道理復雖
說言有過去色有未来色有現在色如是乃
至識亦尒者此亦依三種行相密意故說謂因
相自相果相依彼因相密意說有未来依彼自
相密意說有現在依彼果相密意說有過去
是故無過又不應說過去未来是實有相何
以故應知未来有十二種相故一因所顯相二
體未生相三待眾緣相四已生種類相五可
生法相六不可生法相七未生雜染相八未生
清淨相九應可求相十不應求相十一應觀
察相十二不應觀察相當知現在亦有十二
種相一果所顯相二體已生相三眾緣會相
四已生種類相五一刹那相六不復生法相七
現雜染相八現清淨相九可喜樂相十不可
喜樂相十一應觀察相十二不應觀察相當
知過去亦有十二種相一已度因相二已度緣
相三已度果相四體已壞相五已滅種類相
六不復生法相七靜息雜染相八靜息清淨
相九應顧戀處相十不應顧戀處相十一應觀
察相十二不應觀察相計我論者謂如有一
背面計九百四十三字　吳忠祥

塔下六一八三



瑜伽論六　七　巳　聽

若沙門若婆羅門起如是見立如是論有我薩埵命者生者有養育者數取趣者如是等諦實常住謂外道等作如是計問何故彼外道等起如是見立如是論答由教及理故教如前說理者謂如有一為性尋思為性觀察廣說如前由二種因故一先不思覺率尒而得有薩埵覺故二先已思覺得有作故彼如是思若無我者見於五事不應起於五有我覺一見色形已唯應起於色形之覺不應起於薩埵之覺二見順苦樂行已唯應起於受覺不應起於勝劣薩埵之覺三見已立名者名相應行已唯應起於想覺不應起於剎帝利婆羅門吠舍戍陁羅佛授德友等薩埵之覺四見作淨不淨相應行已唯應起於行覺不應起於愚者智者薩埵之覺五見於境界識隨轉已唯應起於心覺不應起於我能見等薩埵之覺由如是先不思覺於此五事唯起五種薩埵之覺非諸行覺是故先不思覺見已率尒而起有薩埵覺故如是決定知有實我又彼如是思若無我者不應於諸行中先起思覺得有所作謂我以眼當見諸色正見諸色已見諸色或復起心我不當見如是等用皆由我覺行為先導如於眼見如是於耳鼻舌身意應知亦尒又於善業造作善業止息不善業造作不善業止息如是等事皆由思覺為先方得作用應不可得如是等用唯於諸行不應道理由如是思故說有我我今問汝隨汝意



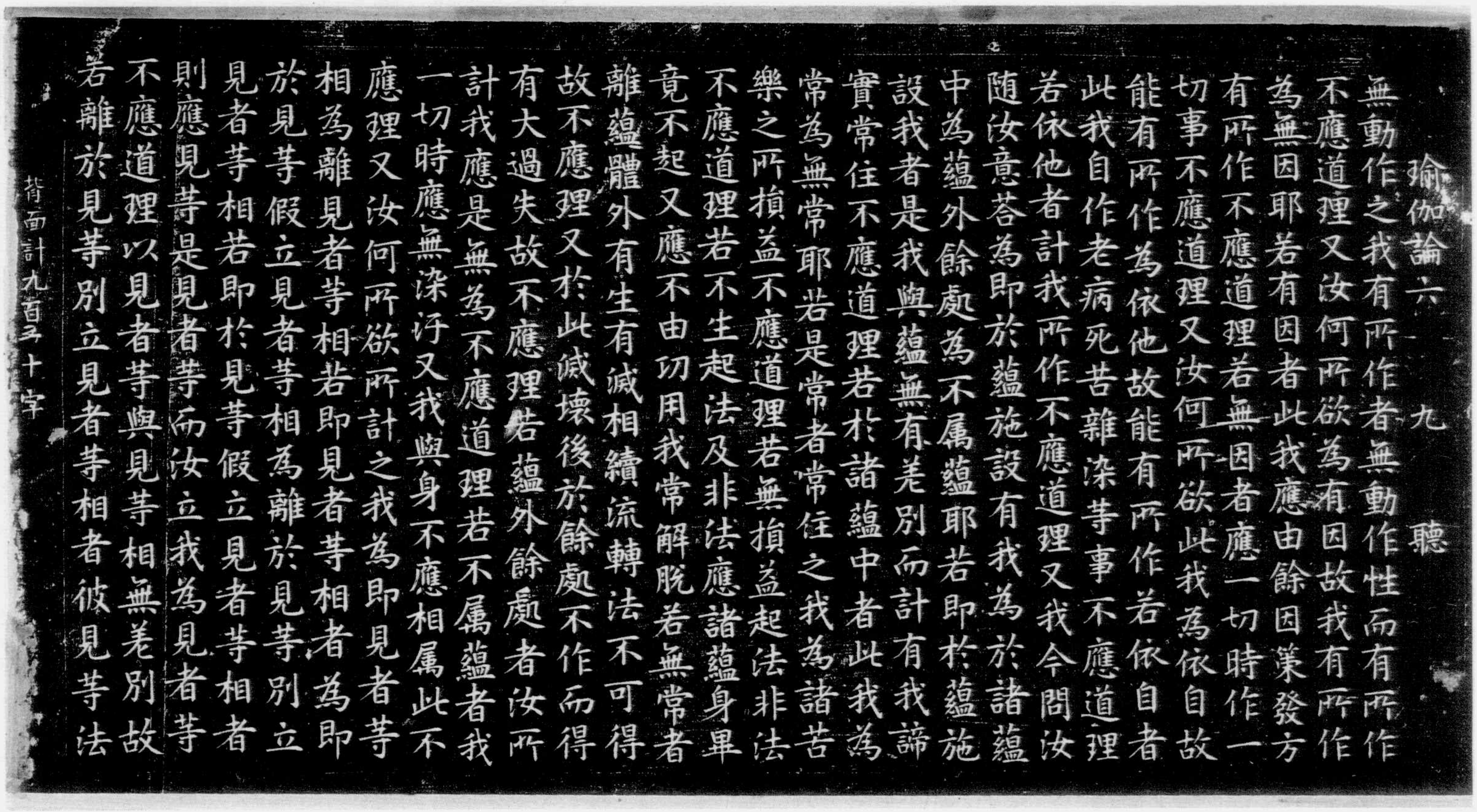
九百三十字

瑜伽論六　八　聽

答為即於所見事起薩埵覺為異於所見事起薩埵覺耶若即於所見事起薩埵覺者汝不應言即於色等計有薩埵計有我者是顛倒覺若異於所見事起薩埵覺者我有形量不應道理或有勝劣或剎帝利等或愚或智或能取彼色等境界不應道理又汝何所欲為唯由此法自體起此覺耶為亦由餘體起此覺耶若唯由此法自體起此覺者即於所見起彼我覺不應說名為顛倒覺若亦由餘體起此覺者即一切境界各是一切境界覺因故不應理又汝何所欲於無情數有情覺於有情數無情覺於餘有情數餘有情覺為起為不起耶若起者是即無情應是有情有情應是無情餘有情應是餘有情此不應理若不起者則非撥現量不應道理又汝何所欲此薩埵覺為取現量義為取比量義耶若取現量義者唯色等蘊是現量義我非現量義故不應理若取比量義者如愚稚等未能思度不應率尒起於我覺又我今問汝隨汝意答如世間所作為以覺為因為以我為因若以覺為因者執我所作不應道理若以我為因者要先思覺得有所作不應道理又汝何所欲所作事因常無常耶若無常者此所作因體是變異執我有作不應道理若是常者即無變異無變有作不應道理又汝何所欲為有動作之我能有所作為無動作之我有所作耶若有動作之我能有所作者是即常作不應復作若

邵師教刻

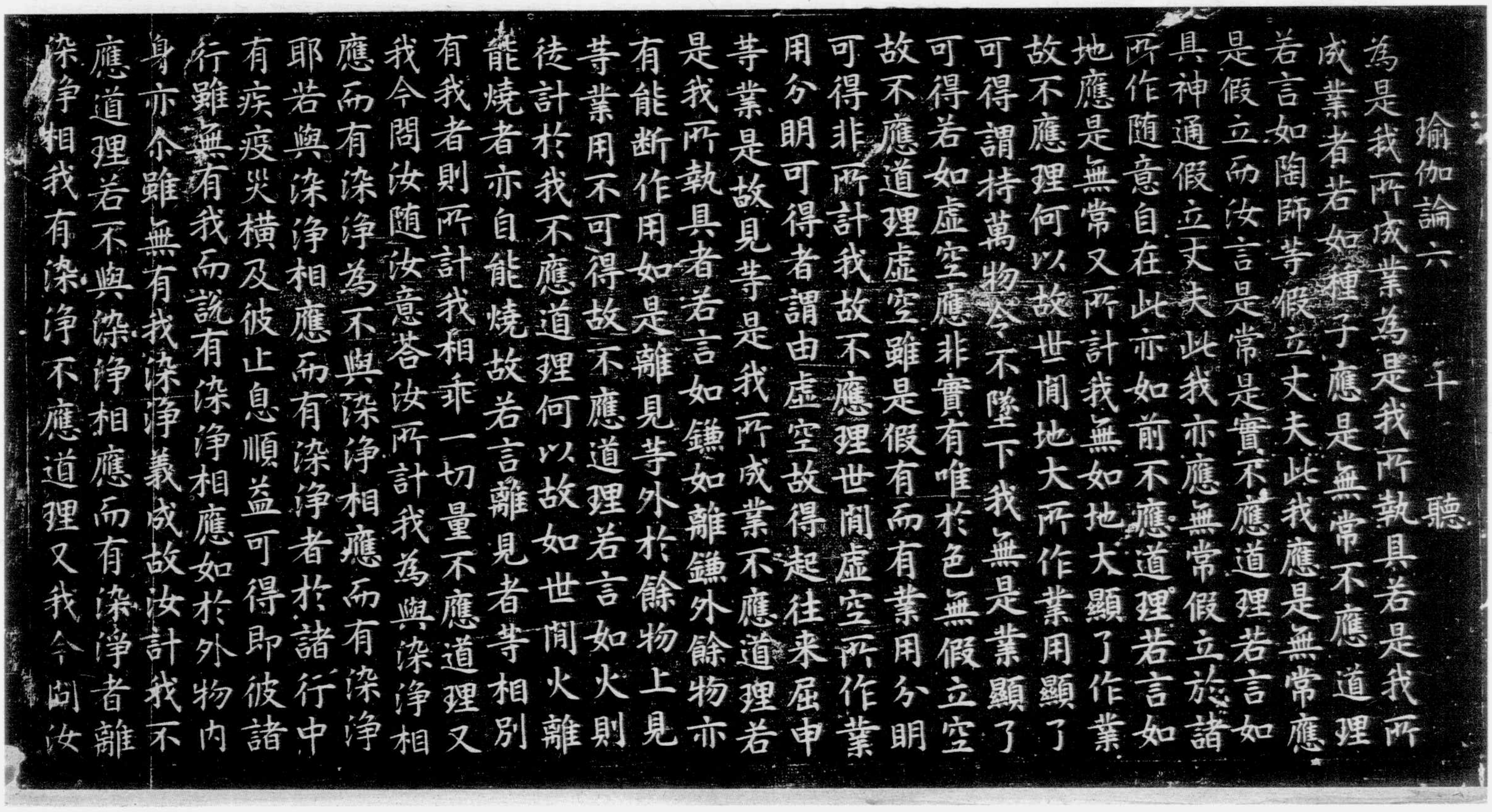
塔下六一八六



瑜伽論六　九　聽

無動作之我有所作者無動作性而有所作不應道理又汝何所欲為有因故我有所作為無因耶若有因者此我應由餘因業發方有所作不應道理若無因者應一切時作一切事不應道理又汝何所欲此我為依自故能有所作為依他故能有所作若依自者此我自作老病死苦雜染䒭事不應道理若依他者計我所作不應道理又我今問汝隨汝意荅為即於蘊施設有我為於諸蘊中為蘊外餘處為不屬蘊耶若即於蘊施設我者是我與蘊無有差別而計有我諦實常住不應道理若於諸蘊中者此我為常為無常耶若是常者常住之我為諸苦樂之所損益不應道理若無損益起法非法不應道理若不生起法及非法應諸蘊身畢竟不起又應不由功用我常解脫若無常者離蘊體外有生有滅相續流轉法不可得故不應理又於此滅壞後於餘處不作而得有大過失故不應理若蘊外餘處者汝所計我應是無為不應道理若不屬蘊者我一切時應無染汙又我與身不應相屬此不應理又汝何所欲所計之我為即見者䒭相為離見者䒭相若即見者䒭相者為即於見䒭假立見者䒭相為離於見䒭別立見者䒭相若即於見䒭假立見者䒭相者則應見䒭是見者䒭而汝立我為見者䒭不應道理以見者䒭與見䒭相無差別故若離於見䒭別立見者䒭相者彼見䒭法

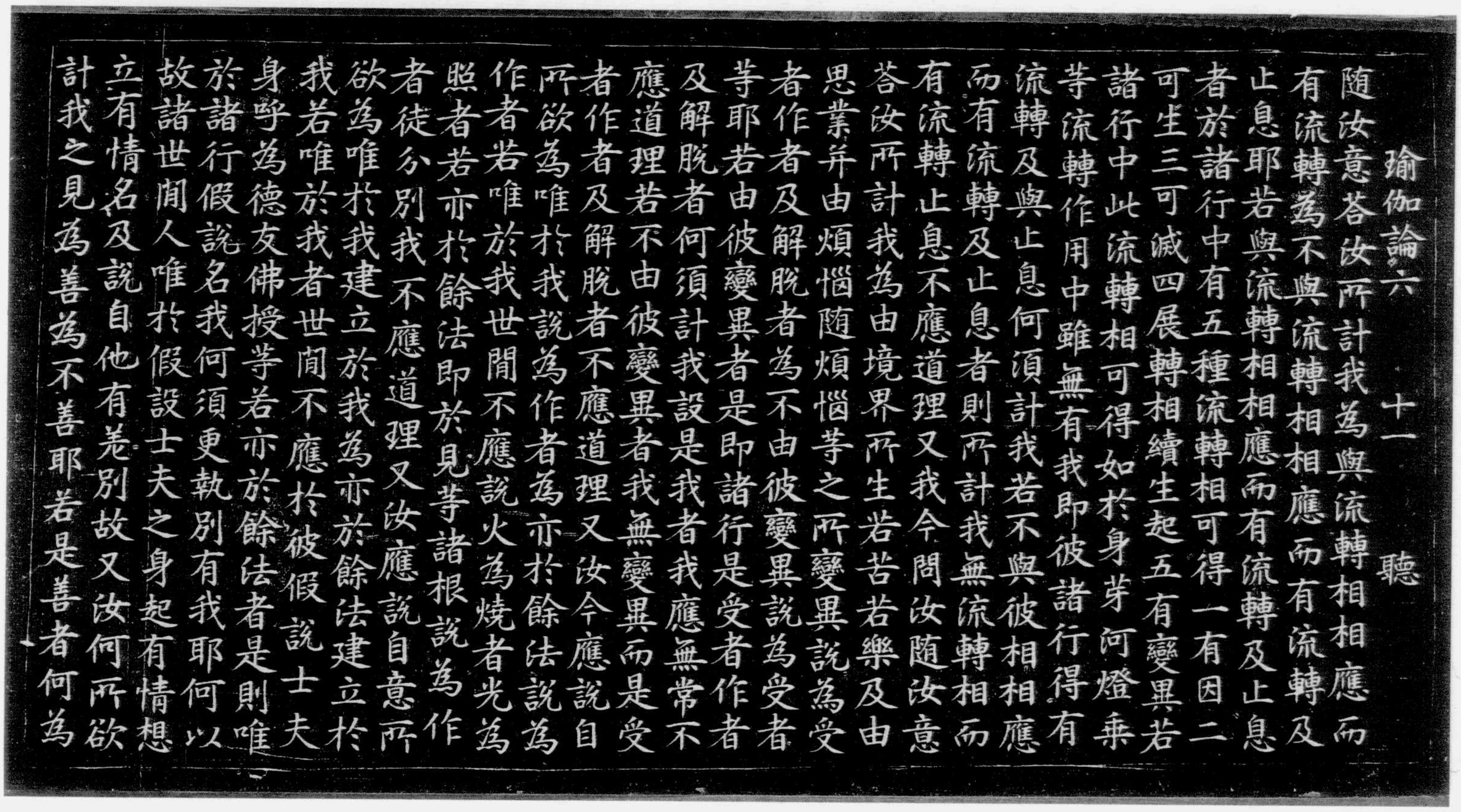
背面計九百五十字



瑜伽論六　十　聽

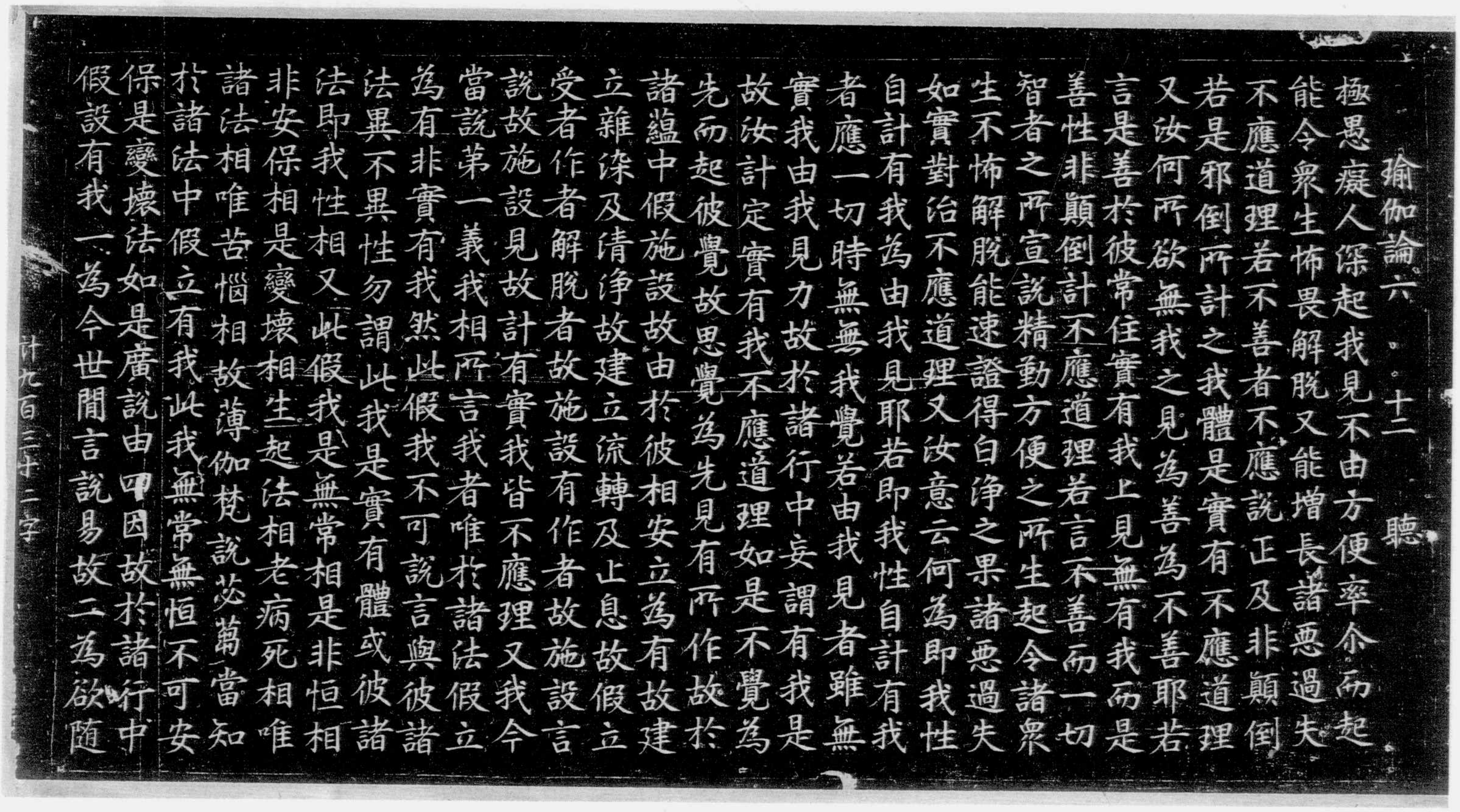
為是我所成業為是我所執具若是我所成業者若如種子應是無常不應道理若言如陶師䒭假立丈夫此我應是無常應是假立而汝言是常是實不應道理若言如具神通假立丈夫此我亦應無常假立於諸所作隨意自在此亦如前不應道理若言如地應是無常又所計我無如地大顯了作業故不應理何以故世間地大所作業用顯了可得謂持萬物令不墜下我無是業顯了可得若如虛空應非實有唯於色無假立空故不應道理虛空雖是假有而有業用分明可得非所計我故不應理世間虛空所作業用分明可得者謂由虛空故得起往来屈申䒭業是故見䒭是我所成業不應道理若是我所執具者若言如鐮如離鐮外餘物亦有能斷作用如是離見䒭外於餘物上見䒭業用不可得故不應道理若言如火則徒計於我不應道理何以故如世間火離能燒者亦自能燒故若言離見者䒭相別有我者則所計我相乖一切量不應道理又我今問汝隨汝意荅汝所計我為與染淨相應而有染淨為不與染淨相應而有染淨耶若與染淨相應而有染淨者於諸行中有疾疫災橫及彼止息順益可得即彼諸行雖無有我而說有染淨相應如於外物內身亦尒雖無有我染淨義成故汝計我不應道理若不與染淨相應而有染淨者離染淨相我有染淨不應道理又我今問汝

塔下六一九四



瑜伽論六　十一　聽

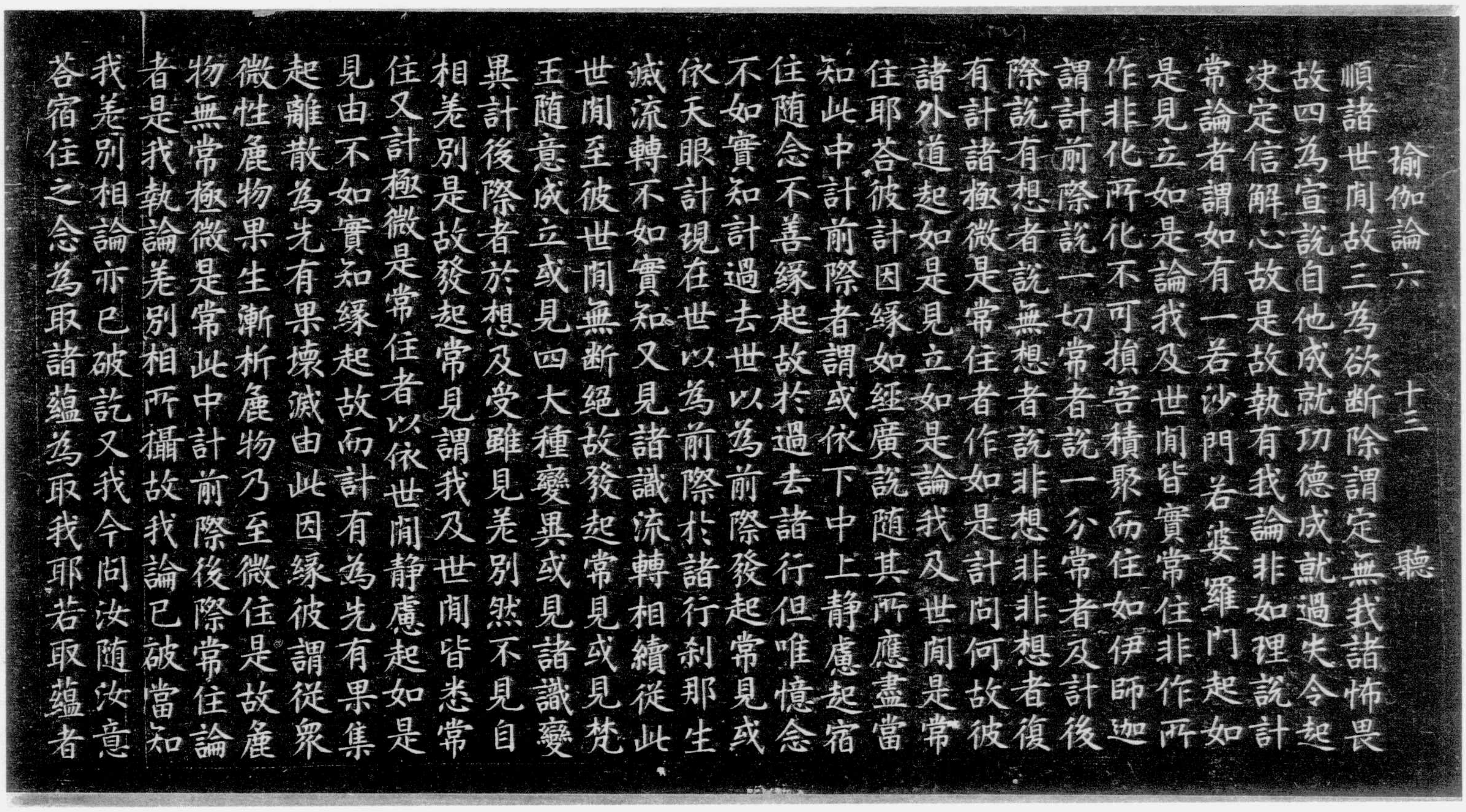
隨汝意荅汝所計我為與流轉相相應而有流轉為不與流轉相相應而有流轉及止息耶若與流轉相相應而有流轉及止息者於諸行中有五種流轉相可得一有因二可生三可滅四展轉相續生起五有變異若諸行中此流轉相可得如於身芽河燈乘等流轉作用中雖無有我即彼諸行得有流轉及與止息何須計我若不與彼相相應而有流轉及止息者則所計我無流轉相而有流轉止息不應道理又我今問汝隨汝意荅汝所計我為由境界所生若苦若樂及由思業并由煩惱隨煩惱等之所變異說為受者作者及解脫者為不由彼變異說為受者等耶若由彼變異者是即諸行是受者作者及解脫者何須計我設是我者我應無常不應道理若不由彼變異者我無變異而是受者作者及解脫者不應道理又汝今應說自所欲為唯於我說為作者為亦於餘法說為作者若唯於我世間不應說火為燒者光為照者若亦於餘法即於見等諸根說為作者徒分別我不應道理又汝應說自意所欲為唯於我建立於我為亦於餘法建立於我若唯於我者世間不應於彼假說士夫身呼為德友佛授等若亦於餘法者是則唯於諸行假說名我何須更執別有我耶何以故諸世間人唯於假設士夫之身起有情想立有情名及說自他有差別故又汝何所欲計我之見為善為不善耶若是善者何為



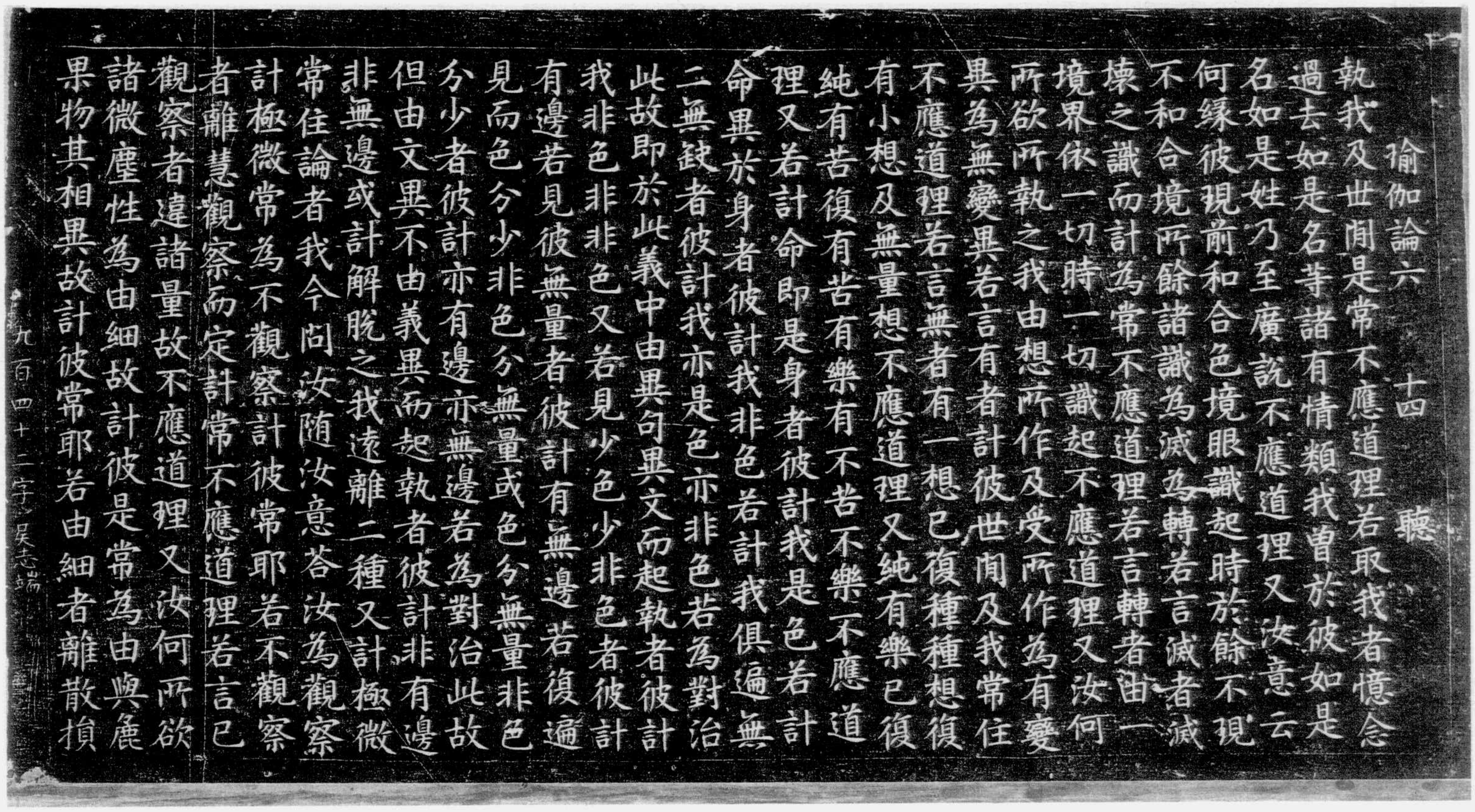
瑜伽論六　十二　聽

極愚癡人深起我見不由方便率尒而起能令衆生怖畏解脫又能增長諸惡過失不應道理若不善者不應說正及非顛倒若是邪倒所計之我體是實有不應道理又汝何所欲無我之見為善為不善耶若言是善於彼常住實有我上見無有我而是善性非顛倒計不應道理若言不善而一切智者之所宣說精勤方便之所生起令諸衆生不怖解脫能速證得白淨之果諸惡過失如實對治不應道理又汝意云何為即我性自計有我為由我見耶若即我性自計有我者應一切時無無我覺若由我見者雖無實我由我見力故於諸行中妄謂有我是故汝計定實有我不應道理如是不覺為先而起彼覺故思覺為先見有所作故於諸蘊中假施設故由於彼相安立為有故建立雜染及清淨故建立流轉及止息故假立受者作者解脫者故施設有作者故施設言說故施設見故計有實我皆不應理又我今當說第一義我相所言我者唯於諸法假立為有非實有我然此假我不可說言與彼諸法異不異性勿謂此我是實有體或彼諸法即我性相又此假我是無常相是非恒相非安保相是變壞相生起法相老病死相唯諸法相唯苦惱相故薄伽梵說苾蒭當知於諸法中假立有我此我無常無恒不可安保是變壞法如是廣說由四因故於諸行中假設有我一為今世間言說易故二為欲隨

計九百三十二字

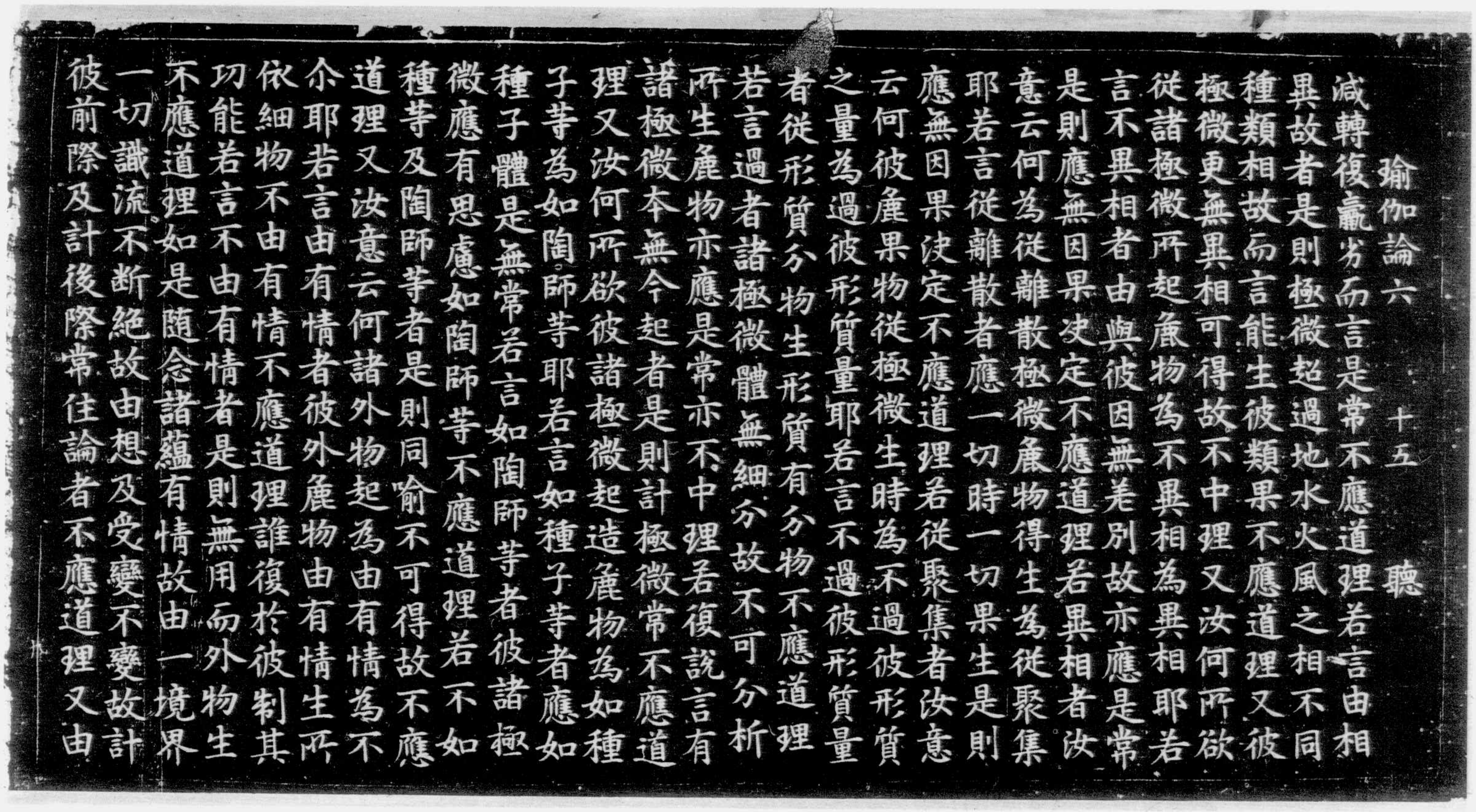


瑜伽論六　十三　聽
順諸世間故三為欲斷除謂定無我諸怖畏
故四為宣說自他成就功德成就過失令起
決定信解心故是故執有我論非如理說計
常論者謂如有一若沙門若婆羅門起如
是見立如是論我及世間皆實常住非作所
作非化所化不可損害積聚而住如伊師迦
謂計前際說一切常者說一分常者及計後
際說有想者說無想者說非想非非想者復
有計諸極微是常住者作如是計問何故彼
諸外道起如是見立如是論我及世間是常
住耶荅彼計因緣如經廣說隨其所應盡當
知此中計前際者謂或依下中上靜慮起宿
住隨念不善緣起故於過去諸行但唯憶念
不如實知計過去世以為前際發起常見或
依天眼計現在世以為前際於諸行剎那生
滅流轉不如實知又見諸識流轉相續從此
世間至彼世間無斷絕故發起常見或見梵
王隨意成立或見四大種變異或見諸識變
異計後際者於想及受雖見差別然不見自
相差別是故發起常見謂我及世間皆悉常
住又計極微是常住者以依世間靜慮起如是
見由不如實知緣起故而計有為先有果集
起離散為先有果壞滅由此因緣彼謂從衆
微性麁物果生漸析麁物乃至微住是故麁
物無常極微是常此中計前際後際常住論
者是我執論差別相所攝故我論已破當知
我差別相論亦已破訖又我今問汝隨汝意
荅宿住之念為取諸蘊為取我耶若取蘊者

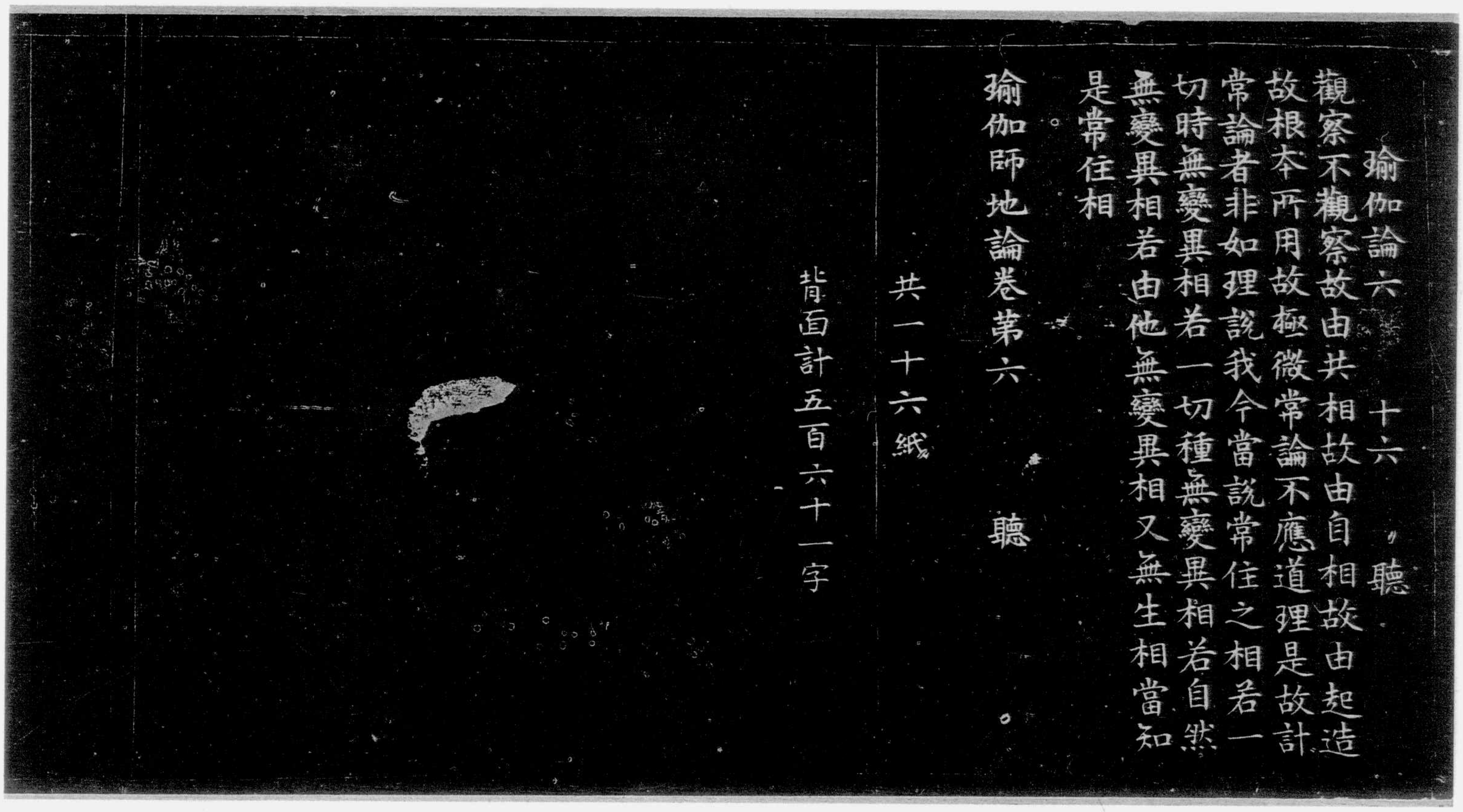


瑜伽論六　十四　聽
執我及世間是常不應道理若取我者憶念
過去如是名等諸有情類我曾於彼如是
名如是姓乃至廣說不應道理又汝意云
何緣彼現前和合色境眼識起時於餘不現
不和合境所餘諸識為滅為轉若言轉者由一
境界依一切時一切識起不應道理又汝何
所欲所執之我由想所作及受所作為有變
異為無變異若言有者計彼世間及我常住
不應道理若言無者有一想已復種種想復
有小想及無量想不應道理又純有樂已復
純有苦復有苦有樂有不苦不樂一不應道
理又若計命即是身者彼計我是色若計
命異於身者彼計我非色若計我俱遍無
二無缺者彼計我亦是色亦非色若為對治
此故即於此義中由異句異文而起執者彼計
我非色非非色又若見少色少非色者彼計
有邊若見彼無量者彼計有無邊若復遍
見而色分少非色分無量或色分無量非色
分少者彼計亦有邊亦無邊若為對治此故
但由文異不由義異而起執者彼計非有邊
非無邊或計解脫之我遠離二種又計極微
常住論者我今問汝隨汝意荅汝為觀察
計極微常為不觀察計彼常耶若不觀察
者離慧觀察而定計常不應道理若言已
觀察者違諸量故不應道理又汝何所欲
諸微塵性為由細故計彼是常為由與麁
果物其相異故計彼常耶若由細者離散損
[illegible]九百四十二字　吳志端　[illegible]

塔下六一八七



瑜伽論六　十五　聽
滅轉復麤劣而言是常不應道理若言由相
異故者是則極微超過地水火風之相不同
種類相故而言能生彼類果不應道理又彼
極微更無異相可得故不中理又汝何所欲
從諸極微所起麁物為不異相為異相耶若
言不異相者由與彼因無差別故亦應是常
是則應無因果决定不應道理若異相者汝
意云何為從離散極微麁物得生為從聚集
耶若言從離散者應一切時一切果生是則
應無因果決定不應道理若從聚集者汝意
云何彼麁果物從極微生時為不過彼形質
之量為過彼形質量耶若言不過彼形質量
者從形質分物生形質有分物不應道理
若言過者諸極微體無細分故不可分析
所生麁物亦應是常亦不中理若復說言有
諸極微本無今起者是則計極微常不應道
理又汝何所欲彼諸極微起造麁物為如種
子等為如陶師等耶若言如種子等者應如
種子體是無常若言如陶師等者彼諸極
微應有思慮如陶師等不應道理若不如
種等及陶師等者是則同喻不可得故不應
道理又汝意云何諸外物起為由有情為不
尒耶若言由有情者彼外麁物由有情生所
依細物不由有情不應道理誰復於彼制其
功能若言不由有情者是則無用而外物生
不應道理如是隨念諸蘊有情故由一境界
一切識流不断絶故由想及受變不變故計
彼前際及計後際常住論者不應道理又由

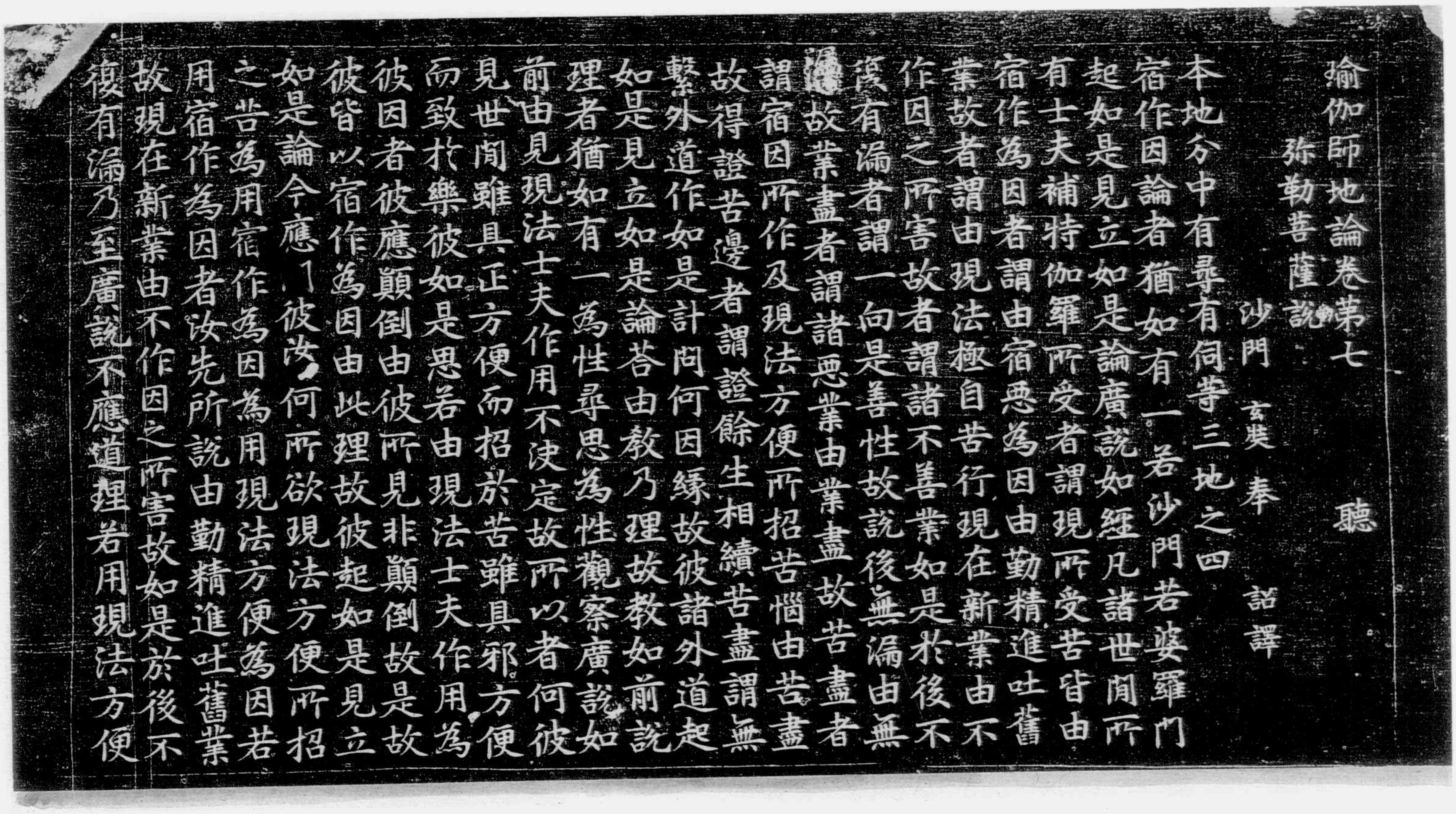


瑜伽論六　十六　聽
觀察不觀察故由共相故由自相故由起造
故根本所用故極微常論不應道理是故計
常論者非如理說我今當說常住之相若一
切時無變異相若一切種無變異相若自然
無變異相若由他無變異相又無生相當知
是常住相

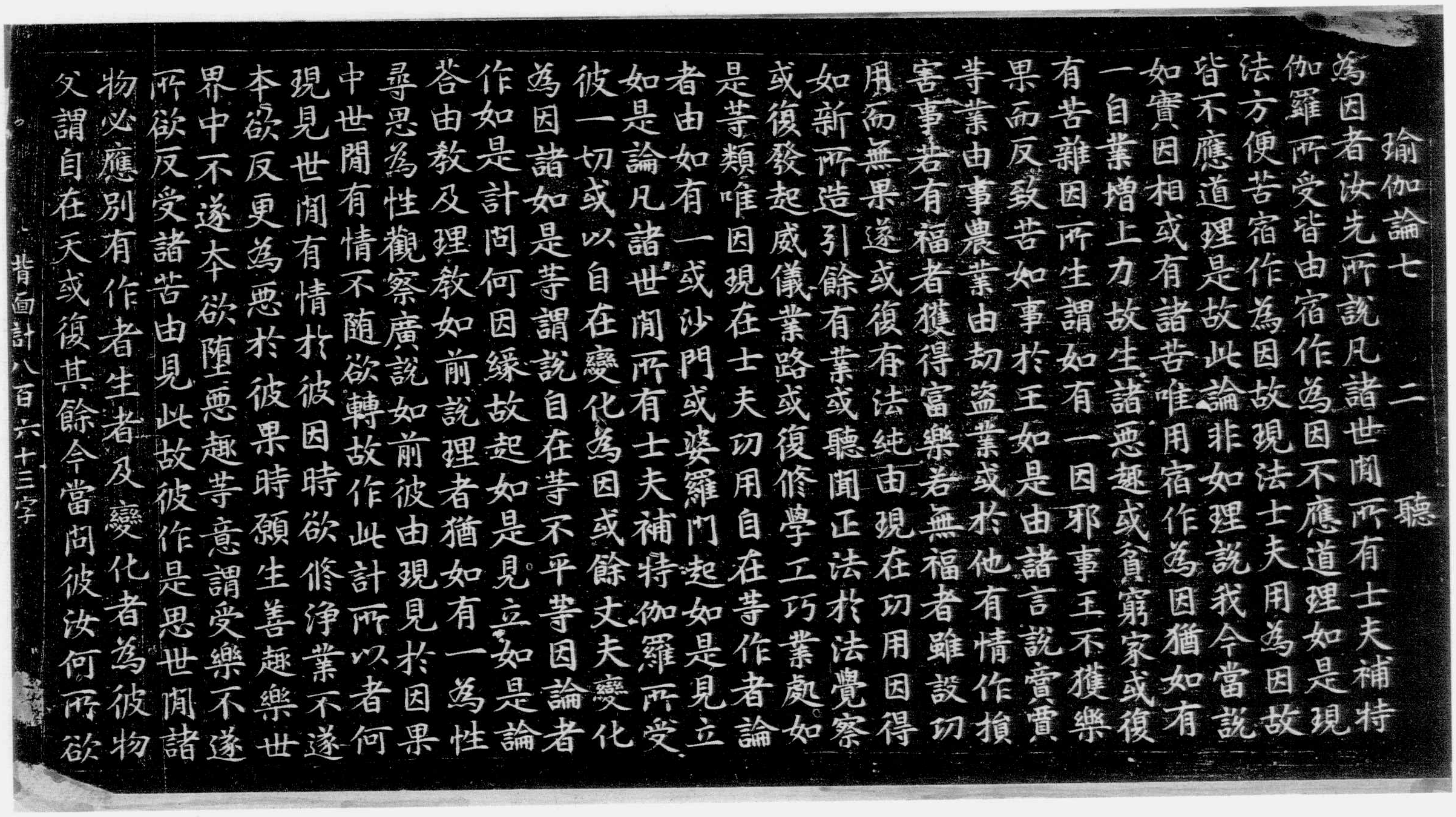
瑜伽師地論卷第六　聽

共一十六紙

背面計五百六十一字



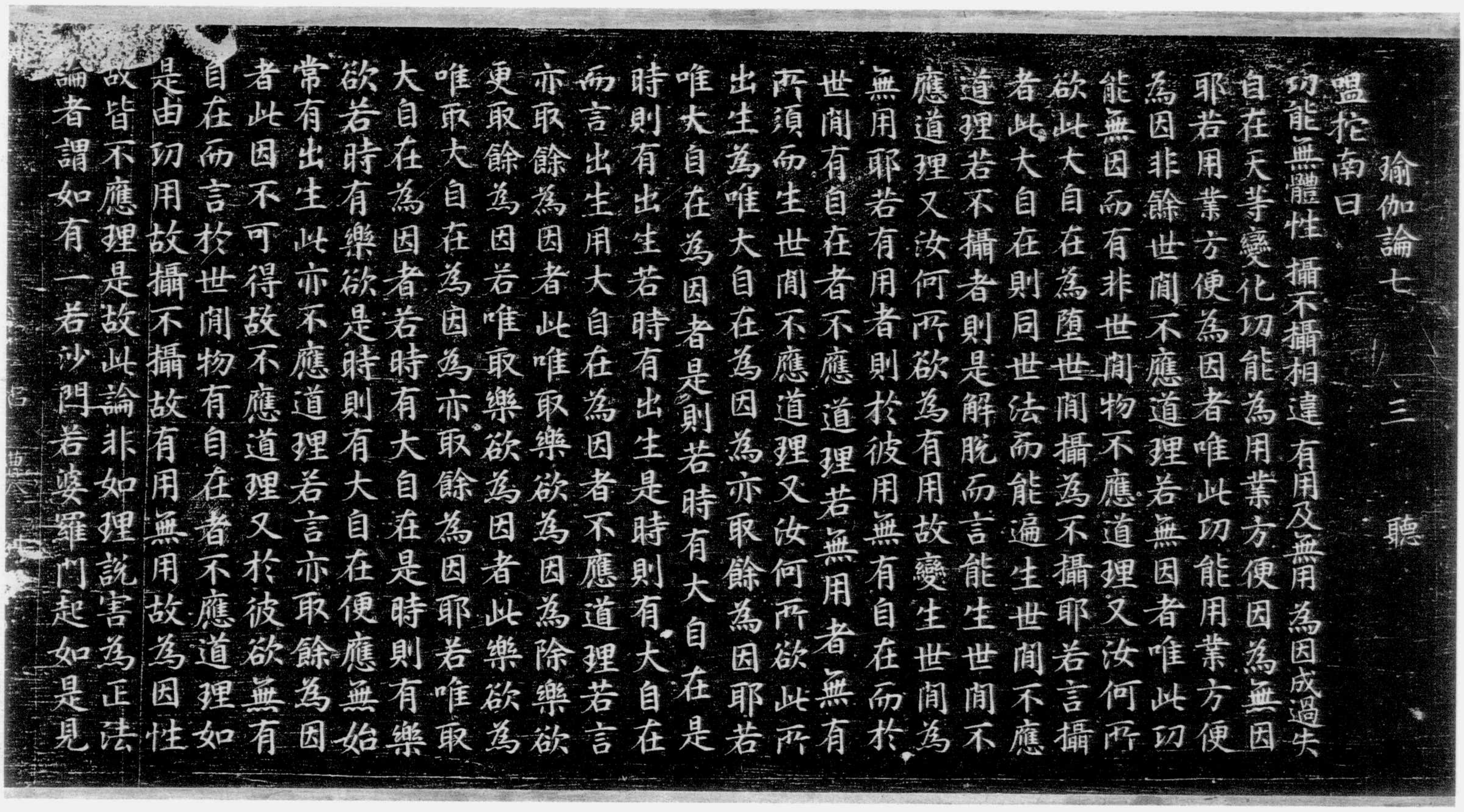
瑜伽師地論卷第七　聽
彌勒菩薩說
沙門玄奘奉　詔譯
本地分中有尋有伺等三地之四
宿作因論者猶如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論廣說如經凡諸世間所有士夫補特伽羅所受者謂現所受苦皆由宿作為因者謂由宿惡為因由勤精進吐舊業故者謂由現法極自苦行現在新業由不作因之所害故者謂諸不善業如是於後不復有漏者謂一向是善性故說後無漏由無漏故業盡者謂諸惡業由業盡故苦盡者謂宿因所作及現法方便所招苦惱由苦盡故得證苦邊者謂證餘生相續苦盡謂無繫外道作如是計問何因緣故彼諸外道起如是見立如是論荅由教乃理故教如前說理者猶如有一為性尋思為性觀察廣說如前由見現法士夫作用不決定故所以者何彼見世間雖具正方便而招於苦雖具邪方便而致於樂彼如是思若由現法士夫作用為彼因者彼應顛倒由彼所見非顛倒故是故彼皆以宿作為因由此理故彼起如是見立如是論令應了彼汝何所欲現法方便所招之苦為用宿作為因為用現法方便為因若用宿作為因者汝先所說由勤精進吐舊業故現在新業由不作因之所害故如是於後不復有漏乃至廣說不應道理若用現法方便



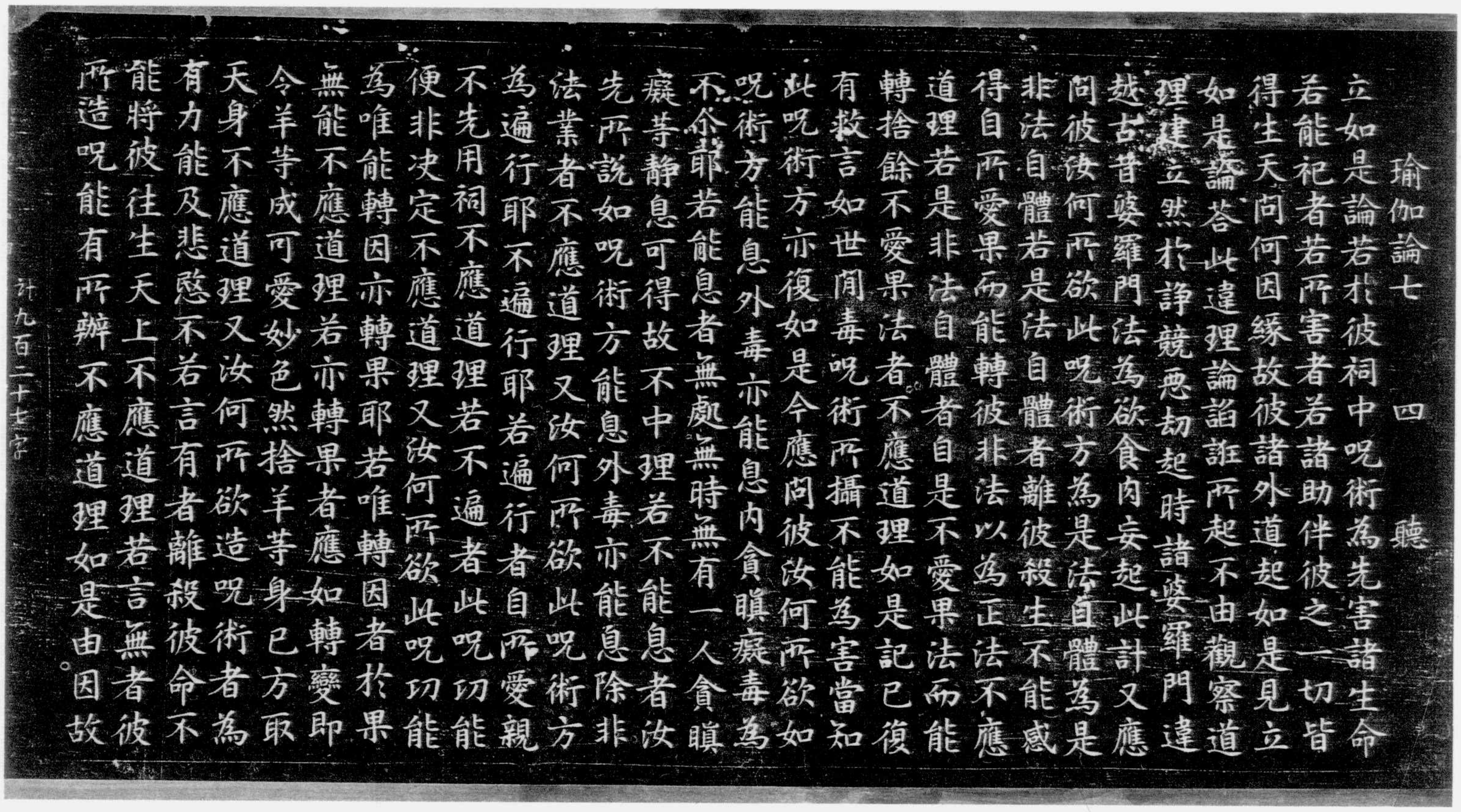
瑜伽論七　二　聽
為因者汝先所說凡諸世間所有士夫補特伽羅所受皆由宿作為因不應道理如是現法方便苦宿作為因故現法士夫用為因故皆不應道理是故此論非如理說我今當說如實因相或有諸苦唯用宿作為因猶如有一自業增上力故生諸惡趣或貧窮家或復有苦雜因所生謂如有一因邪事王不獲樂果而反致苦如事於王如是由諸言說賣買等業由事農業由劫盜業或於他有情作損害事若有福者獲得富樂若無福者雖設功用而無果遂或復有法純由現在功用因得如新所造引餘有業或聽聞正法於法覺察或復發起威儀業路或復修學工巧業處如是等類唯因現在士夫功用自在等作者論者由如有一或沙門或婆羅門起如是見立如是論凡諸世間所有士夫補特伽羅所受彼一切或以自在變化為因或餘丈夫變化為因諸如是等謂說自在等不平等因論者作如是計問何因緣故起如是見立如是論荅由教及理教如前說理者猶如有一為性尋思為性觀察廣說如前彼由現見於因果中世間有情不隨欲轉故作此計所以者何現見世間有情於彼因時欲修淨業不遂本欲反更為惡於彼果時願生善趣樂世界中不遂本欲墮惡趣等謂受樂不遂所欲反受諸苦由見此故彼作是思世間諸物必應別有作者生者及變化者為彼物父謂自在天或復其餘今當問彼汝何所欲

背面計八百六十三字

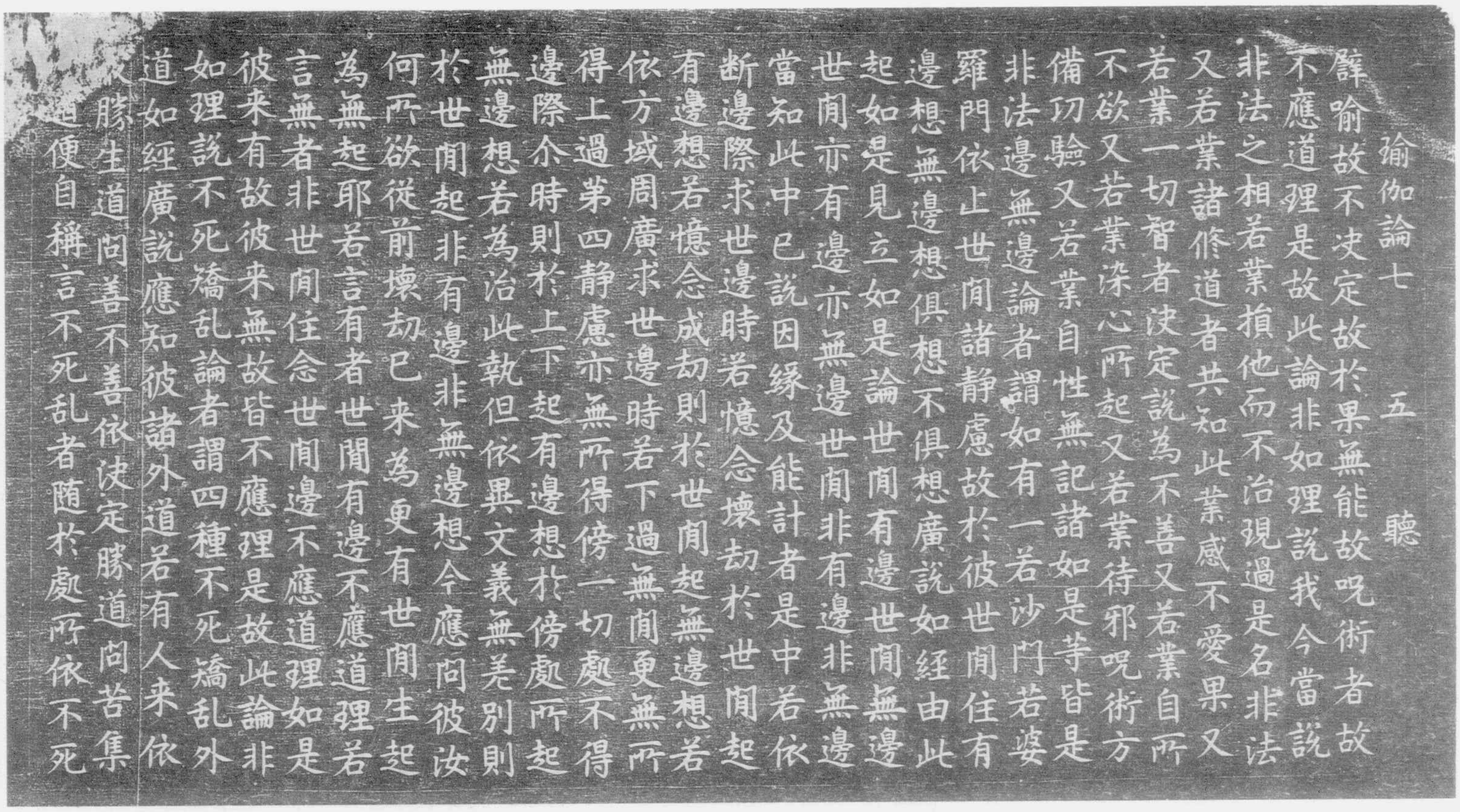
塔下六一七六



瑜伽論七　三　聽
嗢柁南曰
切能無體性　攝不攝相違　有用及無用　為因成過失
自在天等變化切能為用業方便因為無因
耶若用業方便為因者唯此切能用業方便
為因非餘世間不應道理若無因者唯此切
能無因而有非世間物不應道理又汝何所
欲此大自在為墮世間攝為不攝耶若言攝
者此大自在則同世法而能遍生世間不應
道理若不攝者則是解脫而言能生世間不
應道理又汝何所欲為有用故變生世間為
無用耶若有用者則於彼用無有自在而於
世間有自在者不應道理若無用者無有
所須而生世間不應道理又汝何所欲此所
出生為唯大自在為因為亦取餘為因耶若
唯大自在為因者是則若時有大自在是
時則有出生若時有出生是時則有大自在
而言出生用大自在為因者不應道理若言
亦取餘為因者此唯取樂欲為因為除樂欲
更取餘為因若唯取樂欲為因者此樂欲為
唯取大自在為因為亦取餘為因耶若唯取
大自在為因者若時有大自在是時則有樂
欲若時有樂欲是時則有大自在便應無始
常有出生此亦不應道理若言亦取餘為因
者此因不可得故不應道理又於彼欲無有
自在而言於世間物有自在者不應道理如
是由切用故攝不攝故有用無用故為因性
故皆不應理是故此論非如理說害為正法
論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見

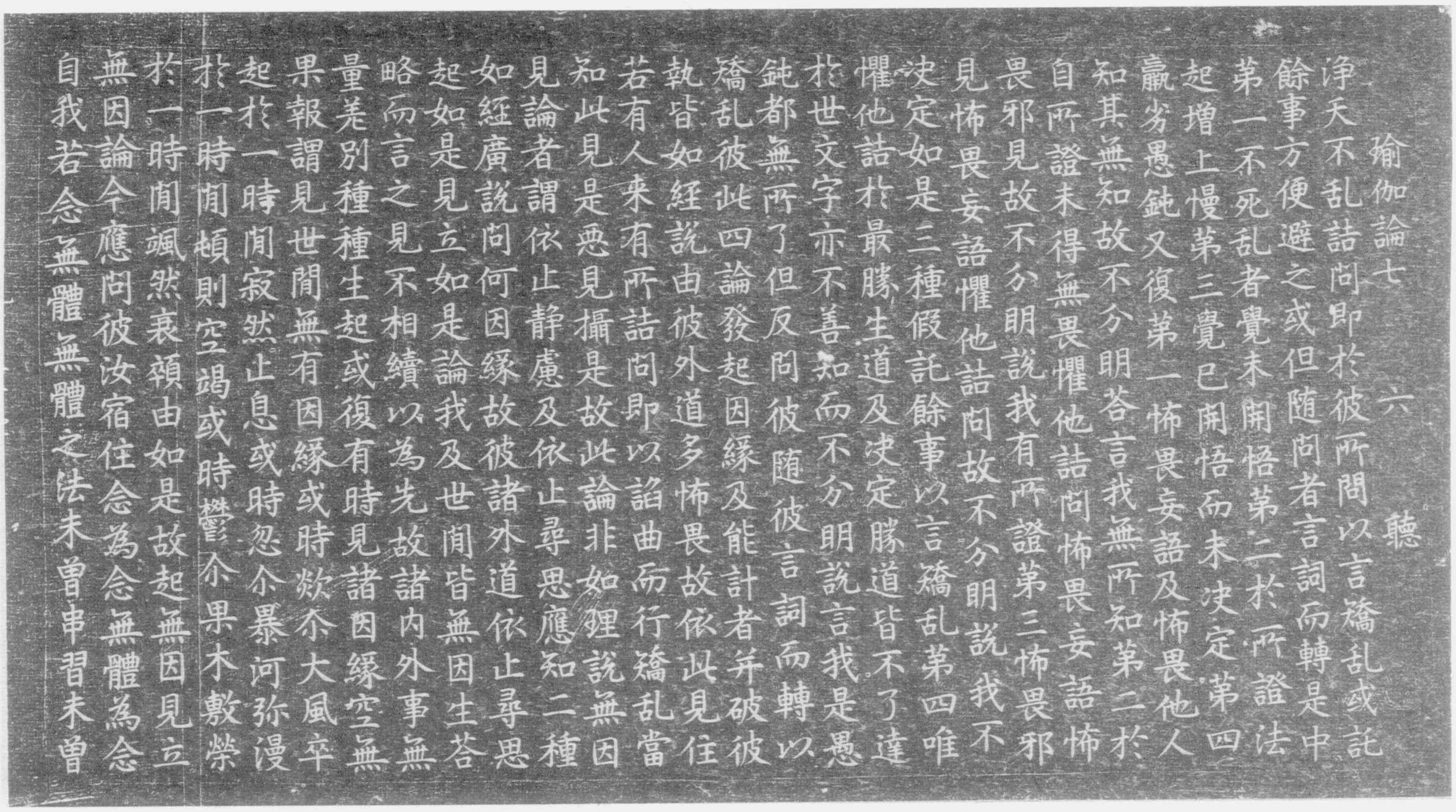


瑜伽論七　四　聽
立如是論若於彼祠中呪術為先害諸生命
若能祀者若所害者若諸助伴彼之一切皆
得生天問何因緣故彼諸外道起如是見立
如是論答此違理論謟誑所起不由觀察道
理建立然於諍競惡劫起時諸婆羅門違
越古昔婆羅門法為欲食肉妄起此計又應
問彼汝何所欲此呪術方為是法自體為是
非法自體若是法自體者離彼殺生不能感
得自所愛果而能轉彼非法以為正法不應
道理若是非法自體者自是不愛果法而能
轉捨餘不愛果法者不應道理如是記已復
有救言如世間毒呪術所攝不能為害當知
此呪術方亦復如是今應問彼汝何所欲如
呪術方能息外毒亦能息內貪瞋癡毒為
不亦爾耶若能息者無處無時無有一人貪瞋
癡等靜息可得故不中理若不能息者汝
先所說如呪術方能息外毒亦能息除非
法業者不應道理又汝何所欲此呪術方
為遍行耶不遍行耶若遍行者自所愛親
不先用祠不應道理若不遍者此呪切能
便非決定不應道理又汝何所欲此呪切能
為唯能轉因亦轉果耶若唯轉因者於果
無能不應道理若亦轉果者應如轉變即
令羊等成可愛妙色然捨羊等身已方取
天身不應道理又汝何所欲造呪術者為
有力能及悲愍不若言有者離殺彼命不
能將彼往生天上不應道理若言無者彼
所造呪能有所辦不應道理如是由因故
計九百二十七字



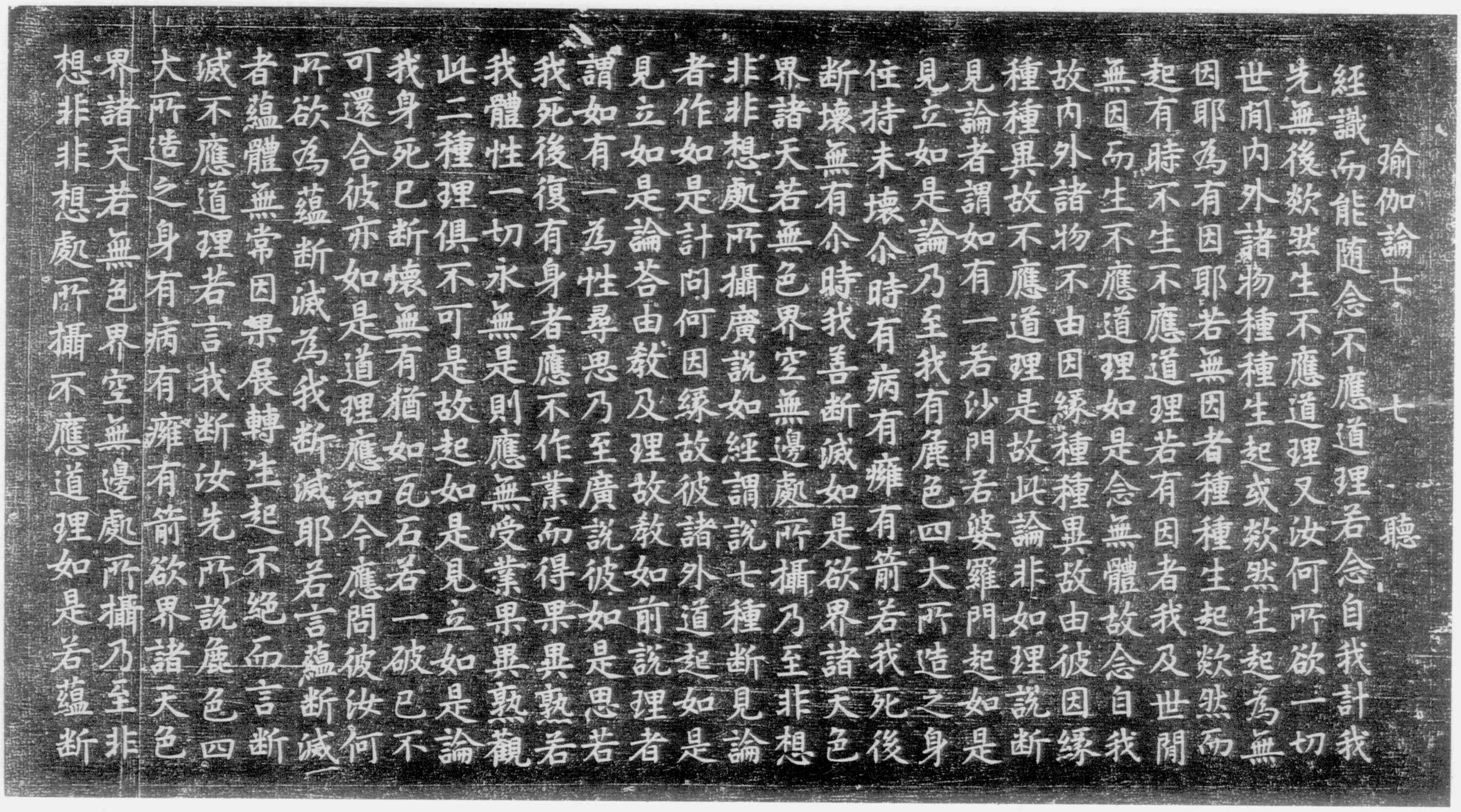
瑜伽論七　五　聽

辭喻故不决定故於果無能故呪術者故不應道理是故此論非如理說我今當說非法之相若業損他而不治現過是名非法又若業諸修道者共知此業感不愛果又若業一切智者决定說為不善又若業自所不欲又若業染心所起又若業待邪呪術方備功驗又若業自性無記諸如是等皆是非法邊無邊論者謂如有一若沙門若婆羅門依止世間諸靜慮故於彼世間住有邊想無邊想俱想不俱想廣說如經由此起如是見立如是論世間有邊世間無邊世間亦有邊亦無邊世間非有邊非無邊當知此中已說因緣及能計者是中若依斷邊際求世邊時若憶念壞劫於世間起有邊想若憶念成劫則於世間起無邊想若依方域周廣求世邊時若下過無間更無所得上過第四靜慮亦無所得傍一切處不得邊際介時則於上下起有邊想於傍處所起無邊想若為治此執但依異文義無差別則於世間起非有邊非無邊想今應問彼汝何所欲從前壞劫已来為更有世間生起為無起耶若言有者世間有邊不應道理若言無者非世間住念世間邊不應道理如是彼来有故彼来無故皆不應理是故此論非如理說不死矯乱論者謂四種不死矯乱外道如經廣說應知彼諸外道若有人来依[illegible]勝生道問善不善依决定勝道問苦集道便自稱言不死乱者隨於處所依不死

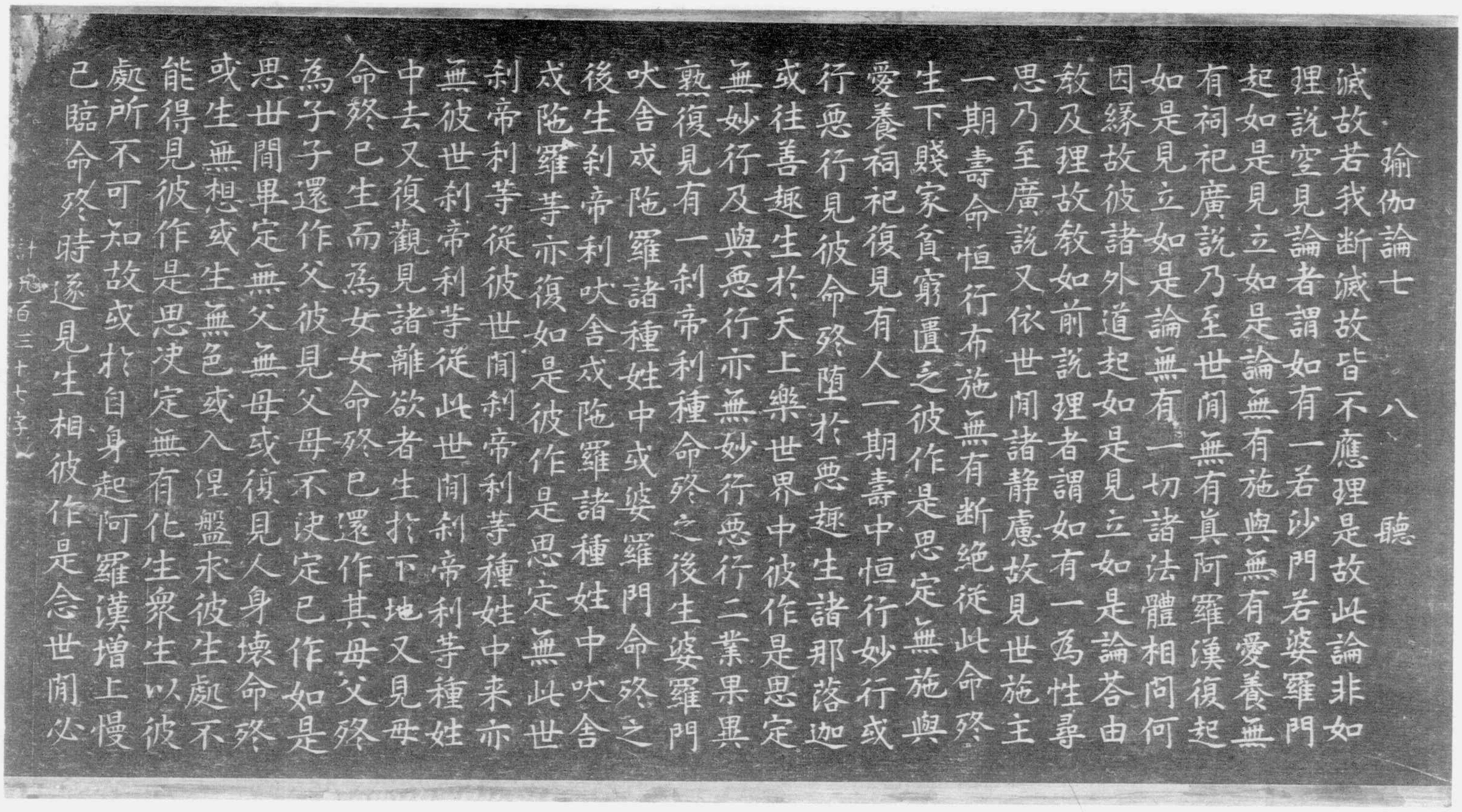


瑜伽論七　六　聽

淨天不乱詰問即於彼所問以言矯乱或託餘事方便避之或但隨問者言詞而轉是中第一不死乱者覺未開悟第二於所證法起增上慢第三覺已開悟而未决定第四羸劣愚鈍又復第一怖畏妄語及怖畏他人知其無知故不分明答言我無所知第二於自所證未得無畏懼他詰問怖畏妄語怖畏邪見故不分明說我有所證第三怖畏邪見怖畏妄語懼他詰問故不分明說我不决定如是三種假託餘事以言矯乱第四唯懼他詰於最勝生道及决定勝道皆不了達於世文字亦不善知而不分明說言我是愚鈍都無所了但反問彼隨彼言詞而轉以矯乱彼此四論發起因緣及能計者并破彼執皆如經說由彼外道多怖畏故依此見住若有人来有所詰問即以諂曲而行矯乱當知此見是惡見攝是故此論非如理說無因見論者謂依止靜慮及依止尋思應知二種如經廣說問何因緣故彼諸外道依止尋思起如是見立如是論我及世間皆無因生答略而言之見不相續以為先故諸內外事無量差別種種生起或復有時見諸因緣空無果報謂見世間無有因緣或時欻介大風卒起於一時間寂然止息或時忽介暴河弥漫於一時間頓則空竭或時鬱介果木敷榮於一時間颯然衰頹由如是故起無因見立無因論今應問彼汝宿住念為念無體為念自我若念無體無體之法未曾串習未曾

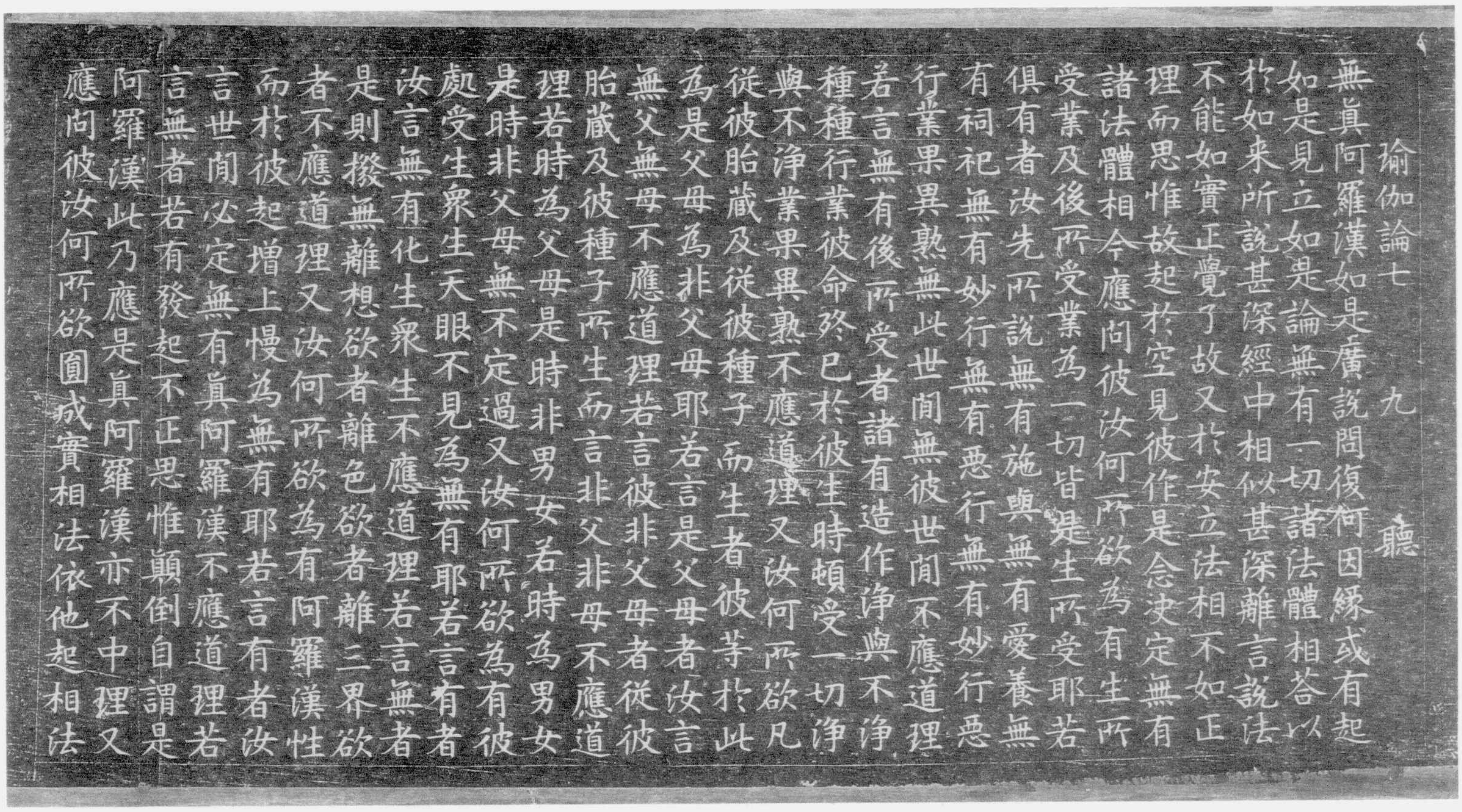


瑜伽論七　七　聽
經識而能隨念不應道理若念自我計我
先無後欻然生不應道理又汝何所欲一切
世間內外諸物種種生起或欻然生起為無
因耶為有因耶若無因者種種生起欻然而
起有時不生不應道理若有因者我及世間
無因而生不應道理如是念無體故念自我
故內外諸物不由因緣種種異故由彼因緣
種種異故不應道理是故此論非如理說斷
見論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是
見立如是論乃至我有麁色四大所造之身
任持未壞尒時有病有癰有箭若我死後
斷壞無有尒時我善斷滅如是欲界諸天色
界諸天若無色界空無邊處所攝乃至非想
非非想處所攝廣說如經謂說七種斷見論
者作如是計問何因緣故彼諸外道起如是
見立如是論荅由教及理故教如前說理者
謂如有一為性尋思乃至廣說彼如是思若
我死後復有身者應不作業而得果異熟若
我體性一切永無是則應無受業果異熟觀
此二種理俱不可是故起如是見立如是論
我身死已斷壞無有猶如瓦石若一破已不
可還合彼亦如是道理應知今應問彼汝何
所欲為蘊斷滅為我斷滅耶若言蘊斷滅
者蘊體無常因果展轉生起不絕而言斷
滅不應道理若言我斷汝先所說麁色四
大所造之身有病有癰有箭欲界諸天色
界諸天若無色界空無邊處所攝乃至非
想非非想處所攝不應道理如是若蘊斷



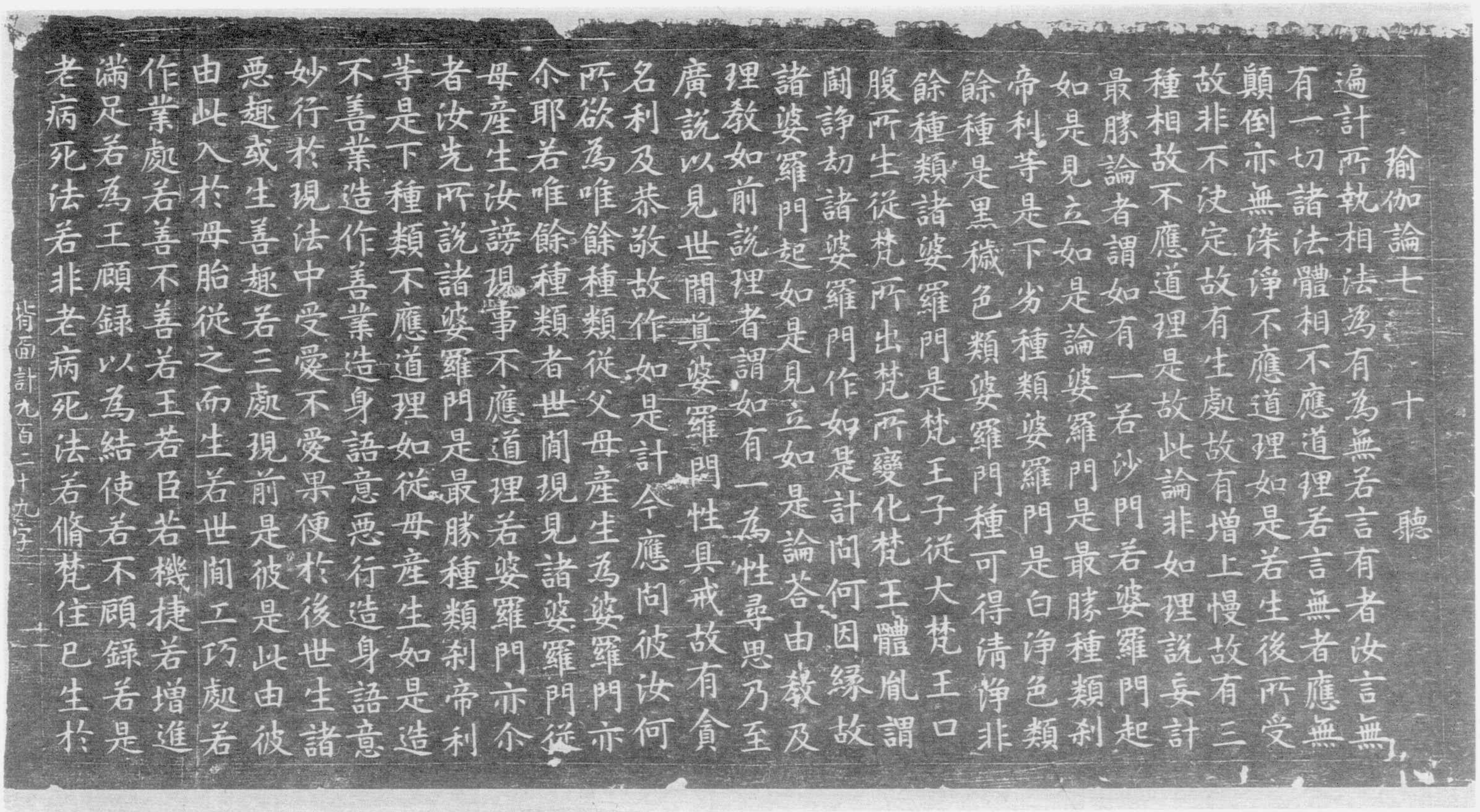
瑜伽論七　八　聽
滅故若我斷滅故皆不應理是故此論非如
理說空見論者謂如有一若沙門若婆羅門
起如是見立如是論無有施與無有愛養無
有祠祀廣說乃至世間無有真阿羅漢復起
如是見立如是論無有一切諸法體相問何
因緣故彼諸外道起如是見立如是論荅由
教及理故教如前說理者謂如有一為性尋
思乃至廣說又依世間諸靜慮故見世施主
一期壽命恒行布施無有斷絕從此命終
生下賤家貧窮匱乏彼作是思定無施與
愛養祠祀復見有人一期壽中恒行妙行或
行惡行見彼命終墮於惡趣生諸那落迦
或往善趣生於天上樂世界中彼作是思定
無妙行及與惡行亦無妙行惡行二業果異
熟復見有一剎帝利種命終之後生婆羅門
吠舍戍陁羅諸種姓中或婆羅門命終之
後生剎帝利吠舍戍陁羅諸種姓中吠舍
戍陁羅等亦復如是彼作是思定無此世
剎帝利等從彼世間剎帝利等種姓中來亦
無彼世剎帝利等從此世間剎帝利等種姓
中去又復觀見諸離欲者生於下地又見母
命終已生而為女女命終已還作其母父終
為子子還作父彼見父母不决定已作如是
思世間畢定無父無母或復見人身壞命終
或生無想或生無色或入涅盤求彼生處不
能得見彼作是思決定無有化生眾生以彼
處所不可知故或於自身起阿羅漢增上慢
已臨命終時遂見生相彼作是念世間必

計九百三十七字



瑜伽論七　九　聽

無眞阿羅漢如是廣說問復何因緣或有起如是見立如是論無有一切諸法體相荅以於如来所說甚深經中相似甚深離言說法不能如實正覺了故又於安立法相不如正理而思惟故起於空見彼作是念決定無有諸法體相今應問彼汝何所欲為有生所受業及後所受業為一切皆是生所受耶若俱有者汝先所說無有施與無有愛養無有祠祀無有妙行無有惡行無有妙行惡行業果異熟無此世間無彼世間不應道理若言無有後所受者諸有造作淨與不淨種種行業彼命終已於彼生時頓受一切淨與不淨業果異熟不應道理又汝何所欲凡從彼胎藏及從彼彼種子而生者彼等於此為是父母為非父母耶若言是父母者汝言無父無母不應道理若言彼非父母者從彼彼胎藏及彼種子所生而言非父非母不應道理若時為父母是時非男女若時為男女是時非父母無不定過又汝何所欲為有彼處受生衆生天眼不見為無有耶若言有者汝言無有化生衆生不應道理若言無者是則撥無離想欲者離色欲者離三界欲者不應道理又汝何所欲為有阿羅漢性而於彼起增上慢為無有耶若言有者汝言世間必定無有眞阿羅漢不應道理若言無者若有發起不正思惟顛倒自謂是阿羅漢此乃應是眞阿羅漢亦不中理又應問彼汝何所欲圓成實相法依他起相法

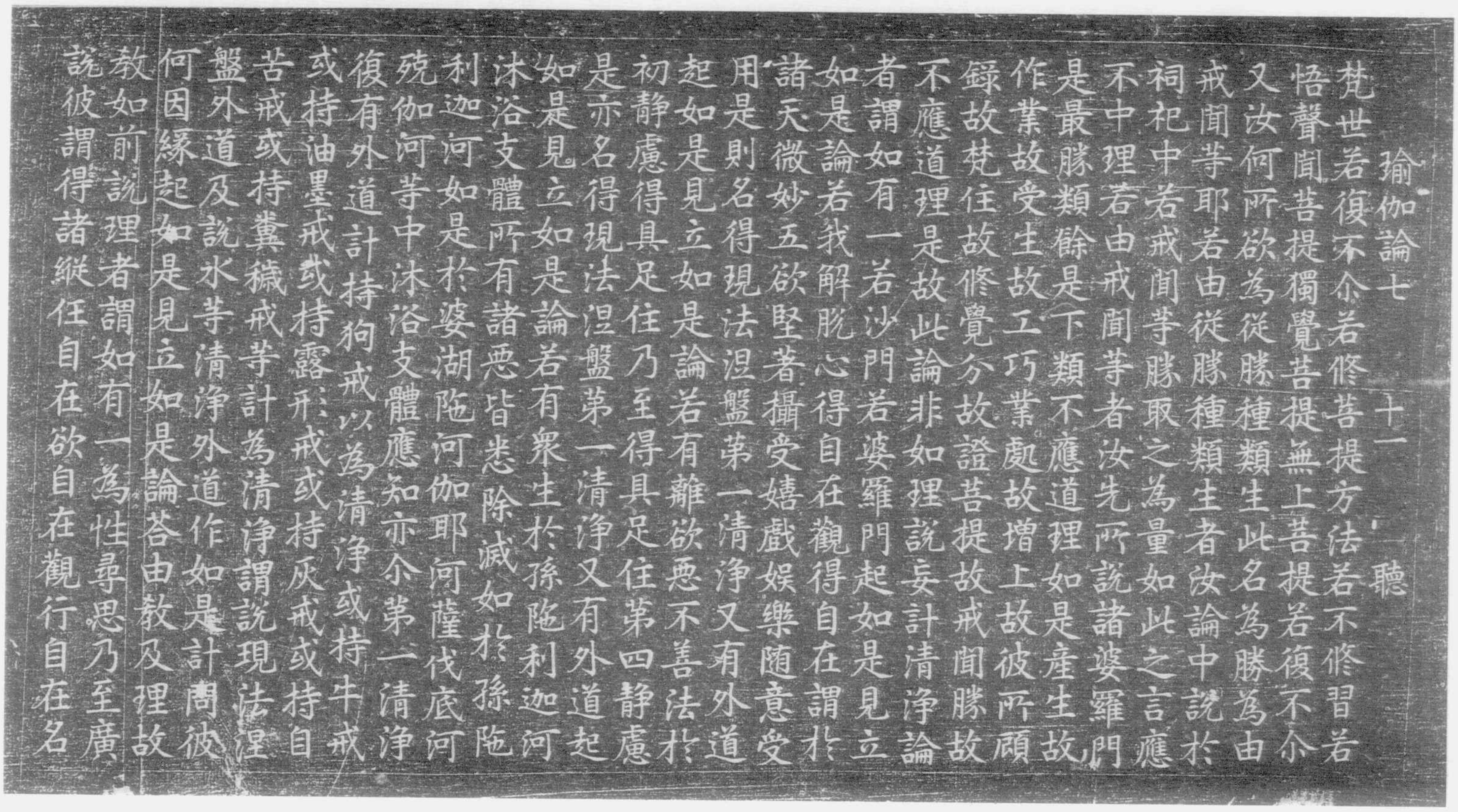


瑜伽論七　十　聽

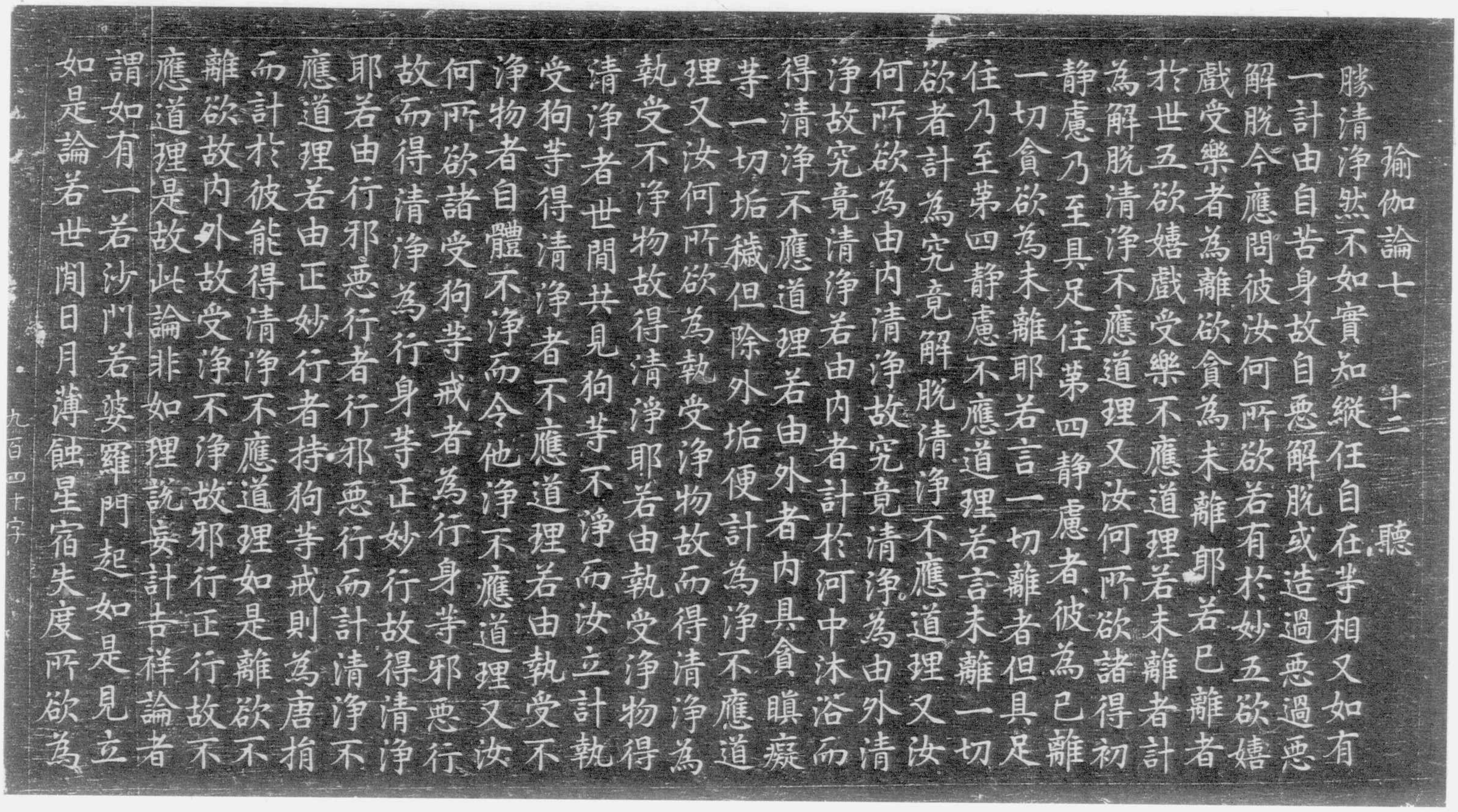
遍計所執相法為有為無若言有者汝言無有一切諸法體相不應道理若言無者應無顛倒亦無染淨不應道理如是若生後所受故非不決定故有生處故有增上慢故有三種相故不應道理是故此論非如理說妄計最勝論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論婆羅門是最勝種類剎帝利等是下劣種類婆羅門是白淨色類餘種是黑穢色類婆羅門種可得清淨非餘種類諸婆羅門是梵王子從大梵王口腹所生從梵所出梵所變化梵王體胤謂鬪諍劫諸婆羅門作如是計問何因緣故諸婆羅門起如是見立如是論荅由教及理教如前說理者謂如有一為性尋思乃至廣說以見世間眞婆羅門性具戒故有貪名利及恭敬故作如是計今應問彼汝何所欲為唯餘種類從父母產生為婆羅門亦尒耶若唯餘種類者世間現見諸婆羅門從母產生汝謗現事不應道理若婆羅門亦尒者汝先所說諸婆羅門是最勝種類剎帝利等是下種類不應道理如從母產生如是造不善業造作善業造身語意惡行造身語意妙行於現法中受愛不愛果便於後世生諸惡趣或生善趣若三處現前是彼是此由彼由此入於母胎從之而生若世間工巧處若作業處若善不善若王若臣若機捷若增進滿足若為王顧錄以為結使若不顧錄若是老病死法若非老病死法若脩梵住已生於

背面計九百二十九字　二

塔下六一八〇

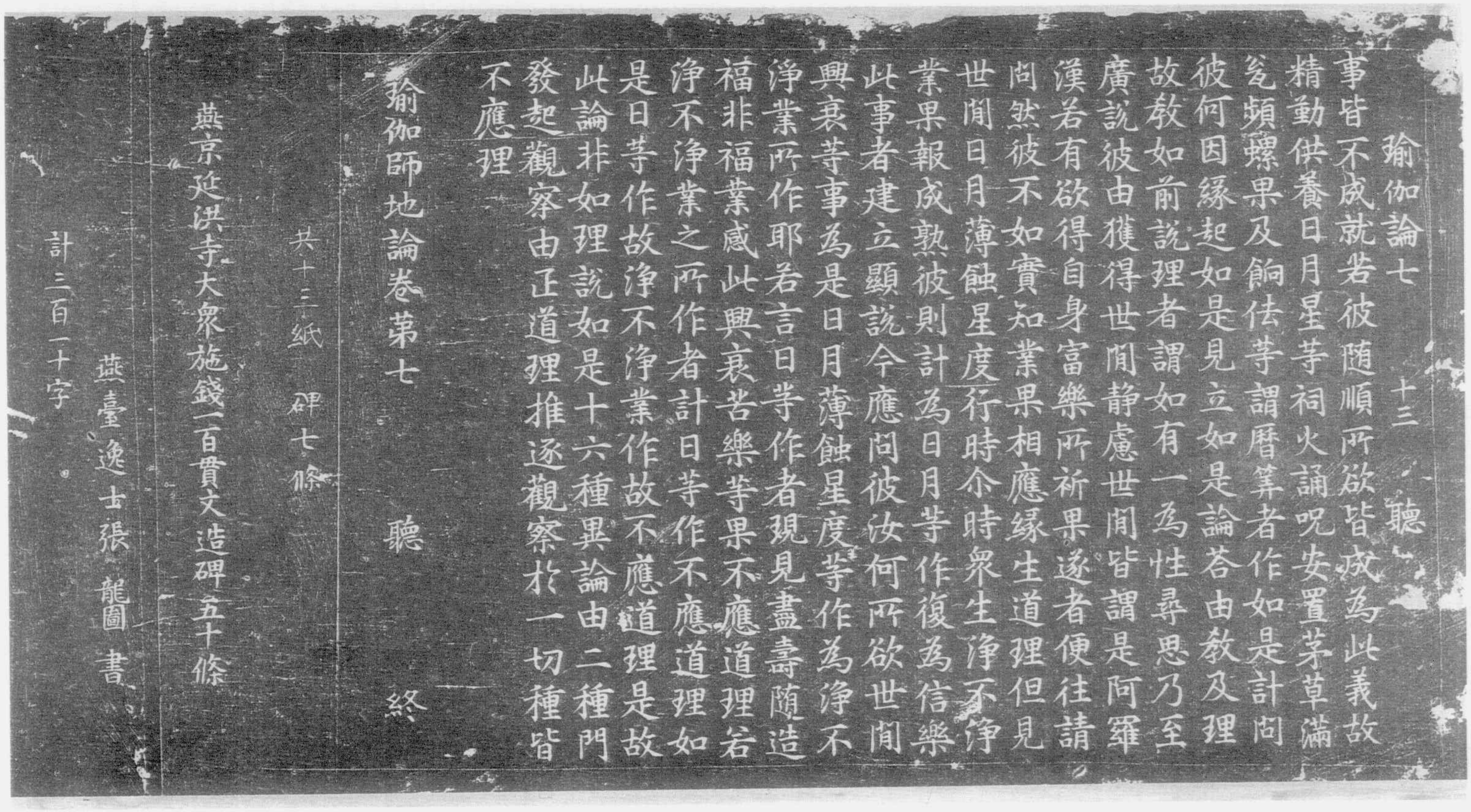


瑜伽論七　十一　聽
梵世若復不尒若修菩提方法若不修習若
悟聲聞菩提獨覺菩提無上菩提若復不尒
又汝何所欲為從勝種類生此名為勝為由
戒聞等耶若由從勝種類生者汝論中說於
祠祀中若戒聞等勝取之為量如此之言應
不中理若由戒聞等者汝先所說諸婆羅門
是最勝類餘是下類不應道理如是產生故
作業故受生故工巧業處故增上故彼所顧
錄故梵住故修覺分故證菩提故戒聞勝故
不應道理是故此論非如理說妄計清淨論
者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立
如是論若我解脫心得自在觀得自在謂於
諸天微妙五欲堅著攝受嬉戲娛樂隨意受
用是則名得現法涅盤苐一清淨又有外道
起如是見立如是論若有離欲惡不善法於
初靜慮得具足住乃至得具足住苐四靜慮
是亦名得現法涅盤苐一清淨又有外道起
如是見立如是論若有衆生於孫陁利迦河
沐浴支體所有諸惡皆悉除滅如於孫陁
利迦河如是於婆湖陁河伽耶河薩伐底河
殑伽河等中沐浴支體應知亦尒苐一清淨
復有外道計持狗戒以為清淨或持牛戒
或持油墨戒或持露形戒或持灰戒或持自
苦戒或持糞穢戒等計為清淨謂說現法涅
盤外道及說水等清淨外道作如是計問彼
何因緣起如是見立如是論荅由教及理故
教如前說理者謂如有一為性尋思乃至廣
說彼謂得諸縱任自在欲自在觀行自在名



瑜伽論七　十二　聽
勝清淨然不如實知縱任自在等相又如有
一計由自苦身故自惡解脫或造過惡過惡
解脫今應問彼汝何所欲若有於妙五欲嬉
戲受樂者為離欲貪為未離耶若已離者
於世五欲嬉戲受樂不應道理若未離者計
為解脫清淨不應道理又汝何所欲諸得初
靜慮乃至具足住苐四靜慮者彼為已離
一切貪欲為未離耶若言一切離者但具足
住乃至苐四靜慮不應道理若言未離一切
欲者計為究竟解脫清淨不應道理又汝
何所欲為由內清淨故究竟清淨為由外清
淨故究竟清淨若由內者計於河中沐浴而
得清淨不應道理若由外者內具貪瞋癡
等一切垢穢但除外垢便計為淨不應道
理又汝何所欲為執受淨物故而得清淨為
執受不淨物故得清淨耶若由執受淨物得
清淨者世間共見狗等不淨而汝立計執
受狗等得清淨者不應道理若由執受不
淨物者自體不淨而令他淨不應道理又汝
何所欲諸受狗等戒者為行身等邪惡行
故而得清淨為行身等正妙行故得清淨
耶若由行邪惡行者行邪惡行而計清淨不
應道理若由正妙行者持狗等戒則為唐捐
而計於彼能得清淨不應道理如是離欲不
離欲故內外故受淨不淨故邪行正行故不
應道理是故此論非如理說妄計吉祥論者
謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立
如是論若世間日月薄蝕星宿失度所欲為
九百四十字

塔下六一八一



瑜伽論七　十三　聽

事皆不成就若彼隨順所欲皆成為此義故精勤供養日月星等祠火誦呪安置茅草滿瓮頻蠡果及餉佉等謂曆筭者作如是計問彼何因緣起如是見立如是論荅由教及理故教如前說理者謂如有一為性尋思乃至廣說彼由獲得世間靜慮世間皆謂是阿羅漢若有欲得自身富樂所祈果遂者便往請問然彼不如實知業果相應緣生道理但見世間日月薄蝕星度行時尒時衆生淨不淨業果報成熟彼則計為日月等作復為信樂此事者建立顯說今應問彼汝何所欲世間興衰等事為是日月薄蝕星度等作為淨不淨業所作耶若言日等作者現見盡壽隨造福非福業感此興衰苦樂等果不應道理若淨不淨業之所作者計日等作不應道理如是日等作故淨不淨業作故不應道理是故此論非如理說如是十六種異論由二種門發起觀察由正道理推逐觀察扵一切種皆不應理

瑜伽師地論卷第七　聽　終

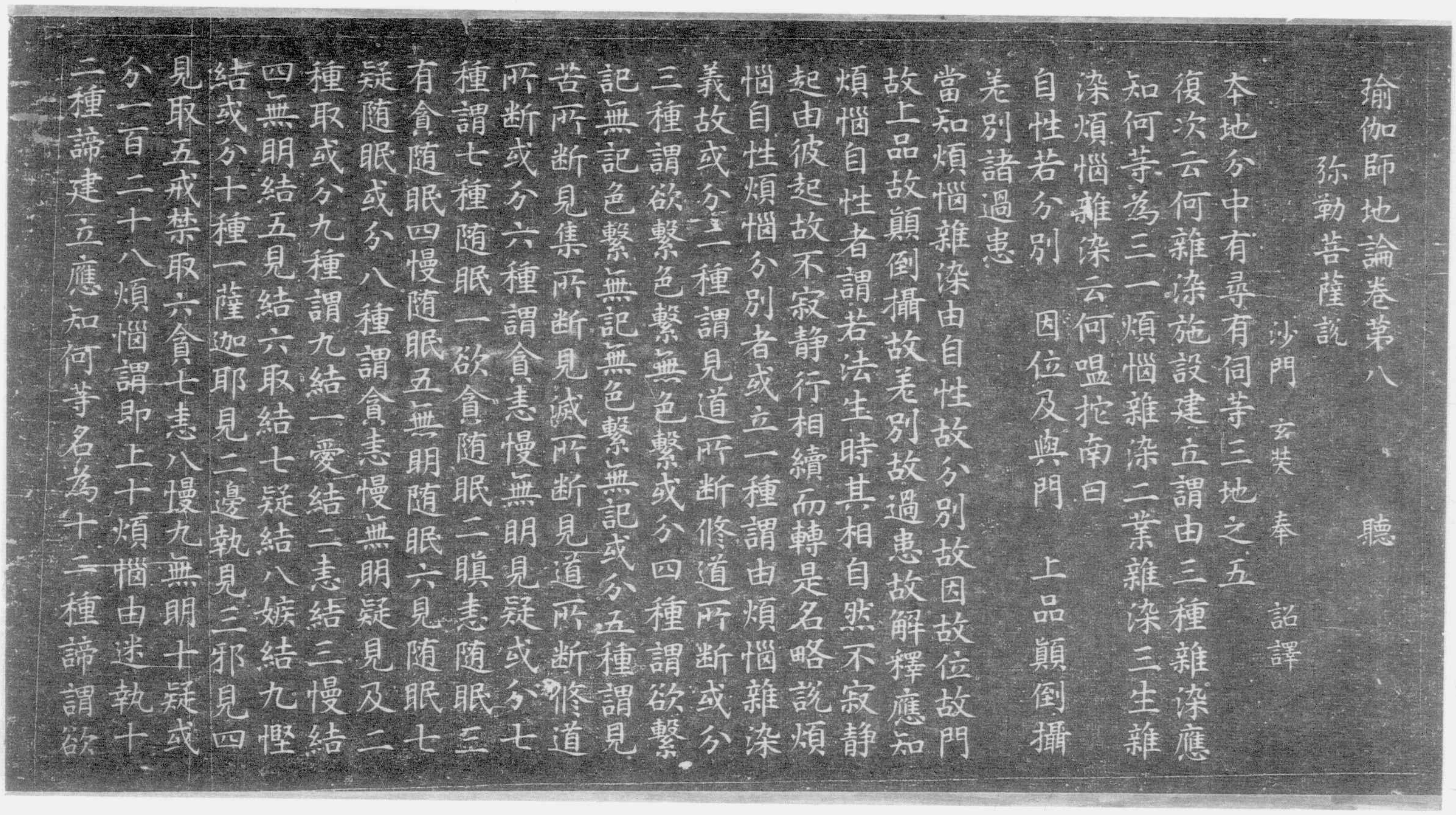
共十三紙　碑七條

燕京延洪寺大衆施錢一百貫文造碑五十條

燕臺逸士張　龍圖　書

計三百一十字

塔下六一八二



瑜伽師地論卷第八　聽

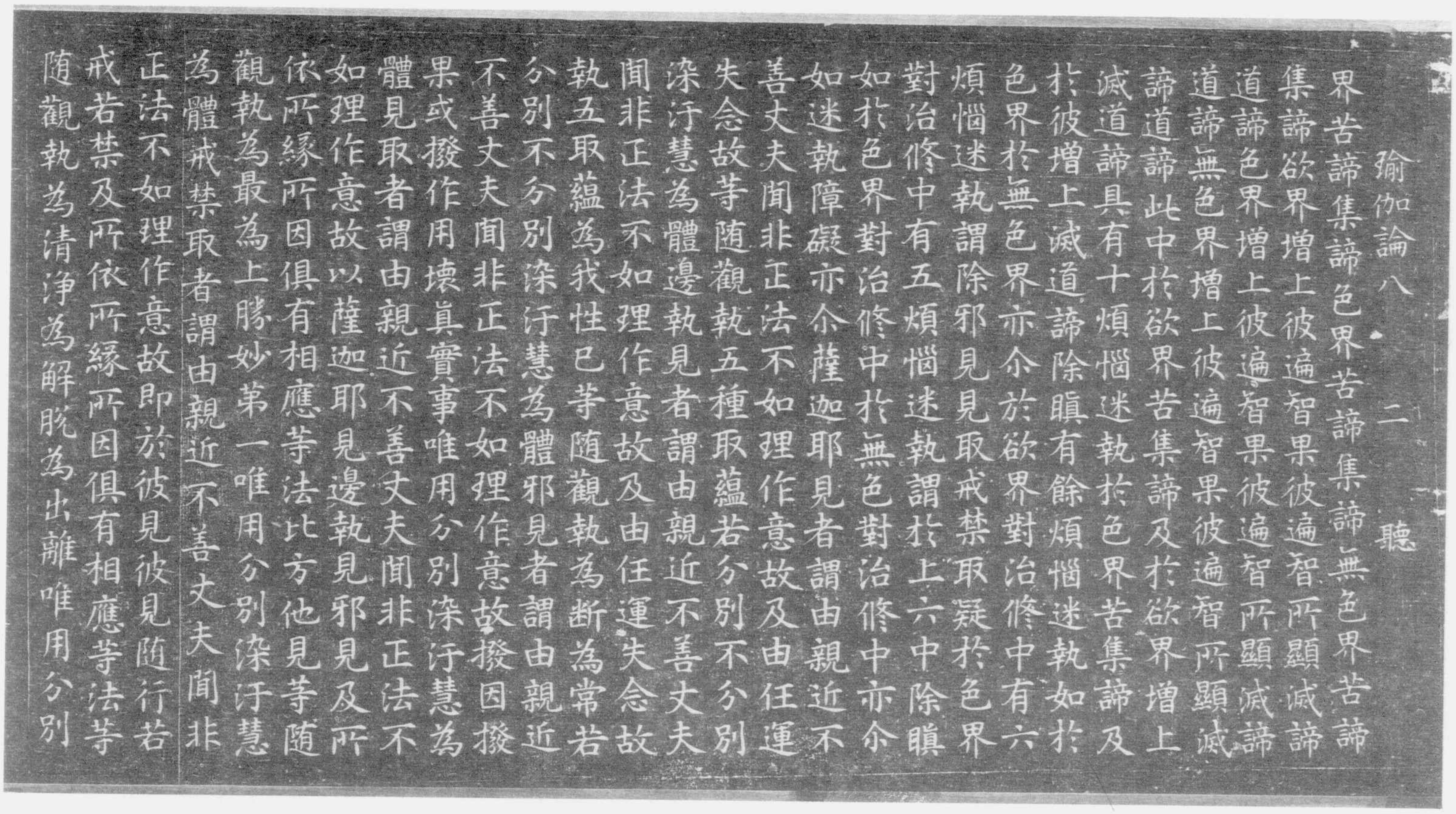
弥勒菩薩説　沙門　玄奘　奉　詔譯

本地分中有尋有伺等三地之五

復次云何雜染施設建立謂由三種雜染應知何等爲三一煩惱雜染二業雜染三生雜染煩惱雜染云何嗢拕南曰

自性若分別　因位及與門　上品顛倒攝
差別諸過患

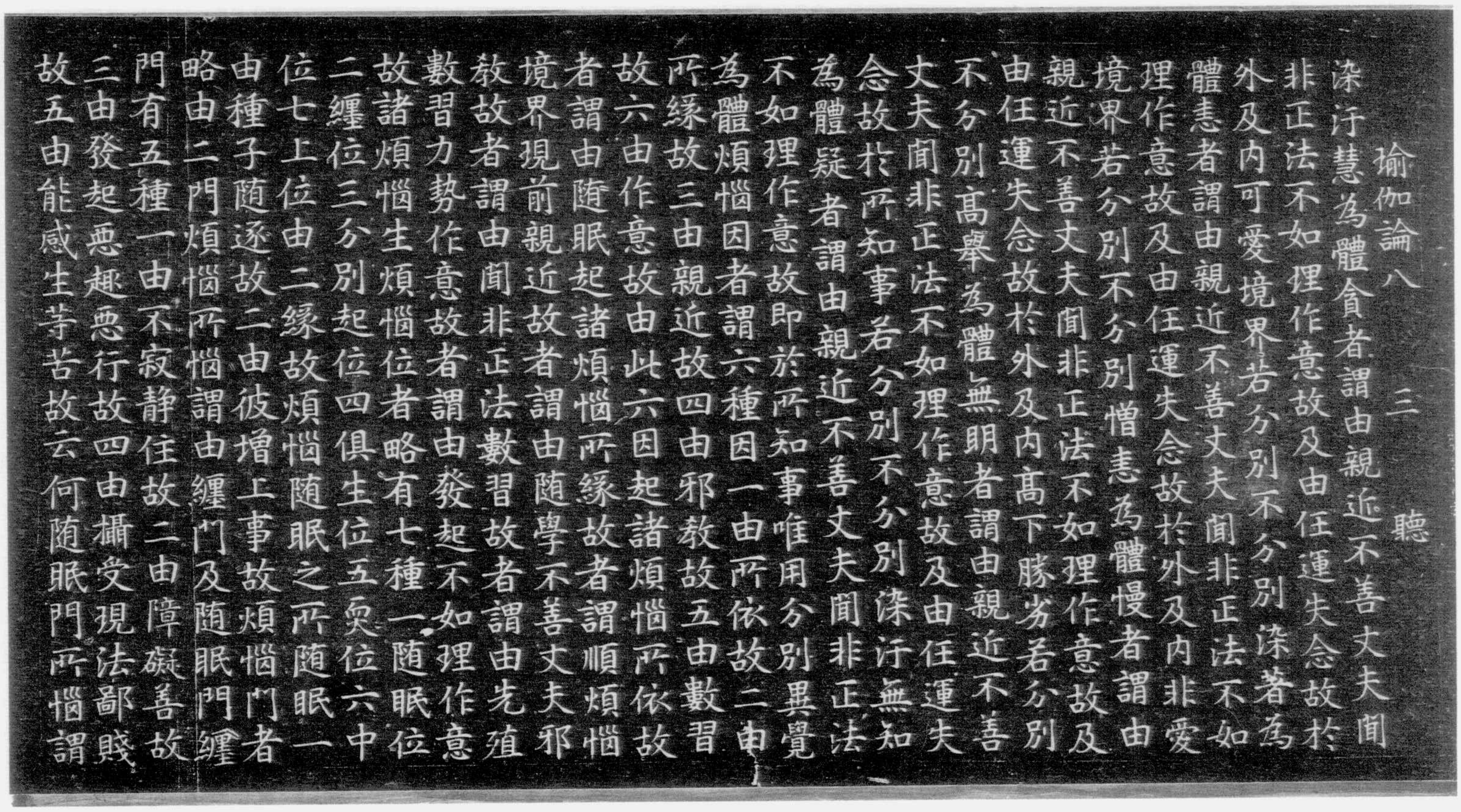
當知煩惱雜染由自性故分別故因故位故門故上品故顛倒攝故差別故過患故解釋應知煩惱自性者謂若法生時其相自然不寂靜起由彼起故不寂靜行相續而轉是名略説煩惱自性煩惱分別者或立一種謂由煩惱雜染義故或分二種謂見道所斷修道所斷或分三種謂欲繫色繫無色繫或分四種謂欲繫記無記色繫無記無色繫無記或分五種謂見苦所斷見集所斷見滅所斷見道所斷修道所斷或分六種謂貪恚慢無明見疑或分七種謂七種隨眠一欲貪隨眠二瞋恚隨眠三有貪隨眠四慢隨眠五無明隨眠六見隨眠七疑隨眠或分八種謂貪恚慢無明疑見及二種取或分九種謂九結一愛結二恚結三慢結四無明結五見結六取結七疑結八嫉結九慳結或分十種一薩迦耶見二邊執見三邪見四見取五戒禁取六貪七恚八慢九無明十疑或分一百二十八煩惱謂即上十煩惱由迷執十二種諦建立應知何等名爲十二種諦謂欲



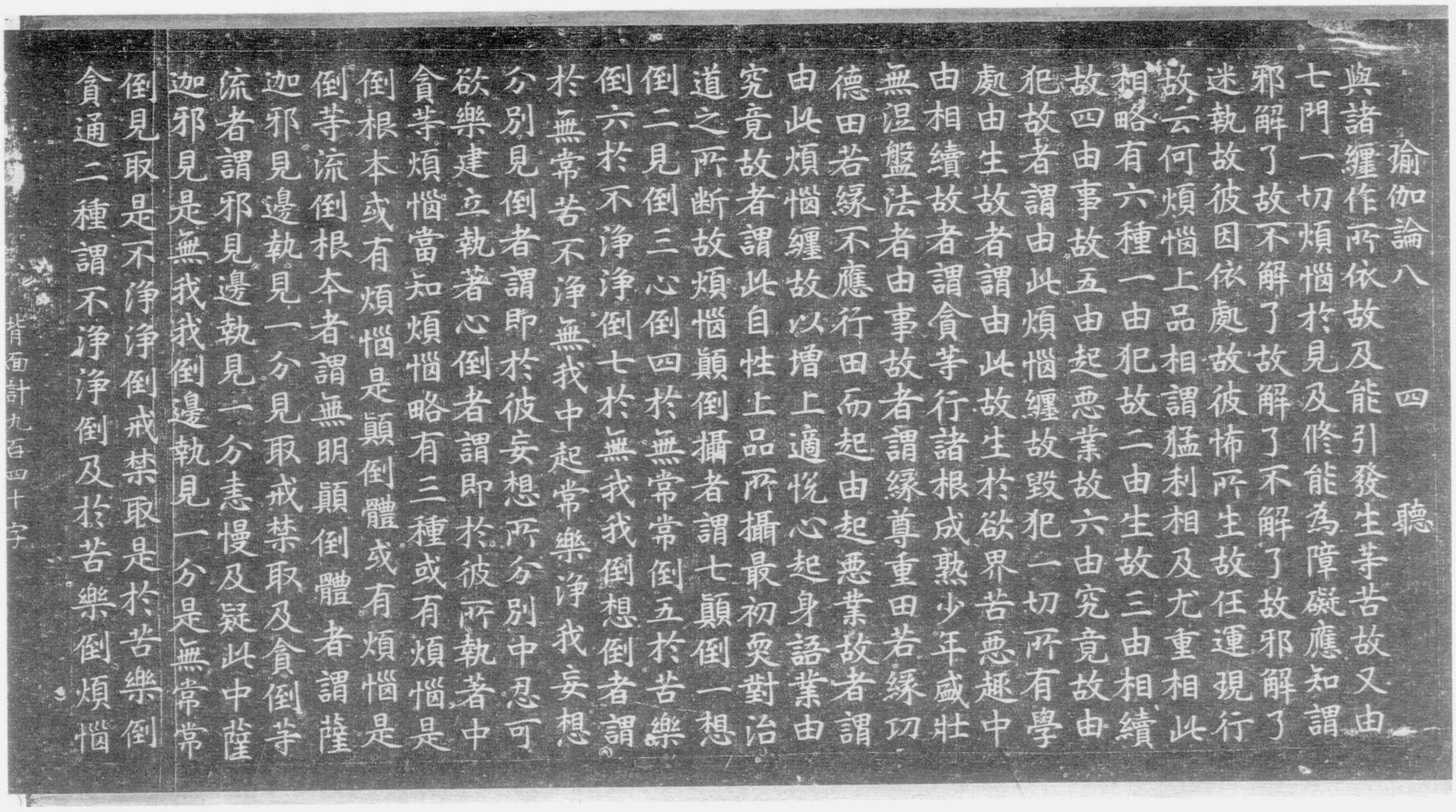
瑜伽論八　二　聽

界苦諦集諦色界苦諦集諦無色界苦諦集諦欲界增上彼遍智果彼遍智所顯滅諦道諦色界增上彼遍智果彼遍智所顯滅諦道諦無色界增上彼遍智果彼遍智所顯滅諦道諦此中於欲界苦集諦及於色界增上滅道諦具有十煩惱迷執於色界苦集諦及於彼增上滅道諦除瞋有餘煩惱迷執如於色界於無色界亦尒於欲界對治修中有六煩惱迷執謂除邪見見取戒禁取疑於色界對治修中有五煩惱迷執謂於上六中除瞋如於色界對治修中於無色對治修中亦尒如迷執障礙亦尒薩迦耶見者謂由親近不善丈夫聞非正法不如理作意故及由任運失念故等隨觀執五種取蘊若分別不分別染汙慧爲體邊執見者謂由親近不善丈夫聞非正法不如理作意故及由任運失念故執五取蘊爲我性已等隨觀執爲斷爲常若分別不分別染汙慧爲體邪見者謂由親近不善丈夫聞非正法不如理作意故撥因撥果或撥作用壞眞實事唯用分別染汙慧爲體見取者謂由親近不善丈夫聞非正法不如理作意故以薩迦耶見邊執見邪見及所依所緣所因俱有相應等法比方他見等隨觀執爲最爲上勝妙第一唯用分別染汙慧爲體戒禁取者謂由親近不善丈夫聞非正法不如理作意故即於彼見彼見隨行若戒若禁及所依所緣所因俱有相應等法等隨觀執爲清淨爲解脫爲出離唯用分別

塔下六一六九

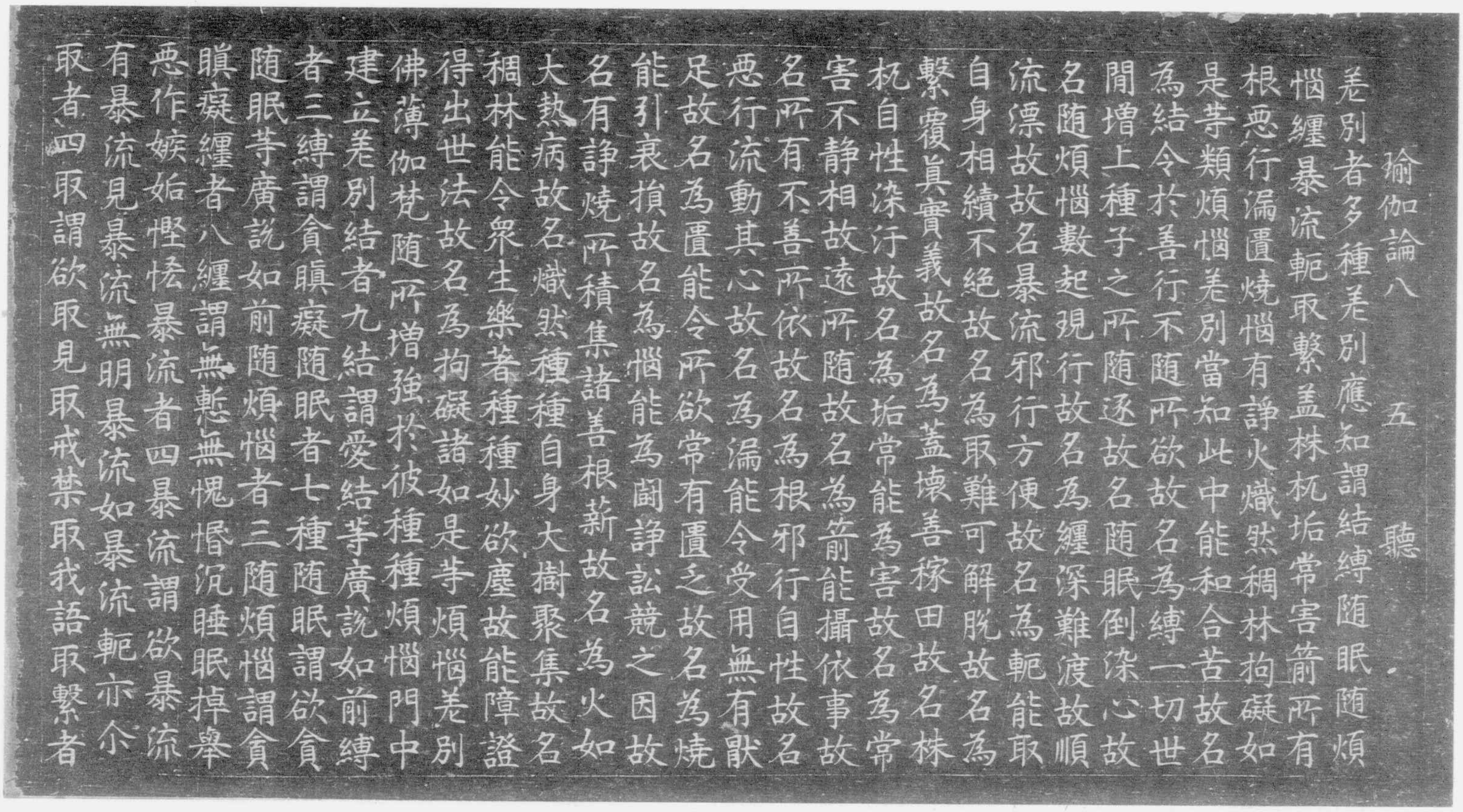


瑜伽論八　三　聽
染汙慧為體貪者謂由親近不善丈夫聞
非正法不如理作意故及由任運失念故於
外及內可愛境界若分別不分別染著為
體恚者謂由親近不善丈夫聞非正法不如
理作意故及由任運失念故於外及內非愛
境界若分別不分別憎恚為體慢者謂由
親近不善丈夫聞非正法不如理作意故及
由任運失念故於外及內高下勝劣若分別
不分別高舉為體無明者謂由親近不善
丈夫聞非正法不如理作意故及由任運失
念故於所知事若分別不分別染汙無知
為體疑者謂由親近不善丈夫聞非正法
不如理作意故即於所知事唯用分別異覺
為體煩惱因者謂六種因一由所依故二由
所緣故三由親近故四由邪教故五由數習
故六由作意故由此六因起諸煩惱所依故
者謂由隨眠起諸煩惱所緣故者謂順煩惱
境界現前親近故者謂由隨學不善丈夫邪
教故者謂由聞非正法數習故者謂由先殖
數習力勢作意故者謂由發起不如理作意
故諸煩惱生煩惱位者略有七種一隨眠位
二纏位三分別起位四俱生位五耎位六中
位七上位由二緣故煩惱隨眠之所隨眠一
由種子隨逐故二由彼增上事故煩惱門者
略由二門煩惱所惱謂由纏門及隨眠門纏
門有五種一由不寂靜住故二由障礙善故
三由發起惡趣惡行故四由攝受現法鄙賤
故五由能感生等苦故云何隨眠門所惱謂



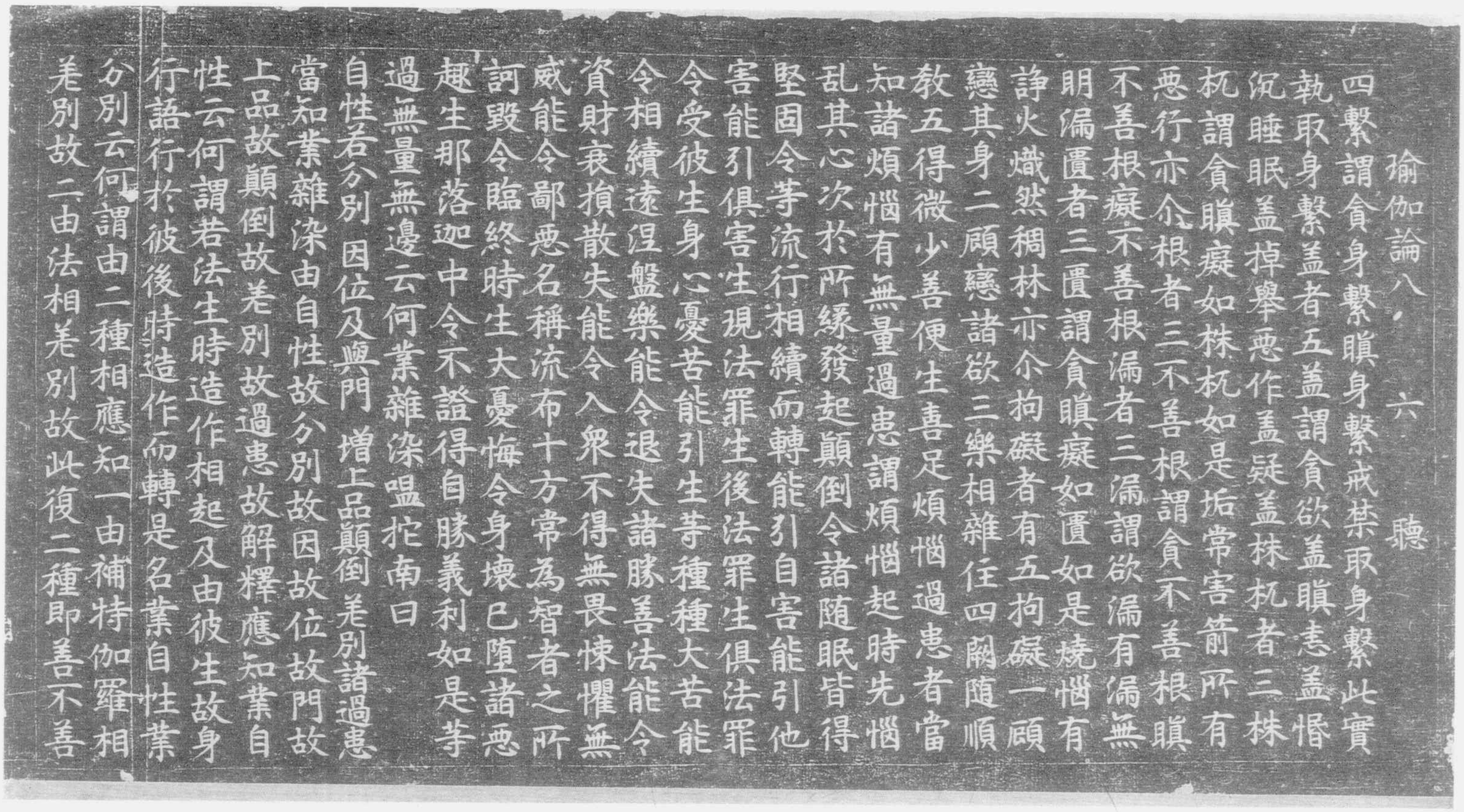
瑜伽論八　四　聽
與諸纏作所依故及能引發生等苦故又由
七門一切煩惱於見及修能為障礙應知謂
邪解了故不解了故解了不解了故邪解了
迷執故彼因依處故彼怖所生故任運現行
故云何煩惱上品相謂猛利相及尤重相此
相略有六種一由犯故二由生故三由相續
故四由事故五由起惡業故六由究竟故由
犯故者謂由此煩惱纏故毀犯一切所有學
處由生故者謂由此故生於欲界苦惡趣中
由相續故者謂貪等行諸根成熟少年盛壯
無涅盤法者由事故者謂緣尊重田若緣功
德田若緣不應行田而起由起惡業故者謂
由此煩惱纏故以增上適悅心起身語業由
究竟故者謂此自性上品所攝最初耎對治
道之所斷故煩惱顛倒攝者謂七顛倒一想
倒二見倒三心倒四於無常常倒五於苦樂
倒六於不淨淨倒七於無我我倒想倒者謂
於無常苦不淨無我中起常樂淨我妄想
分別見倒者謂即於彼妄想所分別中忍可
欲樂建立執著心倒者謂即於彼所執著中
貪等煩惱當知煩惱略有三種或有煩惱是
倒根本或有煩惱是顛倒體或有煩惱是
倒等流倒根本者謂無明顛倒體者謂薩
迦邪見邊執見一分見取戒禁取及貪倒等
流者謂邪見邊執見一分恚慢及疑此中薩
迦邪見是無我我倒邊執見一分是無常常
倒見取是不淨淨倒戒禁取是於苦樂倒
貪通二種謂不淨淨倒及於苦樂倒煩惱

背面計九百四十字



瑜伽論八　五　聽

差別者多種差別應知謂結縛隨眠隨煩惱纏暴流軛取繫蓋株杌垢常害箭所有根惡行漏匱燒惱有諍火熾然稠林拘礙如是等類煩惱差別當知此中能和合苦故名為結令於善行不隨所欲故名為縛一切世間增上種子之所隨逐故名隨眠倒染心故名隨煩惱數起現行故名為纏深難渡故順流漂故故名暴流邪行方便故名為軛能取自身相續不絕故名為取難可解脫故名為繫覆眞實義故名為蓋壞善稼田故名株杌自性染汙故名為垢常能為害故名為常害不靜相故遠所隨故名為箭能攝依事故名所有不善所依故名為根邪行自性故名惡行流動其心故名為漏能令受用無有猒足故名為匱能令所欲常有匱乏故名為燒能引衰損故名為惱能為鬪諍諠競之因故名有諍燒所積集諸善根薪故名為火如大熱病故名熾然種種自身大樹聚集故名稠林能令衆生樂著種種妙欲塵故能障證得出世法故名為拘礙諸如是等煩惱差別佛薄伽梵隨所增強於彼種種煩惱門中建立差別結者九結謂愛結等廣說如前縛者三縛謂貪瞋癡隨眠者七種隨眠謂欲貪隨眠等廣說如前隨煩惱者三隨煩惱謂貪瞋癡纏者八纏謂無慚無愧惛沉睡眠掉舉惡作嫉妬慳悋暴流者四暴流謂欲暴流有暴流見暴流無明暴流如暴流軛亦尒取者四取謂欲取見取戒禁取我語取繫者

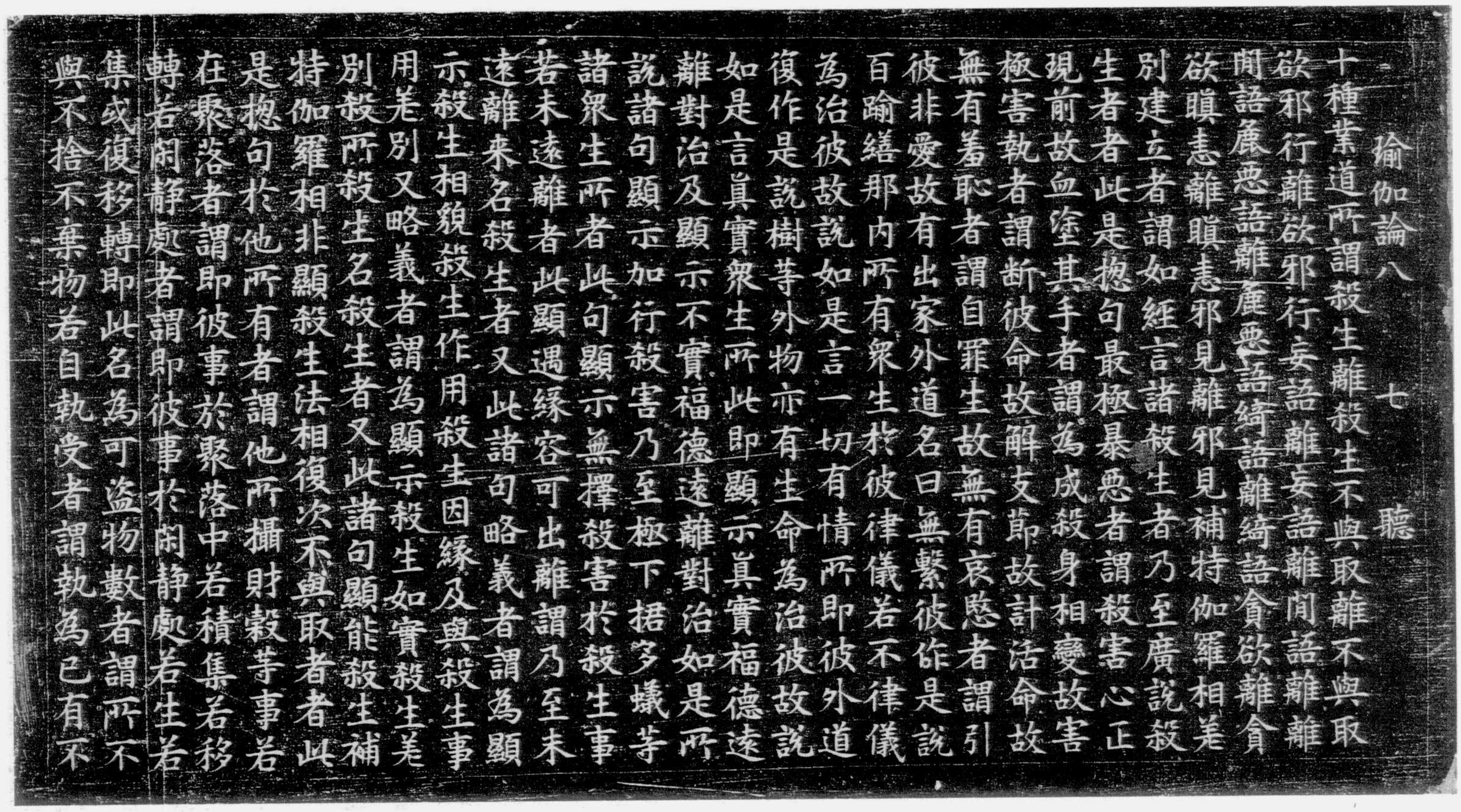


瑜伽論八　六　聽

四繫謂貪身繫瞋身繫戒禁取身繫此實執取身繫蓋者五蓋謂貪欲蓋瞋恚蓋惛沉睡眠蓋掉舉惡作蓋疑蓋株杌者三株杌謂貪瞋癡如株杌如是垢常害箭所有惡行亦尒根者三不善根謂貪不善根瞋不善根癡不善根漏者三漏謂欲漏有漏無明漏匱者三匱謂貪瞋癡如匱如是燒惱有諍火熾然稠林亦尒拘礙者有五拘礙一顧戀其身二顧戀諸欲三樂相雜住四爾隨順教五得微少善便生喜足煩惱過患者當知諸煩惱有無量過患謂煩惱起時先惱乱其心次於所緣發起顛倒令諸隨眠皆得堅固令等流行相續而轉能引自害能引他害能引俱害生現法罪生後法罪生俱法罪令受彼生身心憂苦能引生等種種大苦能令相續遠涅盤樂能令退失諸勝善法能令資財衰損散失能令入衆不得無畏悚懼無威能令鄙惡名稱流布十方常為智者之所訶毀令臨終時生大憂悔令身壞已墮諸惡趣生那落迦中令不證得自勝義利如是等過無量無邊云何業雜染嗢拕南曰

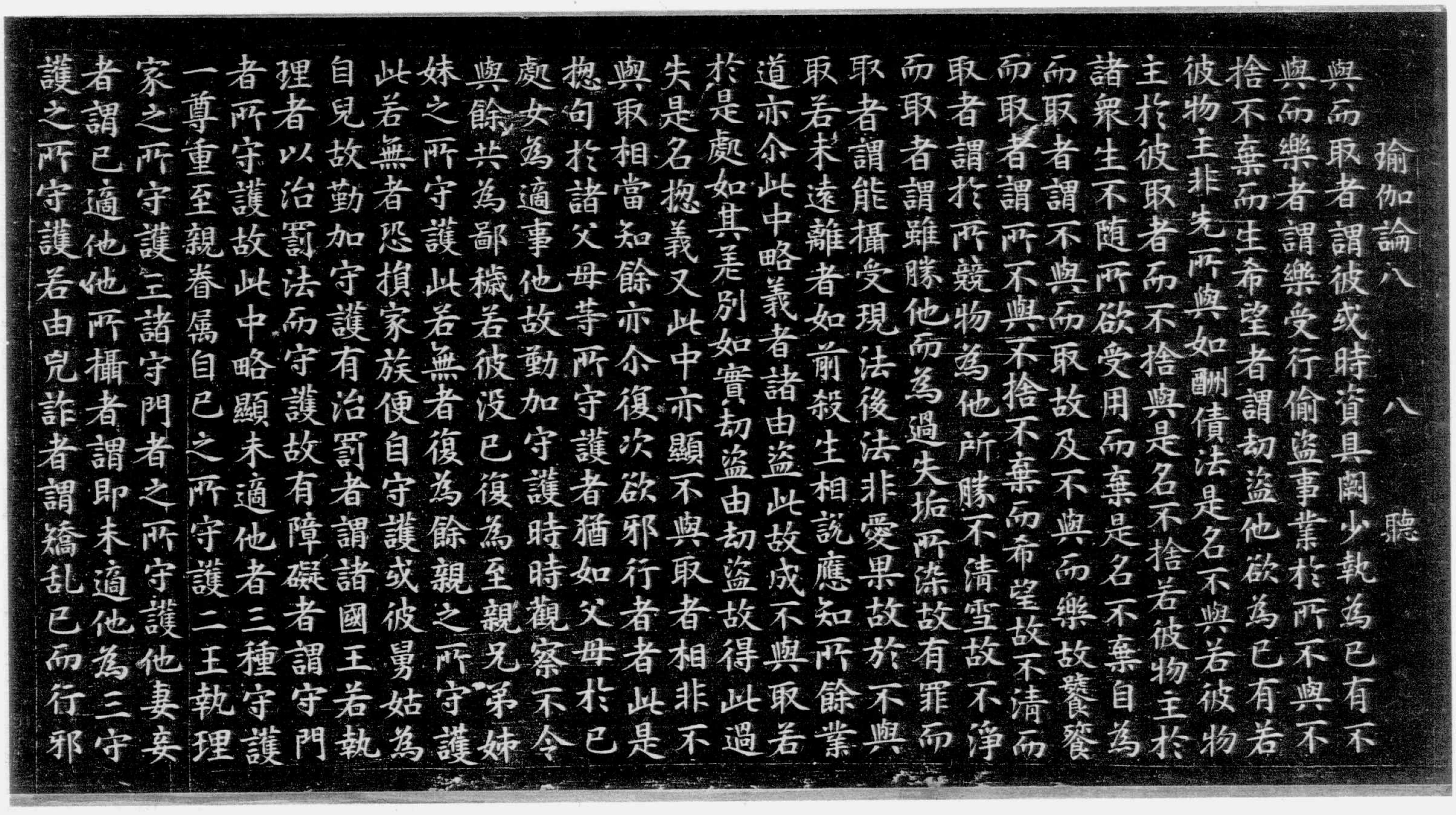
自性若分別　因位及與門　增上品顛倒　差別諸過患

當知業雜染由自性故分別故因故位故門故上品故顛倒故差別故過患故解釋應知業自性云何謂若法生時造作相起及由彼生故身行語行於彼後時造作而轉是名業自性業分別云何謂由二種相應知一由補特伽羅相差別故二由法相差別故此復二種即善不善



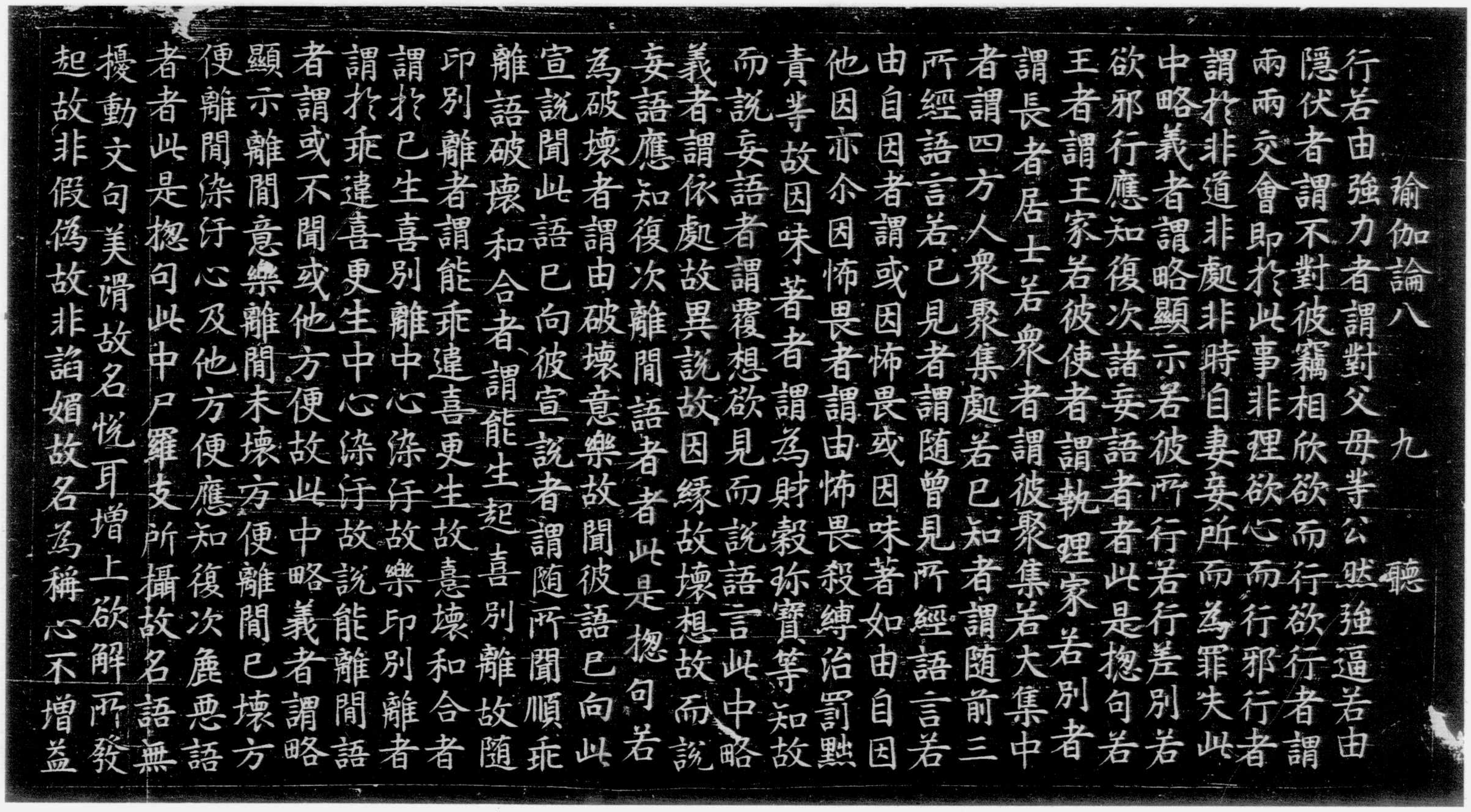
瑜伽論八　七　聽

十種業道所謂殺生離殺生不與取離不與取欲邪行離欲邪行妄語離妄語離間語離離間語麤惡語離麤惡語綺語離綺語貪欲離貪欲瞋恚離瞋恚邪見離邪見補特伽羅相差別建立者謂如經言諸殺生者乃至廣說殺生者者此是揔句最極暴惡者謂殺害心正現前故血塗其手者謂為成殺身相變故害極害執者謂斷彼命故解支節故計活命故無有羞恥者謂自罪生故無有哀愍者謂引彼非愛故有出家外道名曰無繫彼作是說百踰繕那內所有眾生於彼律儀若不律儀為治彼故說如是言一切有情所即彼外道復作是說樹等外物亦有生命為治彼故說如是言眞實眾生所此即顯示眞實福德遠離對治及顯示不實福德遠離對治如是所說諸句顯示加行殺害乃至極下捃多蟻等諸眾生所者此句顯示無擇殺害於殺生事若未遠離者此顯遇緣容可出離謂乃至未遠離來名殺生者又此諸句略義者謂為顯示殺生相貌殺生作用殺生因緣及與殺生事用差別又略義者謂為顯示殺生如實殺生差別殺所殺生名殺生者又此諸句顯能殺生補特伽羅相非顯殺生法相復次不與取者者此是揔句於他所有者謂他所攝財穀等事若在聚落者謂即彼事於聚落中若積集若移轉若閑靜處者謂即彼事於閑靜處若生若集或復移轉即此名為可盜物數者謂所不與不捨不棄物若自執受者謂執為己有不



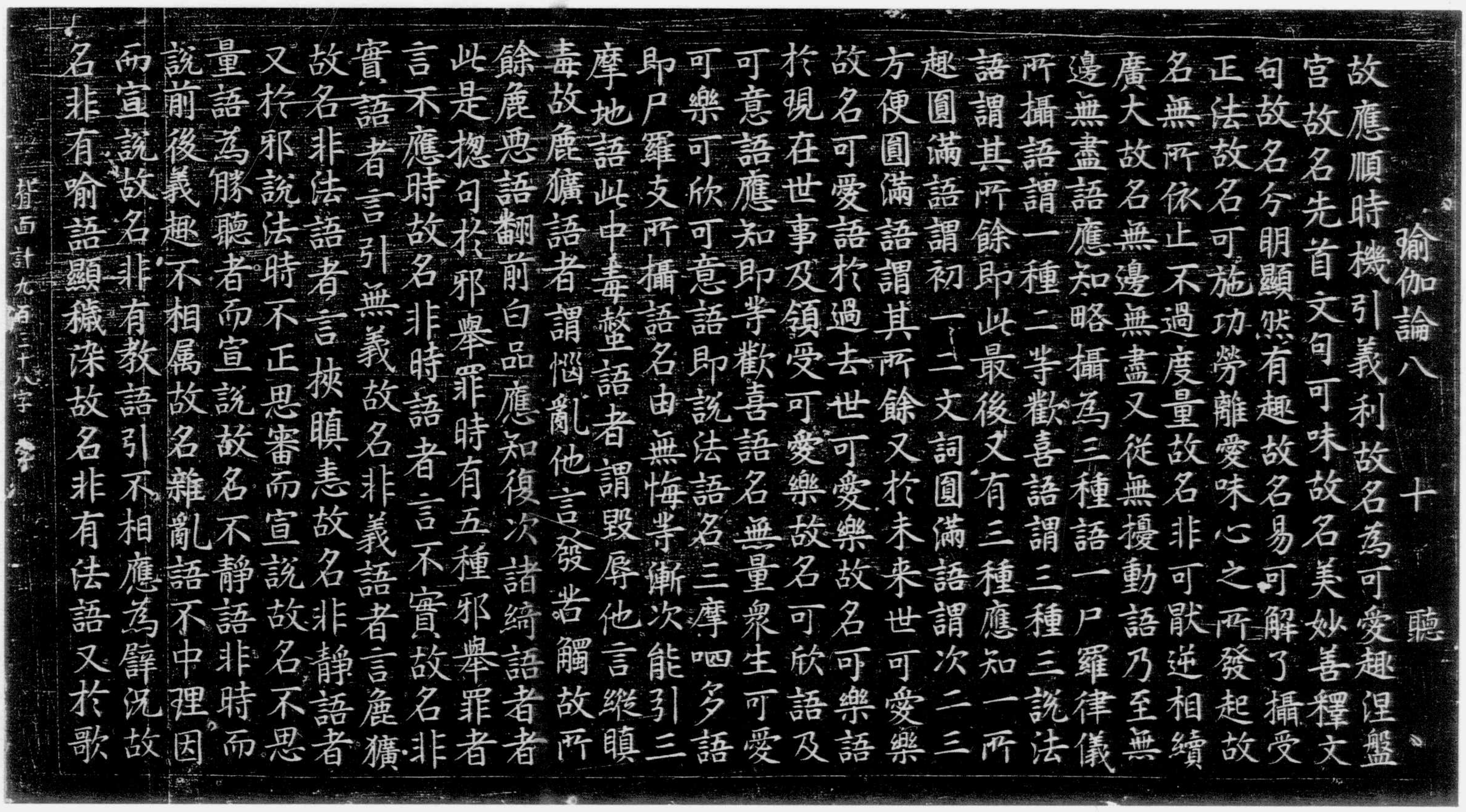
瑜伽論八　八　聽

與而取者謂彼或時資具闕少執為己有不與而樂者謂樂受行偷盜事業於所不與不捨不棄而生希望者謂劫盜他欲為己有若彼物主非先所與如酬債法是名不與若彼物主於彼取者而不捨與是名不捨若彼物主於諸眾生不隨所欲受用而棄是名不棄自為而取者謂不與而取故及不與而樂故饕餮而取者謂所不與不捨不棄而希望故不清而取者謂於所競物為他所勝不清雪故不淨而取者謂雖勝他而為過失垢所染故有罪而取者謂能攝受現法後法非愛果故於不與取若未遠離者如前殺生相說應知所餘業道亦尒此中略義者諸由盜此故成不與取若於是處如其差別如實劫盜由劫盜故得此過失是名揔義又此中亦顯不與取者相非不與取相當知餘亦尒復次欲邪行者者此是揔句於諸父母等所守護者猶如父母於己處女為適事他故勤加守護時時觀察不令與餘共為鄙穢若彼沒已復為至親兄弟姊妹之所守護此若無者復為餘親之所守護此若無者恐損家族便自守護或彼舅姑為自兒故勤加守護有治罰者謂諸國王若執理者以治罰法而守護故有障礙者謂守門者所守護故此中略顯未適他者三種守護一尊重至親眷屬自己之所守護二王執理家之所守護三諸守門者之所守護他妻妾者謂已適他他所攝者謂即未適他為三守護之所守護若由兇詐者謂矯乱已而行邪



瑜伽論八　九　聽

行若由強力者謂對父母等公然強逼若由隱伏者謂不對彼竊相欣欲而行欲行者謂兩兩交會即於此事非理欲心而行邪行者謂於非道非處非時自妻妾所而為罪失此中略義者謂略顯示若彼所行若行差別若欲邪行應知復次諸妄語者者此是揔句若王者謂王家若彼使者謂執理家若別者謂長者居士若衆者謂彼聚集若大集中者謂四方人衆聚集處若已知者謂隨前三所經語言若已見者謂隨曾見所經語言若由自因者謂或因怖畏或因味著如由自因他因亦尒因怖畏者謂由怖畏殺縛治罰黜責等故因味著者謂為財穀珎寶等知故而說妄語者謂覆想欲見而說語言此中略義者謂依處故異說故因緣故壞想故而說妄語應知復次離間語者者此是揔句若為破壞者謂由破壞意樂故聞彼語已向此宣說聞此語已向彼宣說者謂隨所聞順乖離語破壞和合者謂能生起喜別離故隨印別離者謂能乖違喜更生故憙壞和合者謂於已生喜別離中心染汙故樂印別離者謂於乖違喜更生中心染汙故說能離間語者謂或不聞或他方便故此中略義者謂略顯示離間意樂離間未壞方便離間已壞方便離間染汙心及他方便應知復次麁惡語者者此是揔句此中尸羅支所攝故名語無擾動文句美滑故名悅耳增上欲解所發起故非假偽故非諂媚故名為稱心不增益

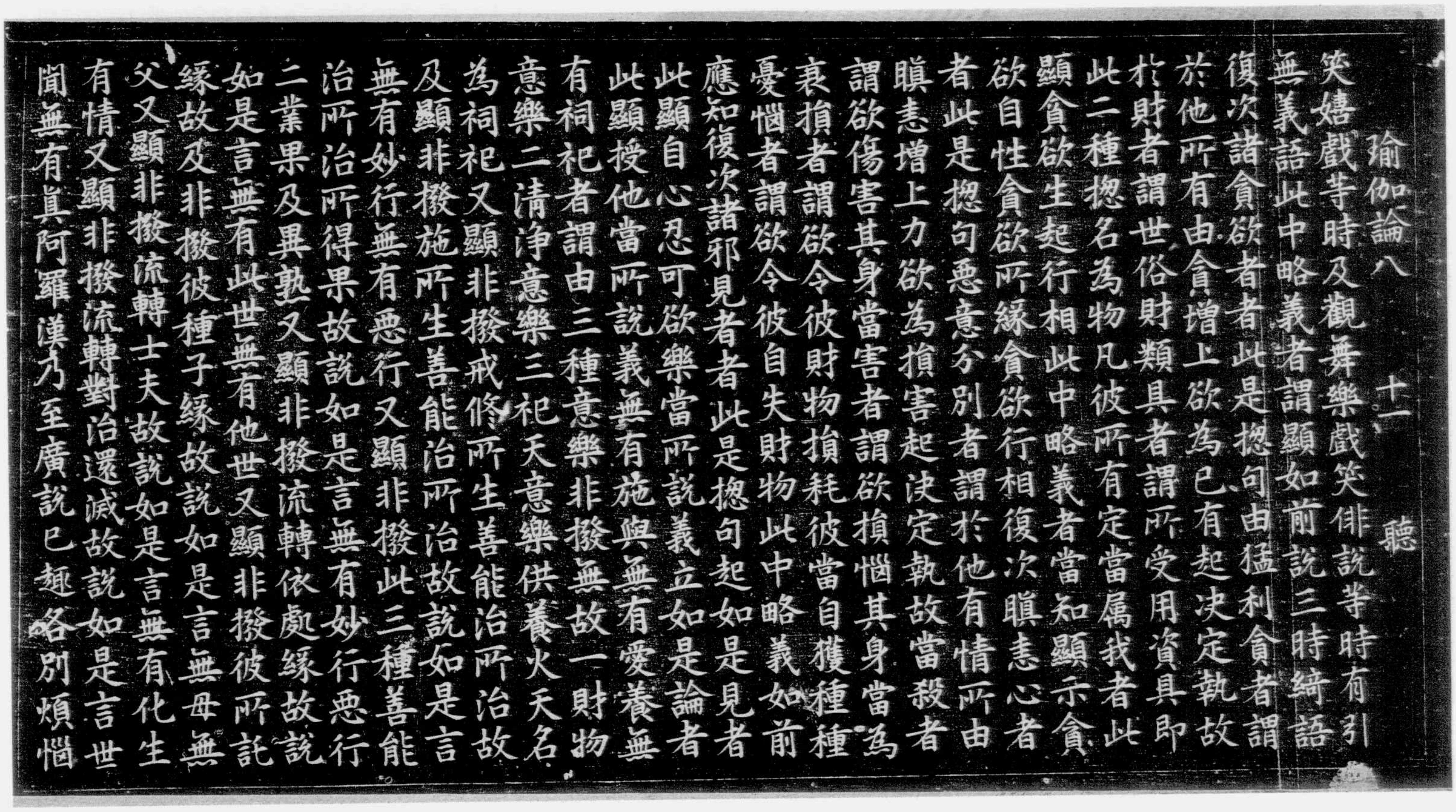


瑜伽論八　十　聽

故應順時機引義利故名為可愛趣涅盤宮故名先首文句可味故名美妙善釋文句故名分明顯然有趣故名易可解了攝受正法故名可施功勞離愛味心之所發起故名無所依止不過度量故名非可猒逆相續廣大故名無邊無盡又從無擾動語乃至無邊無盡語應知略攝為三種語一尸羅律儀所攝語謂一種二等歡喜語謂三種三說法語謂其所餘即此最後又有三種應知一所趣圓滿語謂初一二文詞圓滿語謂次二三方便圓滿語謂其所餘又於未来世可愛樂故名可愛語於過去世可愛樂故名可樂語於現在世事及領受可愛樂故名可欣語及可意語應知即等歡喜語名無量衆生可愛可樂可欣可意語即說法語名三摩呬多語即尸羅支所攝語名由無悔等漸次能引三摩地語此中毒螫語者謂毀辱他言縱瞋毒故麁獷語者謂惱亂他言發麤觸故所餘麁惡語翻前白品應知復次諸綺語者者此是揔句於邪舉罪時有五種邪舉罪者言不應時故名非時語者言不實故名非實語者言引無義故名非義語者言麁獷故名非法語者言挾瞋恚故名非靜語者又於邪說法時不正思審而宣說故名不思量語為勝聽者而宣說故名不靜語非時而說前後義趣不相屬故名雜亂語不中理因而宣說故名非有教語引不相應為譬況故名非有喻語顯穢染故名非有法語又於歌

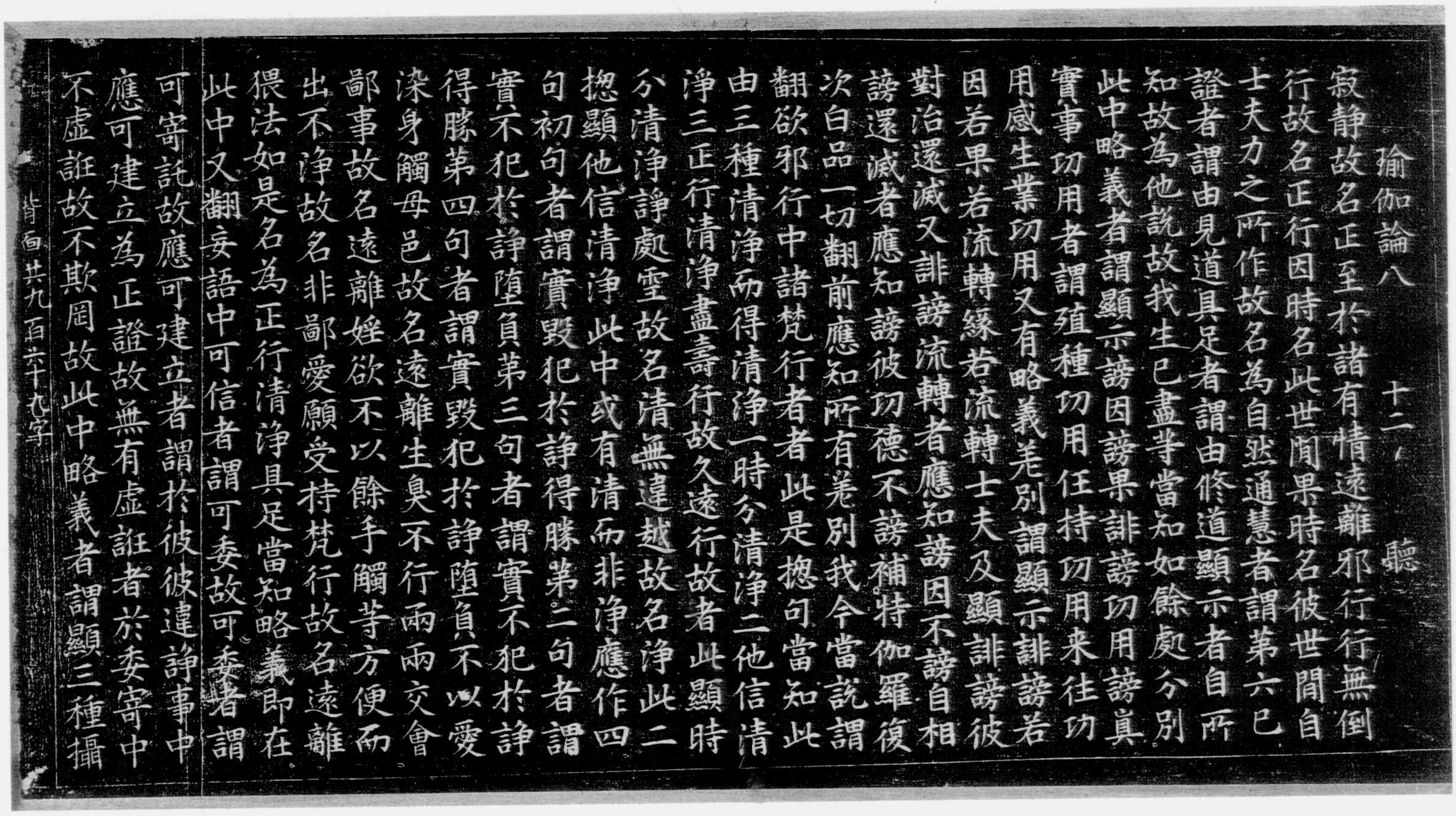
背面計九佰三十八字　李

塔下六一七三



瑜伽論八　十二　聽

笑嬉戲等時及觀舞樂戲笑俳說等時有引無義語此中略義者謂顯如前說三時綺語復次諸貪欲者者此是摠句由猛利貪者謂於他所有由貪增上欲為已有起決定執故於財者謂世俗財類具者謂所受用資具即此二種摠名為物凡彼所有定當屬我者此顯貪欲生起行相此中略義者當知顯示貪欲自性貪欲所緣貪欲行相復次瞋恚心者者此是摠句惡意分別者謂於他有情所由瞋恚增上力欲為損害起決定執故當殺者謂欲傷害其身當害者謂欲損惱其身當為衰損者謂欲令彼財物損耗彼當自獲種種憂惱者謂欲令彼自失財物此中略義如前應知復次諸邪見者者此是摠句起如是見者此顯自心忍可欲樂當所說義立如是論者此顯授他當所說義無施與無有愛養無有祠祀者謂由三種意樂非撥無故一財物意樂二清淨意樂三祀天意樂供養火天名為祠祀又顯非撥戒脩所生善能治所治故及顯非撥施所生善能治所治故說如是言無有妙行無有惡行又顯非撥此三種善能治所治所得果故說如是言無有妙行惡行二業果及異熟又顯非撥流轉依處緣故說如是言無有此世無有他世又顯非撥彼所託緣故及非撥彼種子緣故說如是言無母無父又顯非撥流轉士夫故說如是言無有化生有情又顯非撥流轉對治還滅故說如是言世間無有眞阿羅漢乃至廣說已趣各別煩惱

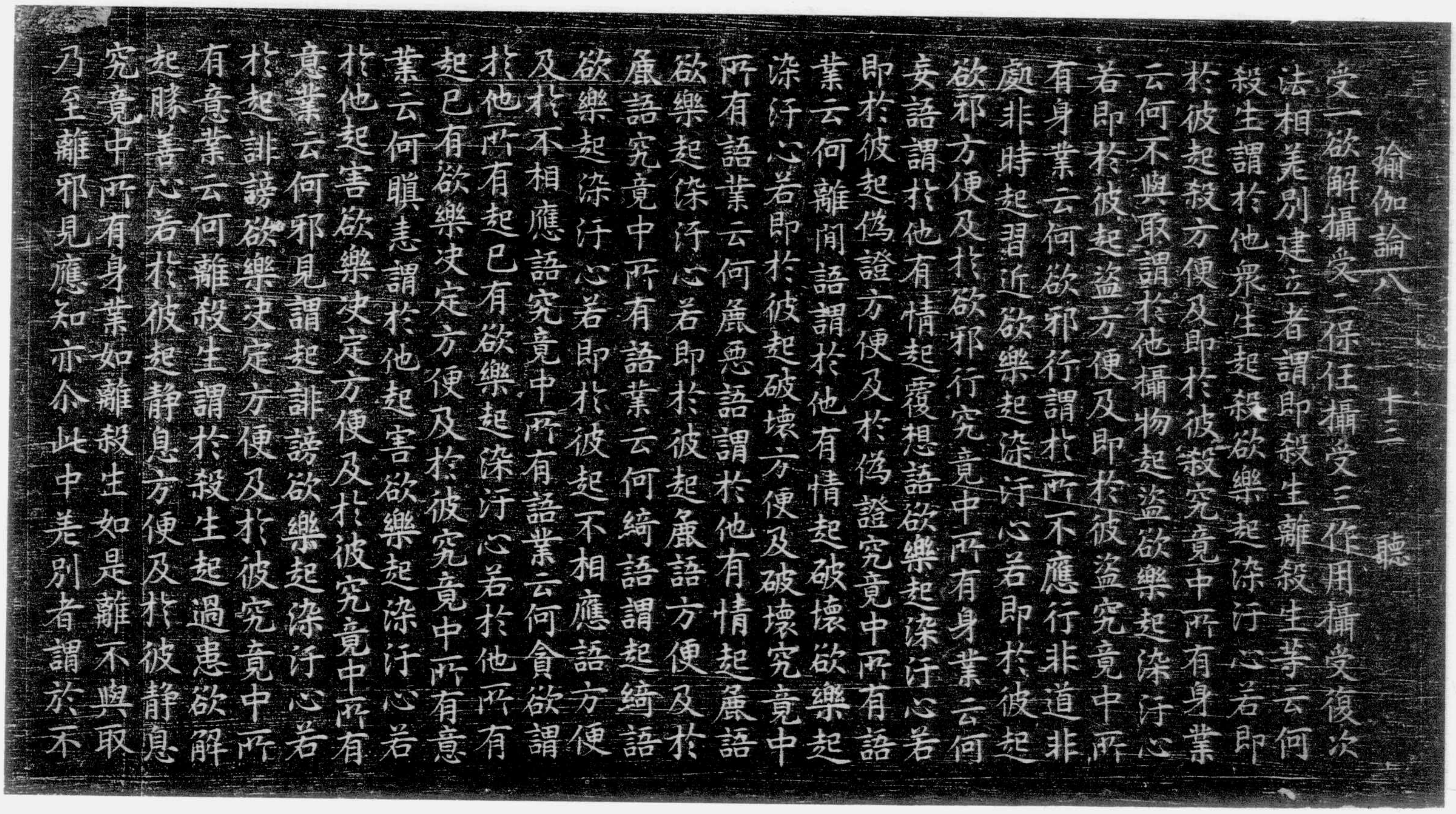


瑜伽論八　十二　聽

寂靜故名正至於諸有情遠離邪行行無倒行故名正行因時名此世間果時名彼世間自士夫力之所作故名為自然通慧者謂第六已證者謂由見道具足者謂由修道顯示者自所知故為他說故我生已盡等當知如餘處分別此中略義者謂顯示謗因謗果誹謗功用謗眞實事功用者謂殖種功用任持功用來往功用感生業功用又有略義差別謂顯示誹謗若因若果若流轉緣若流轉士夫及顯誹謗彼對治還滅又誹謗流轉者應知謗因不謗自相謗還滅者應知謗彼功德不謗補特伽羅復次白品一切翻前應知所有差別我今當說謂翻欲邪行中諸梵行者者此是摠句當知此由三種清淨而得清淨一時分清淨二他信清淨三正行清淨盡壽行故久遠行故者此顯時分清淨諍處空故名清無違越故名淨此二摠顯他信清淨此中或有清而非淨應作四句初句者謂實毀犯於諍得勝第二句者謂實不犯於諍墮負第三句者謂實不犯於諍得勝第四句者謂實毀犯於諍墮負不以愛染身觸母邑故名遠離生臭不行兩兩交會鄙事故名遠離婬欲不以餘手觸等方便而出不淨故名非鄙愛願受持梵行故名遠離猥法如是名為正行清淨具足當知略義即在此中又翻妄語中可信者謂可委故可委者謂可寄託故應可建立者謂於彼彼違諍事中應可建立為正證故無有虛誑者於委寄中不虛誑故不欺罔故此中略義者謂顯三種攝

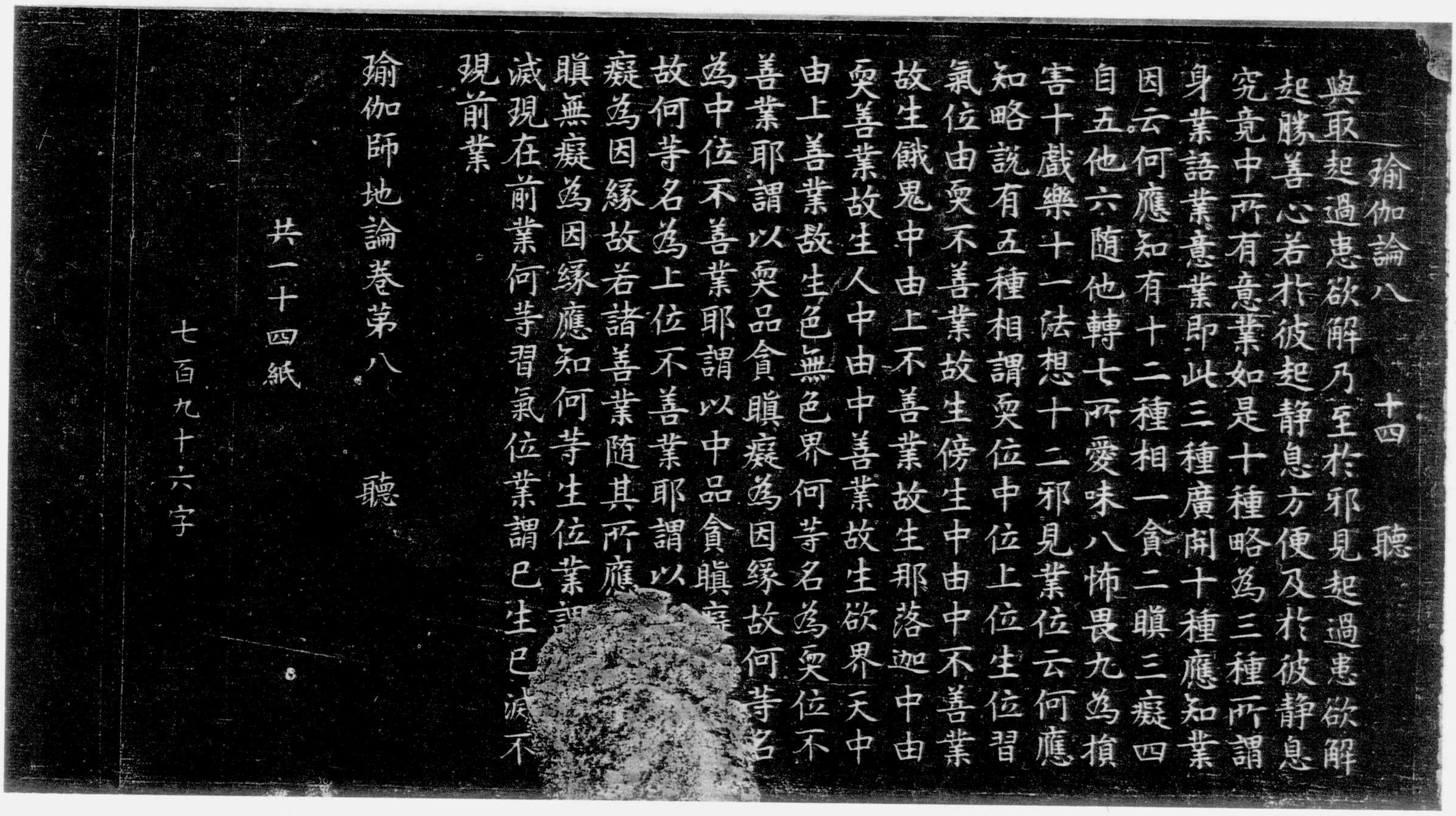
背面共九百六十九字

塔下六一七四



瑜伽論八　十三　聽

受一欲解攝受二保任攝受三作用攝受復次法相差別建立者謂即殺生離殺生等云何殺生謂於他衆生起殺欲樂起染汙心若即於彼起殺方便及即於彼殺究竟中所有身業云何不與取謂於他攝物起盜欲樂起染汙心若即於彼起盜方便及即於彼盜究竟中所有身業云何欲邪行謂於所不應行非道非處非時起習近欲樂起染汙心若即於彼起欲邪方便及於欲邪行究竟中所有身業云何妄語謂於他有情起覆想語欲樂起染汙心若即於彼起偽證方便及於偽證究竟中所有語業云何離間語謂於他有情起破壞欲樂起染汙心若即於彼起破壞方便及破壞究竟中所有語業云何麁惡語謂於他有情起麁語欲樂起染汙心若即於彼起麁語方便及於麁語究竟中所有語業云何綺語謂起綺語欲樂起染汙心若即於彼起不相應語方便及於不相應語究竟中所有語業云何貪欲謂於他所有起己有欲樂起染汙心若於他所有起己有欲樂決定方便及於彼究竟中所有意業云何瞋恚謂於他起害欲樂起染汙心若於他起害欲樂決定方便及於彼究竟中所有意業云何邪見謂起誹謗欲樂起染汙心若於起誹謗欲樂決定方便及於彼究竟中所有意業云何離殺生謂於殺生起過患欲解起勝善心若於彼起靜息方便及於彼靜息究竟中所有身業如離殺生如是離不與取乃至離邪見應知亦尒此中差別者謂於不



瑜伽論八　十四　聽

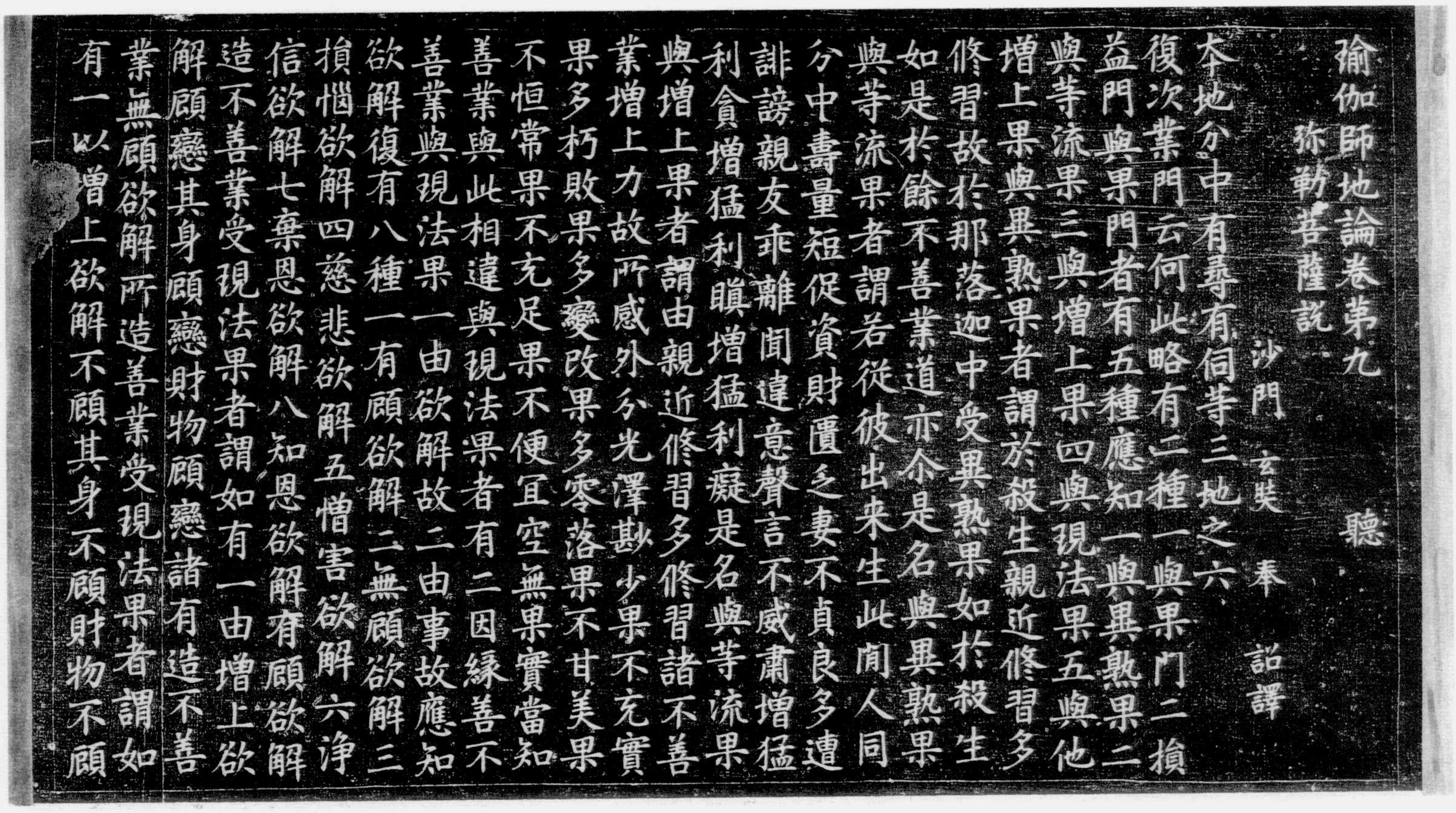
與取起過患欲解乃至於邪見起過患欲解起勝善心若於彼起靜息方便及於彼靜息究竟中所有意業如是十種略為三種所謂身業語業意業即此三種廣開十種應知業因。云何應知有十二種相一貪二瞋三癡四自五他六隨他轉七所愛味八怖畏九為損害十戲樂十一法想十二邪見業位云何應知略說有五種相謂㝡位中位上位生位習氣位由㝡不善業故生傍生中由中不善業故生餓鬼中由上不善業故生那落迦中由㝡善業故生人中由中善業故生欲界天中由上善業故生色無色界何等名為㝡位不善業耶謂以㝡品貪瞋癡為因緣故何等名為中位不善業耶謂以中品貪瞋癡[illegible]故何等名為上位不善業耶謂以[illegible]癡為因緣故若諸善業隨其所應[illegible]瞋無癡為因緣應知何等生位業謂[illegible]滅現在前業何等習氣位業謂已生已滅不現前業

瑜伽師地論卷第八　聽

共一十四紙

七百九十六字

塔下六一七五

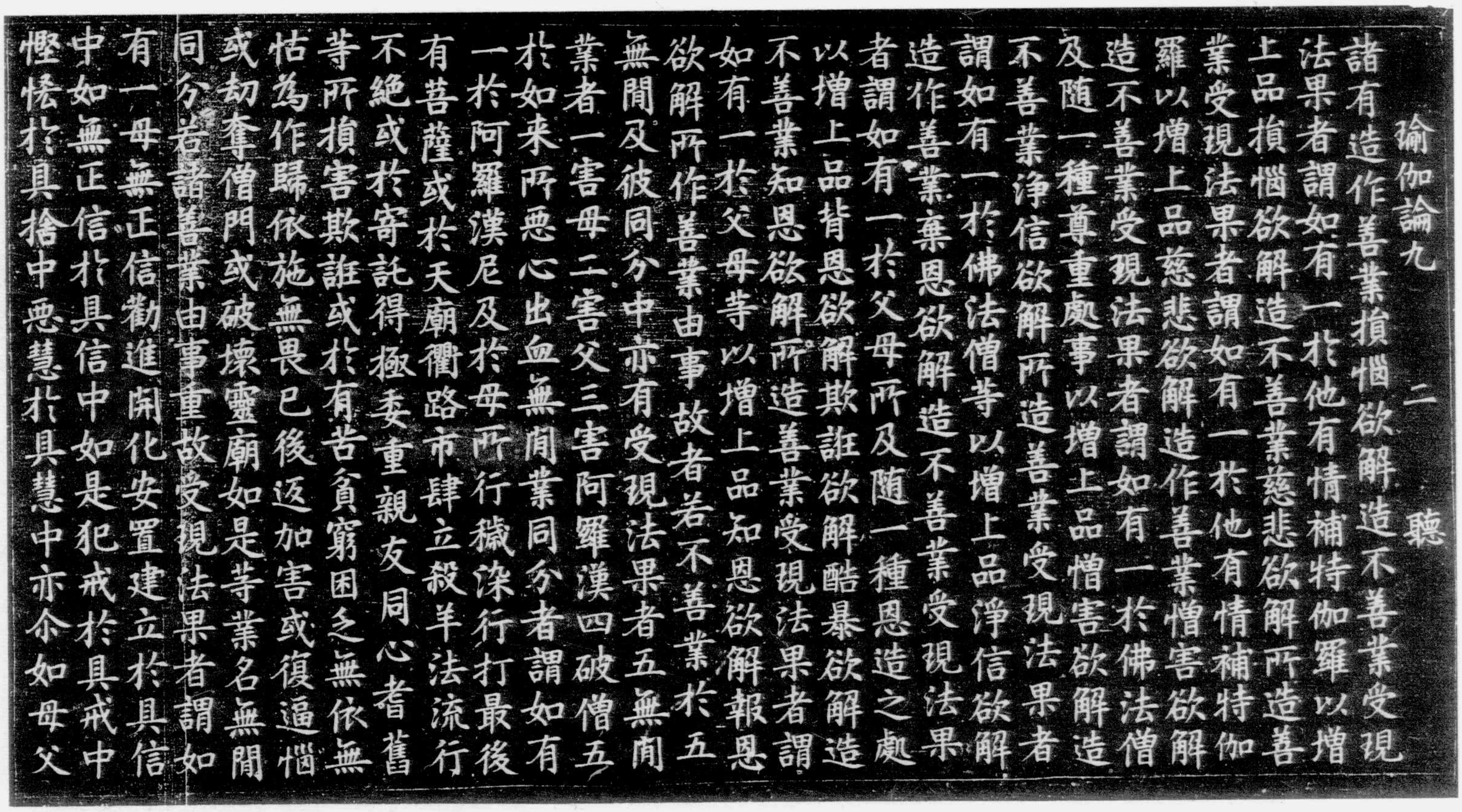


瑜伽師地論卷第九　聽

弥勒菩薩說　沙門玄奘奉　詔譯

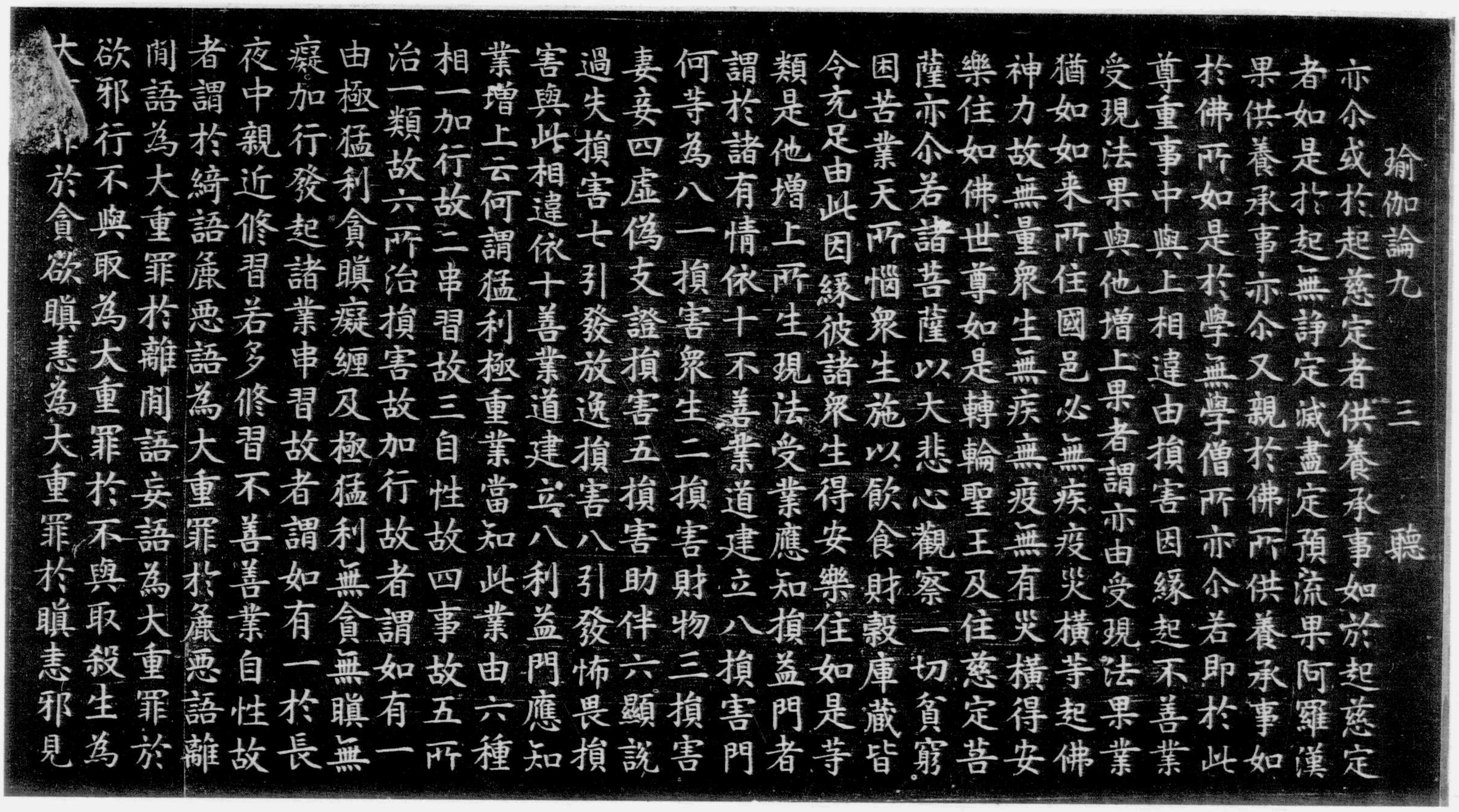
本地分中有尋有伺等三地之六

復次業門云何此略有二種一與果門二損益門與果門者有五種應知一與異熟果二與等流果三與增上果四與現法果五與他增上果與異熟果者謂於殺生親近修習多修習故於那落迦中受異熟果如於殺生如是於餘不善業道亦尒是名與異熟果與等流果者謂若從彼出来生此閒人同分中壽量短促資財匱乏妻不貞良多遭誹謗親友乖離聞違意聲言不威肅增猛利貪增猛利瞋增猛利癡是名與等流果與增上果者謂由親近修習多修習諸不善業增上力故所感外分光澤尠少果不充實果多朽敗果多變改果多零落果不甘美果不恒常果不充足果不便宜空無果實當知善業與此相違與現法果者有二因緣善不善業與現法果一由欲解故二由事故應知欲解復有八種一有顧欲解二無顧欲解三損惱欲解四慈悲欲解五憎害欲解六淨信欲解七棄恩欲解八知恩欲解有顧欲解造不善業受現法果者謂如有一由增上欲解顧戀其身顧戀財物顧戀諸有造不善業無顧欲解所造善業受現法果者謂如有一以增上欲解不顧其身不顧財物不顧



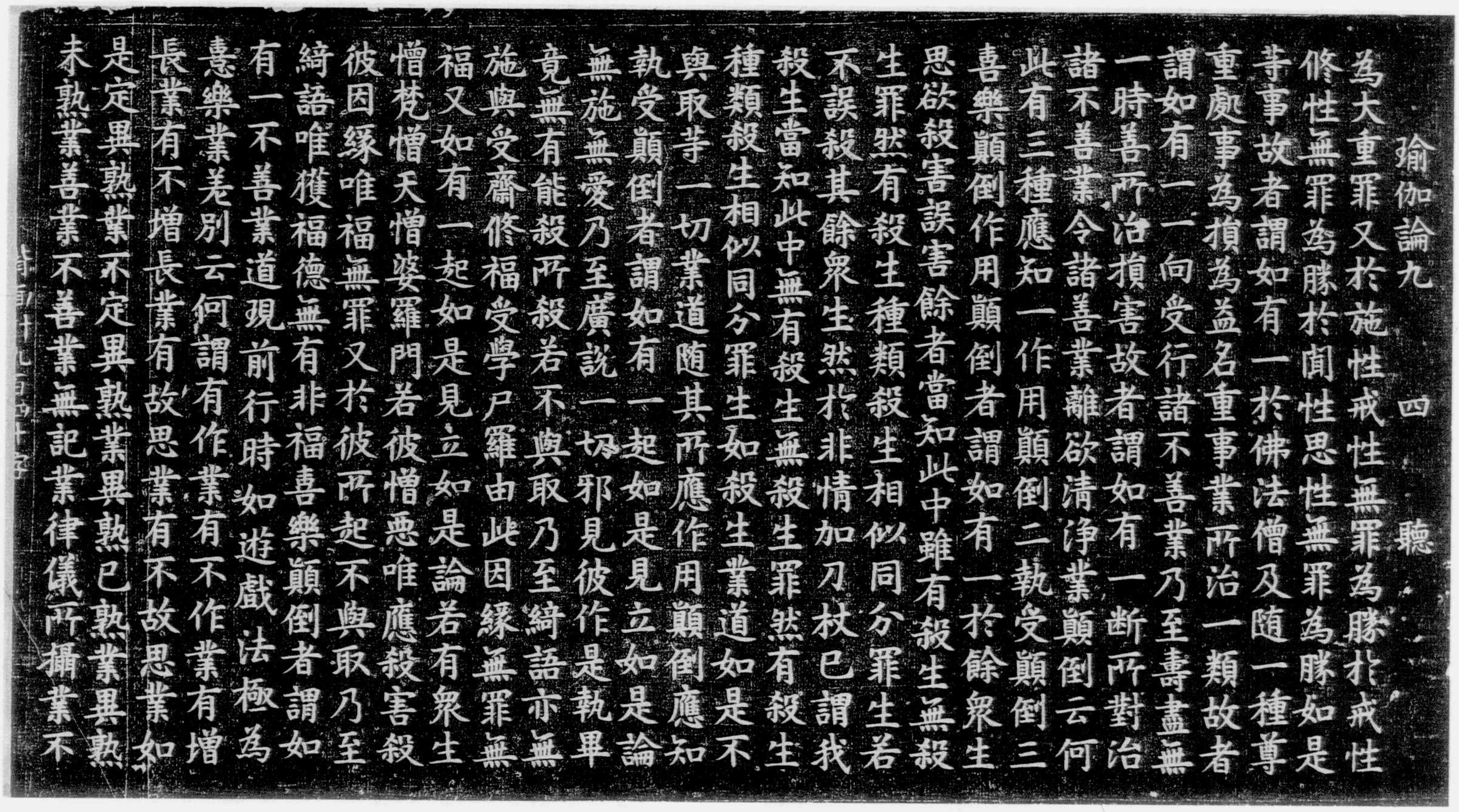
瑜伽論九　二　聽

諸有造作善業損惱欲解造不善業受現法果者謂如有一扵他有情補特伽羅以增上品損惱欲解造不善業慈悲欲解所造善業受現法果者謂如有一扵他有情補特伽羅以增上品慈悲欲解造作善業憎害欲解造不善業受現法果者謂如有一扵佛法僧及隨一種尊重處事以增上品憎害欲解造不善業淨信欲解所造善業受現法果者謂如有一扵佛法僧等以增上品淨信欲解造作善業棄恩欲解造不善業受現法果者謂如有一扵父母所及隨一種恩造之處以增上品背恩欲解欺誑欲解酷暴欲解造不善業知恩欲解所造善業受現法果者謂如有一扵父母等以增上品知恩欲解報恩欲解所作善業由事故者若不善業扵五無間及彼同分中亦有受現法果者五無間業者一害母二害父三害阿羅漢四破僧五扵如来所惡心出血無間業同分者謂如有一扵阿羅漢尼及於母所行穢染行打最後有菩薩或於天廟衢路市肆立殺羊法流行不絕或扵寄託得極委重親友同心耆舊等所損害欺誑或扵有苦貧窮困乏無依無怙為作歸依施無畏已後返加害或復逼惱或刧奪僧門或破壞靈廟如是等業名無間同分若諸善業由事重故受現法果者謂如有一母無正信勸進開化安置建立於具信中如無正信扵具信中如是犯戒扵具戒中慳悋扵具捨中惡慧扵具慧中亦尒如母父



瑜伽論九　三　聽

亦尒或於起慈定者供養承事如於起慈定者如是於起無諍定滅盡定預流果阿羅漢果供養承事亦尒又親於佛所供養承事如於佛所如是於學無學僧所亦尒若即於此尊重事中與上相違由損害因緣起不善業受現法果與他增上果者謂亦由受現法果業猶如如來所住國邑必無疾疫災橫等起佛神力故無量衆生無疾無疫無有災橫得安樂住如佛世尊如是轉輪聖王及住慈定菩薩亦尒若諸菩薩以大悲心觀察一切貧窮困苦業天所惱衆生施以飲食財穀庫藏皆令充足由此因緣彼諸衆生得安樂住如是等類是他增上所生現法受業應知損益門者謂於諸有情依十不善業道建立八損害門何等為八一損害衆生二損害財物三損害妻妾四虛偽支證損害五損害助伴六顯說過失損害七引發放逸損害八引發怖畏損害與此相違依十善業道建立八利益門應知業增上云何謂猛利極重業當知此業由六種相一加行故二串習故三自性故四事故五所治一類故六所治損害故加行故者謂如有一由極猛利貪瞋癡纏及極猛利無貪無瞋無癡加行發起諸業串習故者謂如有一於長夜中親近修習若多修習不善善業自性故者謂於綺語麁惡語為大重罪於麁惡語離閒語為大重罪於離閒語妄語為大重罪於欲邪行不與取為大重罪於不與取殺生為大重罪於貪欲瞋恚為大重罪於瞋恚邪見



瑜伽論九　四　聽

為大重罪又於施性戒性無罪為勝於戒性修性無罪為勝於聞性思性無罪為勝如是等事故者謂如有一於佛法僧及隨一種尊重處事為損為益名重事業所治一類故者謂如有一一向受行諸不善業乃至壽盡無一時善所治損害故者謂如有一斷所對治諸不善業令諸善業離欲清淨業顛倒云何此有三種應知一作用顛倒二執受顛倒三喜樂顛倒作用顛倒者謂如有一於餘衆生思欲殺害誤害餘者當知此中雖有殺生無殺生罪然有殺生種類殺生相似同分罪生若不誤殺其餘衆生然於非情加刀杖已謂我殺生當知此中無有殺生無殺生罪然有殺生種類殺生相似同分罪生如殺生業道如是不與取等一切業道隨其所應作用顛倒應知執受顛倒者謂如有一起如是見立如是論無施無愛乃至廣說一切邪見彼作是執畢竟無有能殺所殺若不與取乃至綺語亦無施與受齋修福受學尸羅由此因緣無罪無福又如有一起如是見立如是論若有衆生憎梵憎天憎婆羅門若彼憎惡唯應殺害殺彼因緣唯福無罪又於彼所起不與取乃至綺語唯獲福德無有非福喜樂顛倒者謂如有一不善業道現前行時如遊戲法極為憙樂業差別云何謂有作業有不作業有增長業有不增長業有故思業有不故思業如是定異熟業不定異熟業異熟已熟業異熟未熟業善業不善業無記業律儀所攝業不

[illegible]計九百四十字

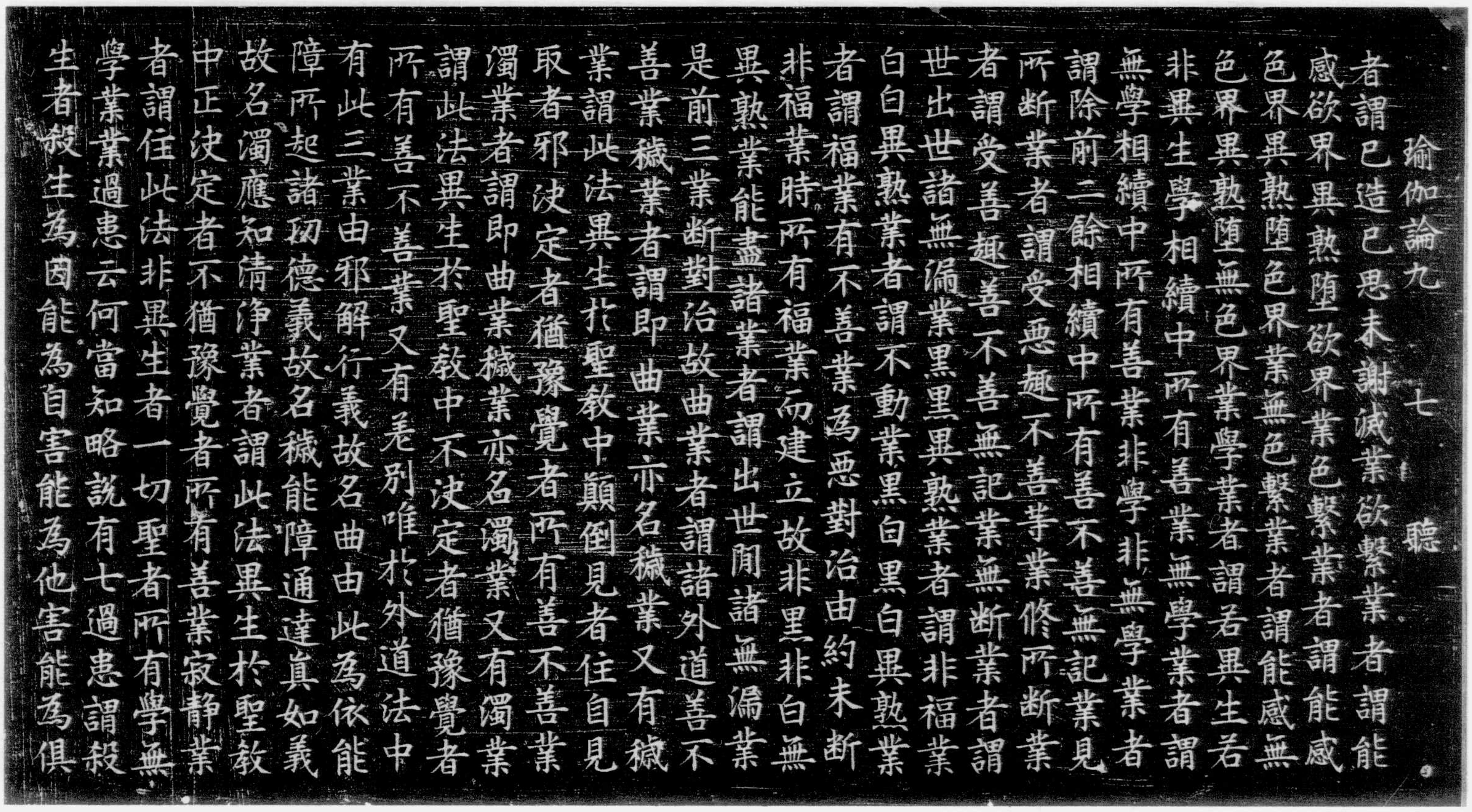
塔下六一六三

瑜伽論九　五　聽

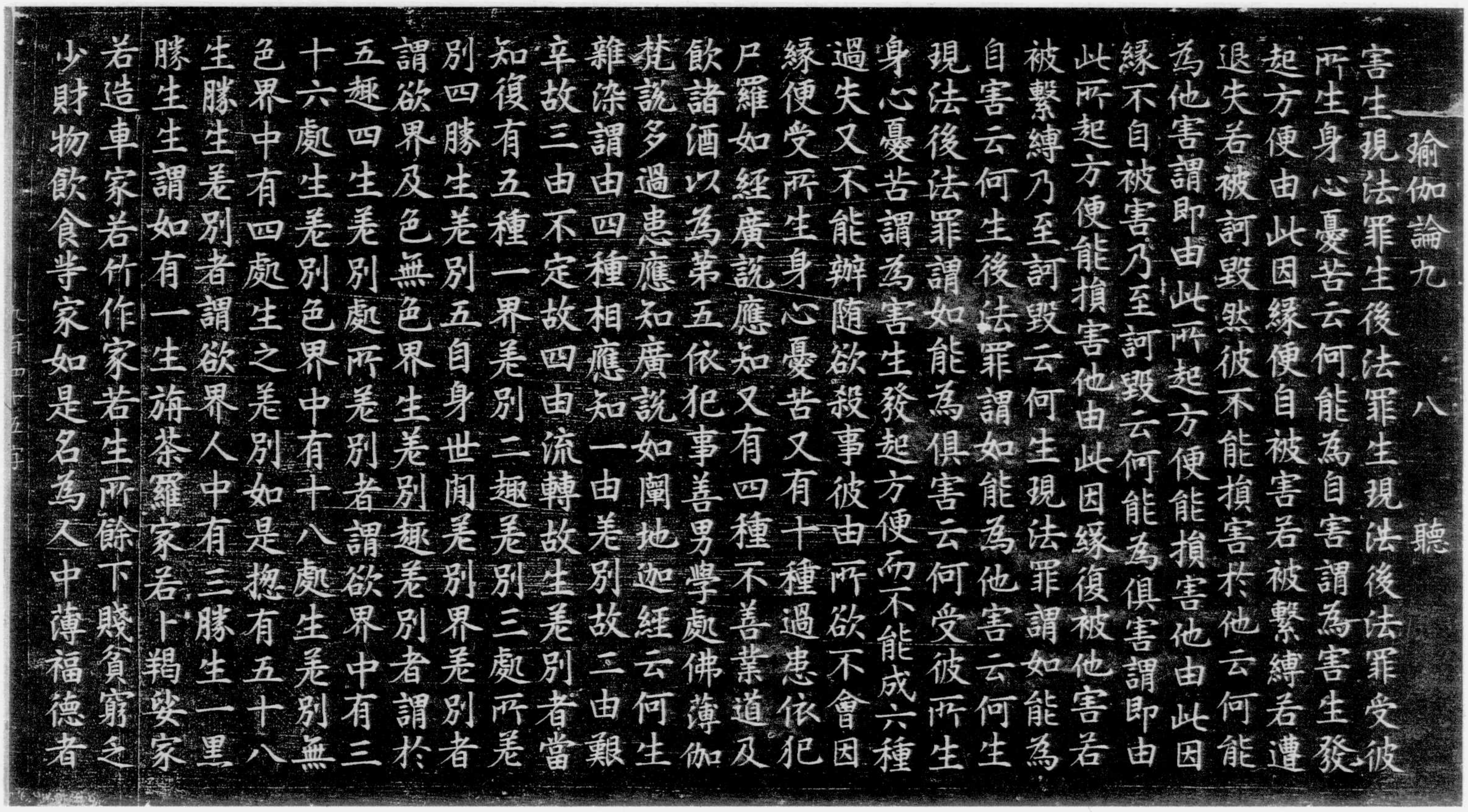
律儀所攝業非律儀非不律儀所攝業施性業戒性業脩性業福業非福業不動業順樂受業順苦受業順不苦不樂受業順現法受業順生受業順後受業過去業未來業現在業欲繫業色繫業無色繫業學業無學業非學非無學業見所斷業脩所斷業無斷業黑黑異熟業白白異熟業黑白黑白異熟業非黑非白無異熟業能盡諸業曲業穢業濁業清淨業寂靜業作業者謂若思業若思已所起身業語業不作業者謂若不思業若不思已不起身業語業增長業者謂除十種業何等為十一夢所作業二無知所作業三無故思所作業四不利不數所作業五狂乱所作業六失念所作業七非樂欲所作業八自性無記業九悔所損業十對治所損業除此十種所餘諸業名為增長業不增長業者謂即所說十種業故思業者謂故思已若作業若增長業不故思業者謂非故思所作業順定受業者謂故思已若作若增長業順不定受業者謂故思已作而不增長業異熟已熟業者謂已與果業異熟未熟業者謂未與果業善業者謂無貪無瞋無癡為因緣業不善業者謂貪瞋癡為因緣業無記業者謂非無貪無瞋無癡為因緣亦非貪瞋癡為因緣業律儀所攝業者謂或別解脫律儀所攝業或靜慮等至果斷律儀所攝業或無漏律儀所攝業不律儀所攝業者謂十二種不律儀類所攝諸業何等

瑜伽論九　六　聽

十二不律儀類一屠羊二販雞三販豬四捕鳥五罝兔六盜賊七魁膾八守獄九讒刺十斷獄十一縛象十二呪龍非律儀非不律儀所攝業者謂除三種律儀業及不律儀類業所餘一切善不善無記業施性業者謂若因緣若等起若依處若自性彼因緣者謂以無貪無瞋無癡為因緣彼等起者謂無貪無瞋無癡俱行能捨所施物能起身語業思彼依處者謂以所施物及受者為依處彼自性者謂思所起能捨所施物身業語業如施性業如是戒性業脩性業隨其所應應知此中戒性業因緣等起如前自性者謂律儀所攝身語業等依處者謂有情非有情數物脩性因緣者謂三摩地因緣即無貪無瞋無癡等起者謂彼俱行引發定思自性者謂三摩地依處者謂十方無苦無樂等有情界又具施戒脩者所有相貌應知一切如餘處說福業者謂感善趣異熟及順五趣受善業非福業者謂感惡趣異熟及順五趣受不善業不動業者謂感色無色界異熟及順色無色界受善業順樂受業者謂福業及順三靜慮受不動業順苦受業者謂非福業順不苦不樂受業者謂能感一切處阿賴耶識異熟業及第四靜慮已上不動業順現法受業者謂能感現法果業順生受業者謂能感無間生果業順後受業者謂能感彼後生果業過去業者謂住習氣位或已與果或未與果業未來業者謂未生未滅業現在業

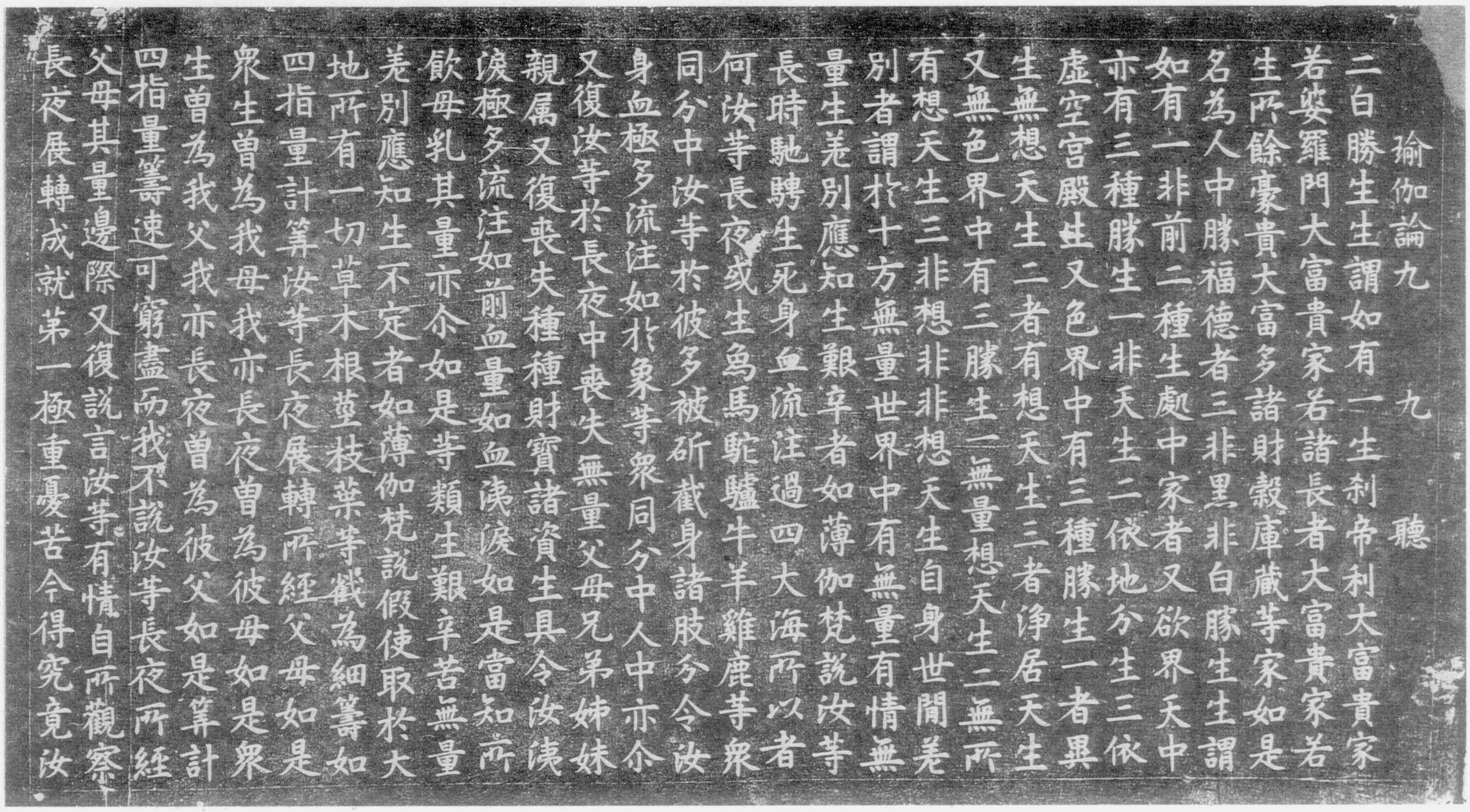


瑜伽論九　七　聽
者謂已造已思未謝滅業欲繫業者謂能
感欲界異熟墮欲界業色繫業者謂能感
色界異熟墮色界業無色繫業者謂能感無
色界異熟墮無色界業學業者謂若異生若
非異生學相續中所有善業無學業者謂
無學相續中所有善業非學非無學業者
謂除前二餘相續中所有善不善無記業見
所斷業者謂受惡趣不善等業修所斷業
者謂受善趣善不善無記業無斷業者謂
世出世諸無漏業黑黑異熟業者謂非福業
白白異熟業者謂不動業黑白黑白異熟業
者謂福業有不善業爲惡對治由約未斷
非福業時所有福業而建立故非黑非白無
異熟業能盡諸業者謂出世間諸無漏業
是前三業斷對治故曲業者謂諸外道善不
善業穢業者謂即曲業亦名穢業又有穢
業謂此法異生於聖教中顛倒見者住自見
取者邪決定者猶豫覺者所有善不善業
濁業者謂即曲業穢業亦名濁業又有濁業
謂此法異生於聖教中不決定者猶豫覺者
所有善不善業又有差別唯於外道法中
有此三業由邪解行義故名曲由此爲依能
障所起諸功德義故名穢能障通達眞如義
故名濁應知清淨業者謂此法異生於聖教
中正決定者不猶豫覺者所有善業寂靜業
者謂住此法非異生者一切聖者所有學無
學業業過患云何當知略說有七過患謂殺
生者殺生爲因能爲自害能爲他害能爲俱



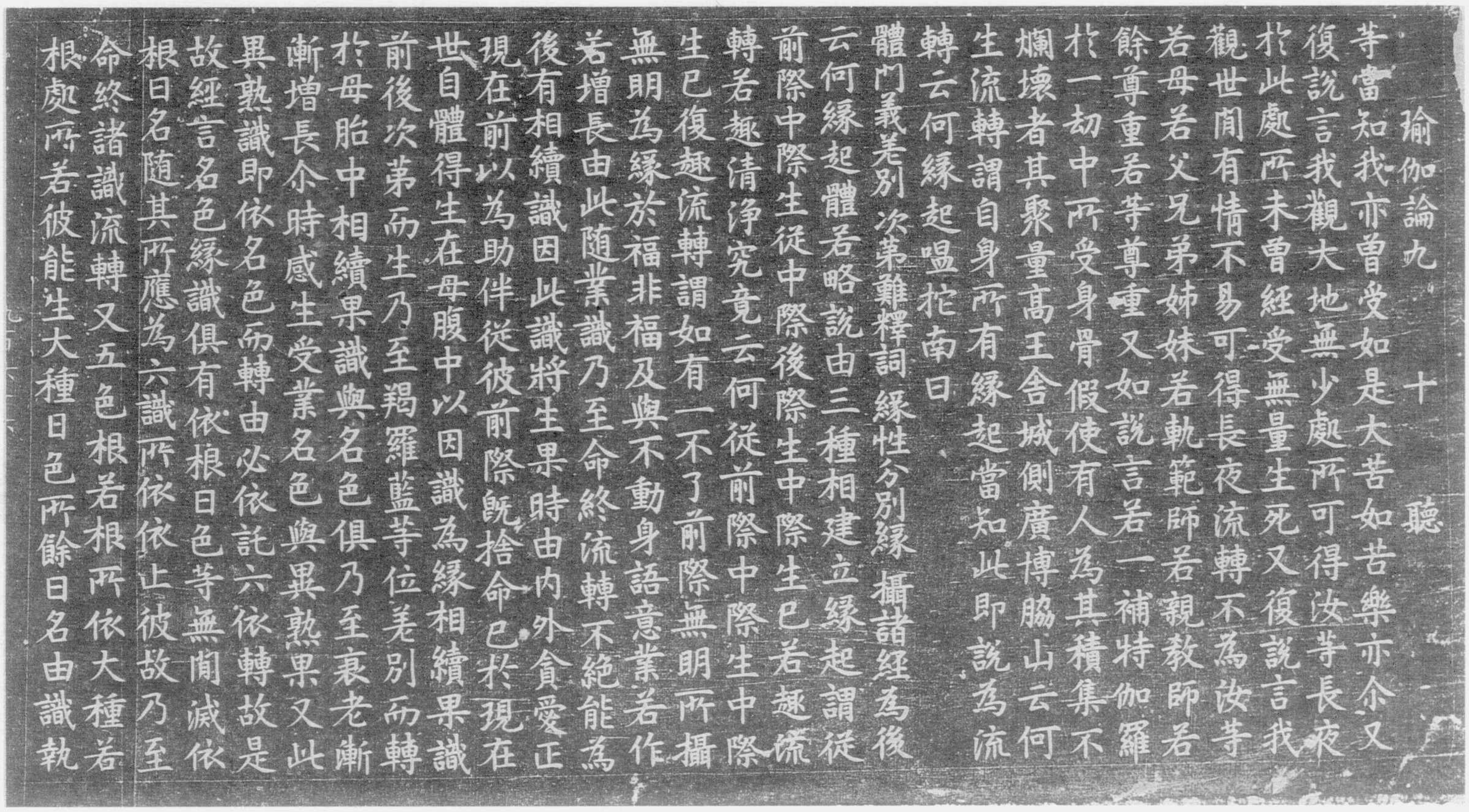
瑜伽論九　八　聽
害生現法罪生後法罪生現法後法罪受彼
所生身心憂苦云何能爲自害謂爲害生發
起方便由此因緣便自被害若被繫縛若遭
退失若被訶毀然彼不能損害於他云何能
爲他害謂即由此所起方便能損害他由此因
緣不自被害乃至訶毀云何能爲俱害謂即由
此所起方便能損害他由此因緣復被他害若
被繫縛乃至訶毀云何生現法罪謂如能爲
自害云何生後法罪謂如能爲他害云何生
現法後法罪謂如能爲俱害云何受彼所生
身心憂苦謂爲害生發起方便而不能成六種
過失又不能辦隨欲殺事彼由所欲不會因
緣便受所生身心憂苦又有十種過患依犯
尸羅如經廣說應知又有四種不善業道及
飲諸酒以爲第五依犯事善男學處佛薄伽
梵說多過患應知廣說如闡地迦經云何生
雜染謂由四種相應知一由差別故二由艱
辛故三由不定故四由流轉故生差別者當
知復有五種一界差別二趣差別三處所差
別四勝生差別五自身世間差別界差別者
謂欲界及色無色界生差別趣差別者謂於
五趣四生差別處所差別者謂欲界中有三
十六處生差別色界中有十八處生差別無
色界中有四處生之差別如是揔有五十八
生勝生差別者謂欲界人中有三勝生一黑
勝生生謂如有一生旃茶羅家若卜羯娑家
若造車家若竹作家若生所餘下賤貧窮乏
少財物飲食等家如是名爲人中薄福德者
九百四十五字

塔下六一六五



瑜伽論九　九　聽

二白勝生生謂如有一生剎帝利大富貴家若婆羅門大富貴家若諸長者大富貴家若生所餘豪貴大富多諸財穀庫藏等家如是名為人中勝福德者三非黑非白勝生生謂如有一非前二種生處中家者又欲界天中亦有三種勝生一非天生二依地分生三依虛空宮殿生又色界中有三種勝生一者異生無想天生二者有想天生三者淨居天生又無色界中有三勝生一無量想天生二無所有想天生三非想非非想天生自身世間差別者謂於十方無量世界中有無量有情無量生差別應知生艱辛者如薄伽梵說汝等長時馳騁生死身血流注過四大海所以者何汝等長夜或生象馬駝驢牛羊雞鹿等眾同分中汝等於彼多被斫截身諸肢分令汝身血極多流注如於象等眾同分中人中亦尒又復汝等於長夜中喪失無量父母兄弟姊妹親屬又復喪失種種財寶諸資生具令汝淚淚極多流注如前血量如血淚淚如是當知所飲母乳其量亦尒如是等類生艱辛苦無量差別應知生不定者如薄伽梵說假使取於大地所有一切草木根莖枝葉等截為細籌如四指量計筭汝等長夜展轉所經父母如是眾生曾為我母我亦長夜曾為彼母如是眾生曾為我父我亦長夜曾為彼父如是筭計四指量籌速可窮盡而我不說汝等長夜所經父母其量邊際又復說言汝等有情自所觀察長夜展轉成就第一極重憂苦令得究竟汝



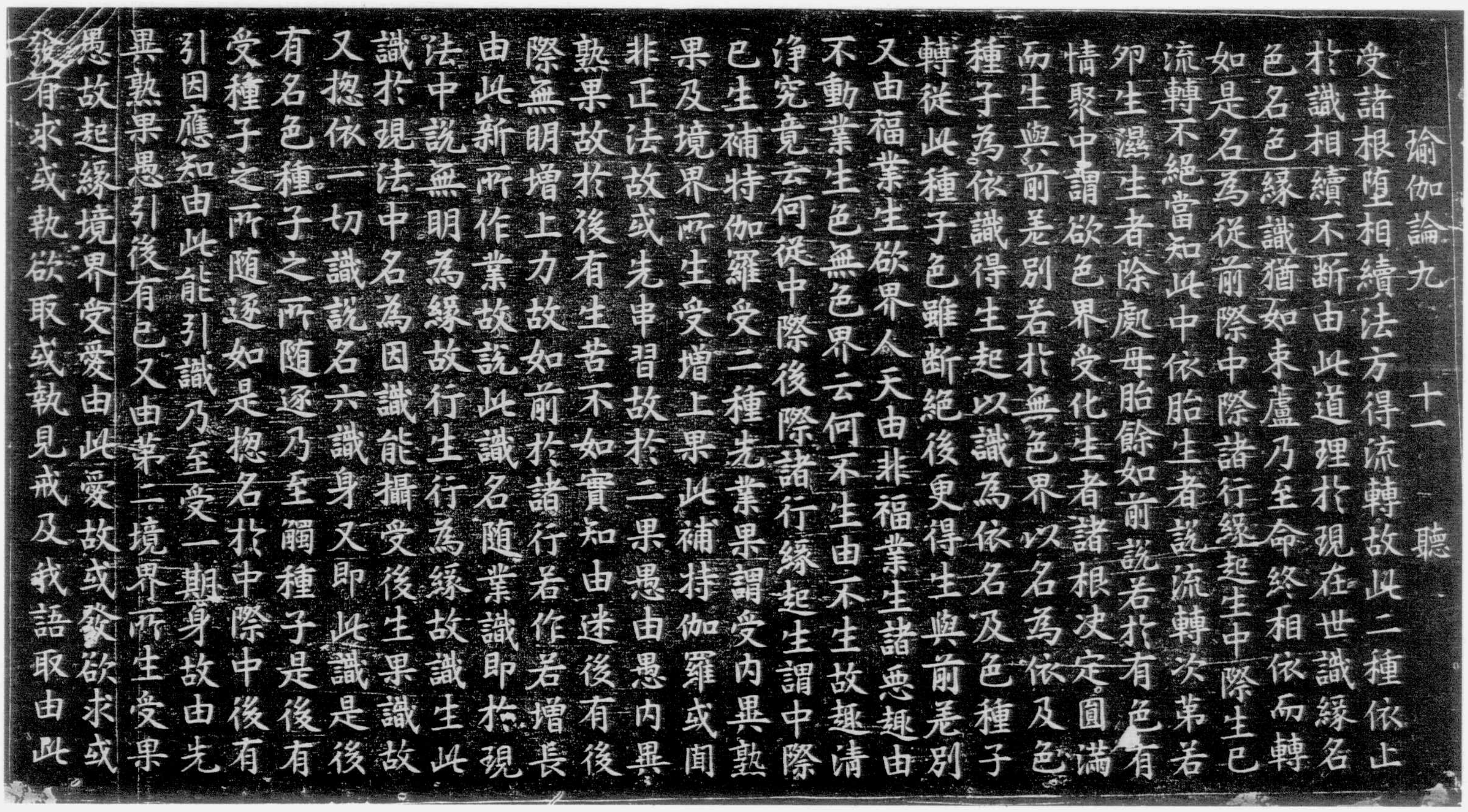
瑜伽論九　十　聽

等當知我亦曾受如是大苦如苦樂亦尒又復說言我觀大地無少處所可得汝等長夜於此處所未曾經受無量生死又復說言我觀世間有情不易可得長夜流轉不為汝等若母若父兄弟姊妹若軌範師若親教師若餘尊重若等尊重又如說言若一補特伽羅於一劫中所受身骨假使有人為其積集不爛壞者其聚量高王舍城側廣博脇山云何生流轉謂自身所有緣起當知此即說為流轉云何緣起嗢拕南曰

體門義差別　次第難釋詞　緣性分別緣　攝諸經為後

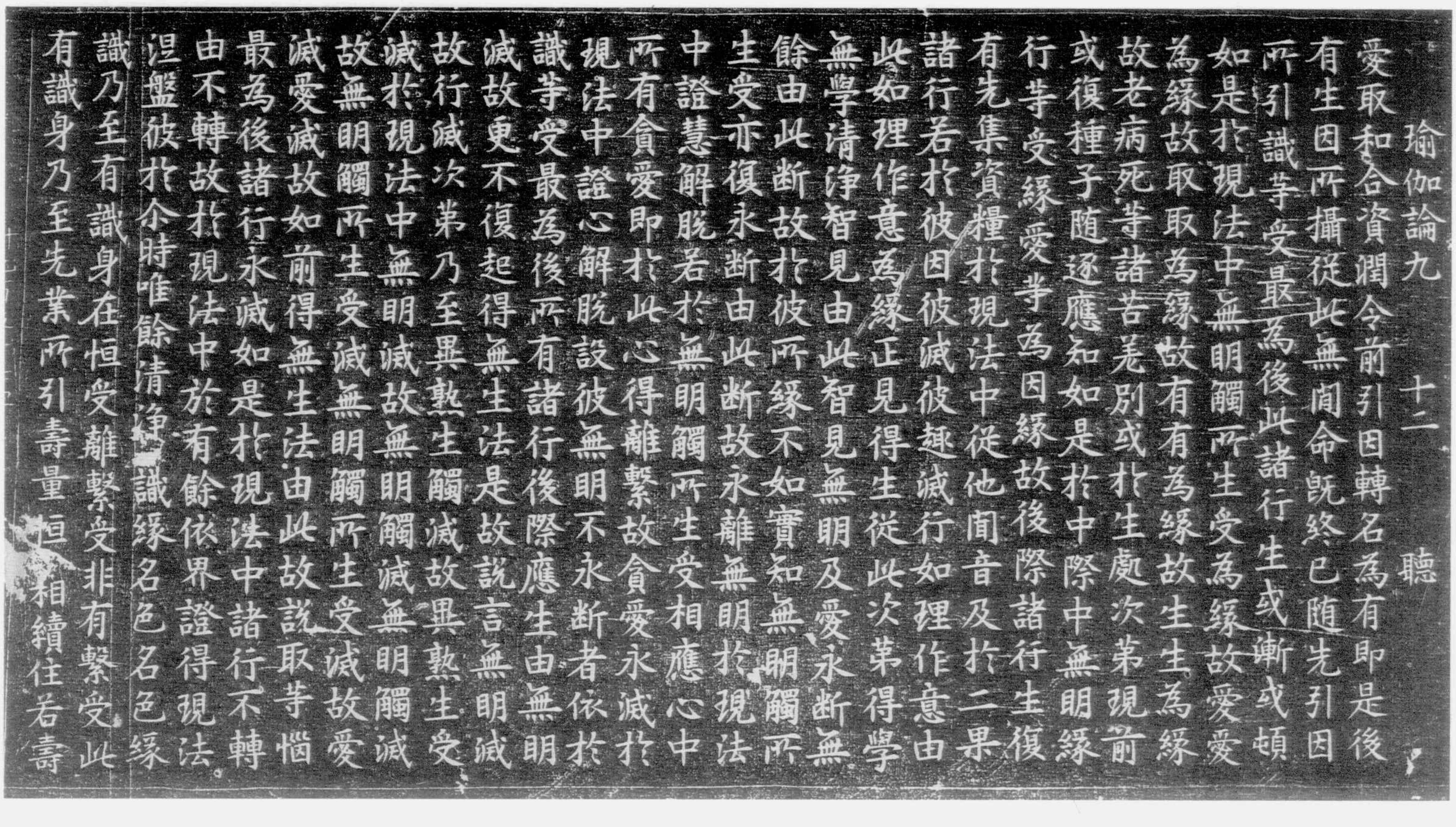
云何緣起體若略說由三種相建立緣起謂從前際中際生從中際後際生中際生已若趣流轉若趣清淨究竟云何從前際中際生中際生已復趣流轉謂如有一不了前際無明所攝無明為緣於福非福及與不動身語意業若作若增長由此隨業識乃至命終流轉不絕能為後有相續識因此識將生果時由內外貪愛正現在前以為助伴從彼前際既捨命已於現在世自體得生在母腹中以因識為緣相續果識前後次第而生乃至羯羅藍等位差別而轉於母胎中相續果識與名色俱乃至衰老漸漸增長尒時感生受業名色與異熟果又此異熟識即依名色而轉由必依託六依轉故是故經言名色緣識俱有依根曰色等無閒滅依根曰名隨其所應為六識所依依止彼故乃至命終諸識流轉又五色根若根所依大種若根處所若彼能生大種曰色所餘曰名由識執

塔下六一六六



瑜伽論九　十一　聽

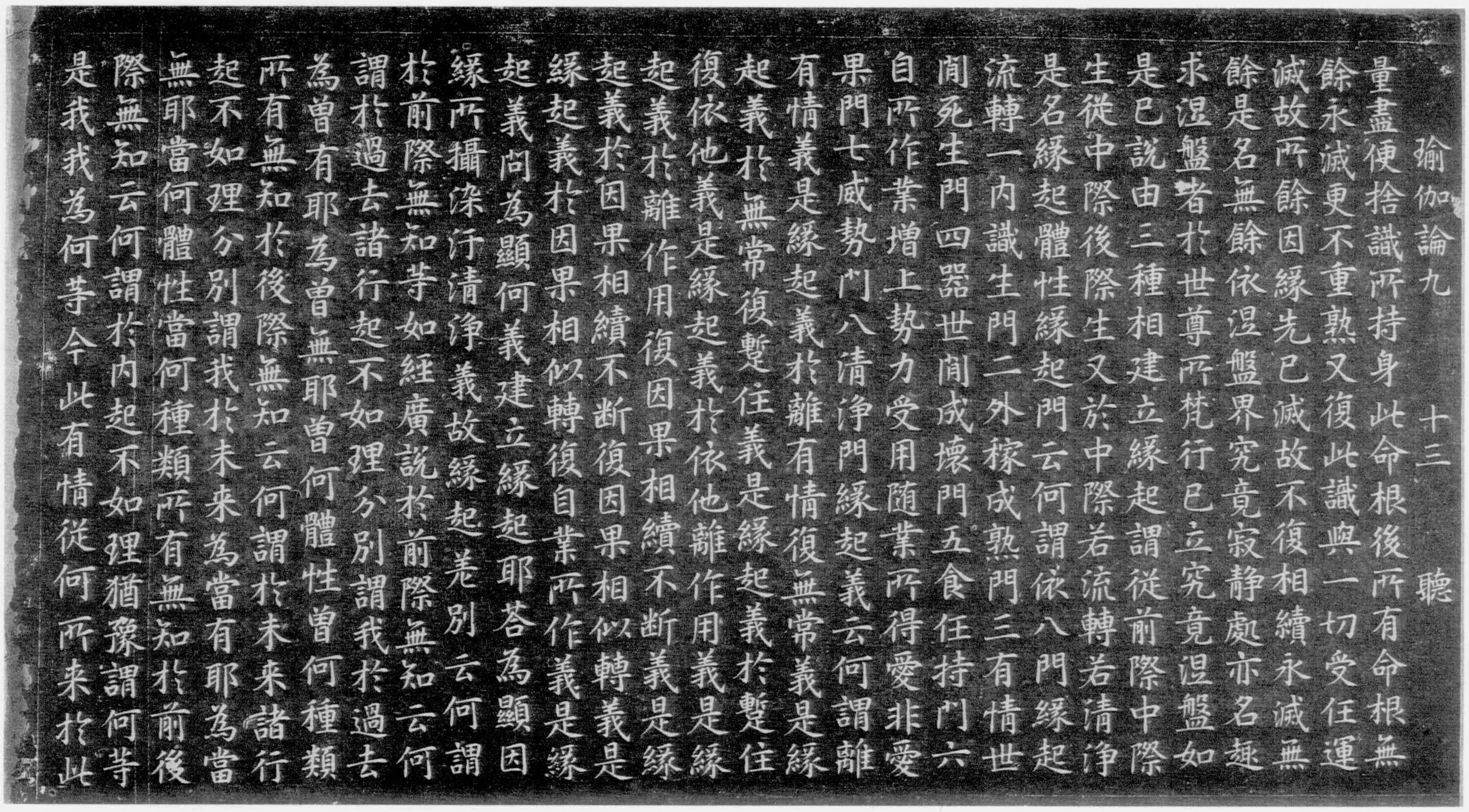
受諸根墮相續法方得流轉故此二種依止於識相續不斷由此道理於現在世識緣名色名色緣識猶如束蘆乃至命終相依而轉如是名為從前際中際諸行緣起生中際生已流轉不絕當知此中依胎生者說流轉次第若卵生濕生者除處母胎餘如前說若於有色有情聚中謂欲色界受化生者諸根決定圓滿而生與前差別若於無色界以名為依及色種子為依識得生起以識為依名及色種子轉從此種子色雖斷絕後更得生與前差別又由福業生欲界人天由非福業生諸惡趣由不動業生色無色界云何不生由不生故趣清淨究竟云何從中際後際諸行緣起生謂中際已生補特伽羅受二種先業果謂受內異熟果及境界所生受增上果此補特伽羅或聞非正法故或先串習故於二果愚由愚內異熟果故於後有生苦不如實知由迷後有後際無明增上力故如前於諸行若作若增長由此新所作業故說此識名隨業識即於現法中說無明為緣故行生行為緣故識生此識於現法中名為因識能攝受後生果識故又總依一切識說名六識身又即此識是後有名色種子之所隨逐乃至觸種子是後有受種子之所隨逐如是總名於中際中後有引因應知由此能引識乃至受一期身故由先異熟果愚引後有已又由第二境界所生受果愚故起緣境界受愛由此愛故或發欲求或發有求或執欲取或執見戒及我語取由此



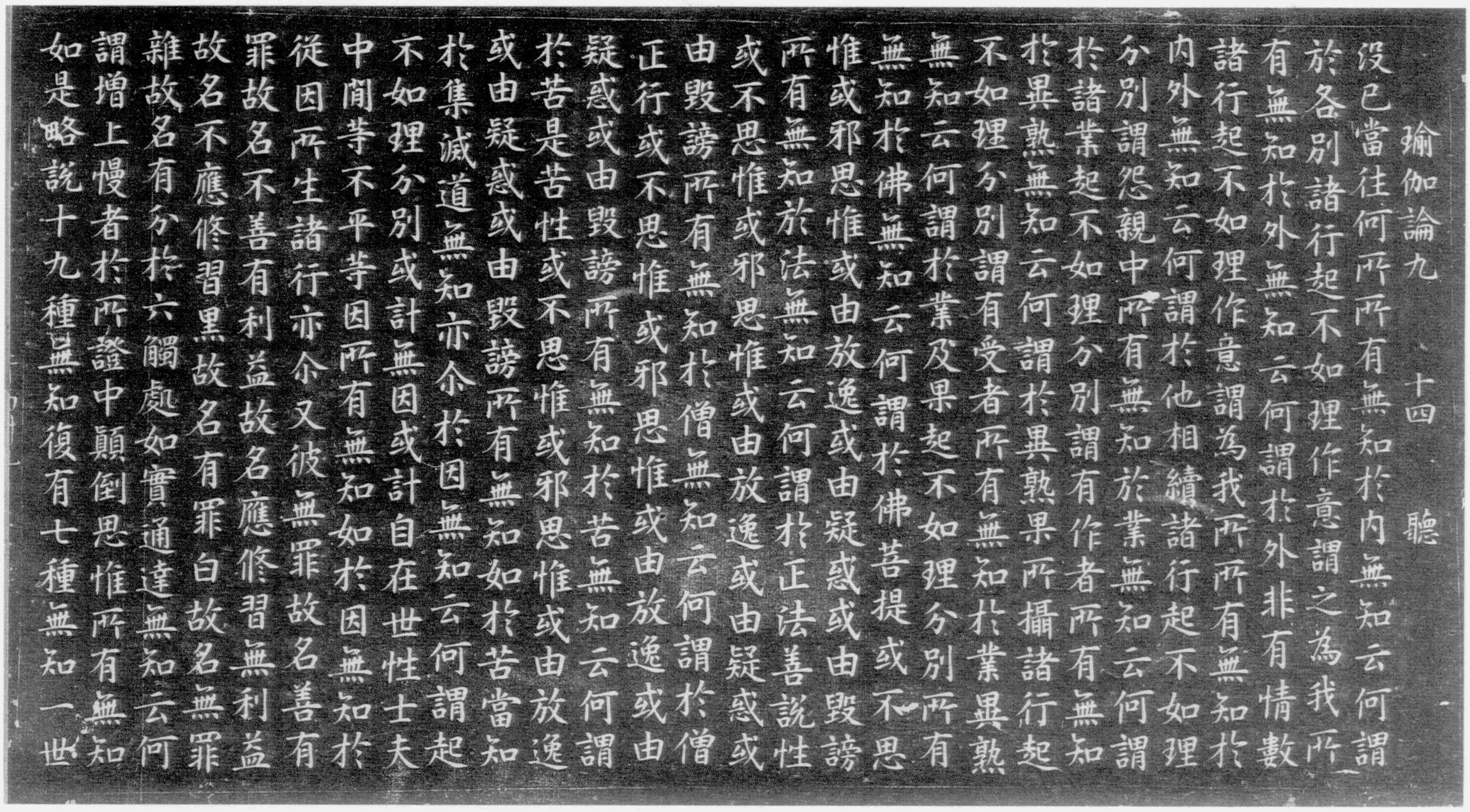
瑜伽論九　十二　聽

愛取和合資潤令前引因轉名為有即是後有生因所攝從此無間命既終已隨先引因所引識等受最為後此諸行生或漸或頓如是於現法中無明觸所生受為緣故愛愛為緣故取取為緣故有有為緣故生生為緣故老病死等諸苦差別或於生處次第現前或復種子隨逐應知如是於中際中無明緣行等受緣愛等為因緣故後際諸行生復有先集資糧於現法中從他聞音及於二果諸行若於彼因彼滅彼趣滅行如理作意由此如理作意為緣正見得生從此次第得學無學清淨智見由此智見無明及愛永斷無餘由此斷故於彼所緣不如實知無明觸所生受亦復永斷由此斷故永離無明於現法中證慧解脫若於無明觸所生受相應心中所有貪愛即於此心得離繫故貪愛永滅於現法中證心解脫設彼無明不永斷者依於識等受最為後所有諸行後際應生由無明滅故更不復起得無生法是故說言無明滅故行滅次第乃至異熟生觸滅故異熟生受滅於現法中無明滅故無明觸滅無明觸滅故無明觸所生受滅無明觸所生受滅故愛滅愛滅故如前得無生法由此故說取等惱最為後諸行永滅如是於現法中諸行不轉由不轉故於現法中於有餘依界證得現法涅盤彼於爾時唯餘清淨識緣名色名色緣識乃至有識身在恒受離繫受非有繫受此有識身乃至先業所引壽量恒相續住若壽

塔下六一五三

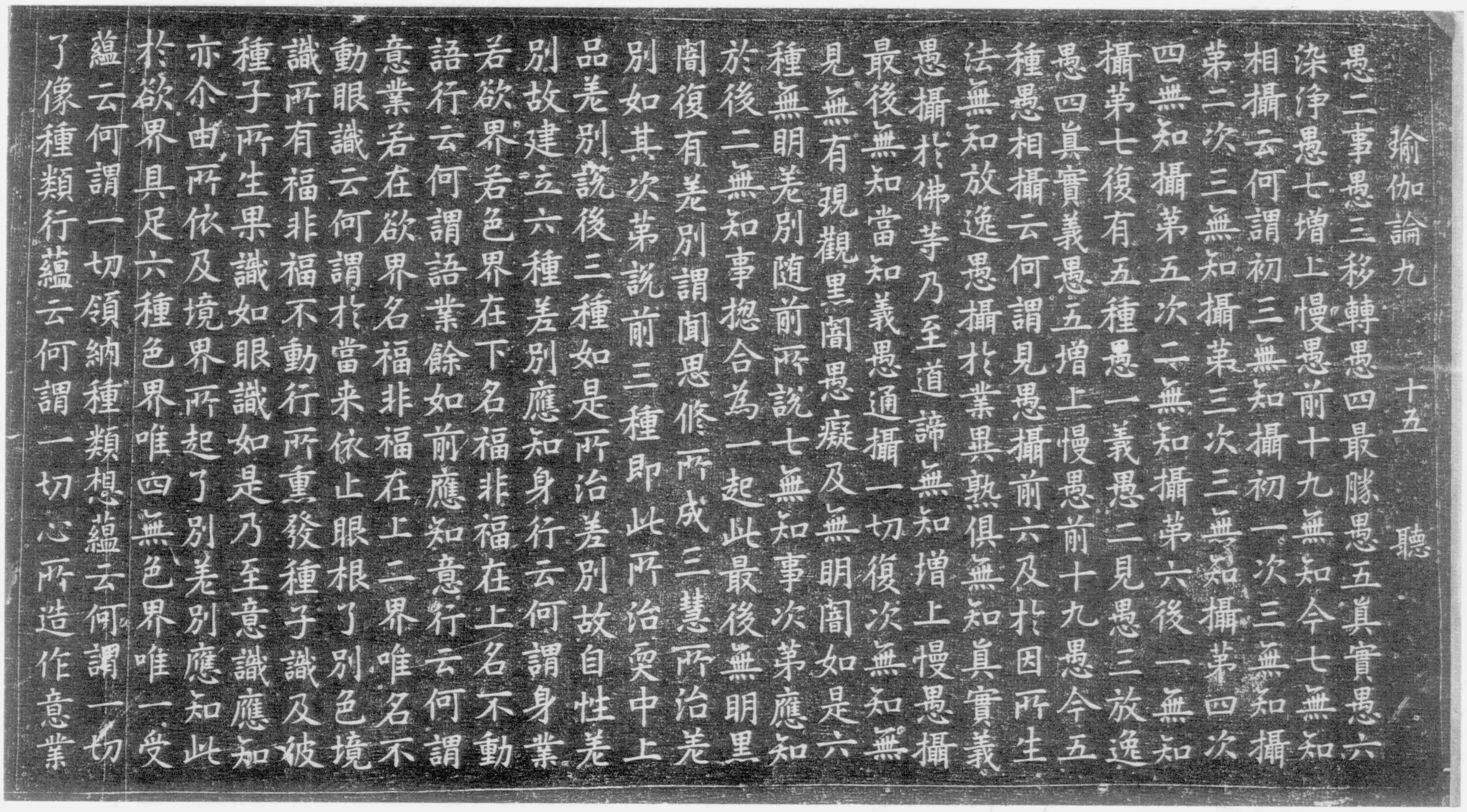


瑜伽論九　十三　聽
量盡便捨識所持身此命根後所有命根無
餘永滅更不重熟又復此識與一切受任運
滅故所餘因緣先已滅故不復相續永滅無
餘是名無餘依涅盤界究竟寂靜處亦名趣
求涅盤者於世尊所梵行已立究竟涅盤如
是已說由三種相建立緣起謂從前際中際
生從中際後際生又於中際若流轉若清淨
是名緣起體性緣起門云何謂依八門緣起
流轉一內識生門二外稼成熟門三有情世
間死生門四器世間成壞門五食任持門六
自所作業增上勢力受用隨業所得愛非愛
果門七威勢門八清淨門緣起義云何謂離
有情義是緣起義於離有情復無常義是緣
起義於無常復蹔住義是緣起義於蹔住
復依他義是緣起義於依他離作用義是緣
起義於離作用復因果相續不斷義是緣
起義於因果相續不斷復因果相似轉義是
緣起義於因果相似轉復自業所作義是緣
起義問為顯何義建立緣起耶荅為顯因
緣所攝染汙清淨義故緣起差別云何謂
於前際無知等如經廣說於前際無知云何
謂於過去諸行起不如理分別謂我於過去
為曾有耶為曾無耶曾何體性曾何種類
所有無知於後際無知云何謂於未來諸行
起不如理分別謂我於未來為當有耶為當
無耶當何體性當何種類所有無知於前後
際無知云何謂於內起不如理猶豫謂何等
是我我為何等今此有情從何所來於此

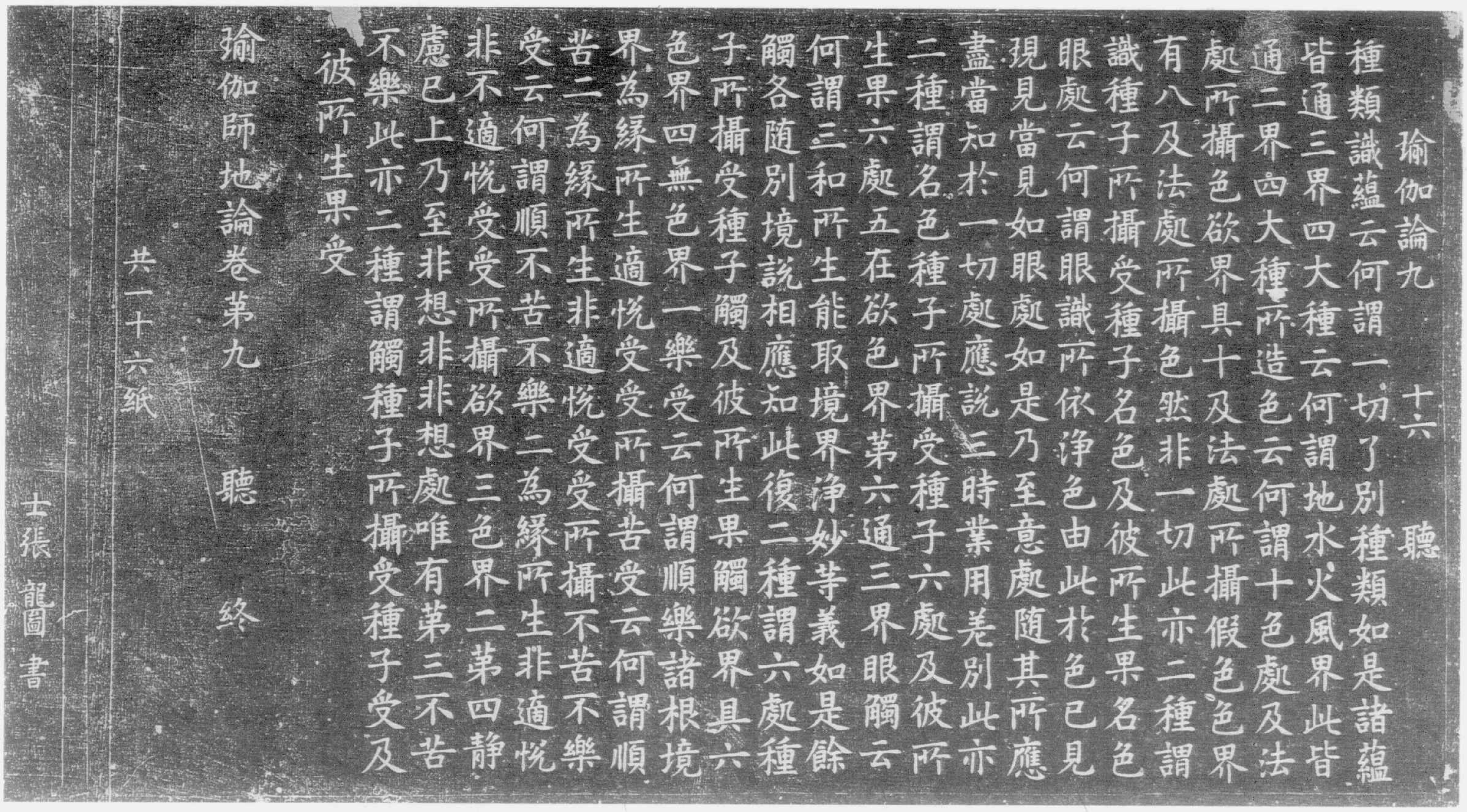


瑜伽論九　十四　聽
沒已當往何所所有無知於內無知云何謂
於各別諸行起不如理作意謂之為我所
有無知於外無知云何謂於外非有情數
諸行起不如理作意謂為我所所有無知於
內外無知云何謂於他相續諸行起不如理
分別謂怨親中所有無知於業無知云何謂
於諸業起不如理分別謂有作者所有無知
於異熟無知云何謂於異熟果所攝諸行起
不如理分別謂有受者所有無知於業異熟
無知云何謂於業及果起不如理分別所有
無知於佛無知云何謂於佛菩提或不思
惟或邪思惟或由放逸或由疑惑或由毀謗
所有無知於法無知云何謂於正法善說性
或不思惟或邪思惟或由放逸或由疑惑或
由毀謗所有無知於僧無知云何謂於僧
正行或不思惟或邪思惟或由放逸或由
疑惑或由毀謗所有無知於苦無知云何謂
於苦是苦性或不思惟或邪思惟或由放逸
或由疑惑或由毀謗所有無知如於苦當知
於集滅道無知亦尒於因無知云何謂起
不如理分別或計無因或計自在世性士夫
中間等不平等因所有無知如於因無知於
從因所生諸行亦尒又彼無罪故名善有
罪故名不善有利益故名應修習無利益
故名不應修習黒故名有罪白故名無罪
雜故名有分於六觸處如實通達無知云何
謂增上慢者於所證中顛倒思惟所有無知
如是略說十九種無知復有七種無知一世

塔下六一六七

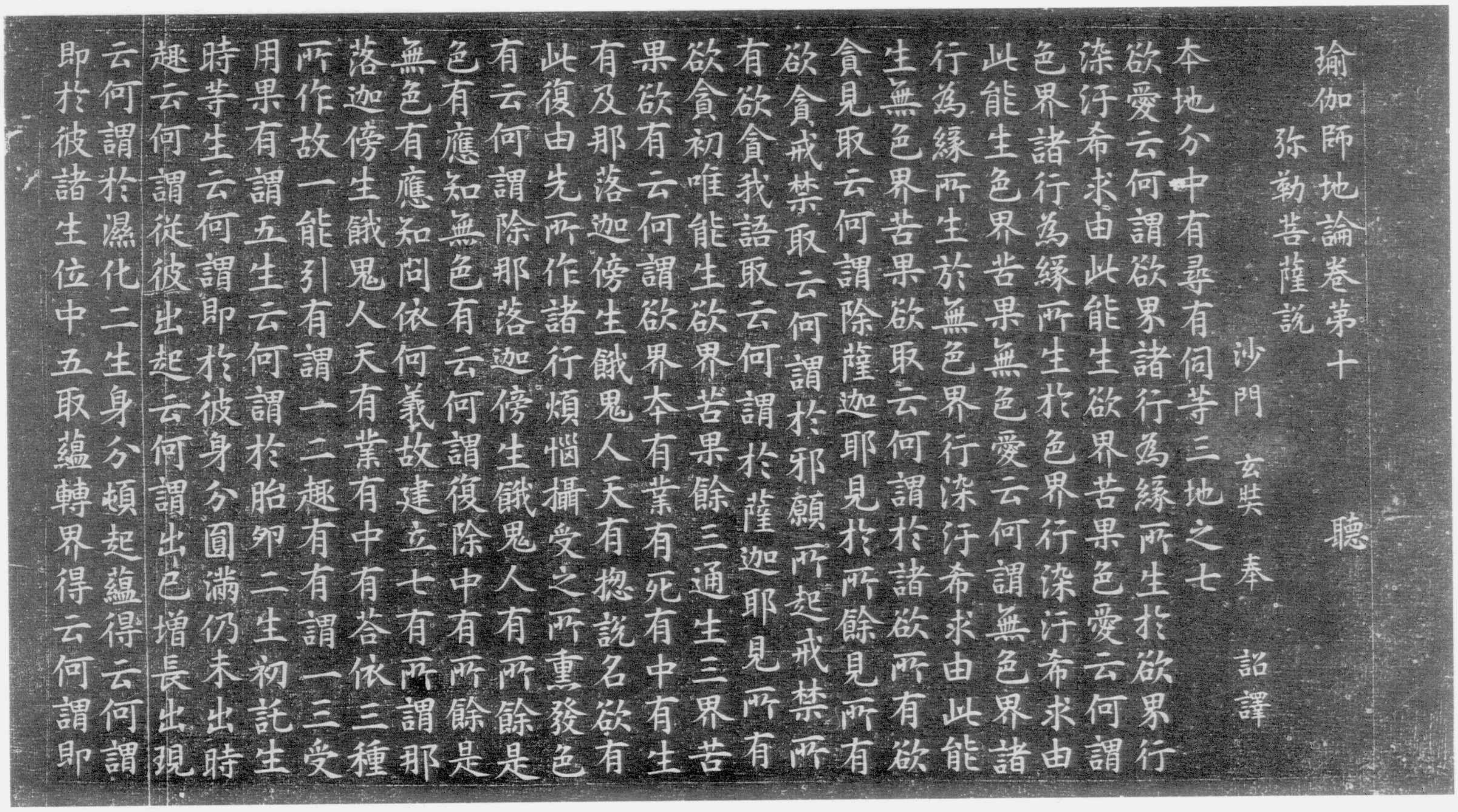


瑜伽論九　十五　聽
愚二事愚三移轉愚四最勝愚五眞實愚六
染淨愚七增上慢愚前十九無知今七無知
相攝云何謂初三無知攝初一次三無知攝
第二次三無知攝第三次三無知攝第四次
四無知攝第五次二無知攝第六後一無知
攝第七復有五種愚一義愚二見愚三放逸
愚四眞實義愚五增上慢愚前十九愚今五
種愚相攝云何謂見愚攝前六及於因所生
法無知放逸愚攝於業異熟俱無知眞實義
愚攝於佛等乃至道諦無知增上慢愚攝
最後無知當知義愚通攝一切復次無知無
見無有現觀黑闇愚癡及無明闇如是六
種無明差別隨前所說七無知事次第應知
於後二無知事揔合為一起此最後無明黑
闇復有差別謂聞思修所成三慧所治差
別如其次第說前三種即此所治耎中上
品差別說後三種如是所治差別故自性差
別故建立六種差別應知身行云何謂身業
若欲界若色界在下名福非福在上名不動
語行云何謂語業餘如前應知意行云何謂
意業若在欲界名福非福在上二界唯名不
動眼識云何謂於當来依止眼根了別色境
識所有福非福不動行所熏發種子識及彼
種子所生果識如眼識如是乃至意識應知
亦尒由所依及境界所起了別差別應知此
於欲界具足六種色界唯四無色界唯一受
蘊云何謂一切領納種類想蘊云何謂一切
了像種類行蘊云何謂一切心所造作意業



瑜伽論九　十六　聽
種類識蘊云何謂一切了別種類如是諸蘊
皆通三界四大種云何謂地水火風界此皆
通二界四大種所造色云何謂十色處及法
處所攝色欲界具十及法處所攝假色色界
有八及法處所攝色然非一切此亦二種謂
識種子所攝受種子名色及彼所生果名色
眼處云何謂眼識所依淨色由此於色已見
現見當見如眼處如是乃至意處隨其所應
盡當知於一切處應說三時業用差別此亦
二種謂名色種子所攝受種子六處及彼所
生果六處五在欲色界第六通三界眼觸云
何謂三和所生能取境界淨妙等義如是餘
觸各隨別境說相應知此復二種謂六處種
子所攝受種子觸及彼所生果觸欲界具六
色界四無色界一樂受云何謂順樂諸根境
界為縁所生適悅受受所攝苦受云何謂順
苦二為縁所生非適悅受受所攝不苦不樂
受云何謂順不苦不樂二為縁所生非適悅
非不適悅受受所攝欲界三色界二第四靜
慮已上乃至非想非非想處唯有第三不苦
不樂此亦二種謂觸種子所攝受種子受及
彼所生果受
瑜伽師地論卷第九　聽　終
共一十六紙
士張龍圖書

塔下六一六八

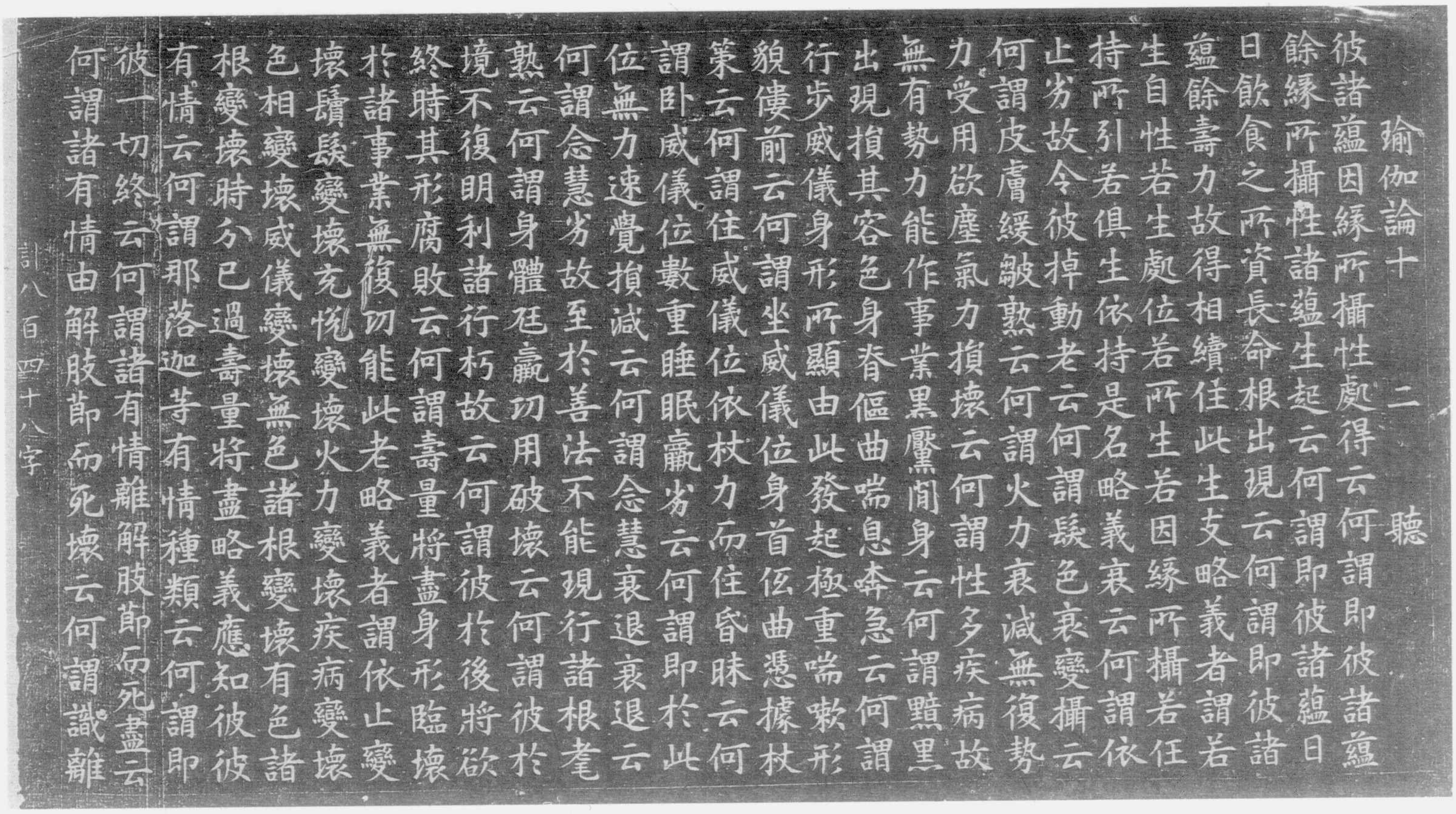


瑜伽師地論卷第十　聽

弥勒菩薩說　沙門玄奘奉　詔譯

本地分中有尋有伺等三地之七

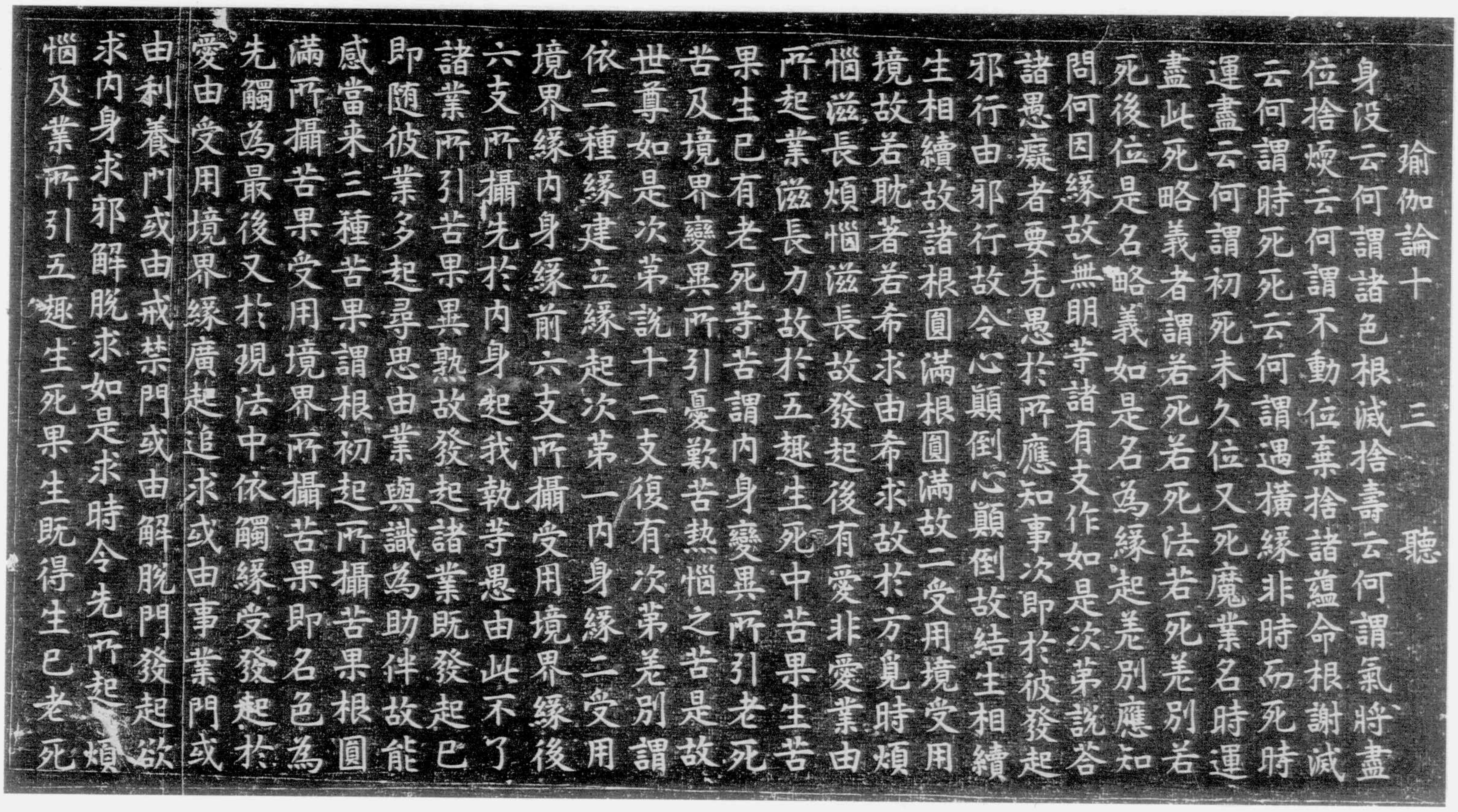
欲愛云何謂欲界諸行爲緣所生扵欲界行染汙希求由此能生欲界苦果色愛云何謂色界諸行爲緣所生扵色界行染汙希求由此能生色界苦果無色愛云何謂無色界諸行爲緣所生扵無色界行染汙希求由此能生無色界苦果欲取云何謂扵諸欲所有欲貪見取云何謂除薩迦耶見扵所餘見所有欲貪戒禁取云何謂扵邪願所起戒禁所有欲貪我語取云何謂扵薩迦耶見所有欲貪初唯能生欲界苦果餘三通生三界苦果欲有云何謂欲界本有業有死有中有生有及那落迦傍生餓鬼人天有揔說名欲有此復由先所作諸行煩惱攝受之所熏發色有云何謂除那落迦傍生餓鬼人有所餘是色有應知無色有云何謂復除中有所餘是無色有應知問依何義故建立七有所謂那落迦傍生餓鬼人天有業有中有荅依三種所作故一能引有謂一二趣有有謂一三受用果有謂五生云何謂扵胎卵二生初託生時等生云何謂即扵彼身分圓滿仍未出時趣云何謂從彼出起云何謂出已增長出現云何謂扵濕化二生身分頓起蘊得云何謂即扵彼諸生位中五取蘊轉界得云何謂即



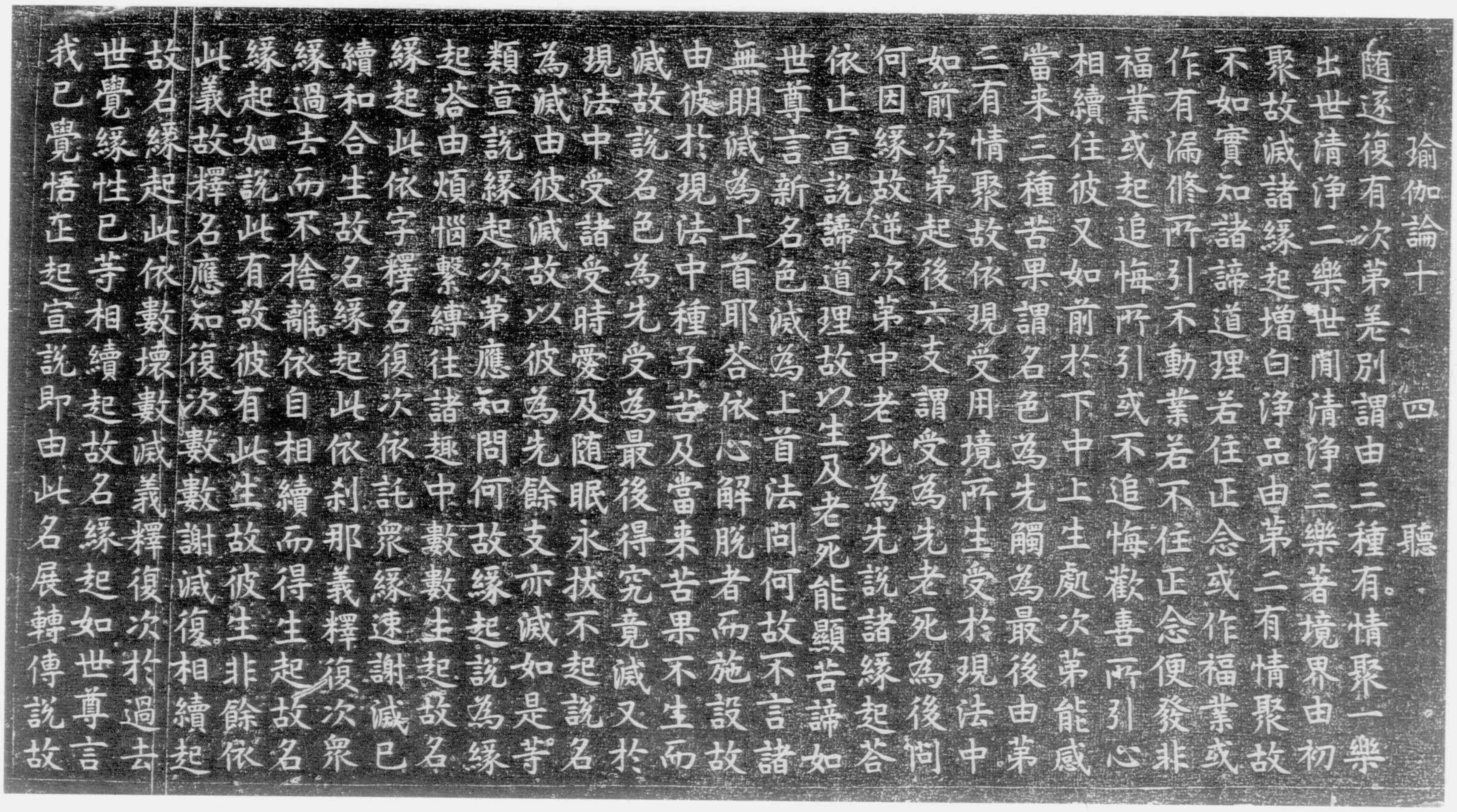
瑜伽論十　二　聽

彼諸蘊因緣所攝性處得云何謂即彼諸蘊餘緣所攝性諸蘊生起云何謂即彼諸蘊日日飲食之所資長命根出現云何謂即彼諸蘊餘壽力故得相續住此生支略義者謂若生自性若生處位若所生若因緣所攝若任持所引若俱生依持是名略義衰云何謂依止劣故令彼掉動老云何謂髮色衰變攝云何謂皮膚緩皺熟云何謂火力衰減無復勢力受用欲塵氣力損壞云何謂性多疾病故無有勢力能作事業黑黶閒身云何謂黯黑出現損其容色身脊傴曲喘息奔急云何謂行步威儀身形所顯由此發起極重喘嗽形貌傴前云何謂坐威儀位身首低曲憑據杖策云何謂住威儀位依杖力而住昏昧云何謂卧威儀位數重睡眠羸劣云何謂即扵此位無力速覺損減云何謂念慧衰退衰退云何謂念慧劣故至扵善法不能現行諸根耄熟云何謂身體尫羸功用破壞云何謂彼扵境不復明利諸行朽故云何謂彼扵後將欲終時其形腐敗云何謂壽量將盡身形臨壞扵諸事業無復功能此老略義者謂依止變壞鬚髮變壞充悅變壞火力變壞疾病變壞色相變壞威儀變壞無色諸根變壞有色諸根變壞時分已過壽量將盡略義應知彼彼有情云何謂那落迦等有情種類云何謂即彼一切終云何謂諸有情離解肢節而死盡云何謂諸有情由解肢節而死壞云何謂識離

計八百四十八字

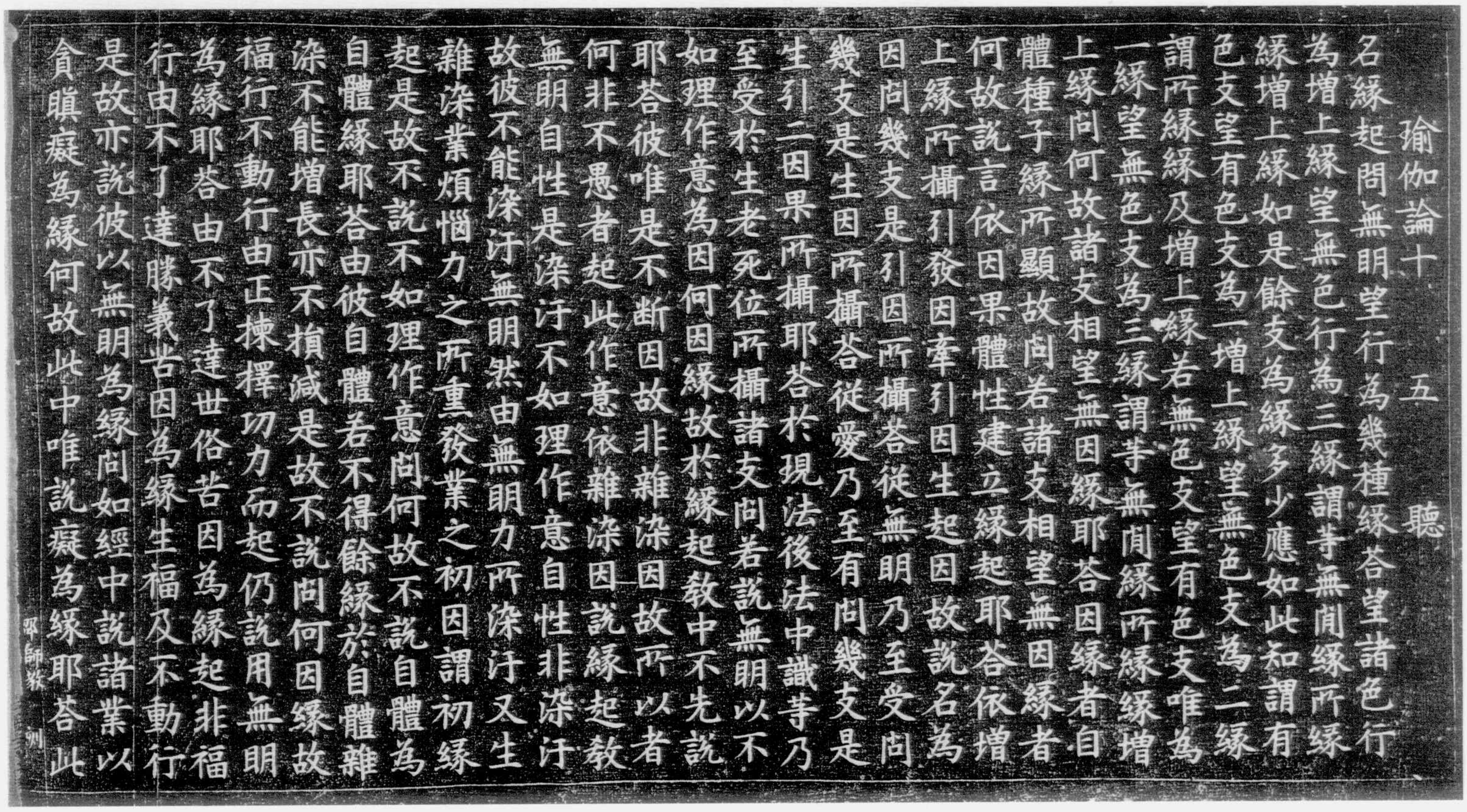


瑜伽論十　三　聽
身没云何謂諸色根滅捨壽云何謂氣將盡
位捨煗云何謂不動位棄捨諸蘊命根謝滅
云何謂時死云何謂遇横緣非時而死時
運盡云何謂初死未久位又死魔業名時運
盡此死略義者謂若死若死法若死差别若
死後位是名略義如是名為緣起差别應知
問何因緣故無明等諸有支作如是次第說荅
諸愚癡者要先愚於所應知事次即於彼發起
邪行由邪行故令心顛倒心顛倒故結生相續
生相續故諸根圓滿根圓滿故二受用境受用
境故若耽著若希求由希求故於方覔時煩
惱滋長煩惱滋長故發起後有愛非愛業由
所起業滋長力故於五趣生死中苦果生苦
果生已有老死等苦謂内身變異所引老死
苦及境界變異所引憂歎苦熱惱之苦是故
世尊如是次第說十二支復有次第差别謂
依二種緣建立緣起次第一内身緣二受用
境界緣内身緣前六支所攝受用境界緣後
六支所攝先於内身起我執等愚由此不了
諸業所引苦果異熟故發起諸業既發起已
即隨彼業多起尋思由業與識為助伴故能
感當来三種苦果謂根初起所攝苦果根圓
滿所攝苦果受用境界所攝苦果即名色為
先觸為最後又於現法中依觸緣受發起於
愛由受用境界緣廣起追求或由事業門或
由利養門或由戒禁門或由解脱門發起欲
求内身求邪解脱求如是求時令先所起煩
惱及業所引五趣生死果生既得生已老死



瑜伽論十　四　聽
隨逐復有次第差别謂由三種有情聚一樂
出世清淨二樂世閒清淨三樂著境界由初
聚故滅諸緣起增白淨品由第二有情聚故
不如實知諸諦道理若住正念或作福業或
作有漏修所引不動業若不住正念便發非
福業或起追悔所引或不追悔歡喜所引心
相續住彼又如前於下中上生處次第能感
當来三種苦果謂名色為先觸為最後由第
三有情聚故依現受用境所生受於現法中
如前次第起後六支謂受為先老死為後問
何因緣故逆次第中老死為先說諸緣起荅
依止宣說諦道理故以生及老死能顯苦諦如
世尊言新名色滅為上首法問何故不言諸
無明滅為上首耶荅依心解脱者而施設故
由彼於現法中種子苦及當来苦果不生而
滅故說名色為先受為最後得究竟滅又於
現法中受諸受時愛及隨眠永拔不起說名
為滅由彼滅故以彼為先餘支亦滅如是等
類宣說緣起次第應知問何故緣起說為緣
起荅由煩惱繫縛往諸趣中數數生起故名
緣起此依字釋名復次依託衆緣速謝滅已
續和合生故名緣起此依剎那義釋復次衆
緣過去而不捨離依自相續而得生起故名
緣起如說此有故彼有此生故彼生非餘依
此義故釋名應知復次數數謝滅復相續起
故名緣起此依數壞數滅義釋復次於過去
世覺緣性已等相續起故名緣起如世尊言
我已覺悟正起宣說即由此名展轉傳說故

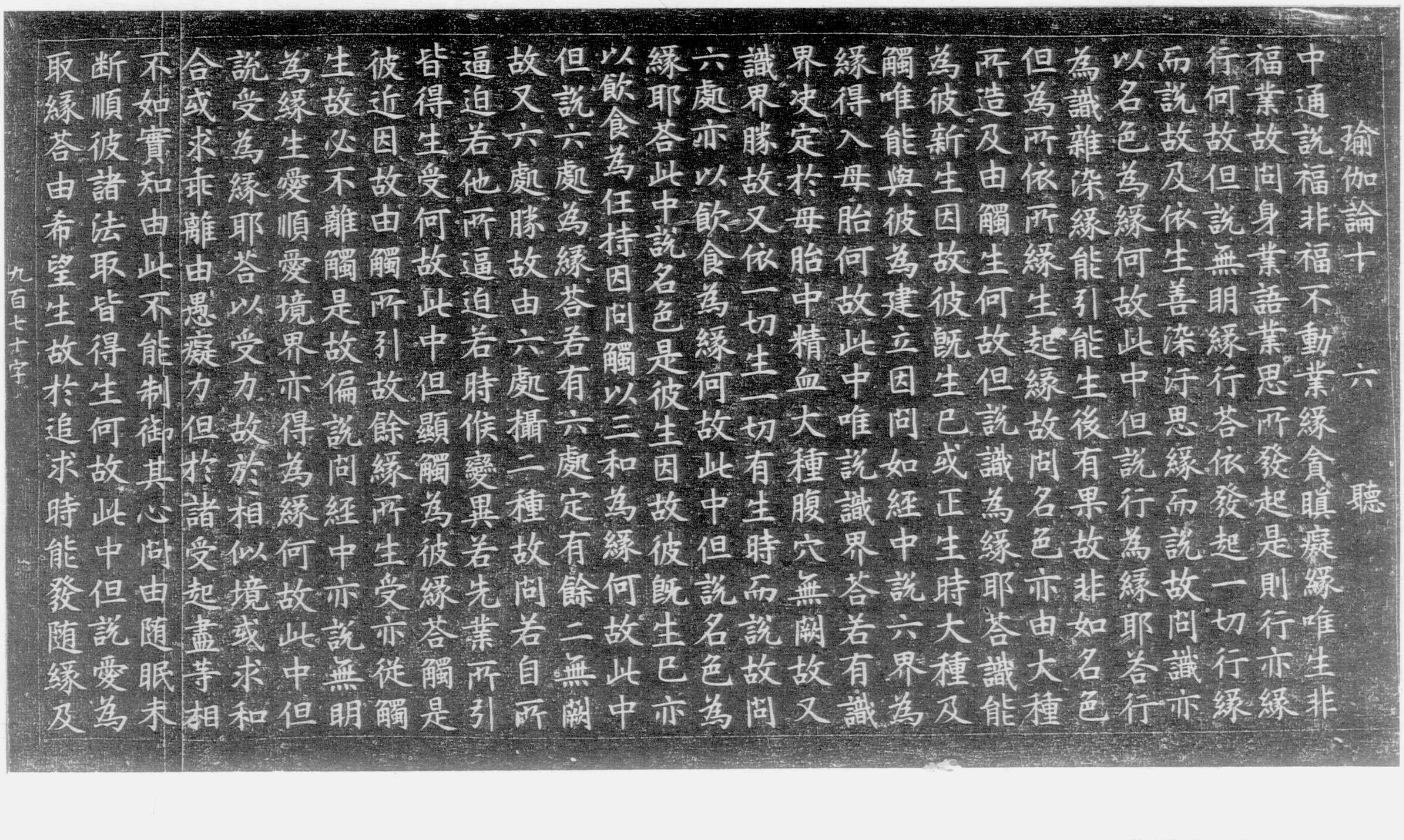
塔下六一五五



瑜伽論十　五　聽

名緣起問無明望行爲幾種緣荅望諸色行爲增上緣望無色行爲三緣謂等無間緣所緣緣增上緣如是餘支爲緣多少應如此知謂有色支望有色支爲一增上緣望無色支爲二緣謂所緣緣及增上緣若無色支望有色支唯爲一緣望無色支爲三緣謂等無間緣所緣緣增上緣問何故諸支相望無因緣耶荅因緣者自體種子緣所顯故問若諸支相望無因緣者何故說言依因果體性建立緣起耶荅依增上緣所攝引發因牽引因生起因故說名爲因問幾支是引因所攝荅從無明乃至受問幾支是生因所攝荅從愛乃至有問幾支是生引二因果所攝耶荅於現法後法中識等乃至受於生老死位所攝諸支問若說無明以不如理作意爲因何因緣故於緣起教中不先說耶荅彼唯是不斷因故非雜染因故所以者何非不愚者起此作意依雜染因說緣起教無明自性是染汙不如理作意自性非染汙故彼不能染汙無明然由無明力所染汙又生雜染業煩惱力之所熏發業之初因謂初緣起是故不說不如理作意問何故不說自體爲自體緣耶荅由彼自體若不得餘緣於自體雜染不能增長亦不損減是故不說問何因緣故福行不動行由正揀擇功力而起仍說用無明爲緣耶荅由不了達世俗苦因爲緣起非福行由不了達勝義苦因爲緣生福及不動行是故亦說彼以無明爲緣問如經中說諸業以貪瞋癡爲緣何故此中唯說癡爲緣耶荅此

鄧師敎　刻

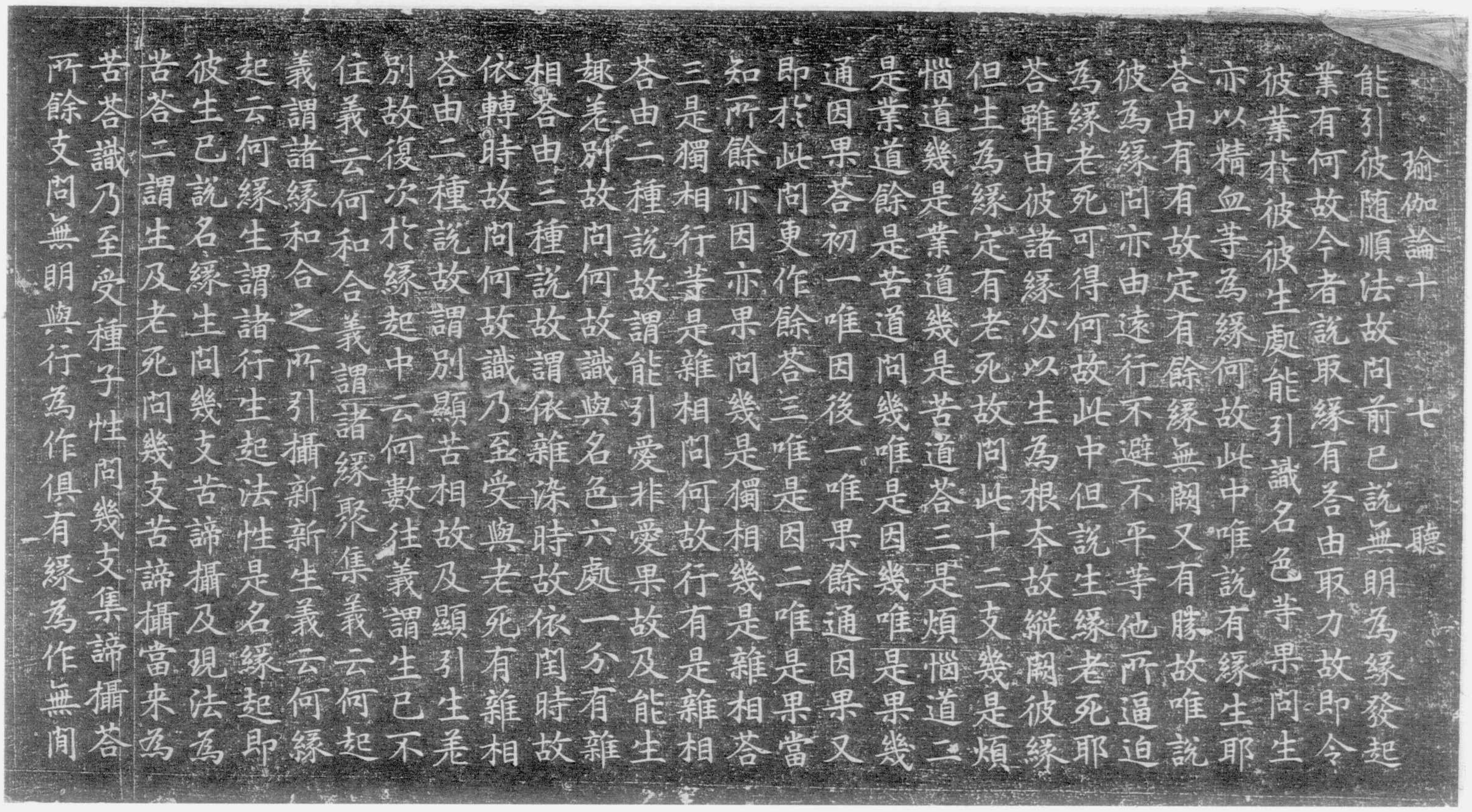


瑜伽論十　六　聽

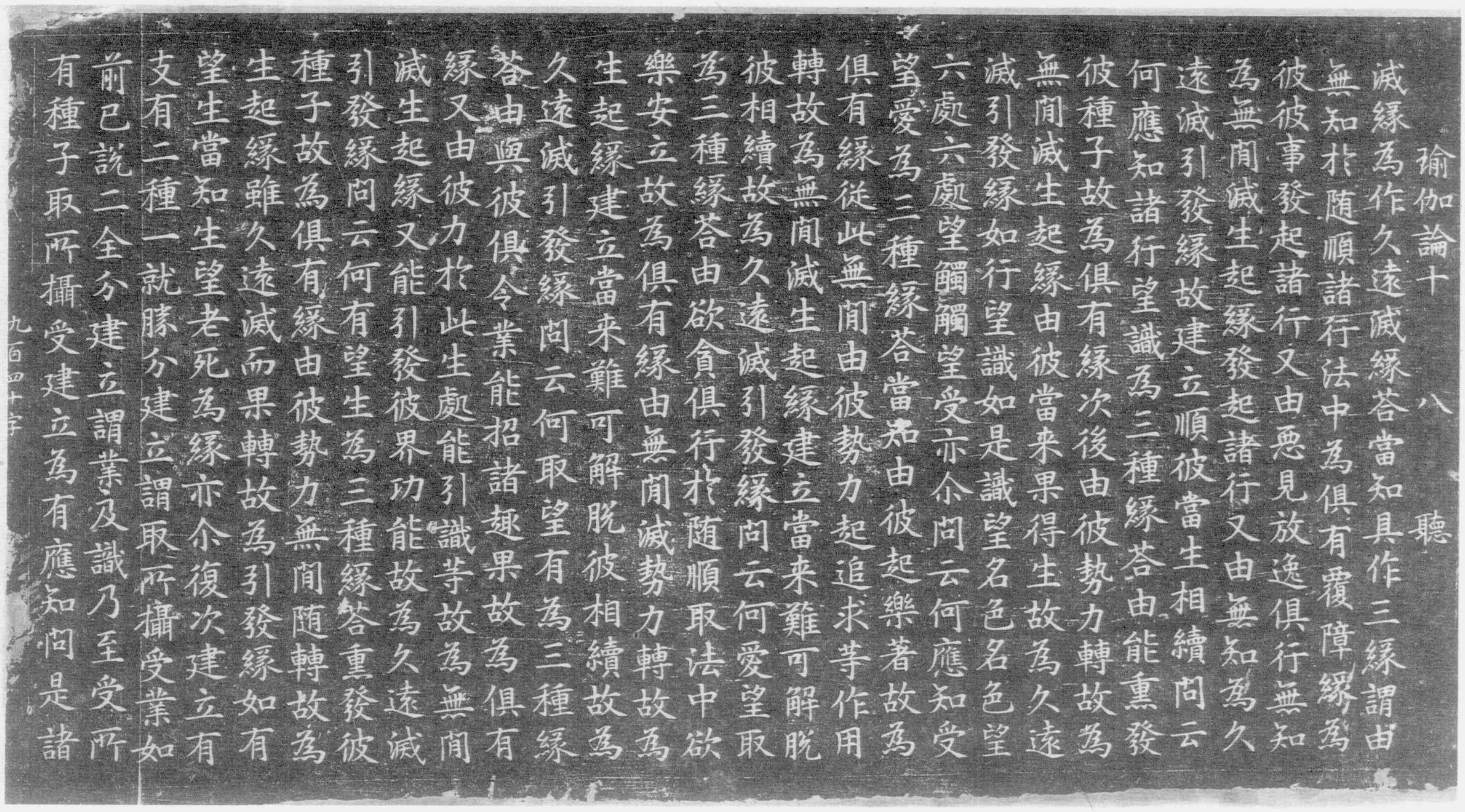
中通說福非福不動業緣貪瞋癡緣唯生非福業故問身業語業思所發起是則行亦緣行何故但說無明緣行荅依發起一切行緣而說故及依生善染汙思緣而說故問識亦以名色爲緣何故此中但說行爲緣耶荅行爲識雜染緣能引能生後有果故非如名色但爲所依所緣生起緣故問名色亦由大種所造及由觸生何故但說識爲緣耶荅識能爲彼新生因故彼既生已或正生時大種及觸唯能與彼爲建立因問如經中說六界爲緣得入母胎何故此中唯說識界荅若有識界決定於母胎中精血大種腹穴無闕故又識界勝故又依一切生一切有生時而說故問六處亦以飲食爲緣何故此中但說名色爲緣耶荅此中說名色是彼生因故彼既生已亦以飲食爲任持因問觸以三和爲緣何故此中但說六處爲緣荅若有六處定有餘二無闕故又六處勝故由六處攝二種故問若自所逼迫若他所逼迫若時候變異若先業所引皆得生受何故此中但顯觸爲彼緣荅觸是彼近因故由觸所引故餘緣所生受亦從觸生故必不離觸是故偏說問經中亦說無明爲緣生愛順愛境界亦得爲緣何故此中但說受爲緣耶荅以受力故於相似境或求和合或求乖離由愚癡力但於諸受起盡等相不如實知由此不能制御其心問由隨眠未斷順彼諸法取皆得生何故此中但說愛爲取緣荅由希望生故於追求時能發隨緣及

九百七十字

塔下六一五六

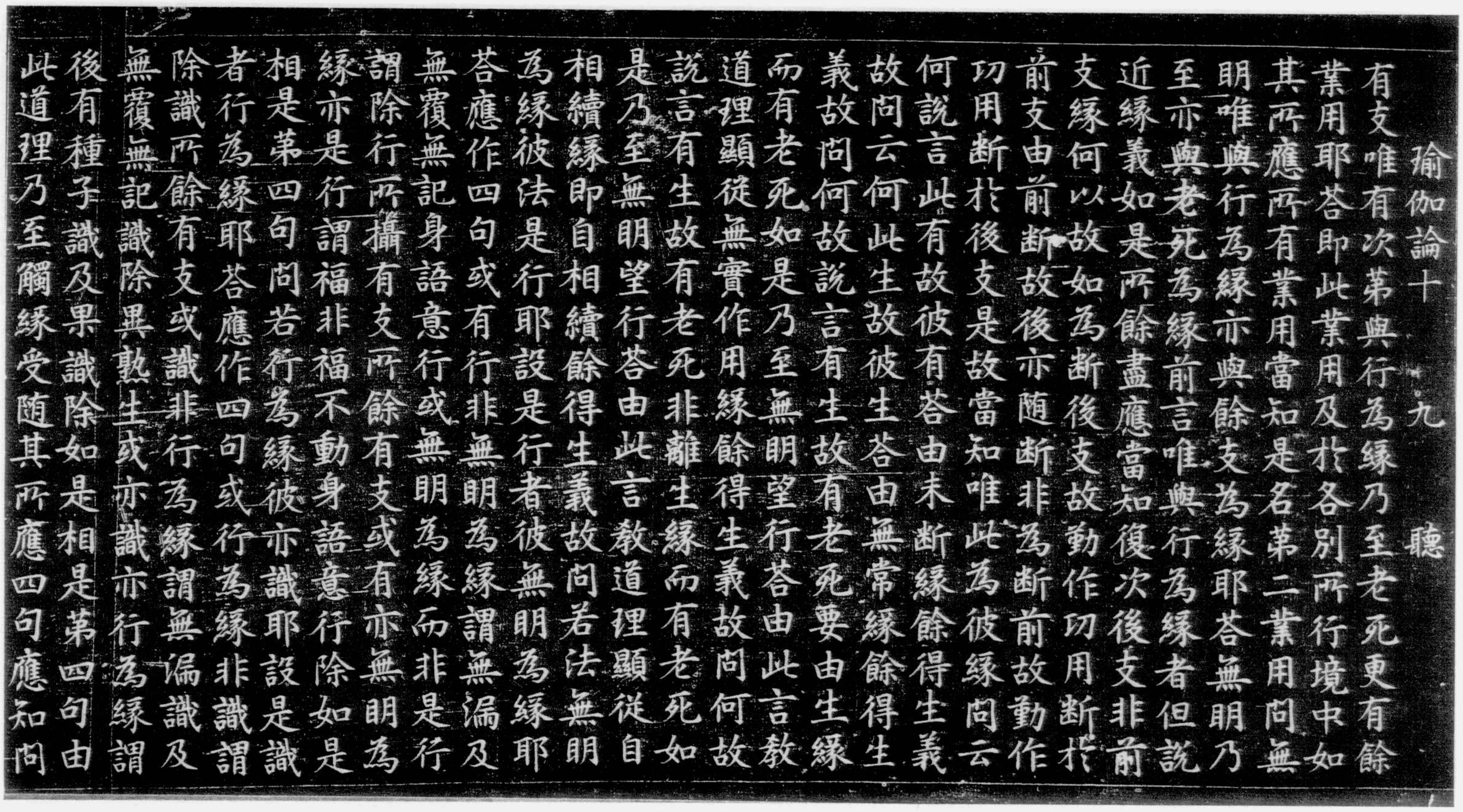


瑜伽論十七　聽
能引彼隨順法故問前已說無明為緣發起
業有何故今者說取緣有荅由取力故即令
彼業於彼彼生處能引識名色等果問生
亦以精血等為緣何故此中唯說有緣生耶
荅由有有故定有餘緣無闕又有勝故唯說
彼為緣問亦由遠行不避不平等他所逼迫
為緣老死可得何故此中但說生緣老死耶
荅雖由彼諸緣必以生為根本故縱闕彼緣
但生為緣定有老死故問此十二支幾是煩
惱道幾是業道幾是苦道荅三是煩惱道二
是業道餘是苦道問幾唯是因幾唯是果幾
通因果荅初一唯因後一唯果餘通因果又
即於此問更作餘荅三唯是因二唯是果當
知所餘亦因亦果問幾是獨相幾是雜相荅
三是獨相行等是雜相問何故行有是雜相
荅由二種說故謂能引愛非愛果故及能生
趣差別故問何故識與名色六處一分有雜
相荅由三種說故謂依雜染時故依閏時故
依轉時故問何故識乃至受與老死有雜相
荅由二種說故謂別顯苦相故及顯引生差
別故復次於緣起中云何數往義謂生已不
住義云何和合義謂諸緣聚集義云何起
義謂諸緣和合之所引攝新新生義云何緣
起云何緣生謂諸行生起法性是名緣起即
彼生已說名緣生問幾支苦諦攝及現法為
苦荅二謂生及老死問幾支苦諦攝當來為
苦荅識乃至受種子性問幾支集諦攝荅
所餘支問無明與行為作俱有緣為作無間



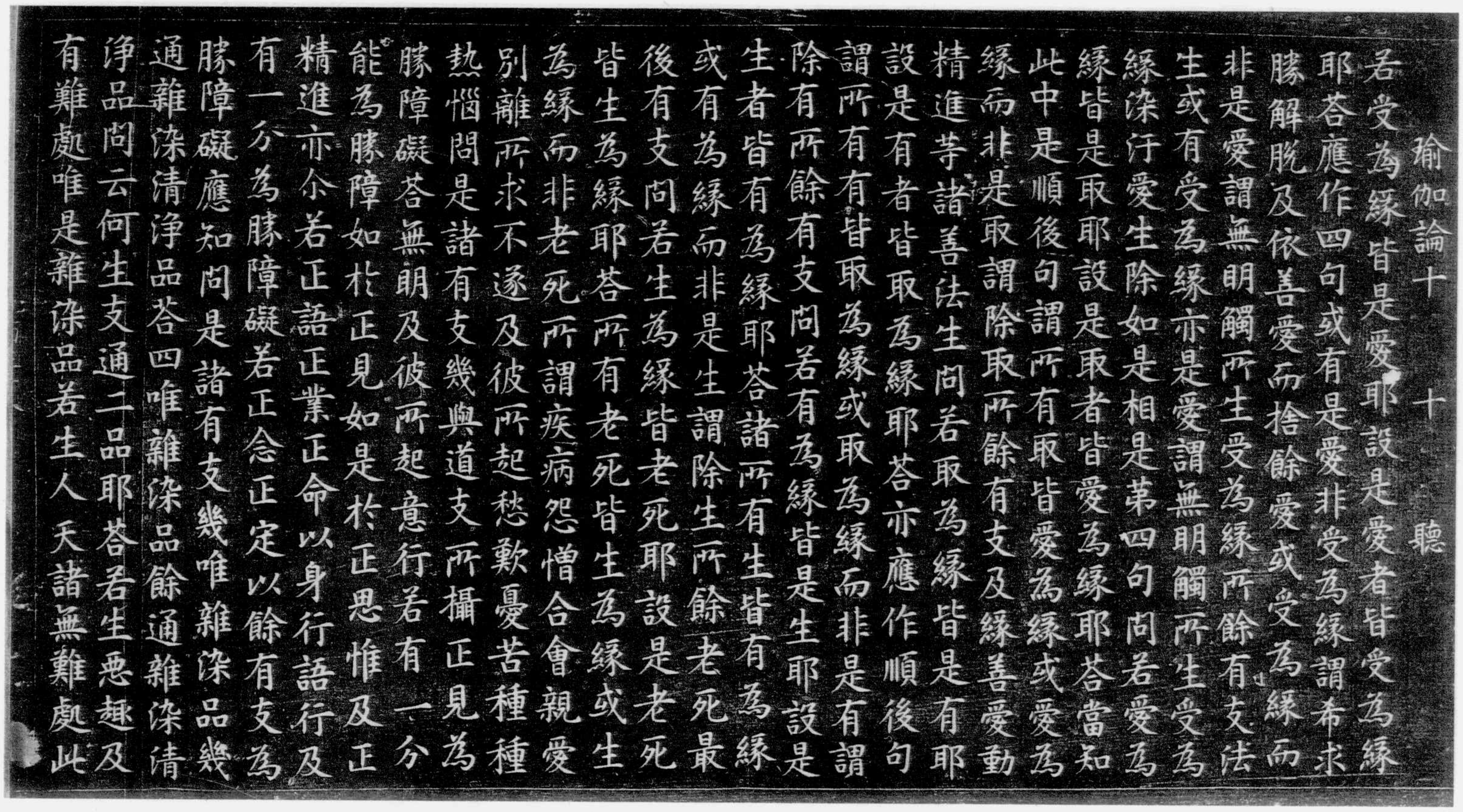
瑜伽論十八　聽
滅緣為作久遠滅緣荅當知具作三緣謂由
無知於隨順諸行法中為俱有覆障緣為
彼彼事發起諸行又由惡見放逸俱行無知
為無間滅生起緣發起諸行又由無知為久
遠滅引發緣故建立順彼當生相續問云
何應知諸行望識為三種緣荅由能熏發
彼種子故為俱有緣次後由彼勢力轉故為
無間滅生起緣由彼當來果得生故為久遠
滅引發緣如行望識如是識望名色名色望
六處六處望觸觸望受亦尒問云何應知受
望愛為三種緣荅當知由彼起樂著故為
俱有緣從此無間由彼勢力起追求等作用
轉故為無間滅生起緣建立當來難可解脫
彼相續故為久遠滅引發緣問云何愛望取
為三種緣荅由欲貪俱行於隨順取法中欲
樂安立故為俱有緣由無間滅勢力轉故為
生起緣建立當來難可解脫彼相續故為
久遠滅引發緣問云何取望有為三種緣
荅由與彼俱令業能招諸趣果故為俱有
緣又由彼力於此生處能引識等故為無間
滅生起緣又能引發彼彼界功能故為久遠滅
引發緣問云何有望生為三種緣荅熏發彼
種子故為俱有緣由彼勢力無間隨轉故為
生起緣雖久遠滅而果轉故為引發緣如有
望生當知生望老死為緣亦尒復次建立有
支有二種一就勝分建立謂取所攝受業如
前已說二全分建立謂業及識乃至受所
有種子取所攝受建立為有應知問是諸
九百四十字

塔下六一五七



瑜伽論十　九　聽

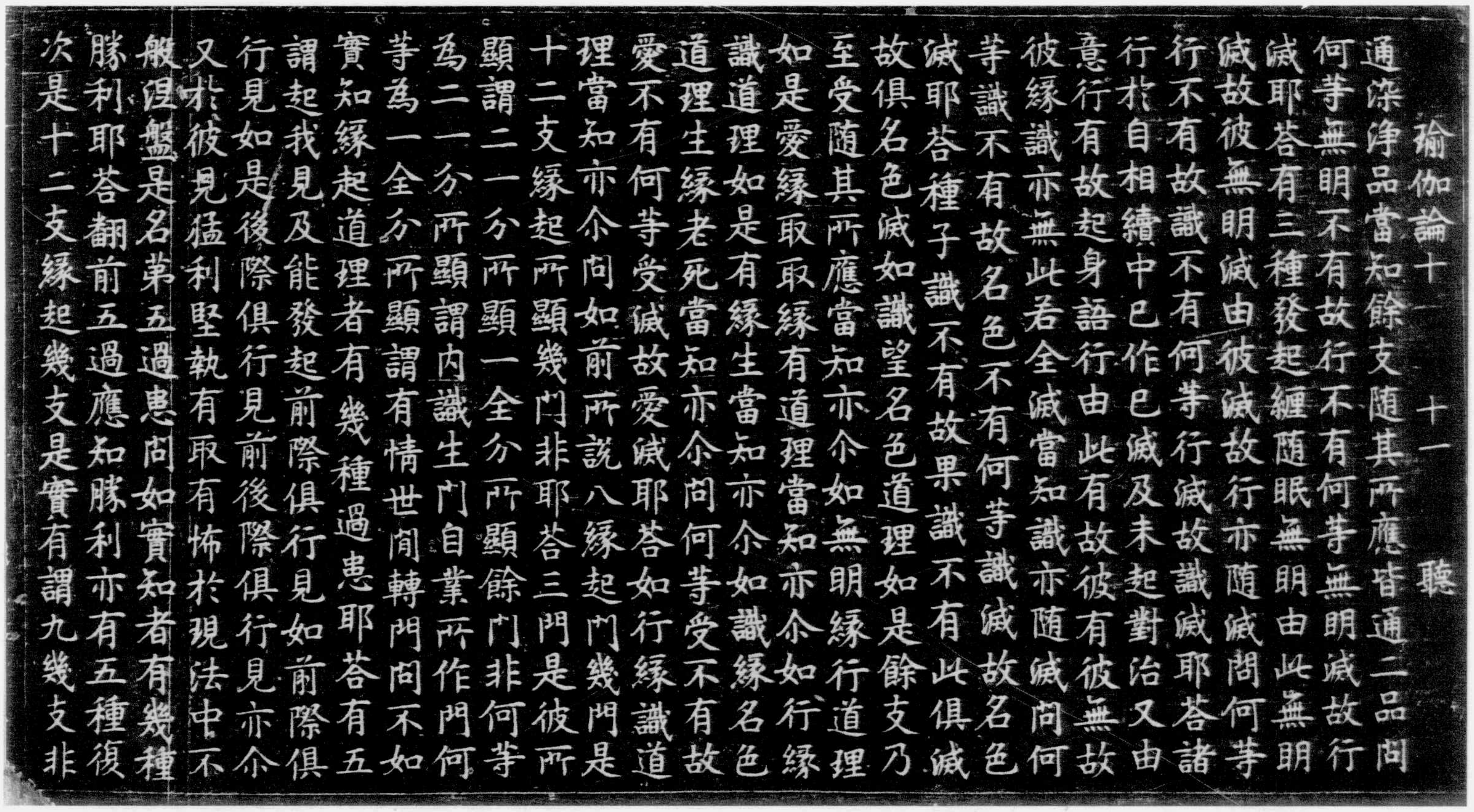
有支唯有次第與行為緣乃至老死更有餘業用耶答即此業用及於各別所行境中如其所應所有業用當知是名第二業用問無明唯與行為緣亦與餘支為緣耶答無明乃至亦與老死為緣前言唯與行為緣者但說近緣義如是所餘盡應當知復次後支非前支緣何以故如為斷後支故勤作功用斷於前支由前斷故後亦隨斷非為斷前故勤作功用斷於後支是故當知唯此為彼緣問云何說言此有故彼有答由未斷緣餘得生義故問云何此生故彼生答由無常緣餘得生義故問何故說言有生故有老死要由生緣而有老死如是乃至無明望行答由此言教道理顯從無實作用緣餘得生義故問何故說言有生故有老死非離生緣而有老死如是乃至無明望行答由此言教道理顯從自相續緣即自相續餘得生義故問若法無明為緣彼法是行耶設是行者彼無明為緣耶答應作四句或有行非無明為緣謂無漏及無覆無記身語意行或無明為緣而非是行謂除行所攝有支所餘有支或有亦無明為緣亦是行謂福非福不動身語意行除如是相是第四句問若行為緣彼亦識耶設是識者行為緣耶答應作四句或行為緣非識謂除識所餘有支或識非行為緣謂無漏識及無覆無記識除異熟生或亦識亦行為緣謂後有種子識及果識除如是相是第四句由此道理乃至觸緣受隨其所應四句應知問



瑜伽論十　十　聽

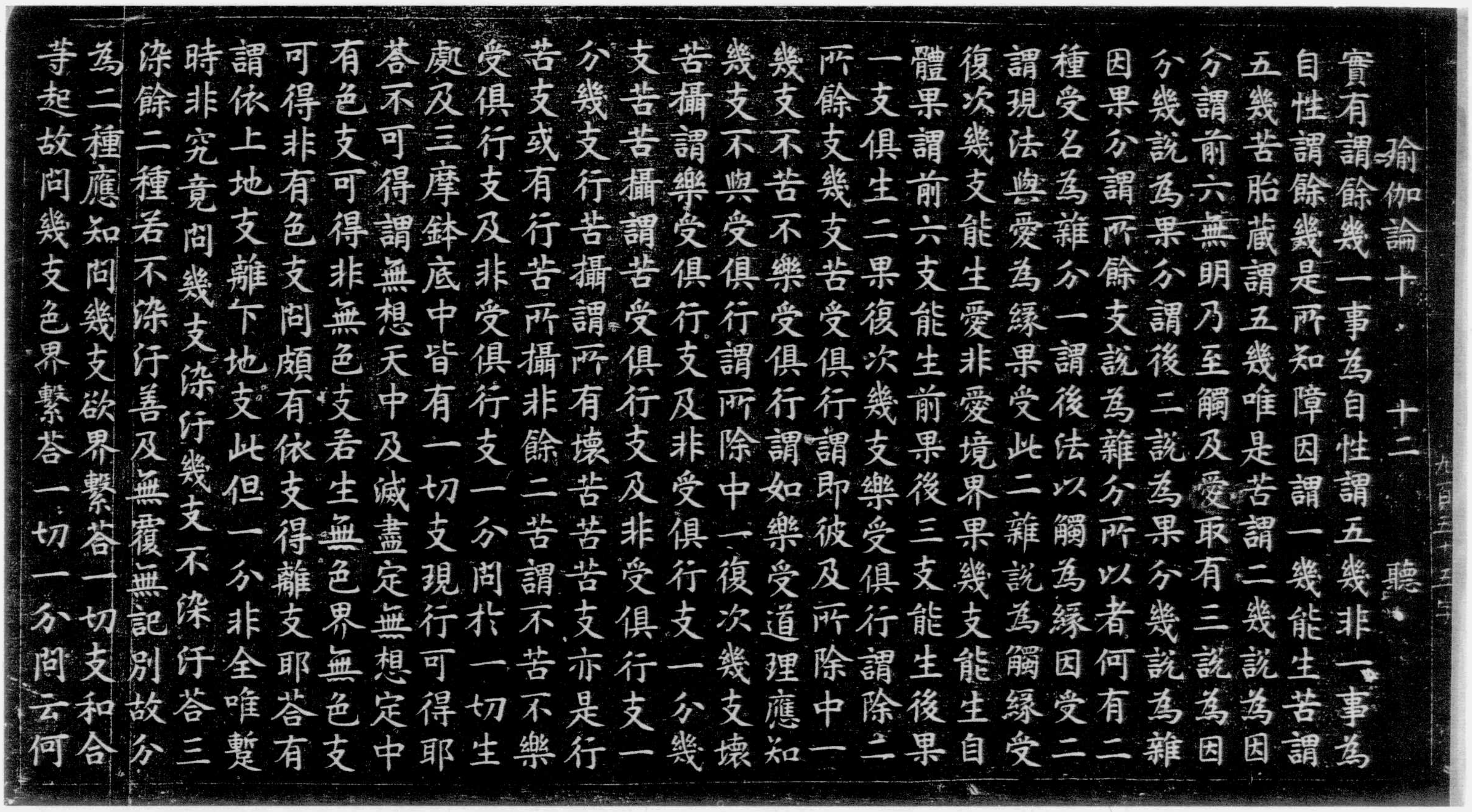
若受為緣皆是愛耶設是愛者皆受為緣耶答應作四句或有是愛非受為緣謂希求勝解脫及依善愛而捨餘愛或受為緣而非是愛謂無明觸所生受為緣所餘有支法生或有受為緣亦是愛謂無明觸所生受為緣染汙愛生除如是相是第四句問若愛為緣皆是取耶設是取者皆愛為緣耶答當知此中是順後句謂所有取皆愛為緣或愛為緣而非是取謂除取所餘有支及緣善愛動精進等諸善法生問若取為緣皆是有耶設是有者皆取為緣耶答亦應作順後句謂所有有皆取為緣或取為緣而非是有謂除有所餘有支問若有為緣皆是生耶設是生者皆有為緣耶答諸所有生皆有為緣或有為緣而非是生謂除生所餘老死最後有支問若生為緣皆老死耶設是老死皆生為緣耶答所有老死皆生為緣或生為緣而非老死所謂疾病怨憎合會親愛別離所求不遂及彼所起愁歎憂苦種種熱惱問是諸有支幾與道支所攝正見為勝障礙答無明及彼所起意行若有一分能為勝障如於正見如是於正思惟及正精進亦尒若正語正業正命以身行語行及有一分為勝障礙若正念正定以餘有支為勝障礙應知問是諸有支幾唯雜染品幾通雜染清淨品答四唯雜染品餘通雜染清淨品問云何生支通二品耶答若生惡趣及有難處唯是雜染品若生人天諸無難處此

塔下六一五九



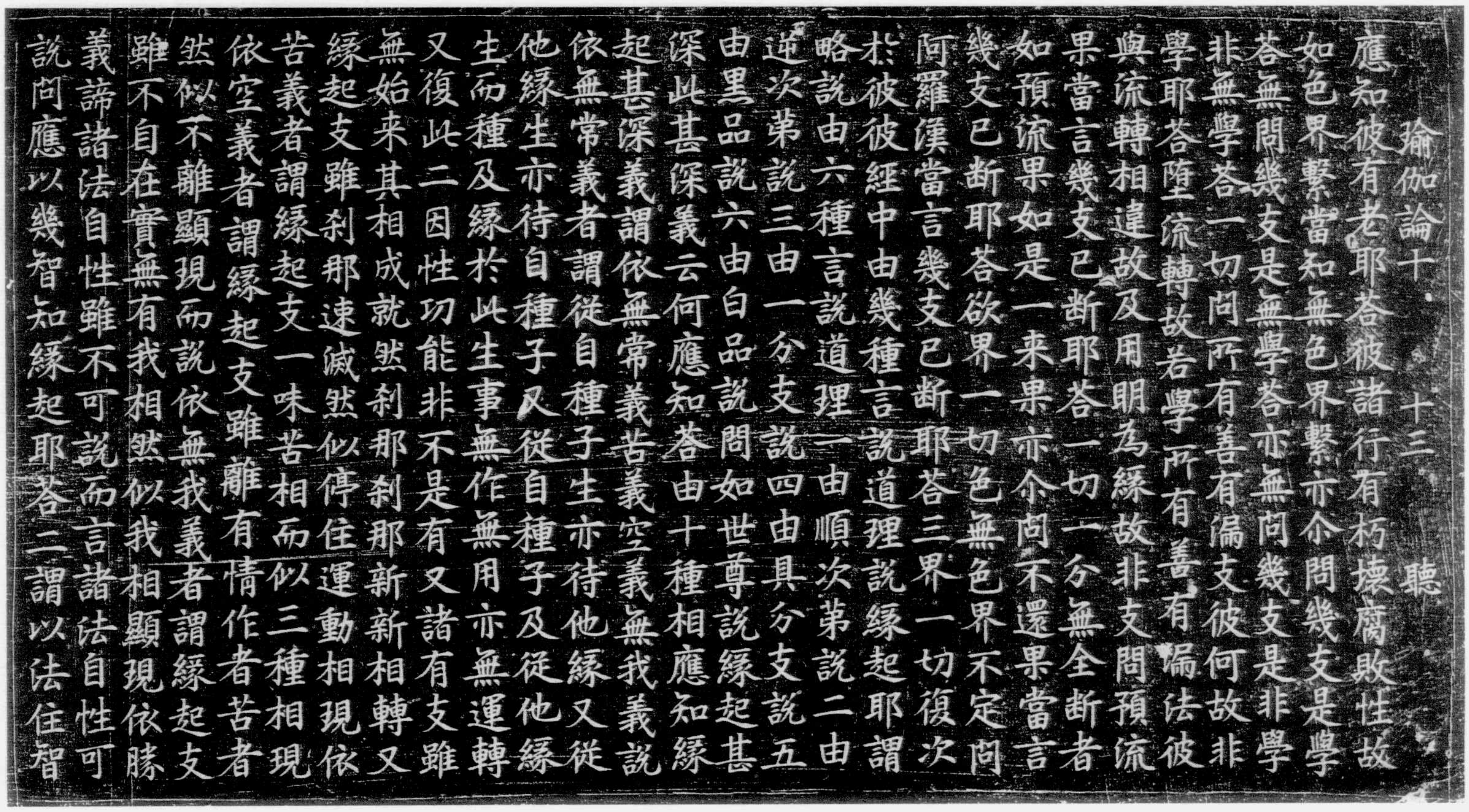
瑜伽論十一　十一　聽

通染淨品當知餘支隨其所應皆通二品問何等無明不有故行不有何等無明滅故行滅耶荅有三種發起纏隨眠無明由此無明滅故彼無明滅由彼滅故行亦隨滅問何等行不有故識不有何等行滅故識滅耶荅諸行於自相續中已作已滅及未起對治又由意行有故起身語行由此有故彼有彼無故彼緣識亦無此若全滅當知識亦隨滅問何等識不有故名色不有何等識滅故名色滅耶荅種子識不有故果識不有此俱滅故俱名色滅如識望名色道理如是餘支乃至受隨其所應當知亦尒如無明緣行道理如是愛緣取取緣有道理當知亦尒如行緣識道理如是有緣生當知亦尒如識緣名色道理生緣老死當知亦尒問何等受不有故愛不有何等受滅故愛滅耶荅如行緣識道理當知亦尒問如前所說八緣起門幾門是十二支緣起所顯幾門非耶荅三門是彼所顯謂二一分所顯一全分所顯餘門非何等為二一分所顯謂內識生門自業所作門何等為一全分所顯謂有情世間轉門問不如實知緣起道理者有幾種過患耶荅有五謂起我見及能發起前際俱行見如前際俱行見如是後際俱行見前後際俱行見亦尒又於彼見猛利堅執有取有怖於現法中不般涅盤是名第五過患問如實知者有幾種勝利耶荅翻前五過應知勝利亦有五種復次是十二支緣起幾支是實有謂九幾支非



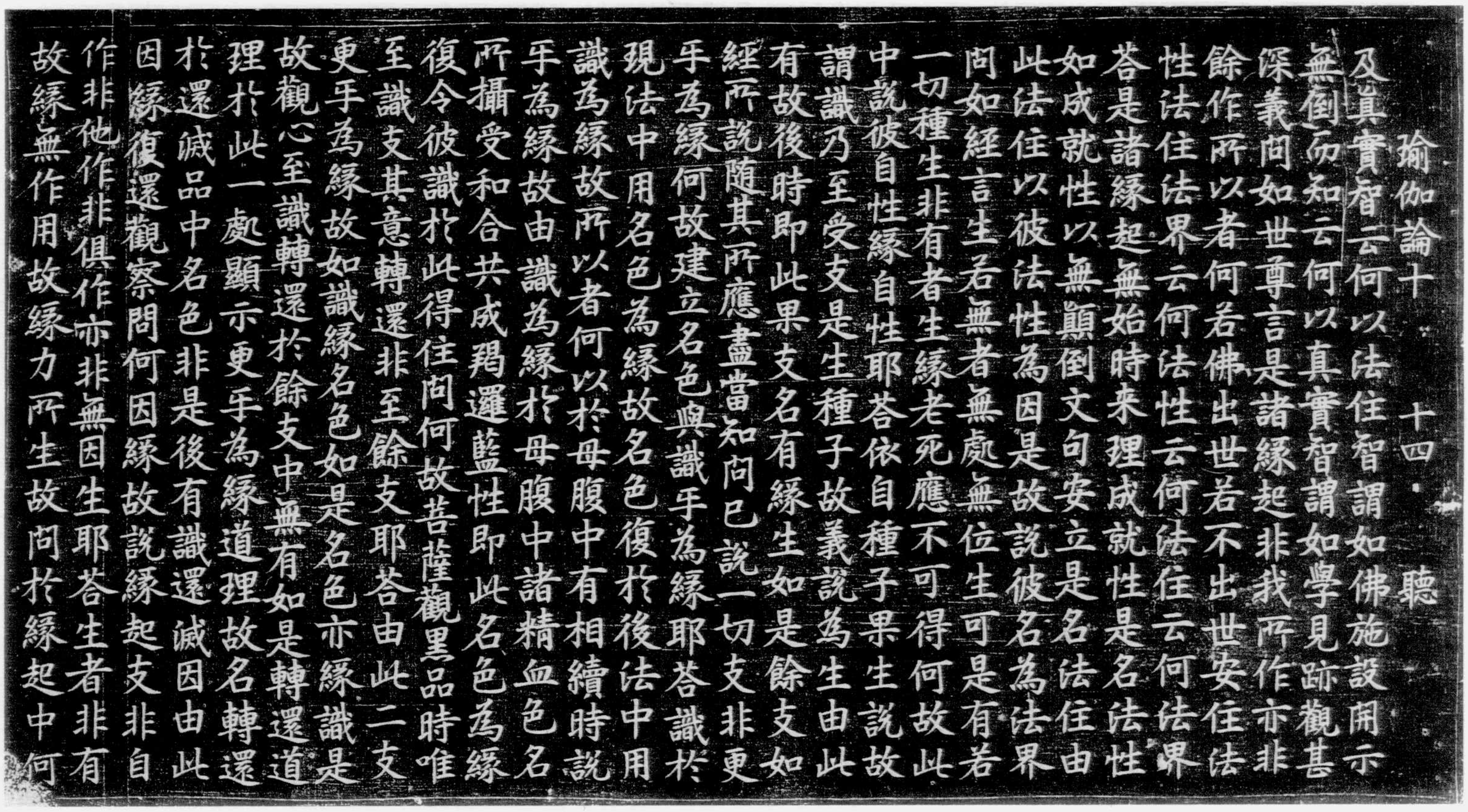
瑜伽論十一　十二　聽　九百五十五字

實有謂餘幾一事為自性謂五幾非一事為自性謂餘幾是所知障因謂一幾能生苦謂五幾苦胎藏謂五幾唯是苦謂二幾說為因分謂前六無明乃至觸及愛取有三說為因分幾說為果分謂後二說為果分幾說為雜因果分謂所餘支說為雜分所以者何有二種受名為雜分一謂後法以觸為緣因受二謂現法與愛為緣果受此二雜說為觸緣受復次幾支能生愛非愛境界果幾支能生自體果謂前六支能生前果後三支能生後果一支俱生二果復次幾支樂受俱行謂除二所餘支幾支苦受俱行謂即彼及所除中一幾支不苦不樂受俱行謂如樂受道理應知幾支不與受俱行謂所除中一復次幾支壞苦攝謂樂受俱行支及非受俱行支一分幾支苦苦攝謂苦受俱行支及非受俱行支一分幾支行苦攝謂所有壞苦苦苦支亦是行苦支或有行苦所攝非餘二苦謂不苦不樂受俱行支及非受俱行支一分問於一切生處及三摩鉢底中皆有一切支現行可得耶荅不可得謂無想天中及滅盡定無想定中有色支可得非無色支若生無色界無色支可得非有色支問頗有依支得離支耶荅有謂依上地支離下地支此但一分非全唯蹔時非究竟問幾支染汙幾支不染汙荅三染餘二種若不染汙善及無覆無記別故分為二種應知問幾支欲界繫荅一切支和合等起故問幾支色界繫荅一切一分問云何



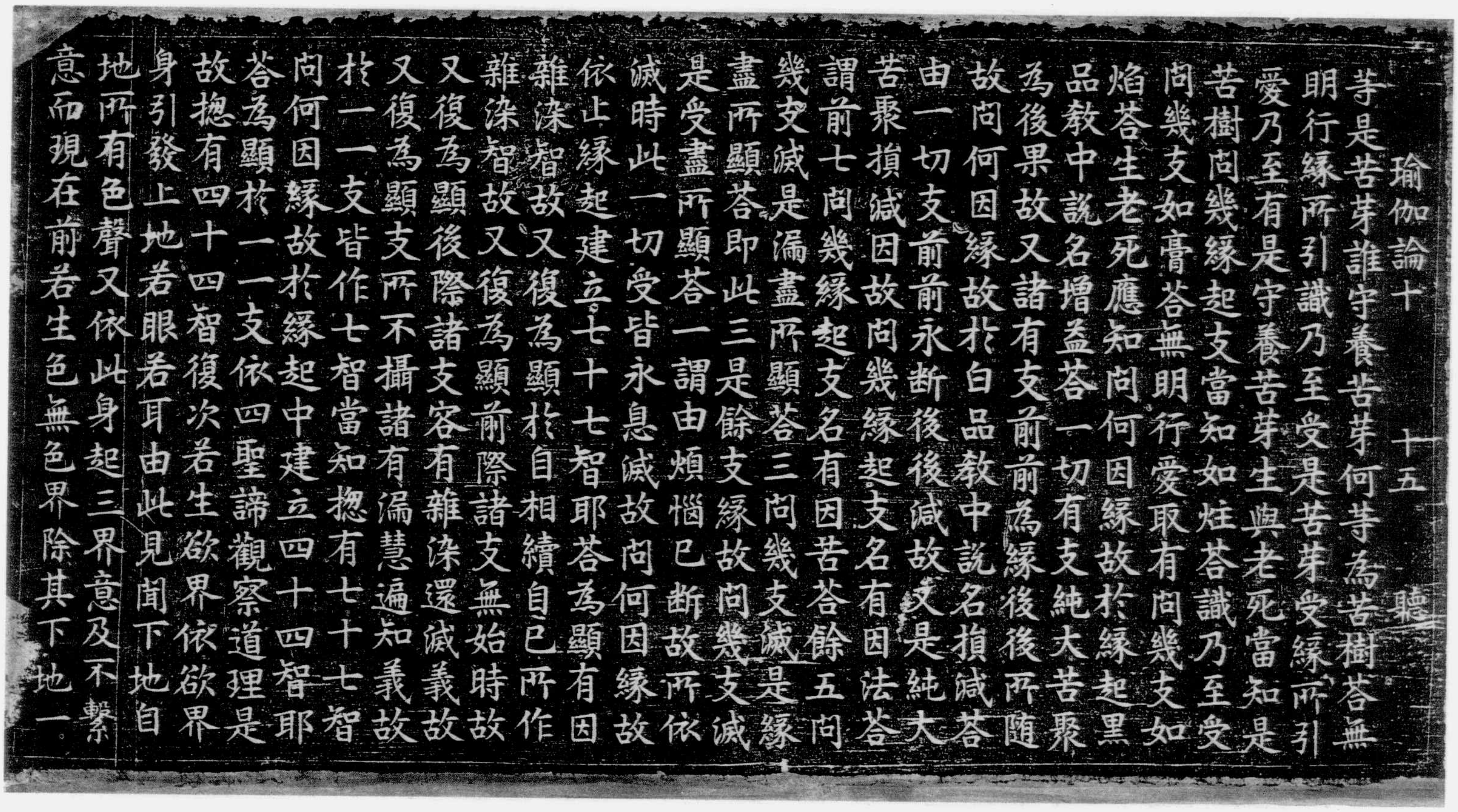
瑜伽論十・十三　聽

應知彼有老耶荅彼諸行有朽壞腐敗性故如色界繫當知無色界繫亦尒問幾支是學荅無問幾支是無學荅亦無問幾支是非學非無學荅一切問所有善有偏支彼何故非學耶荅墮流轉故若學所有善有漏法彼與流轉相違故及用明為緣故非支問預流果當言幾支已斷耶荅一切一分無全斷者如預流果如是一來果亦尒問不還果當言幾支已斷耶荅欲界一切色無色界不定問阿羅漢當言幾支已斷耶荅三界一切復次於彼彼經中由幾種言說道理說緣起耶謂略說由六種言說道理一由順次第說二由逆次第說三由一分支說四由具分支說五由黑品說六由白品說問如世尊說緣起甚深此甚深義云何應知荅由十種相應知緣起甚深義謂依無常義苦義空義無我義說依無常義者謂從自種子生亦待他緣又從他緣生亦待自種子及從自種子及從他緣生而種及緣於此生事無作無用亦無運轉又復此二因性功能非不是有又諸有支雖無始来其相成就然剎那剎那新新相轉又緣起支雖剎那速滅然似停住運動相現依苦義者謂緣起支一味苦相而似三種相現依空義者謂緣起支雖離有情作者苦者然似不離顯現而說依無我義者謂緣起支雖不自在實無有我相然似我相顯現依勝義諦諸法自性雖不可說而言諸法自性可說問應以幾智知緣起耶荅二謂以法住智

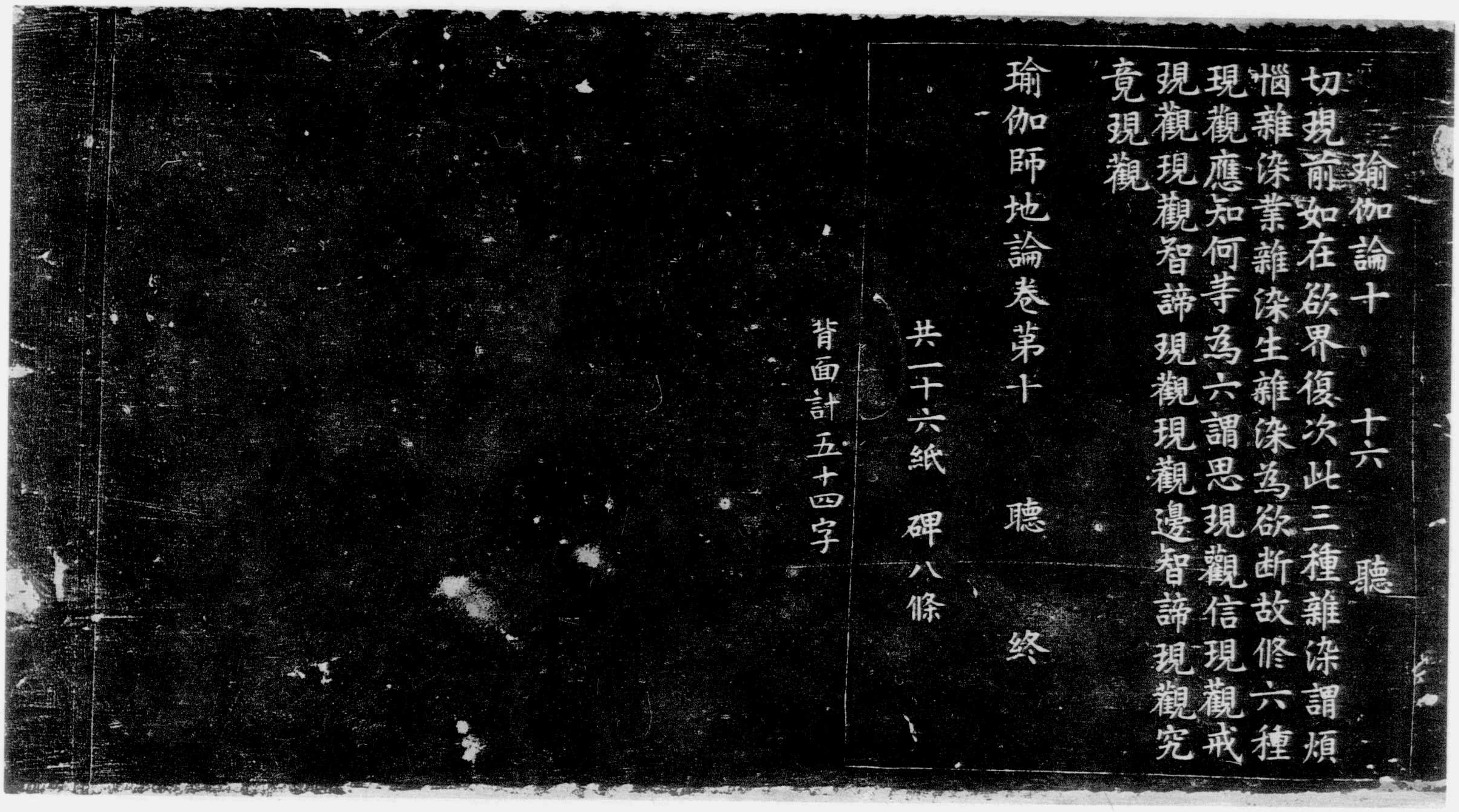


瑜伽論十・十四・聽

及真實智云何以法住智謂如佛施設開示無倒而知云何以真實智謂如學見跡觀甚深義問如世尊言是諸緣起非我所作亦非餘作所以者何若佛出世若不出世安住法性法住法界云何法性云何法住云何法界荅是諸緣起無始時来理成就性是名法性如成就性以無顛倒文句安立是名法住由此法住以彼法性為因是故說彼名為法界問如經言生若無者無處無位生可是有若一切種生非有者生緣老死應不可得何故此中說彼自性緣自性耶荅依自種子果生說故謂識乃至受支是生種子故義說為生由此有故後時即此果支名有緣生如是餘支如經所說隨其所應盡當知問已說一切支非更互為緣何故建立名色與識互為緣耶荅識於現法中用名色為緣故名色復於後法中用識為緣故所以者何以於母腹中有相續時說互為緣故由識為緣於母腹中諸精血色名所攝受和合共成羯邏藍性即此名色為緣復令彼識於此得住問何故菩薩觀黑品時唯至識支其意轉還非至餘支耶荅由此二支更互為緣故如識緣名色如是名色亦緣識是故觀心至識轉還於餘支中無有如是轉還道理於此一處顯示更互為緣道理故名轉還於還滅品中名色非是後有識還滅因由此因緣復還觀察問何因緣故說緣起支非自作非他作非俱作亦非無因生耶荅生者非有故緣無作用故緣力所生故問於緣起中何



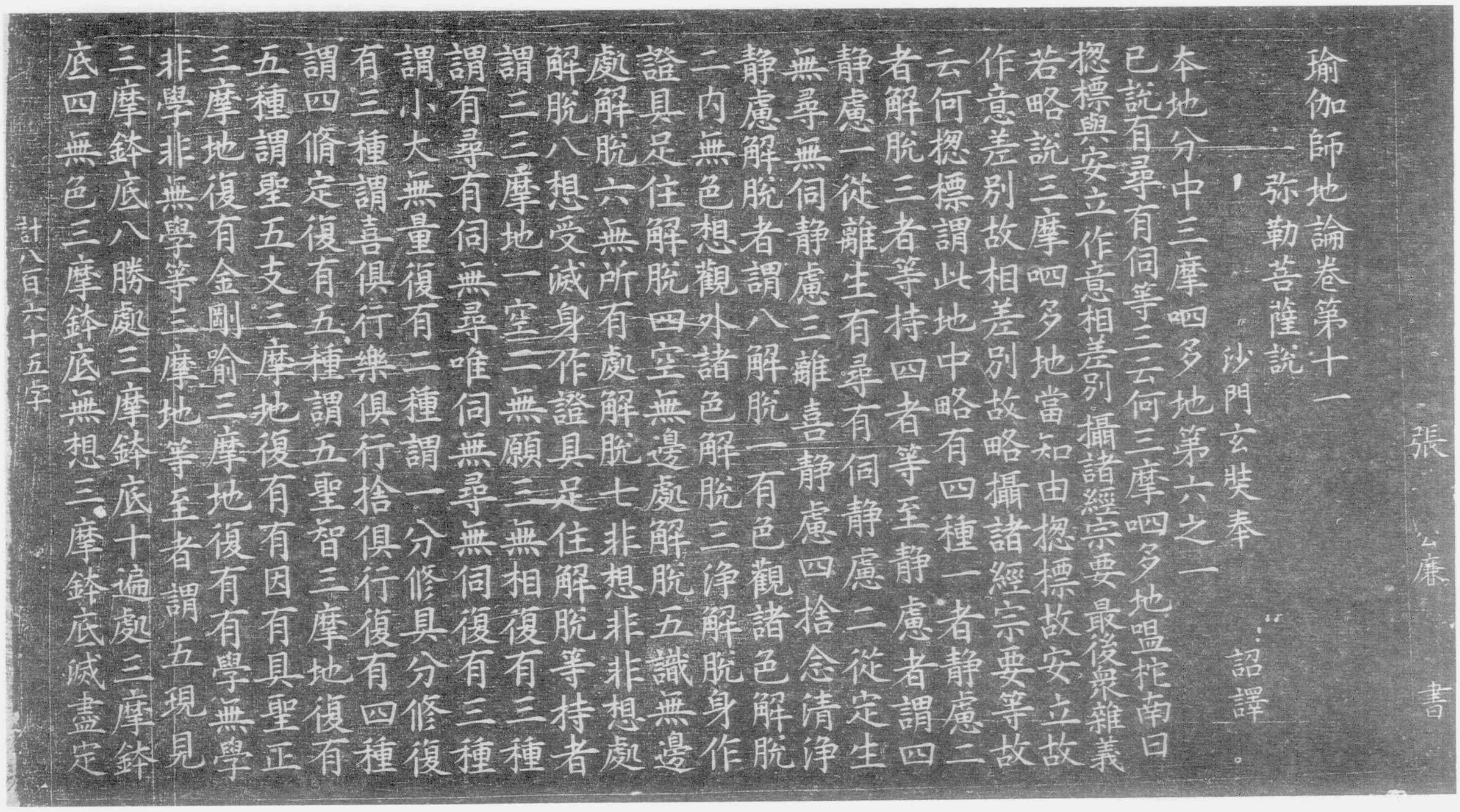
瑜伽論十　十五　聽
等是苦芽誰守養苦芽何等為苦樹荅無
明行緣所引識乃至受是苦芽受緣所引
愛乃至有是守養苦芽生與老死當知是
苦樹問幾緣起支當知如炷荅識乃至受
問幾支如膏荅無明行愛取有問幾支如
焰荅生老死應知問何因緣故扵緣起黑
品教中說名增益荅一切有支純大苦聚
為後果故又諸有支前前為緣後後所隨
故問何因緣故扵白品教中說名損減荅
由一切支前前永斷後後滅故又是純大
苦聚損減因故問幾緣起支名有因法荅
謂前七問幾緣起支名有因苦荅餘五問
幾支滅是漏盡所顯荅三問幾支滅是緣
盡所顯荅即此三是餘支緣故問幾支滅
是受盡所顯荅一謂由煩惱已斷故所依
滅時此一切受皆永息滅故問何因緣故
依止緣起建立七十七智耶荅為顯有因
雜染智故又復為顯扵自相續自己所作
雜染智故又復為顯前際諸支無始時故
又復為顯後際諸支容有雜染還滅義故
又復為顯支所不攝諸有漏慧遍知義故
扵一一支皆作七智當知揔有七十七智
問何因緣故扵緣起中建立四十四智耶
荅為顯扵一一支依四聖諦觀察道理是
故揔有四十四智復次若生欲界依欲界
身引發上地若眼若耳由此見聞下地自
地所有色聲又依此身起三界意及不繫
意而現在前若生色無色界除其下地一



瑜伽論十　十六　聽
切現前如在欲界復次此三種雜染謂煩
惱雜染業雜染生雜染為欲斷故修六種
現觀應知何等為六謂思現觀信現觀戒
現觀現觀智諦現觀現觀邊智諦現觀究
竟現觀

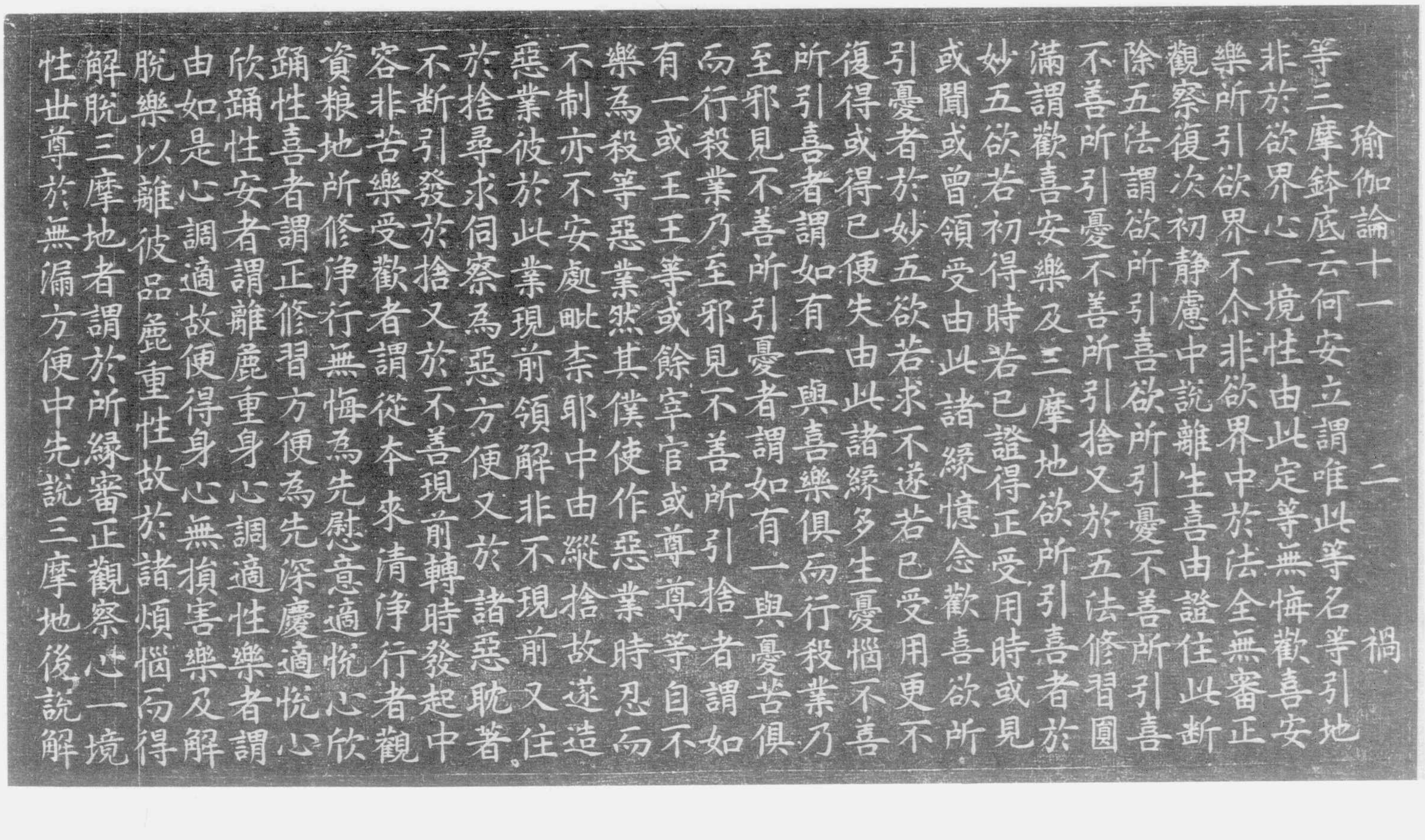
瑜伽師地論卷第十　聽　終
共一十六紙　碑八條
背面計五十四字

塔下六一六一



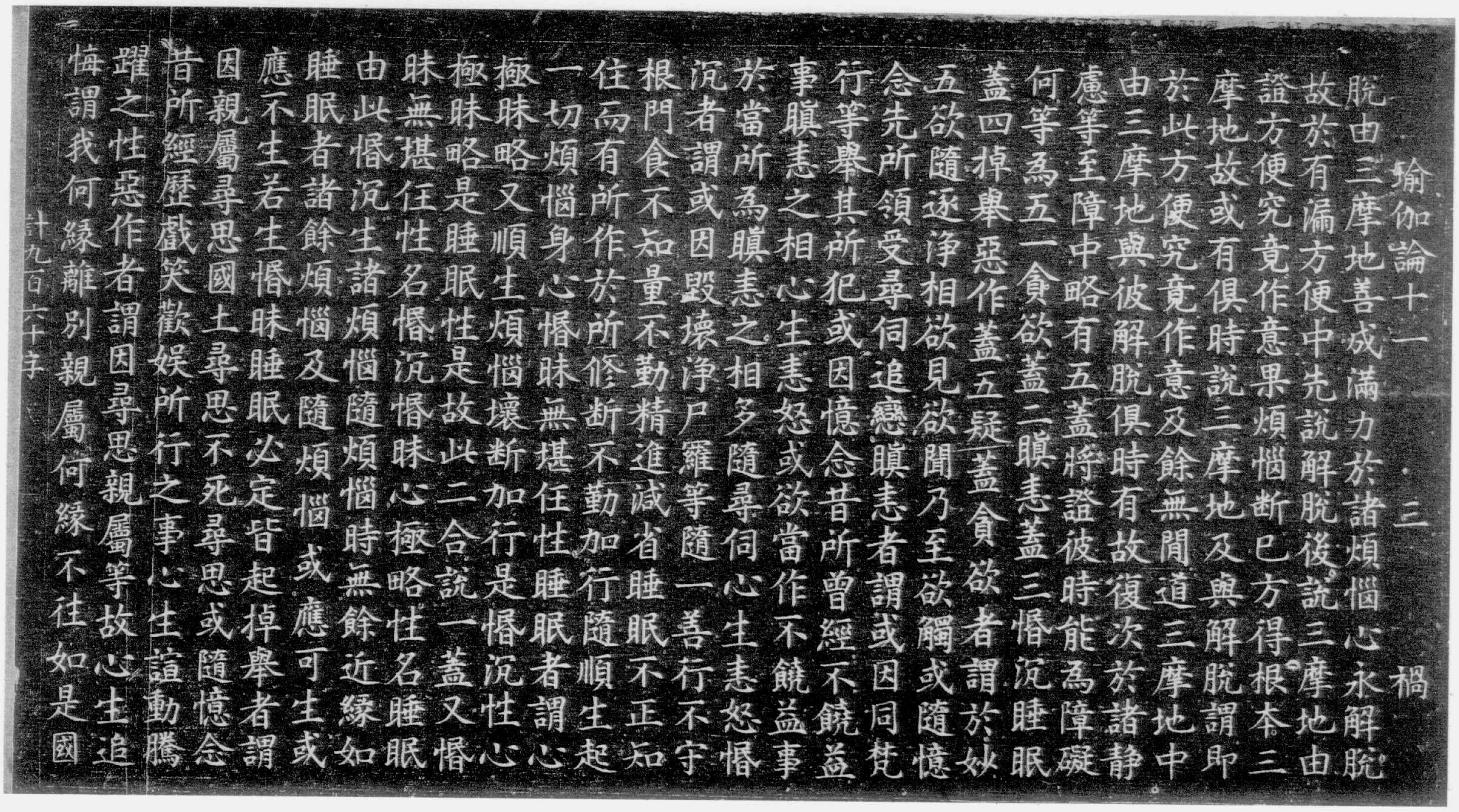
張弘廉書

瑜伽師地論卷第十一
弥勒菩薩說
沙門玄奘奉　詔譯
本地分中三摩呬多地第六之一
已說有尋有伺等三地云何三摩呬多地嗢拕南曰
揔標與安立作意相差別攝諸經宗要最後衆雜義
若略說三摩呬多地當知由揔標故安立故
作意差別故相差別故略攝諸經宗要等故
云何揔標謂此地中略有四種一者靜慮二
者解脫三者等持四者等至靜慮者謂四
靜慮一從離生有尋有伺靜慮二從定生
無尋無伺靜慮三離喜靜慮四捨念清淨
靜慮解脫者謂八解脫一有色觀諸色解脫
二內無色想觀外諸色解脫三淨解脫身作
證具足住解脫四空無邊處解脫五識無邊
處解脫六無所有處解脫七非想非非想處
解脫八想受滅身作證具足住解脫等持者
謂三三摩地一空二無願三無相復有三種
謂有尋有伺無尋唯伺無尋無伺復有三種
謂小大無量復有二種謂一分修具分修復
有三種謂喜俱行樂俱行捨俱行復有四種
謂四脩定復有五種謂五聖智三摩地復有
五種謂聖五支三摩地復有有因有具聖正
三摩地復有金剛喻三摩地復有有學無學
非學非無學等三摩地等至者謂五現見
三摩鉢底八勝處三摩鉢底十遍處三摩鉢
底四無色三摩鉢底無想三摩鉢底滅盡定
計八百六十五字

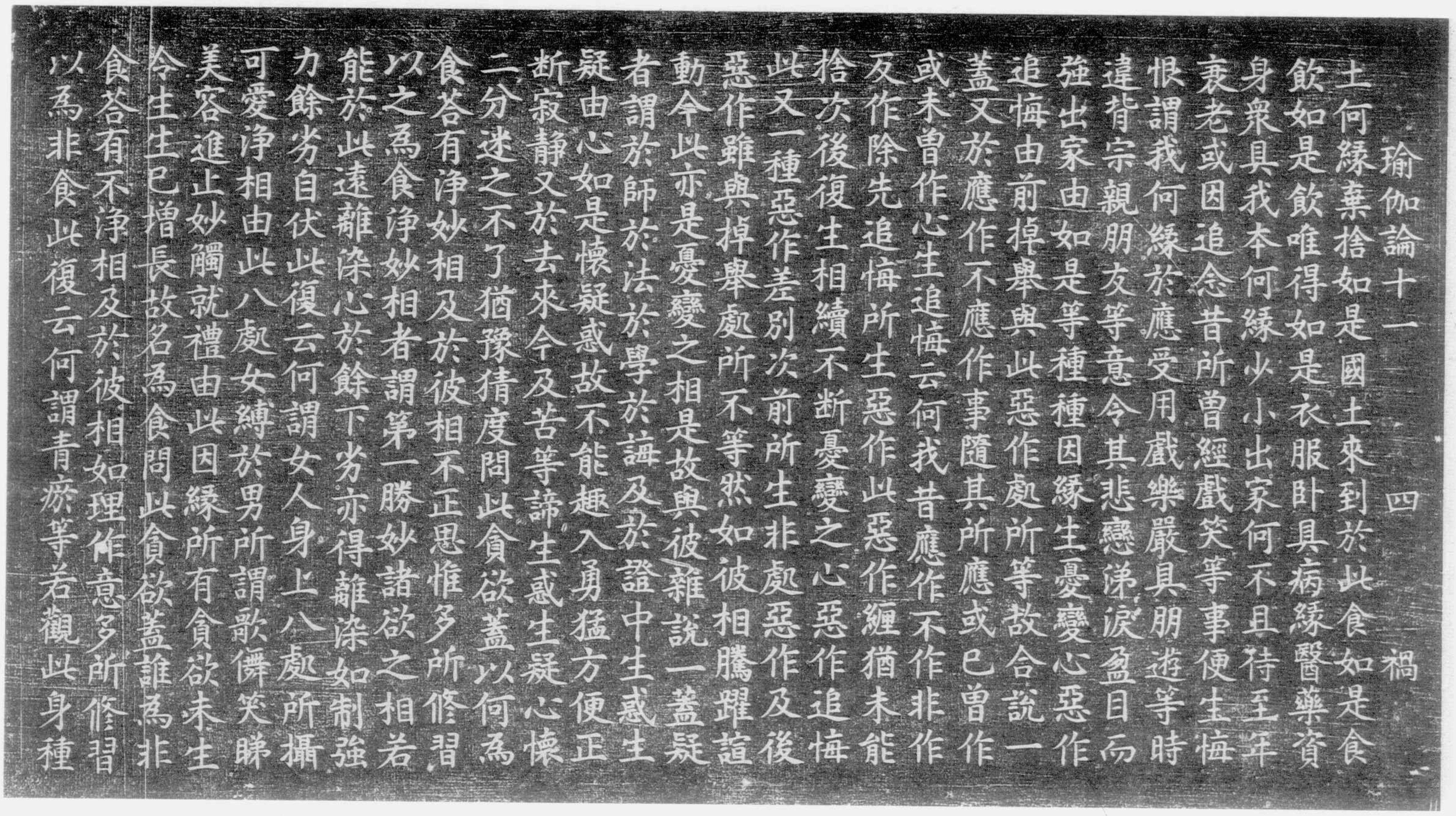


瑜伽論十一　二　禍
等三摩鉢底云何安立謂唯此等名等引地
非於欲界心一境性由此定等無悔歡喜安
樂所引欲界不尒非欲界中於法全無審正
觀察復次初靜慮中說離生喜由證住此斷
除五法謂欲所引喜欲所引憂不善所引喜
不善所引憂不善所引捨又於五法修習圓
滿謂歡喜安樂及三摩地欲所引喜者於
妙五欲若初得時若已證得正受用時或見
或聞或曾領受由此諸緣憶念歡喜欲所
引憂者於妙五欲若求不遂若已受用更不
復得或得已便失由此諸緣多生憂惱不善
所引喜者謂如有一與喜樂俱而行殺業乃
至邪見不善所引憂者謂如有一與憂苦俱
而行殺業乃至邪見不善所引捨者謂如
有一或王王等或餘宰官或尊尊等自不
樂為殺等惡業然其僕使作惡業時忍而
不制亦不安處毗柰耶中由縱捨故遂造
惡業彼於此業現前領解非不現前又住
於捨尋求伺察為惡方便又於諸惡耽著
不斷引發於捨又於不善現前轉時發起中
容非苦樂受歡者謂從本來清淨行者觀
資粮地所修淨行無悔為先慰意適悅心欣
踊性喜者謂正修習方便為先深慶適悅心
欣踊性安者謂離麤重身心調適性樂者謂
由如是心調適故便得身心無損害樂及解
脫樂以離彼品麤重性故於諸煩惱而得
解脫三摩地者謂於所緣審正觀察心一境
性世尊於無漏方便中先說三摩地後說解

塔下六一四三

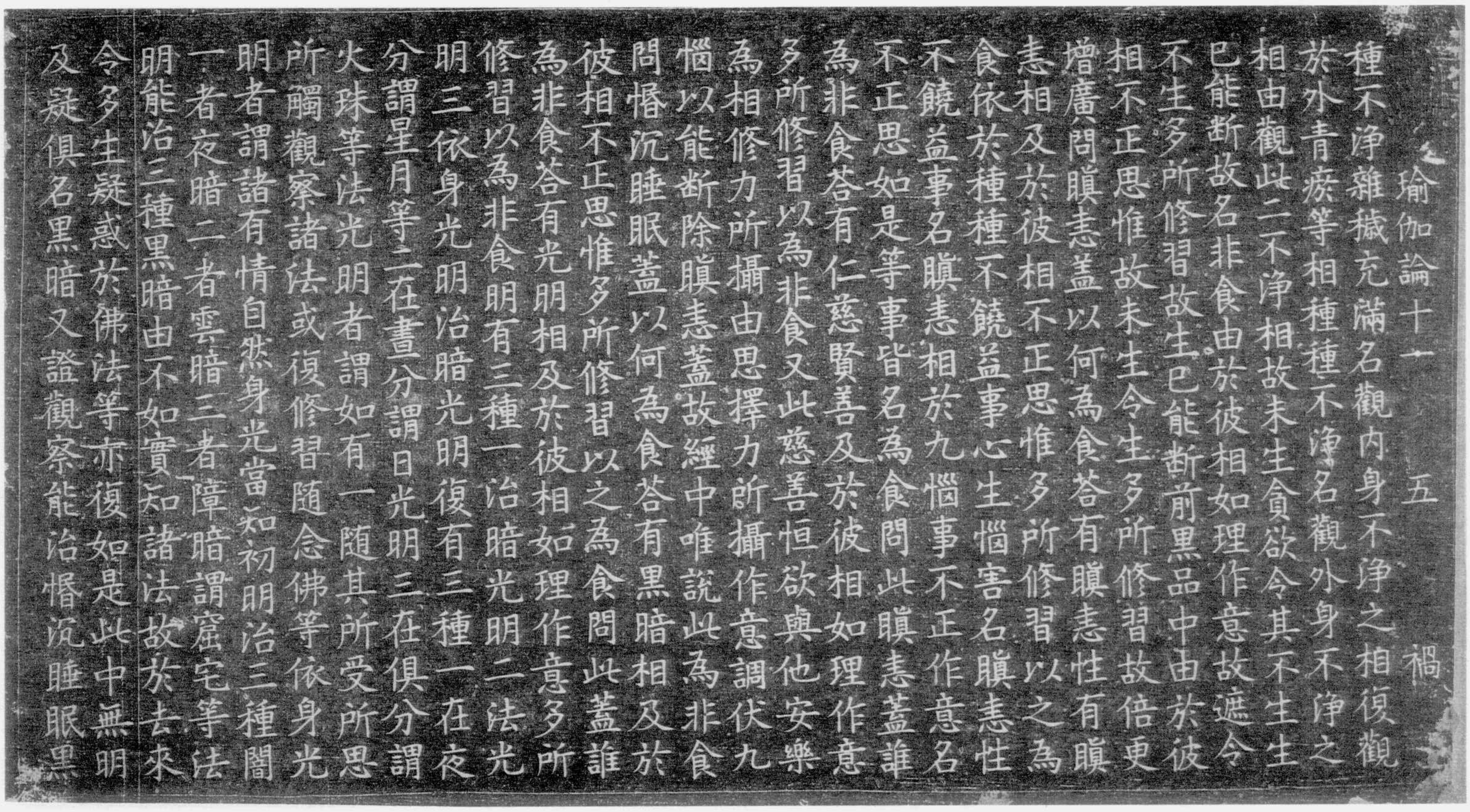


瑜伽論十一　三　禍
脱由三摩地善成滿力於諸煩惱心永解脱
故於有漏方便中先説解脱後説三摩地由
證方便究竟作意果煩惱斷已方得根本三
摩地故或有俱時説三摩地及與解脱謂即
於此方便究竟作意及餘無間道三摩地中
由三摩地與彼解脱俱時有故復次於諸静
慮等至障中略有五蓋將證彼時能為障礙
何等為五一貪欲蓋二瞋恚蓋三惛沉睡眠
蓋四掉舉惡作蓋五疑蓋貪欲者謂於妙
五欲隨逐淨相欲見欲聞乃至欲觸或隨憶
念先所領受尋伺追戀瞋恚者謂或因同梵
行等舉其所犯或因憶念昔所曾經不饒益
事瞋恚之相心生恚怒或欲當作不饒益事
於當所為瞋恚之相多隨尋伺心生恚怒惛
沉者謂或因毀壞淨尸羅等隨一善行不守
根門食不知量不勤精進減省睡眠不正知
住而有所作於所修斷不勤加行隨順生起
一切煩惱身心惛昧無堪任性睡眠者謂心
極昧略又順生煩惱壞斷加行是惛沉性心
極昧略是睡眠性是故此二合説一蓋又惛
昧無堪任性名惛沉惛昧心極略性名睡眠
由此惛沉生諸煩惱隨煩惱時無餘近縁如
睡眠者諸餘煩惱及隨煩惱或應可生或
應不生若生惛昧睡眠必定皆起掉舉者謂
因親屬尋思國土尋思不死尋思或隨憶念
昔所經歷戲笑歡娯所行之事心生諠動騰
躍之性惡作者謂因尋思親屬等故心生追
悔謂我何縁離別親屬何縁不往如是國
計九百六十字



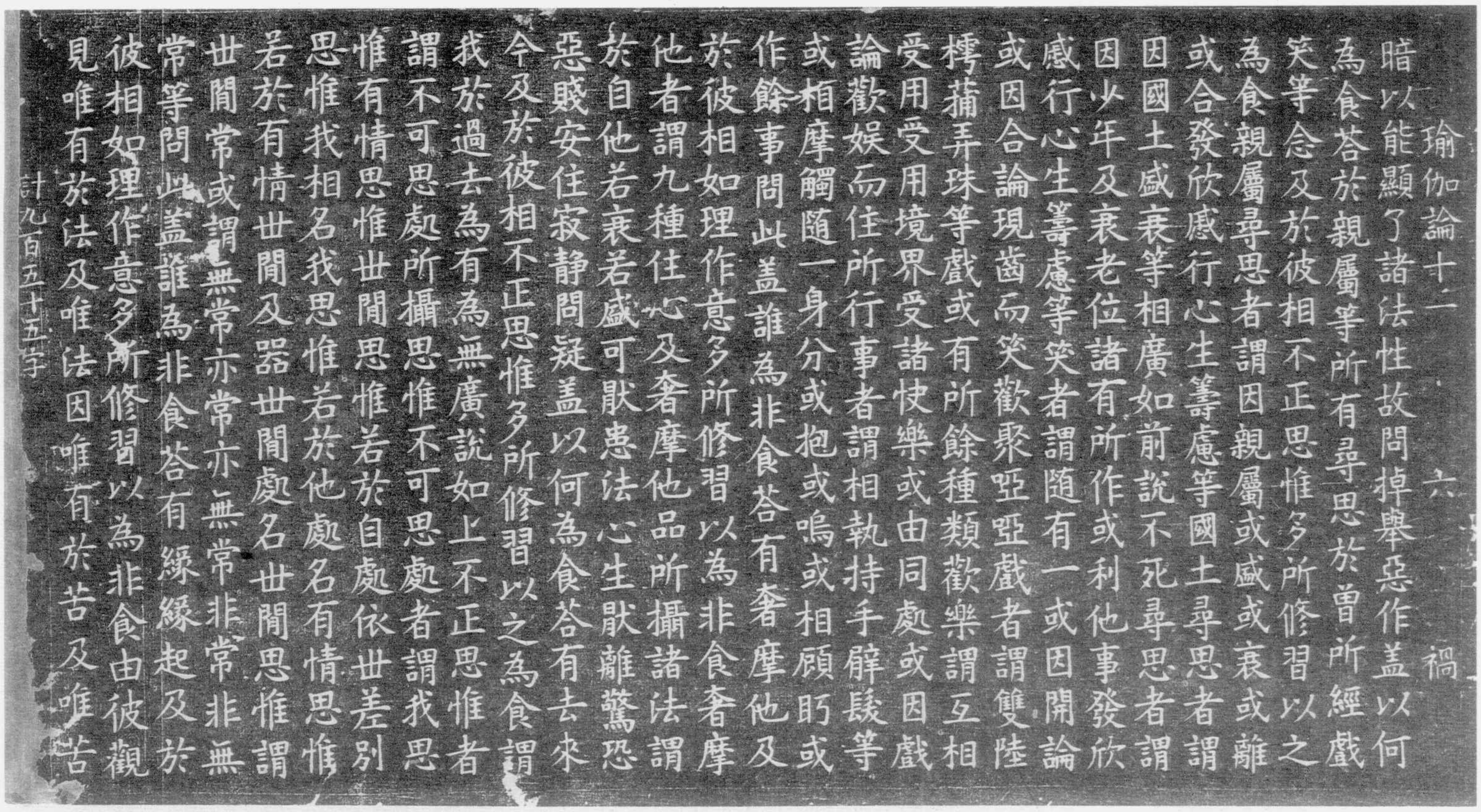
瑜伽論十一　四　禍
土何縁棄捨如是國土來到於此食如是食
飲如是飲唯得如是衣服卧具病縁醫藥資
身衆具我本何縁少小出家何不且待至年
衰老或因追念昔所曾經戲笑等事便生悔
恨謂我何縁於應受用戲樂嚴具朋遊等時
違背宗親朋友等意令其悲戀涕淚盈目而
強出家由如是等種種因縁生憂變心惡作
追悔由前掉舉與此惡作處所等故合説一
蓋又於應作不應作事隨其所應或已曾作
或未曾作心生追悔云何我昔應作不作非作
反作除先追悔所生惡作此惡作纏猶未能
捨次後復生相續不斷憂變之心惡作追悔
此又一種惡作差別次前所生非處惡作及後
惡作雖與掉舉處所不等然如彼相騰躍諠
動今此亦是憂變之相是故與彼雜説一蓋疑
者謂於師於法於學於誨及於證中生惑生
疑由心如是懷疑惑故不能趣入勇猛方便正
斷寂靜又於去來今及苦等諦生惑生疑心懷
二分迷之不了猶豫猜度問此貪欲蓋以何為
食荅有淨妙相及於彼相不正思惟多所修習
以之為食淨妙相者謂第一勝妙諸欲之相若
能於此遠離染心於餘下劣亦得離染如制強
力餘劣自伏此復云何謂女人身上八處所攝
可愛淨相由此八處女縛於男所謂歌儛笑睇
美容進止妙觸就禮由此因縁所有貪欲未生
令生生已增長故名為食問此貪欲蓋誰為非
食荅有不淨相及於彼相如理作意多所修習
以為非食此復云何謂青瘀等若觀此身種

塔下六一四四



瑜伽論十一　五　禍

種不淨雜穢充滿名觀內身不淨之相復觀於外青瘀等相種種不淨名觀外身不淨之相由觀此二不淨相故未生貪欲令其不生生已能斷故名非食由於彼相如理作意故遮令不生多所修習故生已能斷前黑品中由於彼相不正思惟故未生令生多所修習故倍更增廣問瞋恚蓋以何為食荅有瞋恚性有瞋恚相及於彼相不正思惟多所修習以之為食依於種種不饒益事心生惱害名瞋恚性不饒益事名瞋恚相於九惱事不正作意名不正思如是等事皆名為食問此瞋恚蓋誰為非食荅有仁慈賢善及於彼相如理作意多所修習以為非食又此慈善恒欲與他安樂為相修力所攝由思擇力所攝作意調伏九惱以能斷除瞋恚蓋故經中唯說此為非食問惛沉睡眠蓋以何為食荅有黑暗相及於彼相不正思惟多所修習以之為食問此蓋誰為非食荅有光明相及於彼相如理作意多所修習以為非食明有三種一治暗光明二法光明三依身光明治暗光明復有三種一在夜分謂星月等二在晝分謂日光明三在俱分謂火珠等法光明者謂如有一隨其所受所思所觸觀察諸法或復修習隨念佛等依身光明者謂諸有情自然身光當知初明治三種闇一者夜暗二者雲暗三者障暗謂窟宅等法明能治三種黑暗由不如實知諸法故於去來今多生疑惑於佛法等亦復如是此中無明及疑俱名黑暗又諡觀察能治惛沉睡眠黑

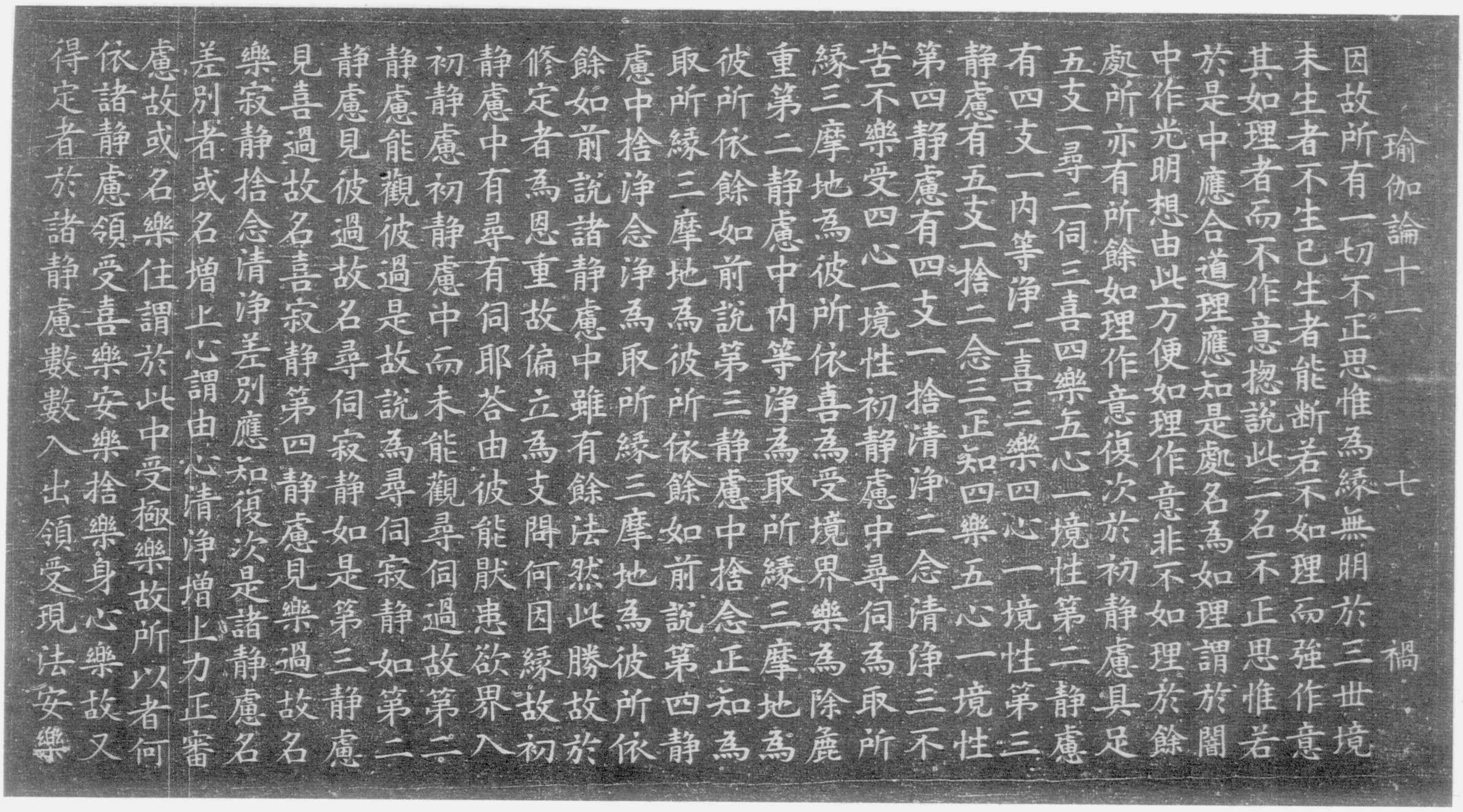


瑜伽論十二　六　禍

暗以能顯了諸法性故問掉舉惡作蓋以何為食荅於親屬等所有尋思於曾所經戲笑等念及於彼相不正思惟多所修習以之為食親屬尋思者謂因親屬或盛或衰或離或合發欣慼行心生籌慮等國土尋思者謂因國土盛衰等相廣如前說不死尋思者謂因少年及衰老位諸有所作或利他事發欣慼行心生籌慮等笑者謂隨有一或因開論或因合論現齒而笑歡聚啞啞戲者謂雙陸樗蒱弄珠等戲或有所餘種類歡樂謂互相受用受用境界受諸快樂或由同處或因戲論歡娛而住所行事者謂相執持手辟鬚等或相摩觸隨一身分或抱或嗚或相顧盼或作餘事問此蓋誰為非食荅有奢摩他及於彼相如理作意多所修習以為非食奢摩他者謂九種住心及奢摩他品所攝諸法謂於自他若衰若盛可猒患法心生猒離驚恐惡賤安住寂靜問疑蓋以何為食荅有去來今及於彼相不正思惟多所修習以之為食謂我於過去為有為無廣說如上不正思惟者謂不可思處所攝思惟不可思處者謂我思惟有情思惟世間思惟若於自處依世差別思惟我相名我思惟若於他處名有情思惟若於有情世間及器世間處名世間思惟謂世間常或謂無常亦常亦無常非常非無常等問此蓋誰為非食荅有緣緣起及於彼相如理作意多所修習以為非食由彼觀見唯有於法及唯法因唯有於苦及唯苦

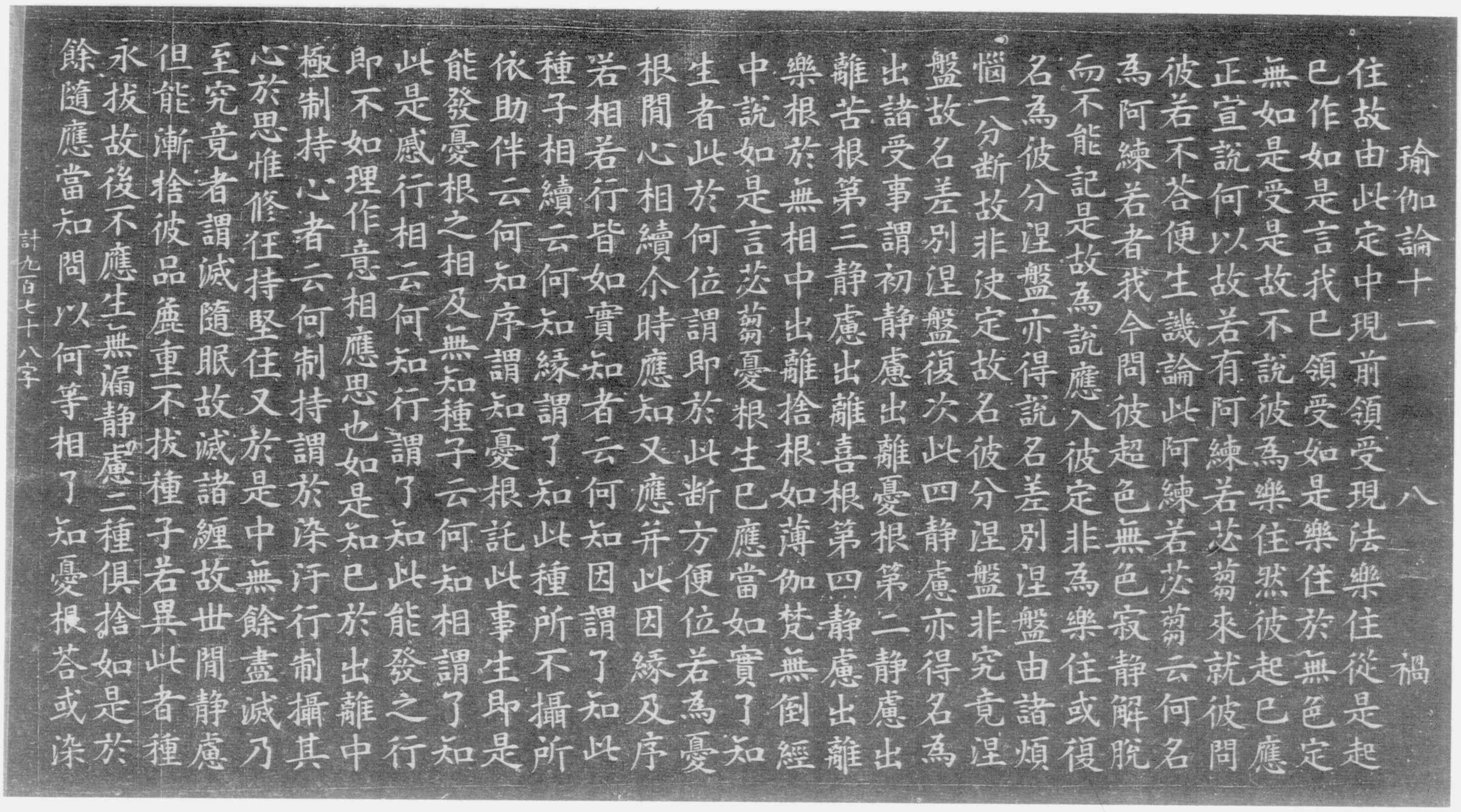
計九百五十五字

塔下六一四五



瑜伽論十一　七　褐

因故所有一切不正思惟為緣無明於三世境
未生者不生已生者能断若不如理強作意
其如理者而不作意揔說此二名不正思惟若
於是中應合道理應知是處名為如理謂於闇
中作光明想由此方便如理作意非不如理於餘
處所亦有所餘如理作意復次於初靜慮具足
五支一尋二伺三喜四樂五心一境性第二靜慮
有四支一內等淨二喜三樂四心一境性第三
靜慮有五支一捨二念三正知四樂五心一境性
第四靜慮有四支一捨清淨二念清淨三不
苦不樂受四心一境性初靜慮中尋伺為取所
緣三摩地為彼所依喜為受境界樂為除麤
重第二靜慮中內等淨為取所緣三摩地為
彼所依餘如前說第三靜慮中捨念正知為
取所緣三摩地為彼所依餘如前說第四靜
慮中捨淨念淨為取所緣三摩地為彼所依
餘如前說諸靜慮中雖有餘法然此勝故於
修定者為恩重故偏立為支問何因緣故初
靜慮中有尋有伺耶荅由彼能猒患欲界入
初靜慮初靜慮中而未能觀尋伺過故第二
靜慮能觀彼過是故說為尋伺寂靜如第二
靜慮見彼過故名尋伺寂靜如是第三靜慮
見喜過故名喜寂靜第四靜慮見樂過故名
樂寂靜捨念清淨差別應知復次是諸靜慮名
差別者或名增上心謂由心清淨增上力正審
慮故或名樂住謂於此中受極樂故所以者何
依諸靜慮領受喜樂安樂捨樂身心樂故又
得定者於諸靜慮數數入出領受現法安樂



瑜伽論十一　八　褐

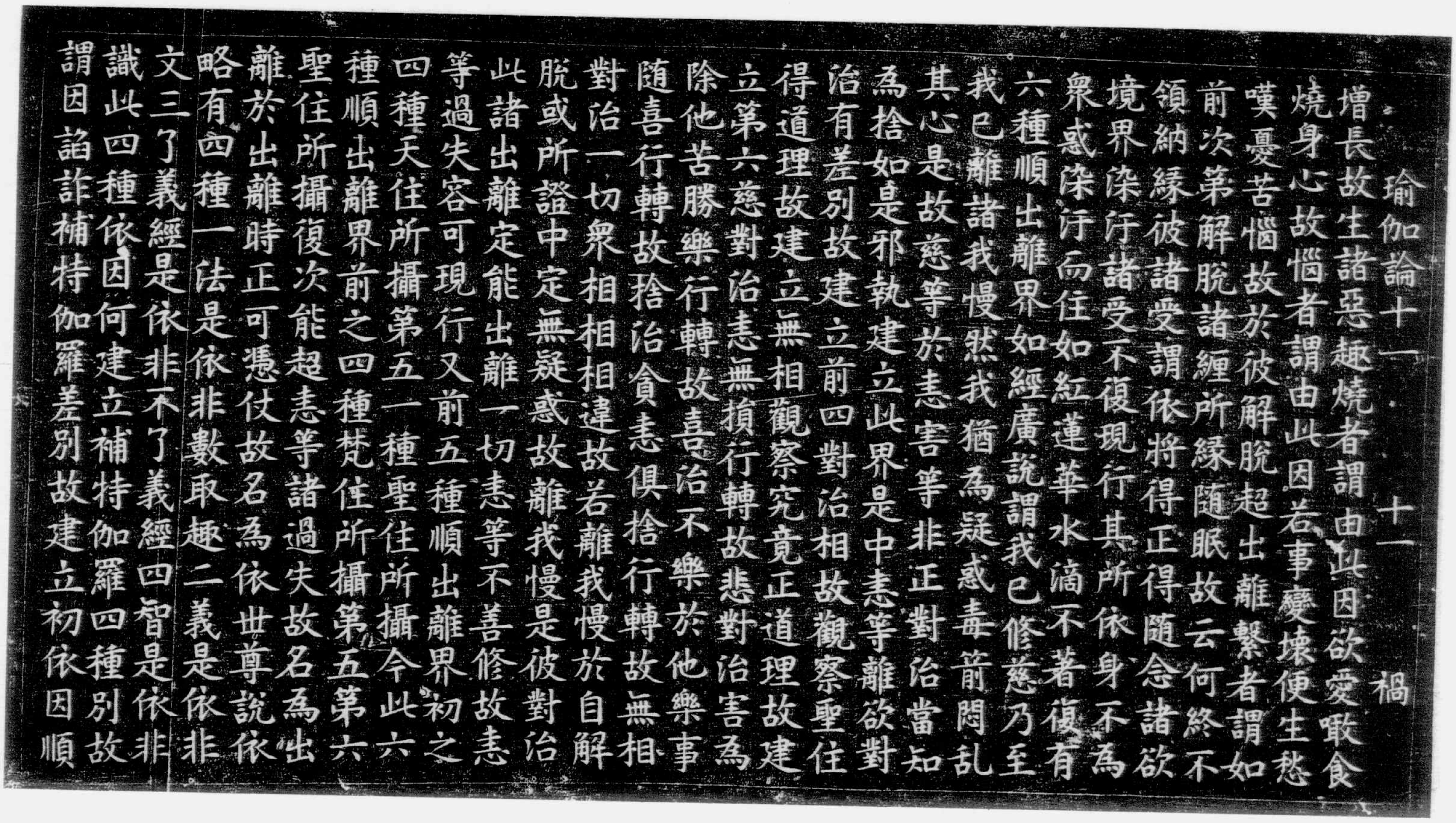
住故由此定中現前領受現法樂住從是起
已作如是言我已領受如是樂住於無色定
無如是受是故不說彼為樂住然彼起已應
正宣說何以故若有阿練若苾芻來就彼問
彼若不荅便生譏論此阿練若苾芻云何名
為阿練若者我今問彼超色無色寂靜解脫
而不能記是故為說應入彼定非為樂住或復
名為彼分涅盤亦得說名差別涅盤由諸煩
惱一分斷故非決定故名彼分涅盤非究竟涅
盤故名差別涅盤復次此四靜慮亦得名為
出諸受事謂初靜慮出離憂根第二靜慮出
離苦根第三靜慮出離喜根第四靜慮出離
樂根於無相中出離捨根如薄伽梵無倒經
中說如是言苾芻憂根生已應當如實了知
生者此於何位謂即於此斷方便位若為憂
根間心相續尒時應知又應并此因緣及序
若相若行皆如實知者云何知因謂了知此
種子相續云何知緣謂了知此種所不攝所
依助伴云何知序謂知憂根託此事生即是
能發憂根之相及無知種子云何知相謂了知
此是慼行相云何知行謂了知此能發之行
即不如理作意相應思也如是知已於出離中
極制持心者云何制持謂於染汙行制攝其
心於思惟修任持堅住又於是中無餘盡滅乃
至究竟者謂滅隨眠故滅諸纏故世間靜慮
但能漸捨彼品麤重不拔種子若異此者種
永拔故後不應生無漏靜慮二種俱捨如是於
餘隨應當知問以何等相了知憂根荅或染

計九百七十八字

塔下六一四六

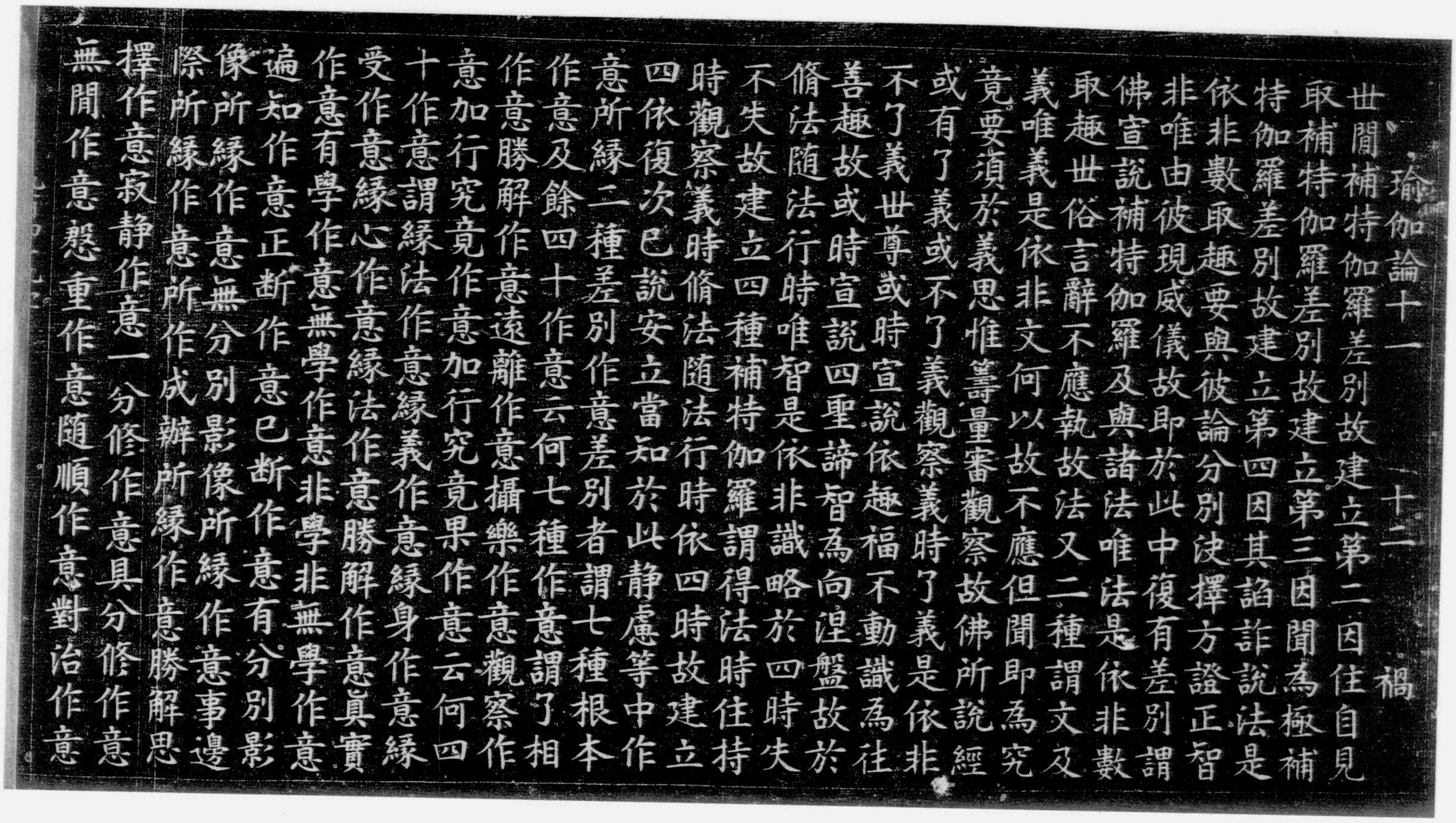
瑜伽論十一　九　禍
汙相或出離欲俱行善相苦根者或由自等
增上力故或由身勞增上力故或火燒等增
上力故或他逼等增上力故諸離欲者猶尚
生起喜根者謂第二靜慮中即第二靜慮地
攝樂根者謂第三靜慮中即第三靜慮地攝
問何故苦根初靜慮中說未斷耶荅彼品麁
重猶未斷故問何緣生在初靜慮者苦根未
斷而不現行荅由其助伴相對憂根所攝諸苦
彼已斷故若初靜慮已斷苦根是則行者入
初靜慮及第二時受所作住差別應無由二
俱有喜及樂故而經中說由出諸受靜慮差
別又此應無尋伺寂靜麁重斷滅所作差別
如是餘根彼品麁重漸次斷故上諸靜慮斷
有差別又無相者經中說為無相心定於此定
中捨根永滅但害隨眠彼品麁重無餘斷故
非滅現纏住無相定必有受故於此定中容
有三受謂喜樂捨非彼諸受得有隨眠煩惱
斷故說以為斷彼品麁重說名隨眠又此捨
根乃至何處當知始從第四靜慮乃至有頂
復次此五根出離無相為後與彼五種順出離
界展轉相攝此中由欲恚害出離即說乃至
樂根出離由色出離即說第四靜慮捨根出
離由薩迦耶滅即說無色界一切捨根出離順
出離言有阿等義由住此者能出離故名順
出離不說由此出離於彼為離欲者說此界
故問諸欲恚害定同時斷何緣建立別出離
耶荅彼諸出離雖復同時約修對治有差別故
宣說三種出離差別對治差別者謂不淨慈悲

瑜伽論十一　十　禍
如其次第或有唯修不淨出離一切或慈或
悲是故別說三種出離此上唯有一類對治故
後出離無有差別云何猛利見者等隨念欲
謂由觀察作意於勝事作意故猛利功用作
意故云何於諸欲中心不趣入謂於彼處不
見勝功德故云何不美謂於彼處喜悅不生
故云何不住謂於彼處不樂受用為欣悅故
云何無有勝解謂於彼處不樂取著不如理
相故云何萎顇謂雖縱任而不舒泰故云何
壞散謂取境已尋復棄捨故云何而不舒泰
謂於所緣雖強令住而不愛樂故云何等住
於捨謂行平等位於平等位中心遊觀故何
等為猒謂由於彼深見過患棄背為性此復
三種謂無常故苦故變壞法故何等為惡謂
由於彼初見過患棄背為性何等為違謂由
於彼中見過患棄背為性何等為背謂由於
彼後見過患棄背為性與此相違即於離欲
作意趣入者謂於是處見勝功德故美者謂
於是處生清淨信而證順故住者謂於所緣
不流散故勝解者由於是處不滲汙轉於諸
煩惱得離繫故以於猒等棄背行中正流轉
時心無罣礙又復於捨無有功用云何其心
善逝謂住方便究竟作意故云何善修謂善
修習餘作意故當知此說斷位及斷方便道
位解者謂解諸纏故脫者謂解脫所緣相
故離繫者謂解脫隨眠故從諸欲緣所生諸
漏者謂除欲貪於欲界中所餘煩惱置之者
計九百五十九
謂因此生執器杖等惡行差別於此若作若



瑜伽論十一　十一　禍

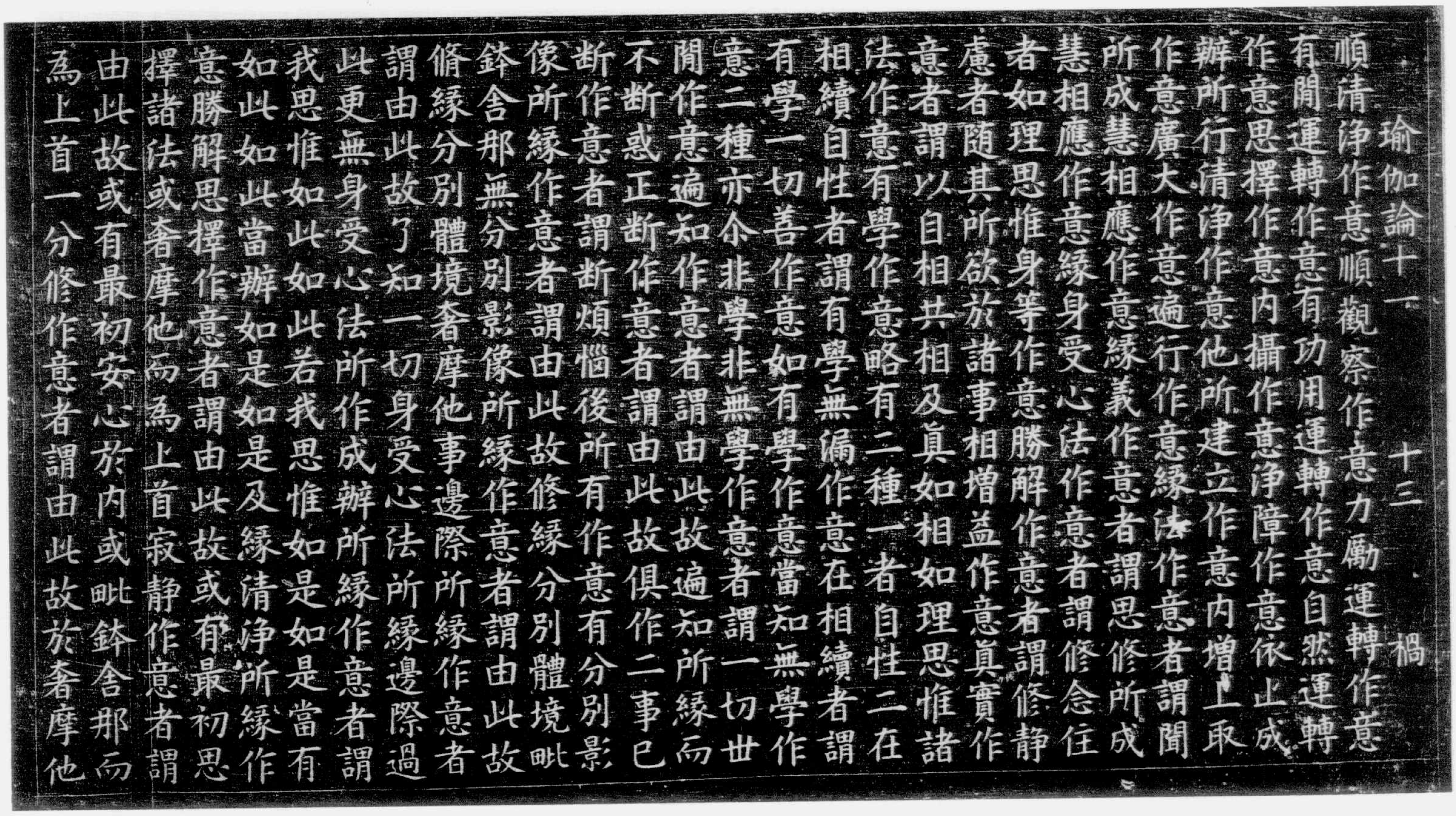
增長故生諸惡趣燒者謂由此因欲愛噉食燒身心故惱者謂由此因若事變壞便生愁嘆憂苦惱故於彼解脫超出離繫者謂如前次第解脫諸經所緣隨眠故云何終不領納緣彼諸受謂依將得正得隨念諸欲境界染汙諸受不復現行其所依身不為衆惑染汙而住如紅蓮華水滴不著復有六種順出離界如經廣說謂我已修慈乃至我已離諸我慢然我猶為疑惑毒箭閔乱其心是故慈等於恚害等非正對治當知為捨如是邪執建立此界是中恚等離欲對治有差別故建立前四對治相故觀察聖住得道理故建立無相觀察究竟正道理故建立第六慈對治恚無損行轉故悲對治害為除他苦勝樂行轉故喜治不樂於他樂事隨喜行轉故捨治貪恚俱捨行轉故無相對治一切衆相相相違故若離我慢於自解脫或所證中定無疑惑故離我慢是彼對治此諸出離定能出離一切恚等不善修故恚等過失容可現行又前五種順出離界初之四種天住所攝第五一種聖住所攝今此六種順出離界前之四種梵住所攝第五第六聖住所攝復次能超恚等諸過失故名為出離於出離時正可憑仗故名為依世尊說依略有四種一法是依非數取趣二義是依非文三了義經是依非不了義經四智是依非識此四種依因何建立補特伽羅四種別故謂因諂詐補特伽羅差別故建立初依因順



瑜伽論十一　十二　禍

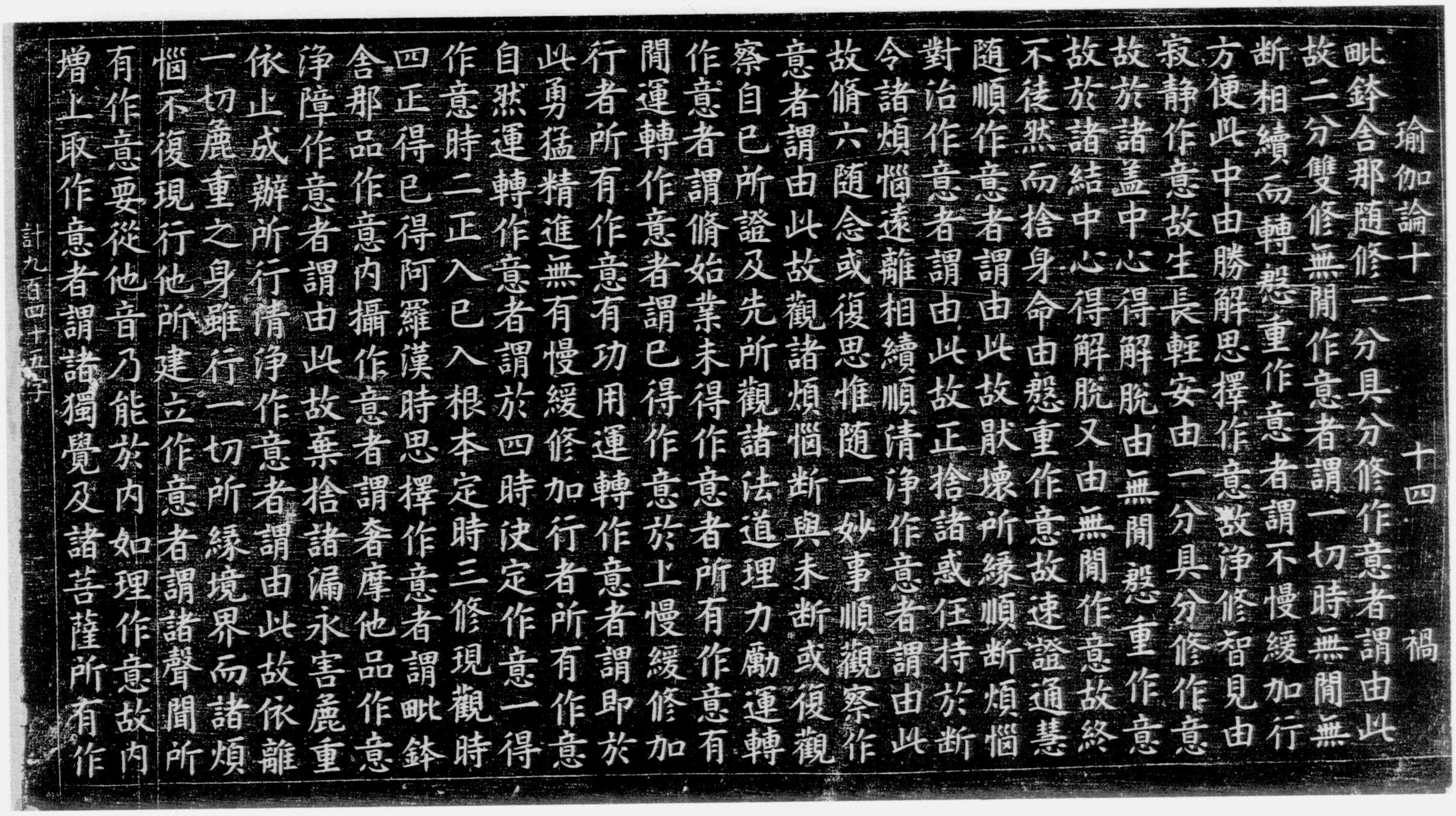
世間補特伽羅差別故建立第二因住自見取補特伽羅差別故建立第三因聞為極補特伽羅差別故建立第四因其諂詐說法是依非數取趣要與彼論分別決擇方證正智非唯由彼現威儀故即於此中復有差別謂佛宣說補特伽羅及與諸法唯法是依非數取趣世俗言辭不應執故法又二種謂文及義唯義是依非文何以故不應但聞即為究竟要須於義思惟籌量審觀察故佛所說經或有了義或不了義觀察義時了義是依非不了義世尊或時宣說依趣福不動識為往善趣故或時宣說四聖諦智為向涅盤故於脩法隨法行時唯智是依非識略於四時失不失故建立四種補特伽羅謂得法時住持時觀察義時脩法隨法行時依四時故建立四依復次已說安立當知於此靜慮等中作意所緣二種差別作意差別者謂七種根本作意及餘四十作意云何七種作意謂了相作意勝解作意遠離作意攝樂作意觀察作意加行究竟作意加行究竟果作意云何四十作意謂緣法作意緣義作意緣身作意緣受作意緣心作意緣法作意勝解作意真實作意有學作意無學作意非學非無學作意遍知作意正斷作意已斷作意有分別影像所緣作意無分別影像所緣作意事邊際所緣作意所作成辦所緣作意勝解思擇作意寂靜作意一分修作意具分修作意無間作意慇重作意隨順作意對治作意

塔下六一四八



瑜伽論十一　十三　禍

順清淨作意順觀察作意力勵運轉作意有間運轉作意有功用運轉作意自然運轉作意思擇作意内攝作意淨障作意依止成辦所行清淨作意他所建立作意内增上取作意廣大作意遍行作意緣法作意者謂聞所成慧相應作意緣義作意者謂思修所成慧相應作意緣身受心法作意者謂修念住者如理思惟身等作意勝解作意者謂修靜慮者隨其所欲於諸事相增益作意眞實作意者謂以自相共相及眞如相如理思惟諸法作意有學作意略有二種一者自性二在相續自性者謂有學無漏作意在相續者謂有學一切善作意如有學作意當知無學作意二種亦尒非學非無學作意者謂一切世間作意遍知作意者謂由此故遍知所緣而不斷惑正斷作意者謂由此故俱作二事已斷作意者謂斷煩惱後所有作意有分別影像所緣作意者謂由此故修緣分別體境毗鉢舍那無分別影像所緣作意者謂由此故脩緣分別體境奢摩他事邊際所緣作意者謂由此故了知一切身受心法所緣邊際過此更無身受心法所作成辦所緣作意者謂我思惟如此如此若我思惟如是如是當有如此如此當辦如是如是及緣清淨所緣作意勝解思擇作意者謂由此故或有最初思擇諸法或奢摩他而為上首寂靜作意者謂由此故或有最初安心於内或毗鉢舍那而為上首一分修作意者謂由此故於奢摩他

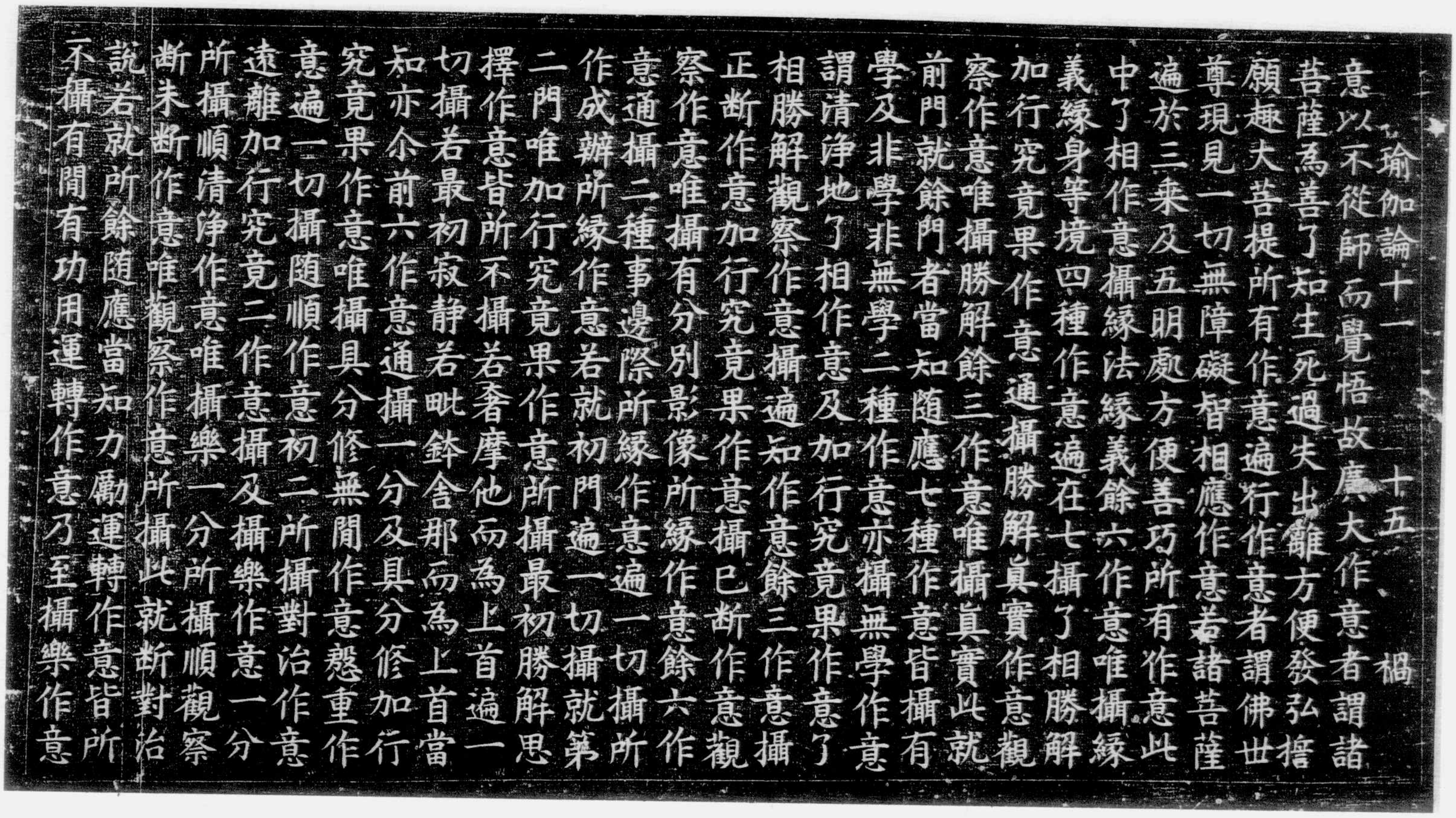


瑜伽論十一　十四　禍

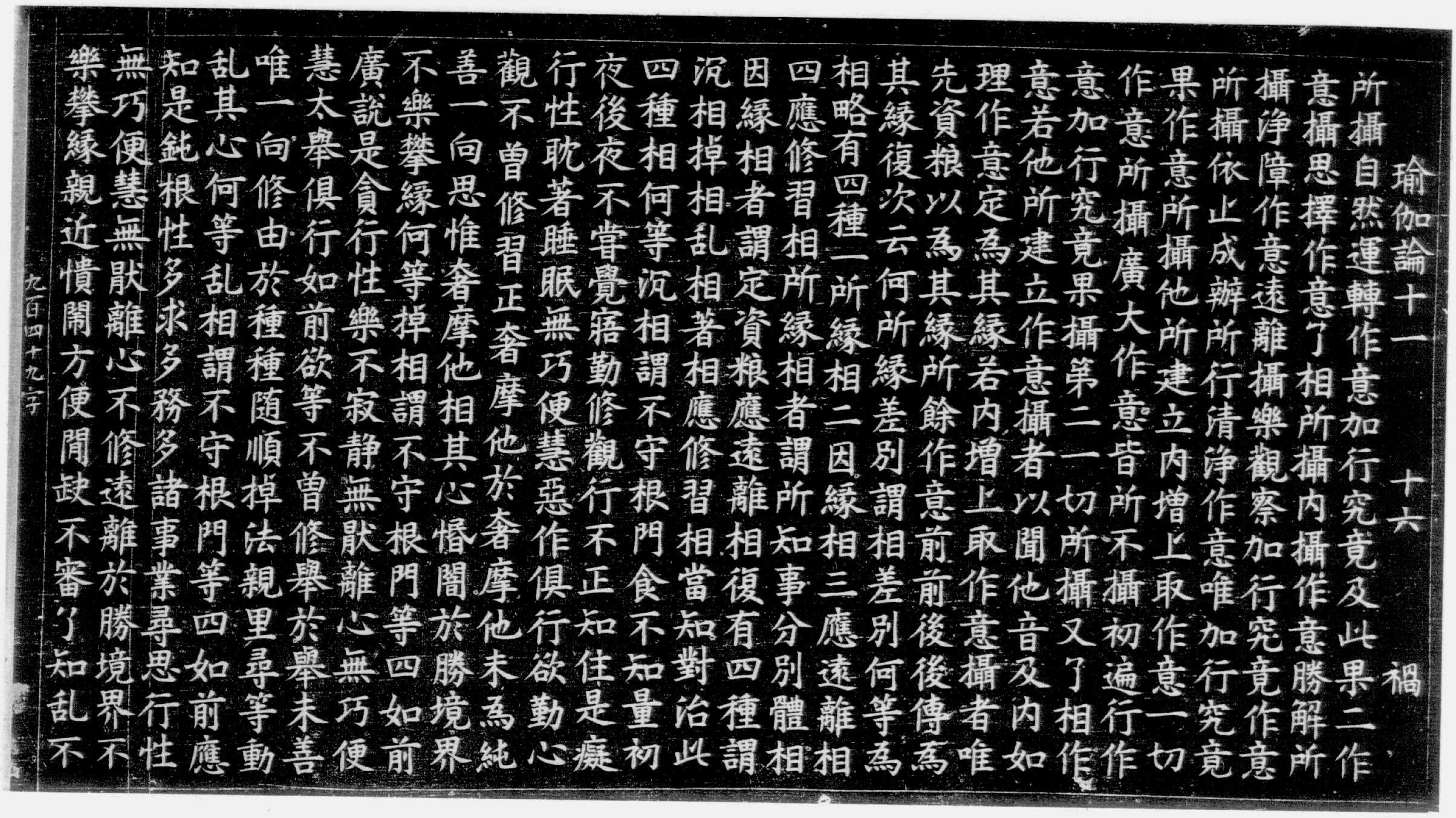
毗鉢舍那隨修一分具分修作意者謂由此故二分雙修無間作意者謂一切時無間無斷相續而轉慇重作意者謂不慢緩加行方便此中由勝解思擇作意故淨修智見由寂靜作意故生長輕安由一分具分修作意故於諸蓋中心得解脫由無間慇重作意故於諸結中心得解脫又由無間作意故終不徒然而捨身命由慇重作意故速證通慧隨順作意者謂由此故猒壞所緣順斷煩惱對治作意者謂由此故正捨諸惑任持於斷令諸煩惱遠離相續順清淨作意者謂由此故脩六隨念或復思惟隨一妙事順觀察作意者謂由此故觀諸煩惱斷與未斷或復觀察自己所證及先所觀諸法道理力勵運轉作意者謂脩始業未得作意者所有作意有間運轉作意者謂已得作意於上慢緩修加行者所有作意有功用運轉作意者謂即於此勇猛精進無有慢緩修加行者所有作意自然運轉作意者謂於四時決定作意一得作意時二正入已入根本定時三修現觀時四正得已得阿羅漢時思擇作意者謂毗鉢舍那品作意内攝作意者謂奢摩他品作意淨障作意者謂由此故棄捨諸漏永害麁重依止成辦所行清淨作意者謂由此故依離一切麁重之身雖行一切所緣境界而諸煩惱不復現行他所建立作意者謂諸聲聞所有作意要從他音乃能於内如理作意故内增上取作意者謂諸獨覺及諸菩薩所有作

計九百四十五字

塔下六一四九

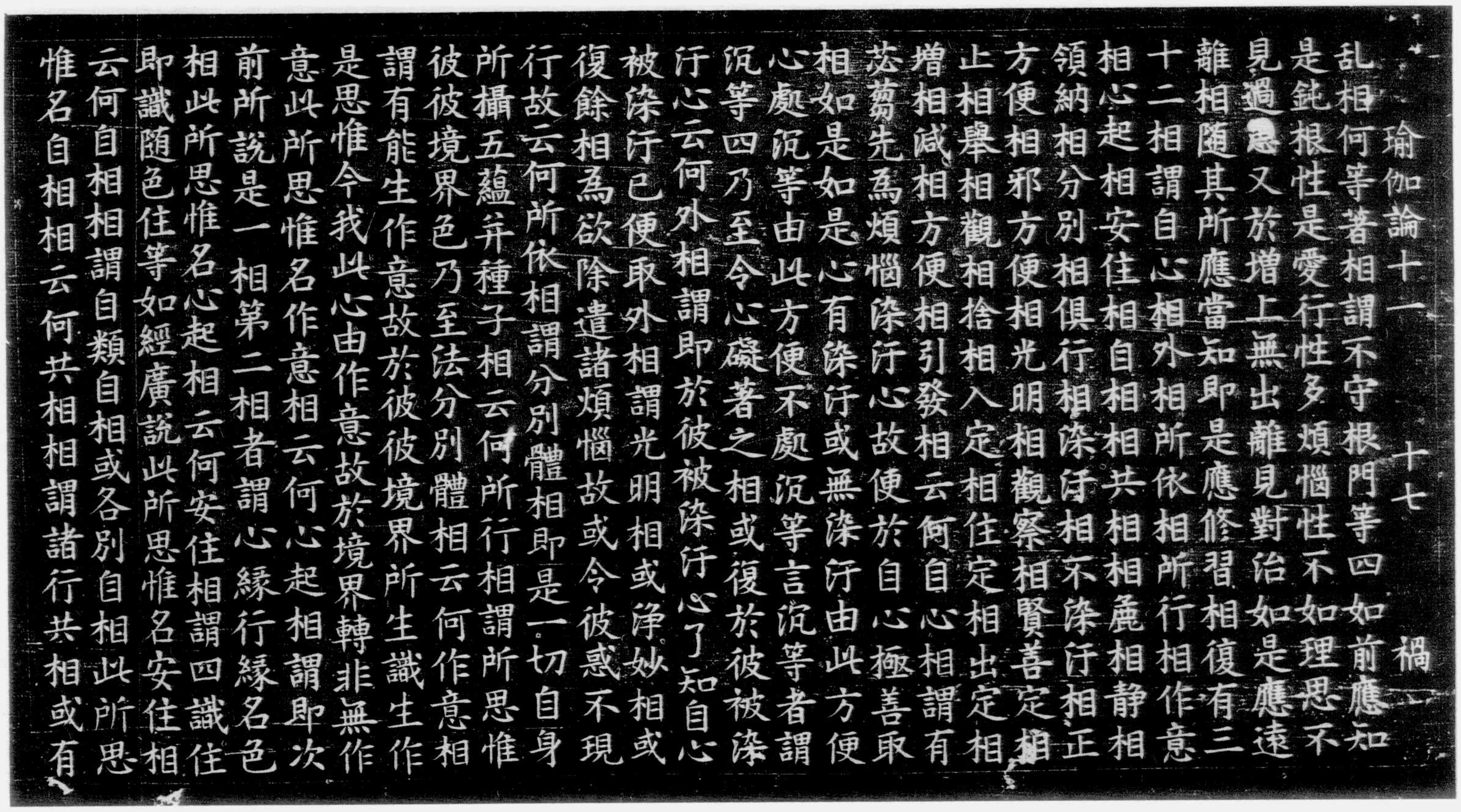


瑜伽論十一　十五　榻
意以不從師而覺悟故廣大作意者謂諸
菩薩為善了知生死過失出離方便發弘誓
願趣大菩提所有作意遍行作意者謂佛世
尊現見一切無障礙智相應作意若諸菩薩
遍於三乘及五明處方便善巧所有作意此
中了相作意攝緣法緣義餘六作意唯攝緣
義緣身等境四種作意遍在七攝了相勝解
加行究竟果作意通攝勝解眞實作意觀
察作意唯攝勝解餘三作意唯攝眞實此就
前門就餘門者當知隨應七種作意皆攝有
學及非學非無學二種作意亦攝無學作意
謂清淨地了相作意及加行究竟果作意了
相勝解觀察作意攝遍知作意餘三作意攝
正斷作意加行究竟果作意攝已斷作意觀
察作意唯攝有分別影像所緣作意餘六作
意通攝二種事邊際所緣作意遍一切攝所
作成辦所緣作意若就初門遍一切攝就第
二門唯加行究竟果作意所攝最初勝解思
擇作意皆所不攝若奢摩他而為上首遍一
切攝若最初寂靜若毗鉢舍那而為上首當
知亦尒前六作意通攝一分及具分修加行
究竟果作意唯攝具分修無間作意慇重作
意遍一切攝隨順作意初二所攝對治作意
遠離加行究竟二作意攝及攝樂作意一分
所攝順清淨作意唯攝樂一分所攝順觀察
斷未斷作意唯觀察作意所攝此就斷對治
說若就所餘隨應當知力勵運轉作意皆所
不攝有間有功用運轉作意乃至攝樂作意



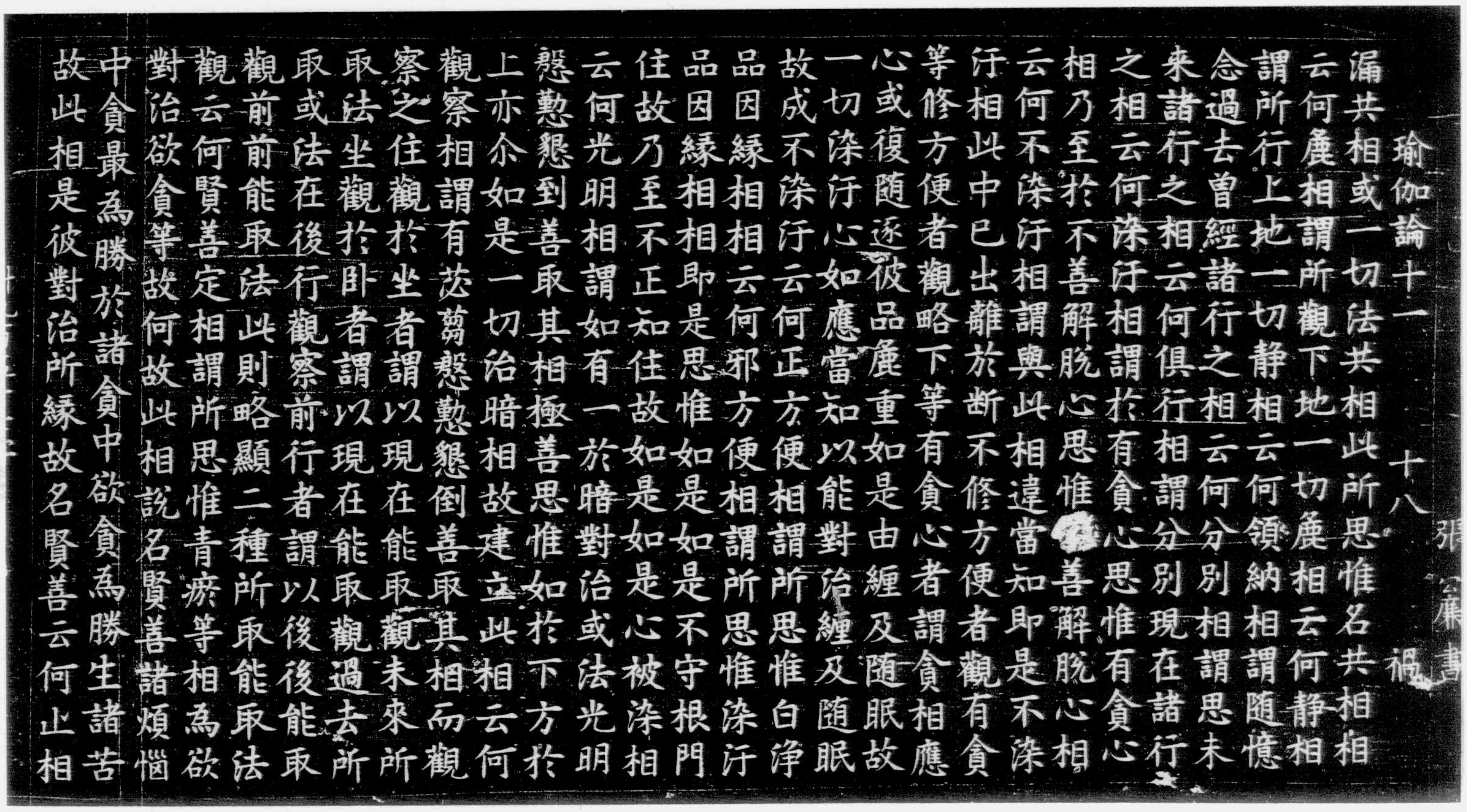
瑜伽論十一　十六　榻
所攝自然運轉作意加行究竟及此果二作
意攝思擇作意了相所攝內攝作意勝解所
攝淨障作意遠離攝樂觀察加行究竟作意
所攝依止成辦所行清淨作意唯加行究竟
果作意所攝他所建立內增上取作意一切
作意所攝廣大作意皆所不攝初遍行作
意加行究竟果攝第二一切所攝又了相作
意若他所建立作意攝者以聞他音及內如
理作意定為其緣若內增上取作意攝者唯
先資糧以為其緣所餘作意前前後後傳為
其緣復次云何所緣差別謂相差別何等為
相略有四種一所緣相二因緣相三應遠離相
四應修習相所緣相者謂所知事分別體相
因緣相者謂定資糧應遠離相復有四種謂
沉相掉相乱相著相應修習相當知對治此
四種相何等沉相謂不守根門食不知量初
夜後夜不嘗覺寤勤修觀行不正知住是癡
行性耽著睡眠無巧便慧惡作俱行欲勤心
觀不曾修習正奢摩他於奢摩他未為純
善一向思惟奢摩他相其心惛闇於勝境界
不樂攀緣何等掉相謂不守根門等四如前
廣說是貪行性樂不寂靜無猒離心無巧便
慧太舉俱行如前欲等不曾修舉於舉未善
唯一向修由於種種隨順掉法親里尋等動
乱其心何等乱相謂不守根門等四如前應
知是鈍根性多求多務多諸事業尋思行性
無巧便慧無猒離心不修遠離於勝境界不
樂攀緣親近憒閙方便閒缺不審了知乱不

九百四十九字



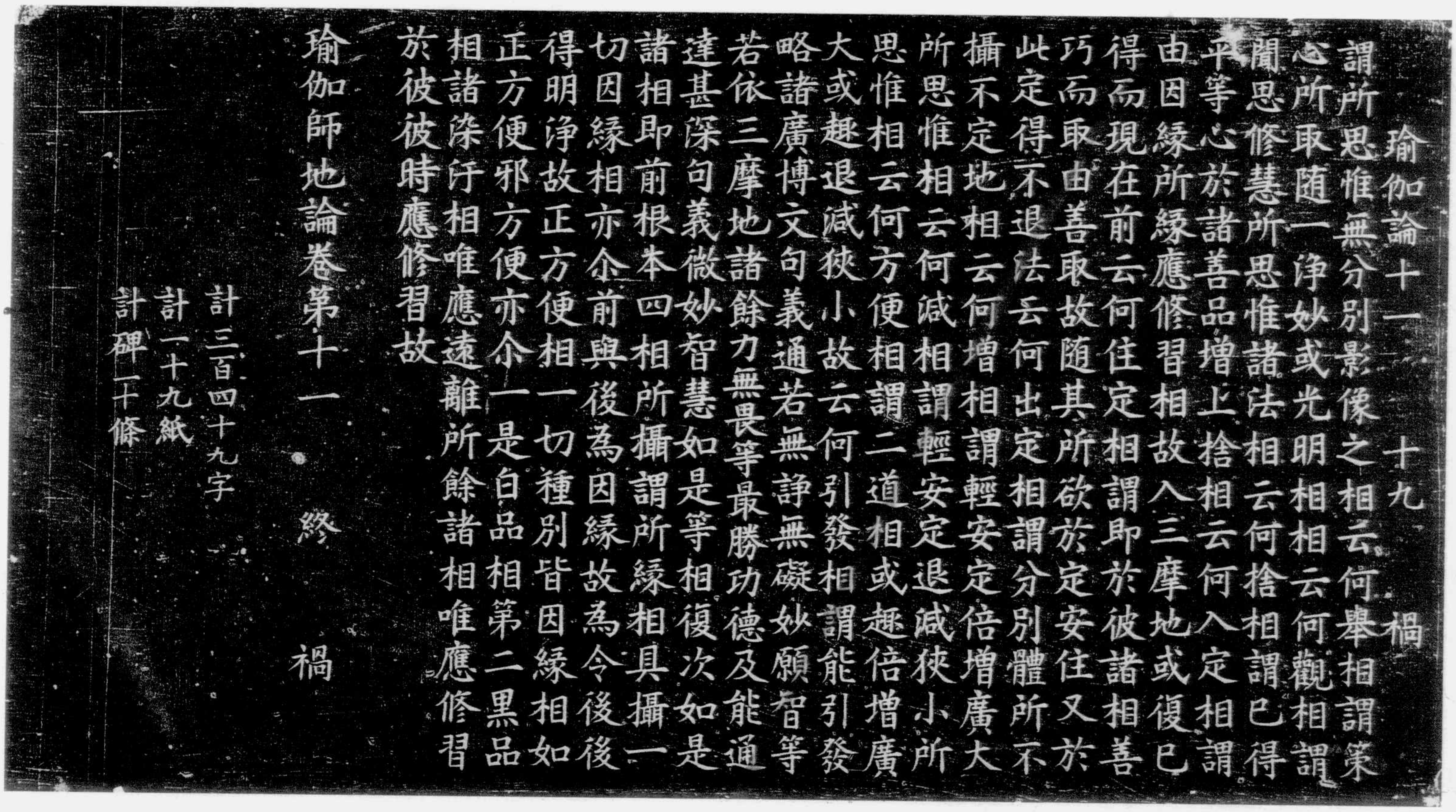
瑜伽論十一　十七　禍

乱相何等著相謂不守根門等四如前應知是鈍根性是愛行性多煩惱性不如理思不見過患又於增上無出離見對治如是應遠離相隨其所應當知即是應修習相復有三十二相謂自心相外相所依相所行相作意相心起相安住相自相共相相麁相靜相領納相分別相俱行相染汙相不染汙相正方便相邪方便相光明相觀察相賢善定相止相舉相觀相捨相入定相住定相出定相增相減相方便相引發相云何自心相謂有苾蒭先為煩惱染汙心故便於自心極善取相如是如是心有染汙或無染汙由此方便心處沉等由此方便不處沉等言沉等者謂沉等四乃至令心礙著之相或復於彼彼染汙心云何外相謂即於彼被染汙心了知自心被染汙已便取外相謂光明相或淨妙相或復餘相為欲除遣諸煩惱故或令彼惑不現行故云何所依相謂分別體相即是一切自身所攝五蘊并種子相云何所行相謂所思惟彼彼境界色乃至法分別體相云何作意相謂有能生作意故於彼彼境界所生識生作是思惟令我此心由作意故於境界轉非無作意此所思惟名作意相云何心起相謂即次前所說是一相第二相者謂心緣行緣名色相此所思惟名心起相云何安住相謂四識住即識隨色住等如經廣說此所思惟名安住相云何自相相謂自類自相或各別自相此所思惟名自相相云何共相相謂諸行共相或有



瑜伽論十一　十八　禍　張[illegible]廉書

漏共相或一切法共相此所思惟名共相相云何麁相謂所觀下地一切麁相云何靜相謂所行上地一切靜相云何領納相謂隨憶念過去曾經諸行之相云何分別相謂思未來諸行之相云何俱行相謂分別現在諸行之相云何染汙相謂於有貪心思惟有貪心相乃至於不善解脫心思惟[illegible]善解脫心相云何不染汙相謂與此相違當知即是不染汙相此中已出離於斷不修方便者觀有貪等修方便者觀略下等有貪心者謂貪相應心或復隨逐彼品麁重如是由纏及隨眠故一切染汙心如應當知以能對治纏及隨眠故成不染汙云何正方便相謂所思惟白淨品因緣相相云何邪方便相謂所思惟染汙品因緣相相即是思惟如是如是不守根門住故乃至不正知住故如是如是心被染相云何光明相謂如有一於暗對治或法光明慇懃懇到善取其相極善思惟如於下方於上亦尒如是一切治暗相故建立此相云何觀察相謂有苾蒭慇懃懇倒善取其相而觀察之住觀於坐者謂以現在能取觀未來所取法坐觀於卧者謂以現在能取觀過去所取或法在後行觀察前行者謂以後後能取觀前前能取法此則略顯二種所取能取法觀云何賢善定相謂所思惟青瘀等相為欲對治欲貪等故何故此相說名賢善諸煩惱中貪最為勝於諸貪中欲貪為勝生諸苦故此相是彼對治所緣故名賢善云何止相



瑜伽論十一　十九　禍

謂所思惟無分別影像之相云何舉相謂策心所取隨一淨妙或光明相相云何觀相謂聞思修慧所思惟諸法相云何捨相謂已得平等心於諸善品增上捨相云何入定相謂由因緣所緣應修習相故入三摩地或復已得而現在前云何住定相謂即於彼諸相善巧而取由善取故隨其所欲於定安住又於此定得不退法云何出定相謂分別體所不攝不定地相云何增相謂輕安定倍增廣大所思惟相云何減相謂輕安定退減狹小所思惟相云何方便相謂二道相或趣倍增廣大或趣退減狹小故云何引發相謂能引發略諸廣博文句義通若無諍無礙妙願智等若依三摩地諸餘力無畏等最勝功德及能通達甚深句義微妙智慧如是等相復次如是諸相即前根本四相所攝謂所緣相具攝一切因緣相亦尒前與後為因緣故為令後後得明淨故正方便相一切種別皆因緣相如正方便邪方便亦尒一是白品相第二黑品相諸滌汙相唯應遠離所餘諸相唯應修習於彼彼時應修習故

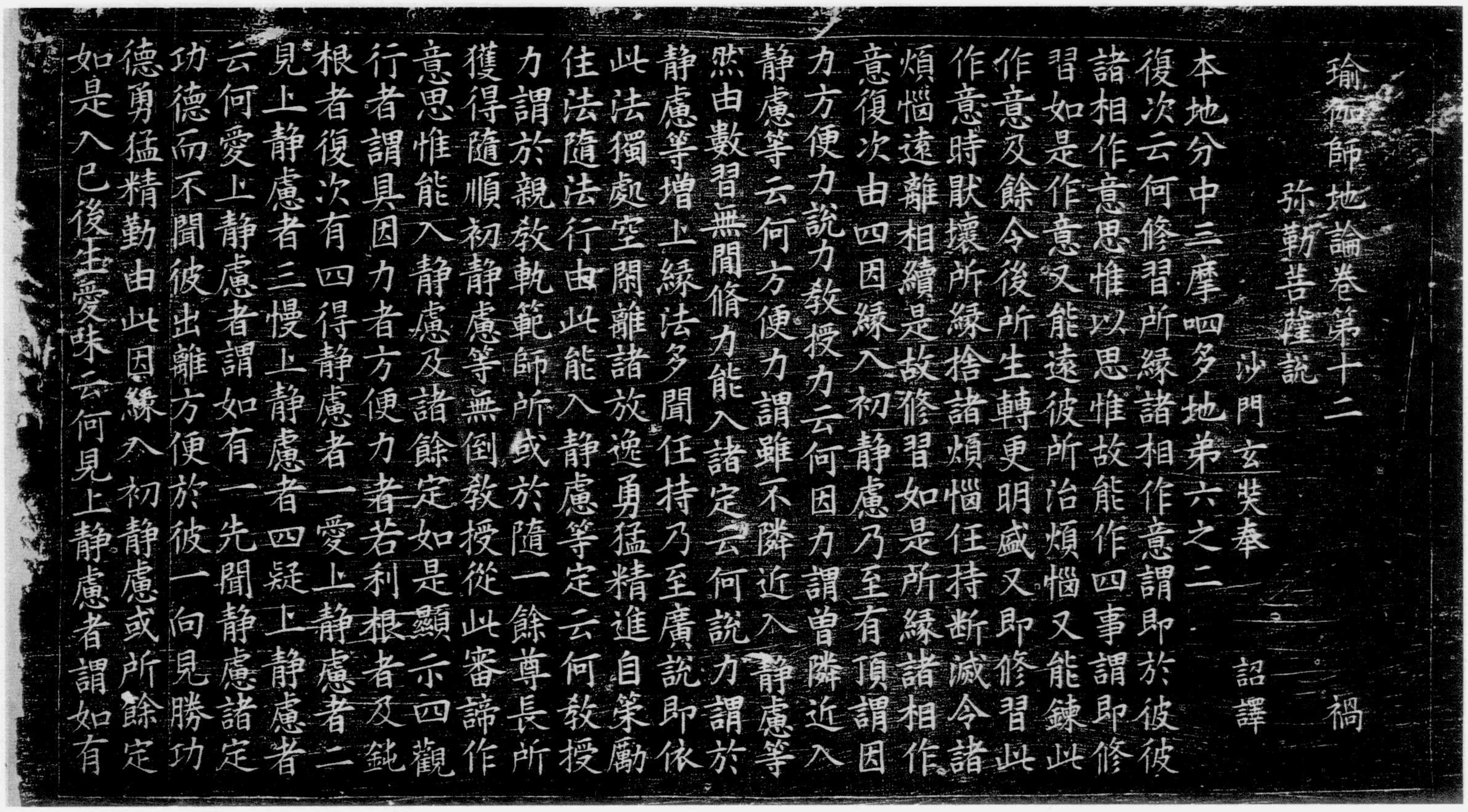
瑜伽師地論卷第十一　終　禍

計三百四十九字

計一十九紙

計碑一十條

塔下六一五二



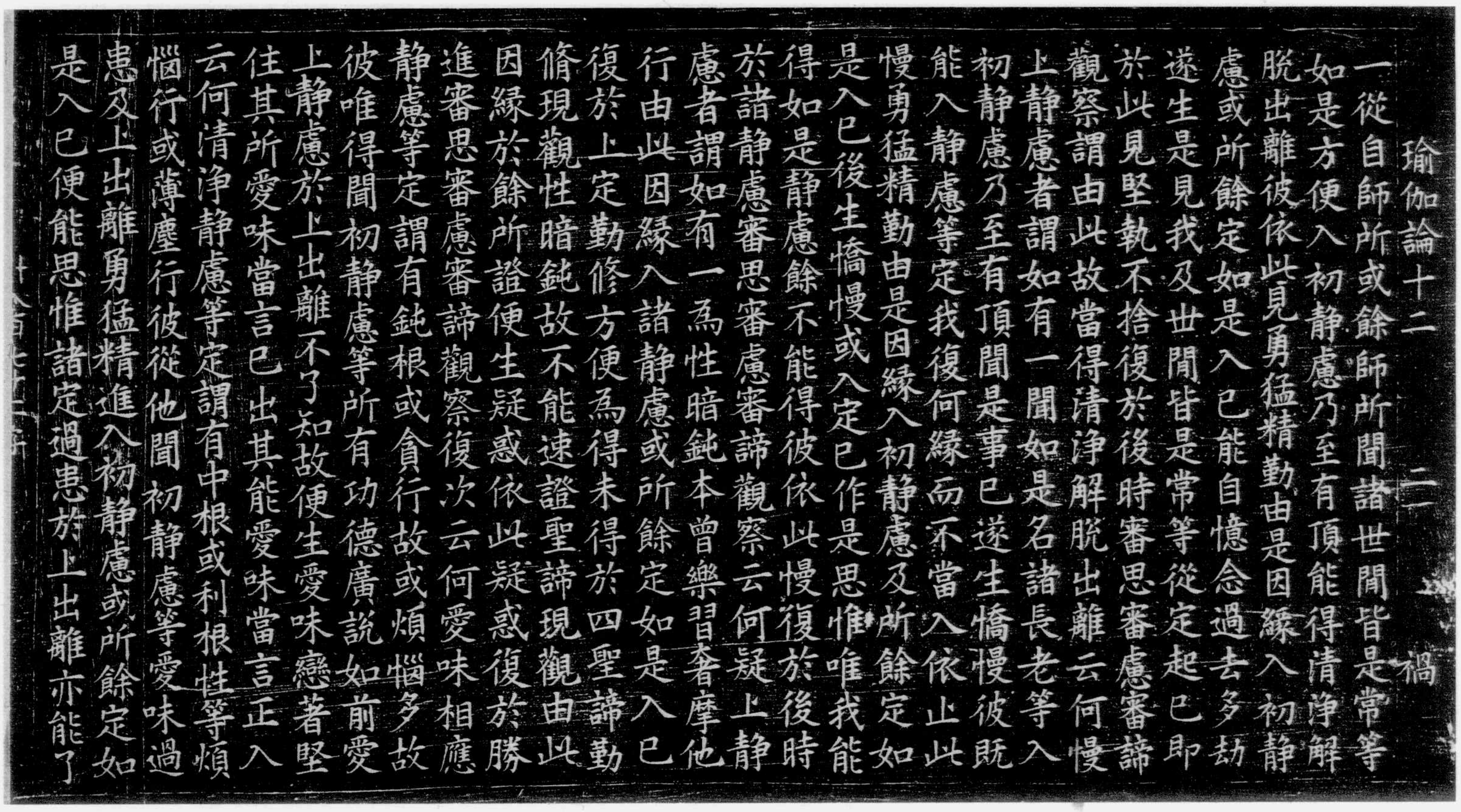
瑜伽師地論卷第十二　禍

弥勒菩薩說

沙門玄奘奉　詔譯

本地分中三摩呬多地第六之二

復次云何修習所緣諸相作意謂即於彼彼諸相作意思惟以思惟故能作四事謂即修習如是作意又能遠彼所治煩惱又能鍊此作意及餘令後所生轉更明盛又即修習此作意時猒壞所緣捨諸煩惱任持斷滅令諸煩惱遠離相續是故修習如是所緣諸相作意復次由四因緣入初靜慮乃至有頂謂因力方便力說力教授力云何因力謂曾隣近入靜慮等云何方便力謂雖不隣近入靜慮等然由數習無間脩力能入諸定云何說力謂於靜慮等增上緣法多聞任持乃至廣說即依此法獨處空閑離諸放逸勇猛精進自策勵住法隨法行由此能入靜慮等定云何教授力謂於親教軌範師所或於隨一餘尊長所獲得隨順初靜慮等無倒教授從此審諦作意思惟能入靜慮及諸餘定如是顯示四觀行者謂具因力者方便力者若利根者及鈍根者復次有四得靜慮者一愛上靜慮者二見上靜慮者三慢上靜慮者四疑上靜慮者云何愛上靜慮者謂如有一先聞靜慮諸定功德而不聞彼出離方便於彼一向見勝功德勇猛精勤由此因緣入初靜慮或所餘定如是入已後生愛味云何見上靜慮者謂如有

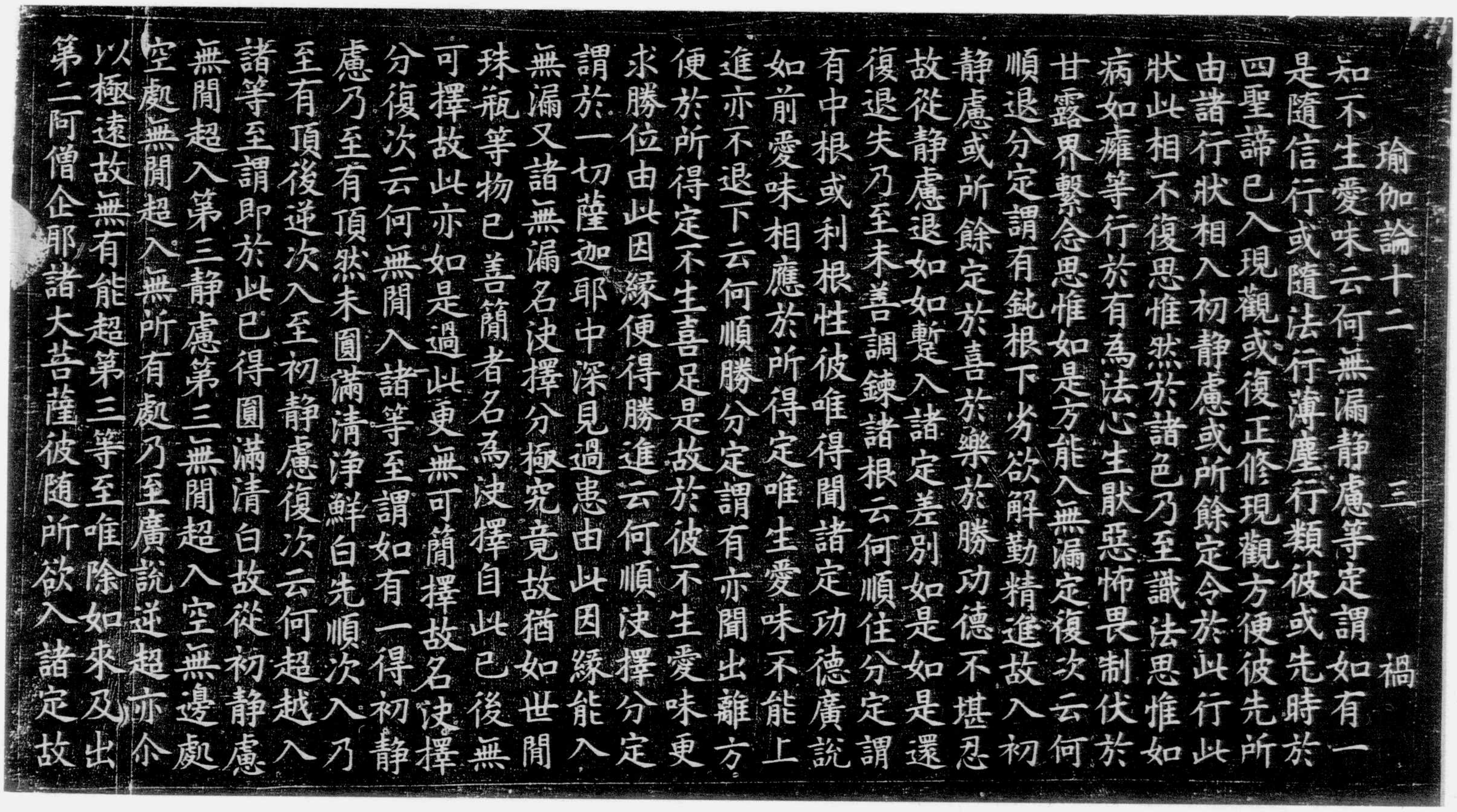


瑜伽論十二　二　禍

一從自師所或餘師所聞諸世間皆是常等如是方便入初靜慮乃至有頂能得清淨解脫出離彼依此見勇猛精勤由是因緣入初靜慮或所餘定如是入已能自憶念過去多劫遂生是見我及世間皆是常等從定起已即於此見堅執不捨復於後時審思審慮審諦觀察謂由此故當得清淨解脫出離云何慢上靜慮者謂如有一聞如是名諸長老等入初靜慮乃至有頂聞是事已遂生憍慢彼既能入靜慮等定我復何緣而不當入依止此慢勇猛精勤由是因緣入初靜慮及所餘定如是入已後生憍慢或入定已作是思惟唯我能得如是靜慮餘不能得彼依此慢復於後時於諸靜慮審思審慮審諦觀察云何疑上靜慮者謂如有一為性暗鈍本曾樂習奢摩他行由此因緣入諸靜慮或所餘定如是入已復於上定勤修方便為得未得於四聖諦勤脩現觀性暗鈍故不能速證聖諦現觀由此因緣於餘所證便生疑惑依此疑惑復於勝進審思審慮審諦觀察復次云何愛味相應靜慮等定謂有鈍根或貪行故或煩惱多故彼唯得聞初靜慮等所有功德廣說如前愛上靜慮於上出離不了知故便生愛味戀著堅住其所愛味當言已出其能愛味當言正入云何清淨靜慮等定謂有中根或利根性等煩惱行或薄塵行彼從他聞初靜慮等愛味過患及上出離勇猛精進入初靜慮或所餘定如是入已便能思惟諸定過患於上出離亦能了

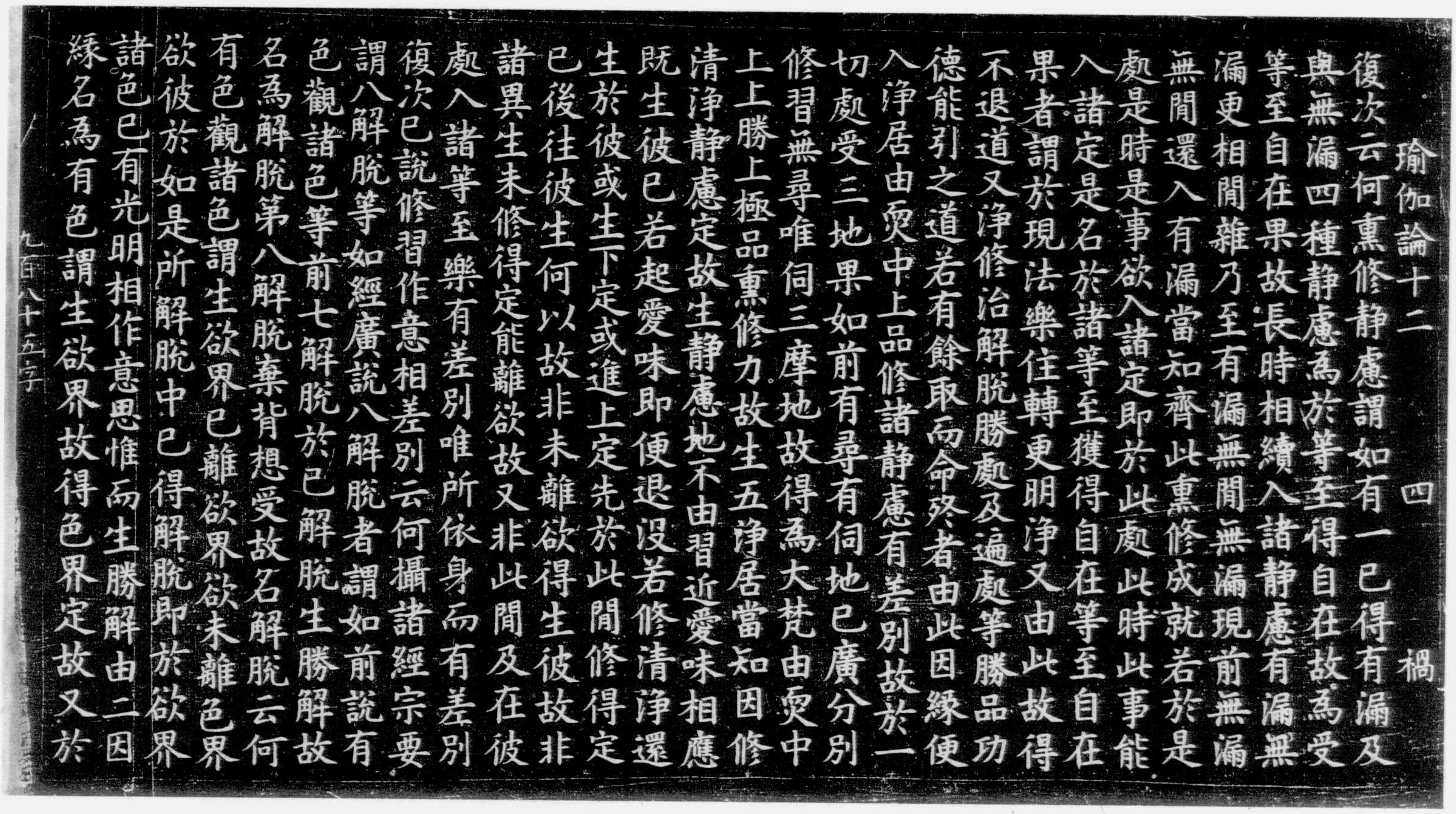
[illegible]

塔下六一三四



瑜伽論十二　三　禍

知不生愛味云何無漏靜慮等定謂如有一是隨信行或隨法行薄塵行類彼或先時於四聖諦已入現觀或復正修現觀方便彼先所由諸行狀相入初靜慮或所餘定令於此行此狀此相不復思惟然於諸色乃至識法思惟如病如癰等行於有為法心生猒惡怖畏制伏於甘露界繫念思惟如是方能入無漏定復次云何順退分定謂有鈍根下劣欲解勤精進故入初靜慮或所餘定於喜於樂於勝功德不堪忍故從靜慮退如如蹔入諸定差別如是如是還復退失乃至未善調鍊諸根云何順住分定謂有中根或利根性彼唯得聞諸定功德廣說如前愛味相應於所得定唯生愛味不能上進亦不退下云何順勝分定謂有亦聞出離方便於所得定不生喜足是故於彼不生愛味更求勝位由此因緣便得勝進云何順決擇分定謂於一切薩迦耶中深見過患由此因緣能入無漏又諸無漏名決擇分極究竟故猶如世間珠瓶等物已善簡者名為決擇自此已後無可擇故此亦如是過此更無可簡擇故名決擇分復次云何無間入諸等至謂如有一得初靜慮乃至有頂然未圓滿清淨鮮白先順次入乃至有頂後逆次入至初靜慮復次云何超越入諸等至謂即於此已得圓滿清白故從初靜慮無間超入第三靜慮第三無間超入空無邊處空處無間超入無所有處乃至廣說逆超亦尒以極遠故無有能超第三等至唯除如來及出第二阿僧企耶諸大菩薩彼隨所欲入諸定故

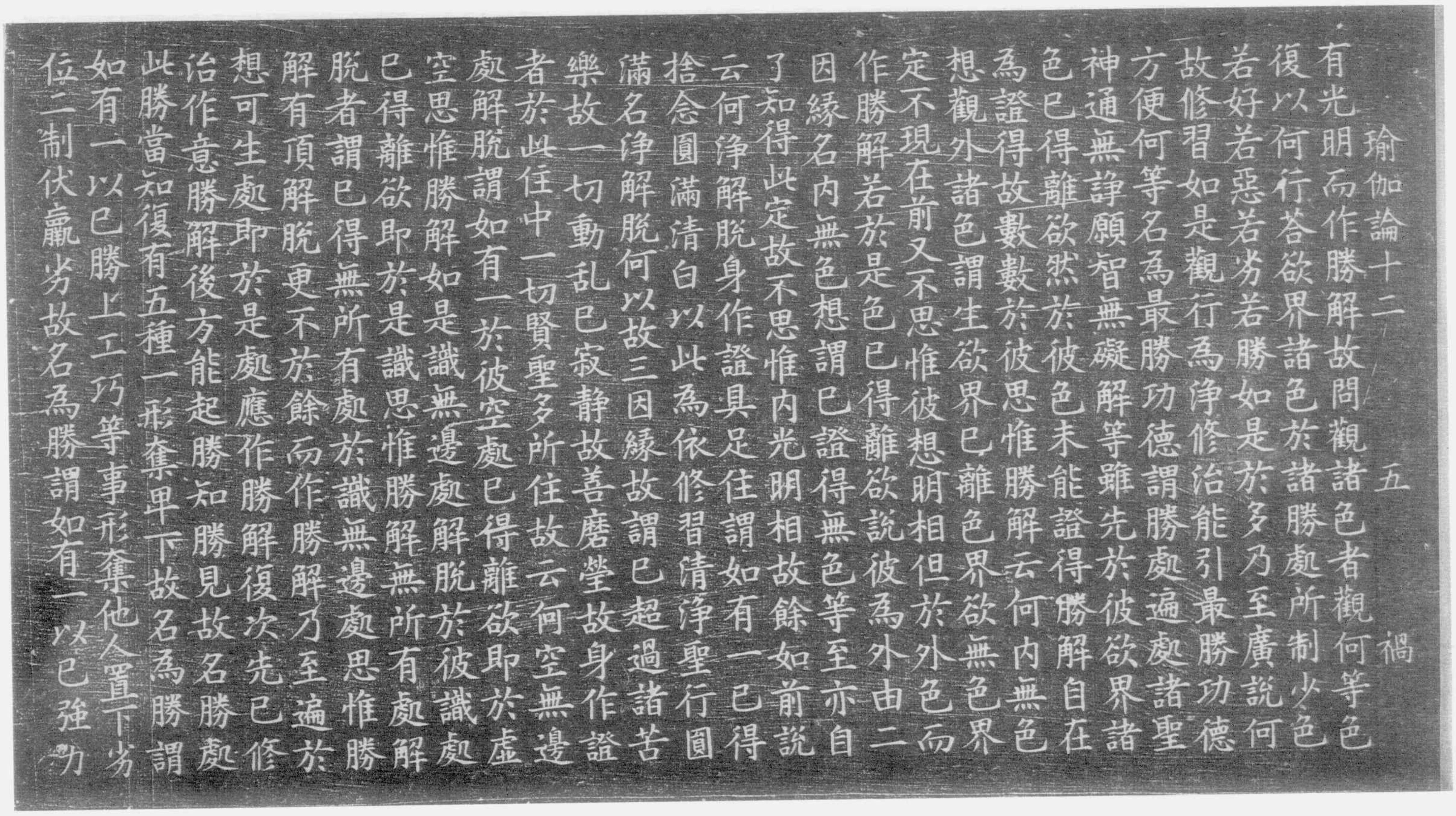


瑜伽論十二　四　禍

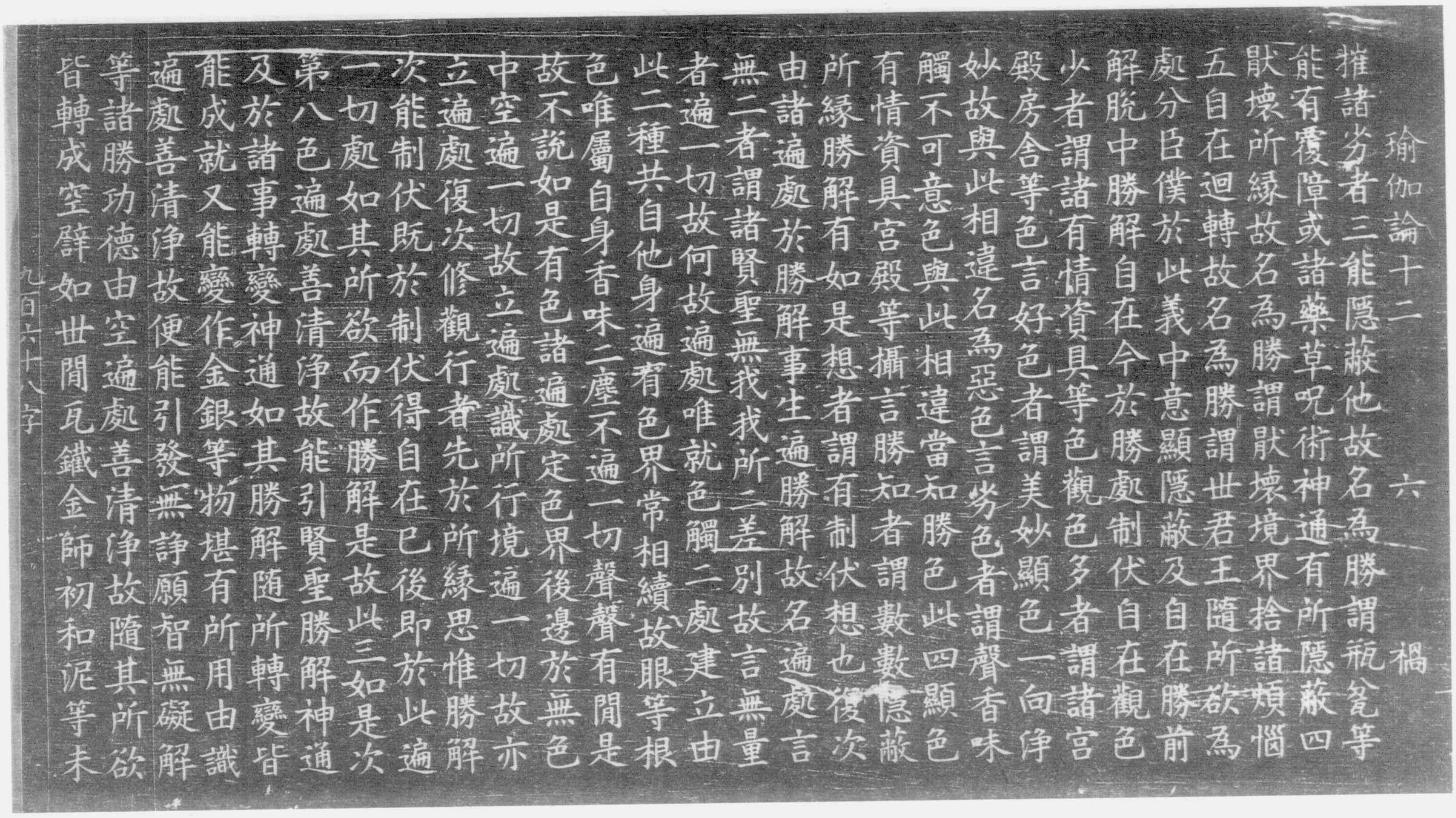
復次云何熏修靜慮謂如有一已得有漏及與無漏四種靜慮為於等至得自在故為受等至自在果故長時相續入諸靜慮有漏無漏更相間雜乃至有漏無間無漏現前無漏無間還入有漏當知齊此熏修成就若於是處是時是事欲入諸定即於此處此時此事能入諸定是名於諸等至獲得自在等至自在果者謂於現法樂住轉更明淨又由此故得不退道又淨修治解脫勝處及遍處等勝品功德能引之道若有餘取而命終者由此因緣便入淨居由㝡中上品修諸靜慮有差別故於一切處受三地果如前有尋有伺地已廣分別修習無尋唯伺三摩地故得為大梵由㝡中上上勝上極品熏修力故生五淨居當知因修清淨靜慮定故生靜慮地不由習近愛味相應既生彼已若起愛味即便退沒若修清淨還生於彼或生下定或進上定先於此間修得定已後往彼生何以故非未離欲得生彼故非諸異生未修得定能離欲故又非此間及在彼處入諸等至樂有差別唯所依身而有差別復次已說修習作意相差別云何攝諸經宗要謂八解脫等如經廣說八解脫者謂如前說有色觀諸色等前七解脫於已解脫生勝解故名為解脫第八解脫棄背想受故名解脫云何有色觀諸色謂生欲界已離欲界欲未離色界欲彼於如是所解脫中已得解脫即於欲界諸色已有光明相作意思惟而生勝解由二因緣名為有色謂生欲界故得色界定故又於

九百八十五字

塔下六一三五



瑜伽論十二　五　禍
有光明而作勝解故問觀諸色者觀何等色
復以何行荅欲界諸色於諸勝處所制少色
若好若惡若劣若勝如是於多乃至廣說何
故修習如是觀行為淨修治能引最勝功德
方便何等名為最勝功德謂勝處遍處諸聖
神通無諍願智無礙解等雖先於彼欲界諸
色已得離欲然於彼色未能證得勝解自在
為證得故數數於彼思惟勝解云何內無色
想觀外諸色謂生欲界已離色界欲無色界
定不現在前又不思惟彼想明相但於外色而
作勝解若於是色已得離欲說彼為外由二
因緣名內無色想謂已證得無色等至亦自
了知得此定故不思惟內光明相故餘如前說
云何淨解脫身作證具足住謂如有一已得
捨念圓滿清白以此為依修習清淨聖行圓
滿名淨解脫何以故三因緣故謂已超過諸苦
樂故一切動乱已寂靜故善磨瑩故身作證
者於此住中一切賢聖多所住故云何空無邊
處解脫謂如有一於彼空處已得離欲即於虛
空思惟勝解如是識無邊處解脫於彼識處
已得離欲即於是識思惟勝解無所有處解
脫者謂已得無所有處於識無邊處思惟勝
解有頂解脫更不於餘而作勝解乃至遍於
想可生處即於是處應作勝解復次先已修
治作意勝解後方能起勝知勝見故名勝處
此勝當知復有五種一形棄卑下故名為勝謂
如有一以已勝上工巧等事形棄他人置下劣
位二制伏羸劣故名為勝謂如有一以已強力



瑜伽論十二　六　禍
推諸劣者三能隱蔽他故名為勝謂瓶瓮等
能有覆障或諸藥草呪術神通有所隱蔽四
猒壞所緣故名為勝謂猒壞境界捨諸煩惱
五自在迴轉故名為勝謂世君王隨所欲為
處分臣僕於此義中意顯隱蔽及自在勝前
解脫中勝解自在今於勝處制伏自在觀色
少者謂諸有情資具等色觀色多者謂諸宮
殿房舍等色言好色者謂美妙顯色一向淨
妙故與此相違名為惡色言劣色者謂聲香味
觸不可意色與此相違當知勝色此四顯色
有情資具宮殿等攝言勝知者謂數數隱蔽
所緣勝解有如是想者謂有制伏想也復次
由諸遍處於勝解事生遍勝解故名遍處言
無二者謂諸賢聖無我我所二差別故言無量
者遍一切故何故遍處唯就色觸二處建立由
此二種共自他身遍有色界常相續故眼等根
色唯屬自身香味二塵不遍一切聲聲有間是
故不說如是有色諸遍處定色界後邊於無色
中空遍一切故立遍處識所行境遍一切故亦
立遍處復次修觀行者先於所緣思惟勝解
次能制伏既於制伏得自在已後即於此遍
一切處如其所欲而作勝解是故此三如是次
第八色遍處善清淨故能引賢聖勝解神通
及於諸事轉變神通如其勝解隨所轉變皆
能成就又能變作金銀等物堪有所用由識
遍處善清淨故便能引發無諍願智無礙解
等諸勝功德由空遍處善清淨故隨其所欲
皆轉成空辟如世間瓦鐵金師初和泥等未
九百六十八字

塔下六一三六

瑜伽論十二　七　褐

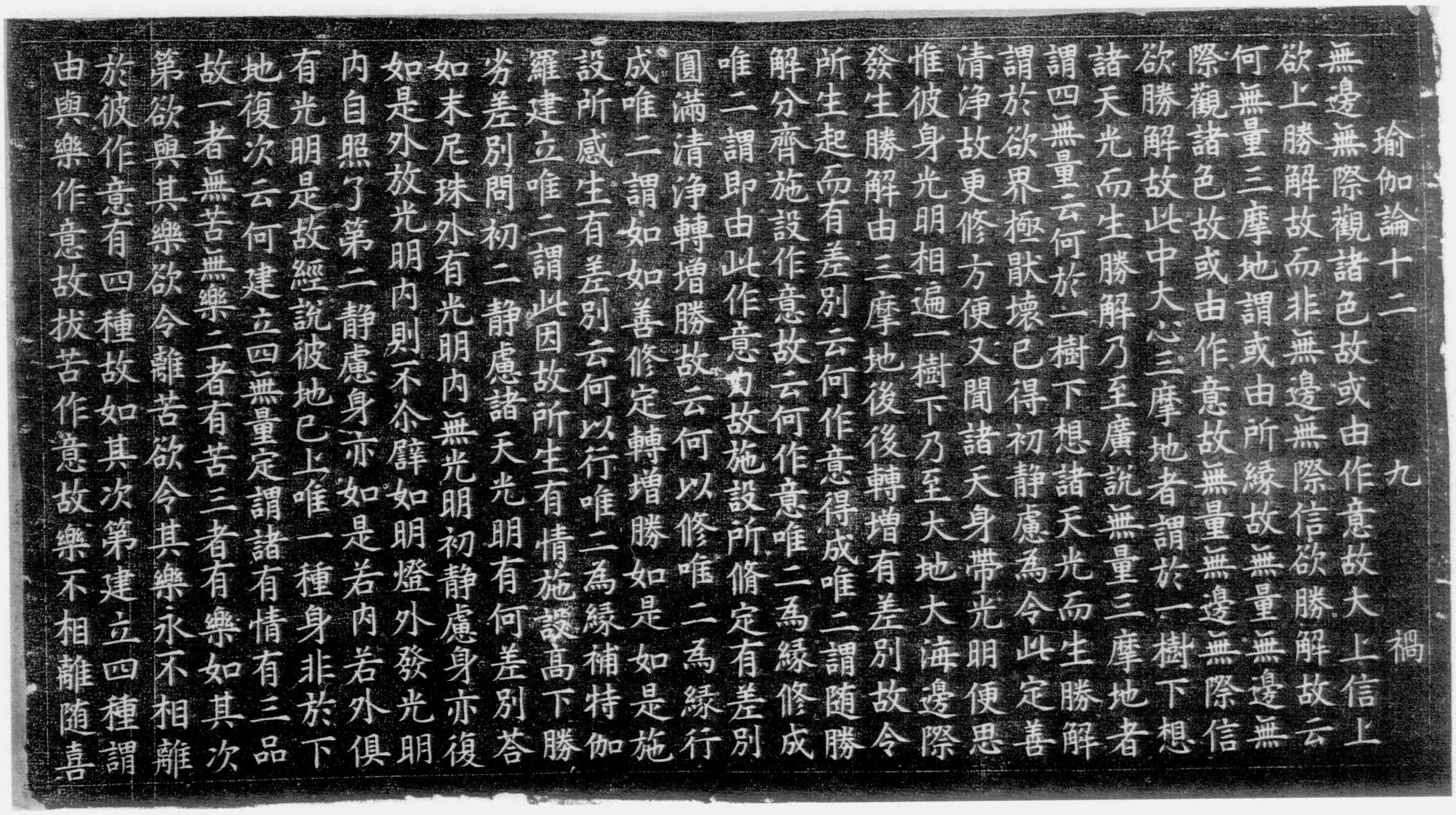
善調鍊解脫位亦尒如善調鍊勝處位亦尒如調鍊已隨欲轉變遍處位亦尒復次三三摩地者云何空三摩地謂於遠離有情命者及養育者數取趣等心住一緣當知空性略有四種一觀察空謂觀察諸法空無常樂乃至空無我我所等二彼果空謂不動心解脫故無貪等一切煩惱三者內空謂於自身空無計我我所及我慢等一切僻執四者外空謂於五欲空無欲愛如說我已超過一切有色想故於外空身作證具足住乃至廣說此中緣妙欲想名為色想此想所起貪欲斷故說為外空又修行者由彼果空或時作意思惟外空或時作意思惟內空由觀察空或時思惟內外空性由此力故心俱證會設復於此內外空性不證會者便應作意思惟無動言無動者謂無常想或復苦想如是思惟便不為彼我慢等動由彼不為計我我慢乃至廣說動其心故便於二空心俱證會云何無願心三摩地謂於五取蘊思惟無常或思惟苦心住一緣云何無相心三摩地謂即於彼諸取蘊滅思惟寂靜心住一緣如經言無相心三摩地不低不昂乃至廣說云何名為不低不昂違順二相不相應故又二因緣入無相定一不思惟一切相故二正思惟無相界故由不思惟一切相故於彼諸相不猒不壞唯不加行作意思惟故名不低於無相界正思惟故於彼無相不堅執著故名不昂此三摩地略有二種一者方便二方便果言方便者數數策勵思擇安立於

瑜伽論十二　八　褐

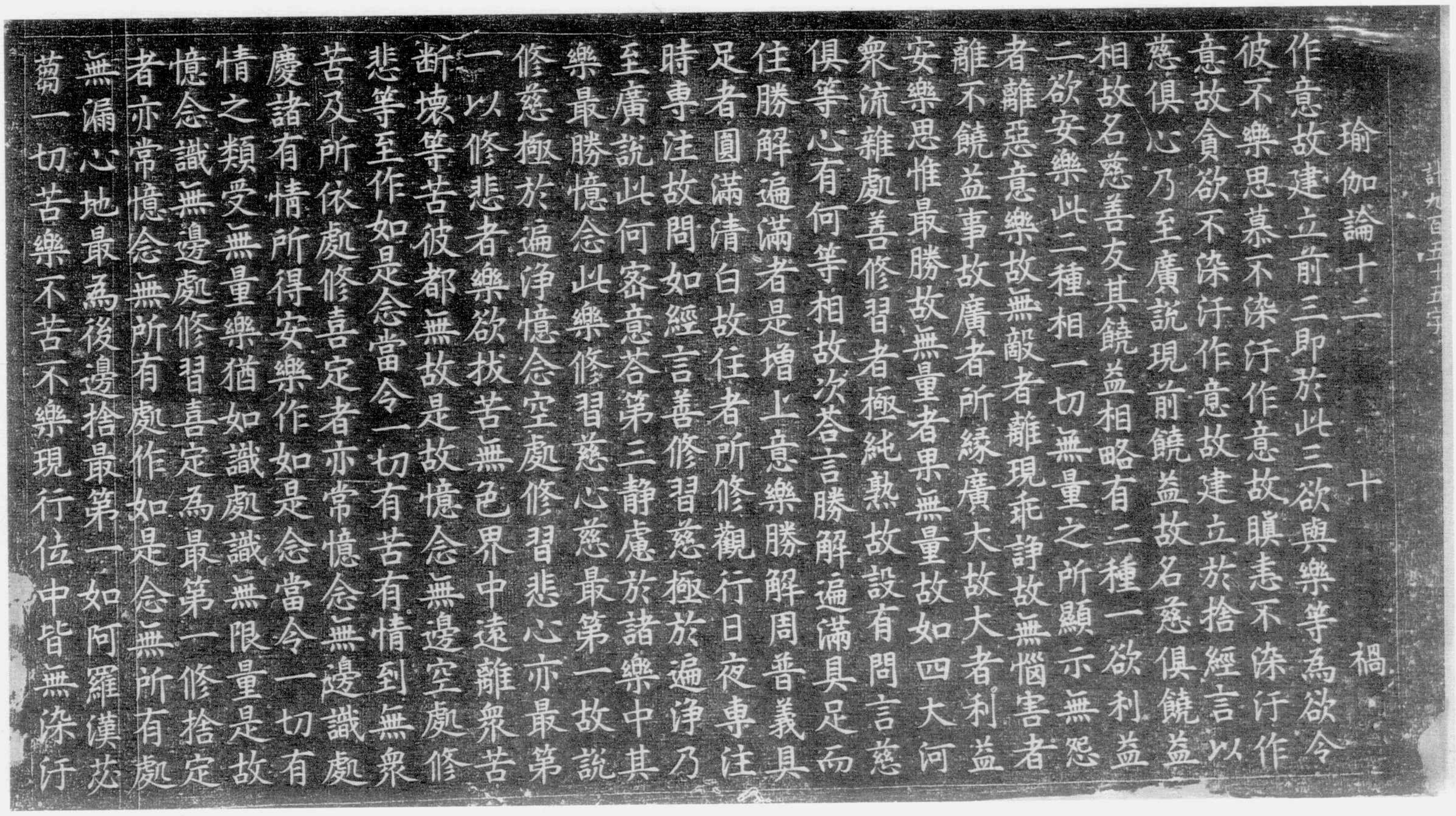
彼諸相未能解脫由隨相識於時時中擾乱心故彼復數數自策自勵思擇安立方能取果解脫隨相於此解脫又解脫故不自策勵思擇而住是故名為極善解脫若數策勵思擇安立方得住者雖名解脫非善解脫又曉了果曉了功德者謂煩惱斷究竟故現法樂住究竟故又復滅道俱應曉了即此二種隨其次第名曉了果曉了功德又諦現觀阿羅漢果俱應曉了於見道位中名曉了果於阿羅漢果名曉了功德若於此處無有彼物由此道理觀之為空故名空性即所觀空無可希願故名無願觀此遠離一切行相故名無相何故此中先說空性餘處宣說無常故苦苦故無我後方說空謂若無無我無常苦觀終不清淨要先安住無我之想從此無間方得無願是故經言諸無常想依無我想而得安住乃至廣說彼於無常觀無我已不生希願唯願無相專求出離故此無間宣說無相復次云何有尋有伺三摩地謂三摩地尋伺相應云何無尋唯伺三摩地謂三摩地唯伺相應大梵修已為大梵王云何無尋無伺三摩地謂三摩地尋伺二種俱不相應修習此故生次上地乃至有頂唯除無漏諸三摩地云何尋無伺三摩地相謂於尋伺心生棄捨唯由一味於內所緣而作勝解又唯一味平等顯現復次云何小三摩地謂或由所緣故小觀少色故或由作意故小小信小欲小勝解故云何大三摩地謂或由所緣故大觀多色故而非

計九百六十六字

塔下六一三七



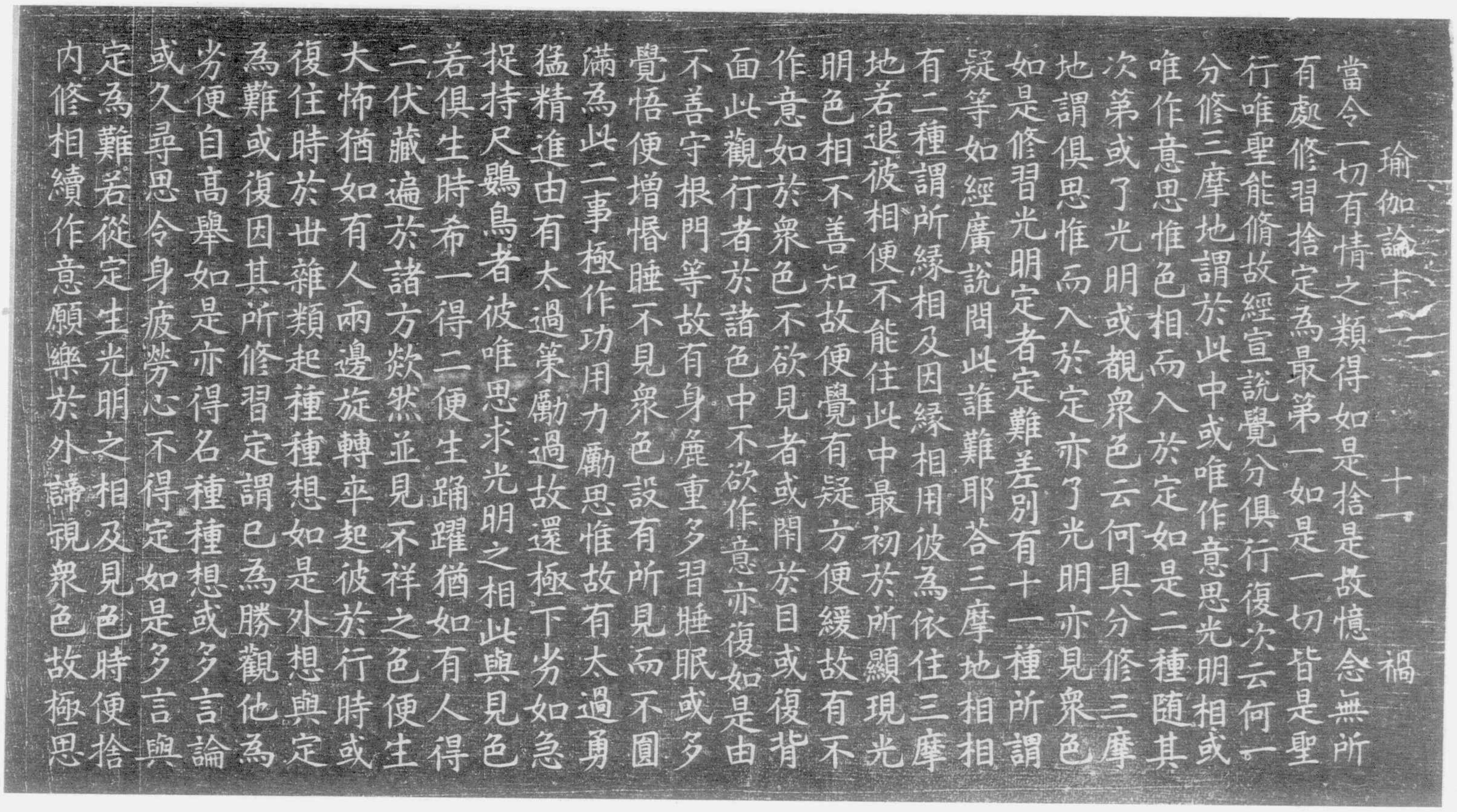
瑜伽論十二　九　禍
無邊無際觀諸色故或由作意故大上信上
欲上勝解故而非無邊無際信欲勝解故云
何無量三摩地謂或由所緣故無量無邊無
際觀諸色故或由作意故無量無邊無際信
欲勝解故此中大心三摩地者謂於一樹下想
諸天光而生勝解乃至廣說無量三摩地者
謂四無量云何於一樹下想諸天光而生勝解
謂於欲界極猒壞已得初靜慮為令此定善
清淨故更修方便又聞諸天身帶光明便思
惟彼身光明相遍一樹下乃至大地大海邊際
發生勝解由三摩地後後轉增有差別故令
所生起而有差別云何作意得成唯二謂隨勝
解分齊施設作意故云何作意唯二為緣修成
唯二謂即由此作意力故施設所脩定有差別
圓滿清淨轉增勝故云何以修唯二為緣行
成唯二謂如如善修定轉增勝如是如是施
設所感生有差別云何以行唯二為緣補特伽
羅建立唯二謂此因故所生有情施設高下勝
劣差別問初二靜慮諸天光明有何差別荅
如末尼珠外有光明內無光明初靜慮身亦復
如是外放光明內則不尒譬如明燈外發光明
內自照了第二靜慮身亦如是若內若外俱
有光明是故經說彼地已上唯一種身非於下
地復次云何建立四無量定謂諸有情有三品
故一者無苦無樂二者有苦三者有樂如其次
第欲與其樂欲令離苦欲令其樂永不相離
於彼作意有四種故如其次第建立四種謂
由與樂作意故拔苦作意故樂不相離隨喜



計九百五十五字

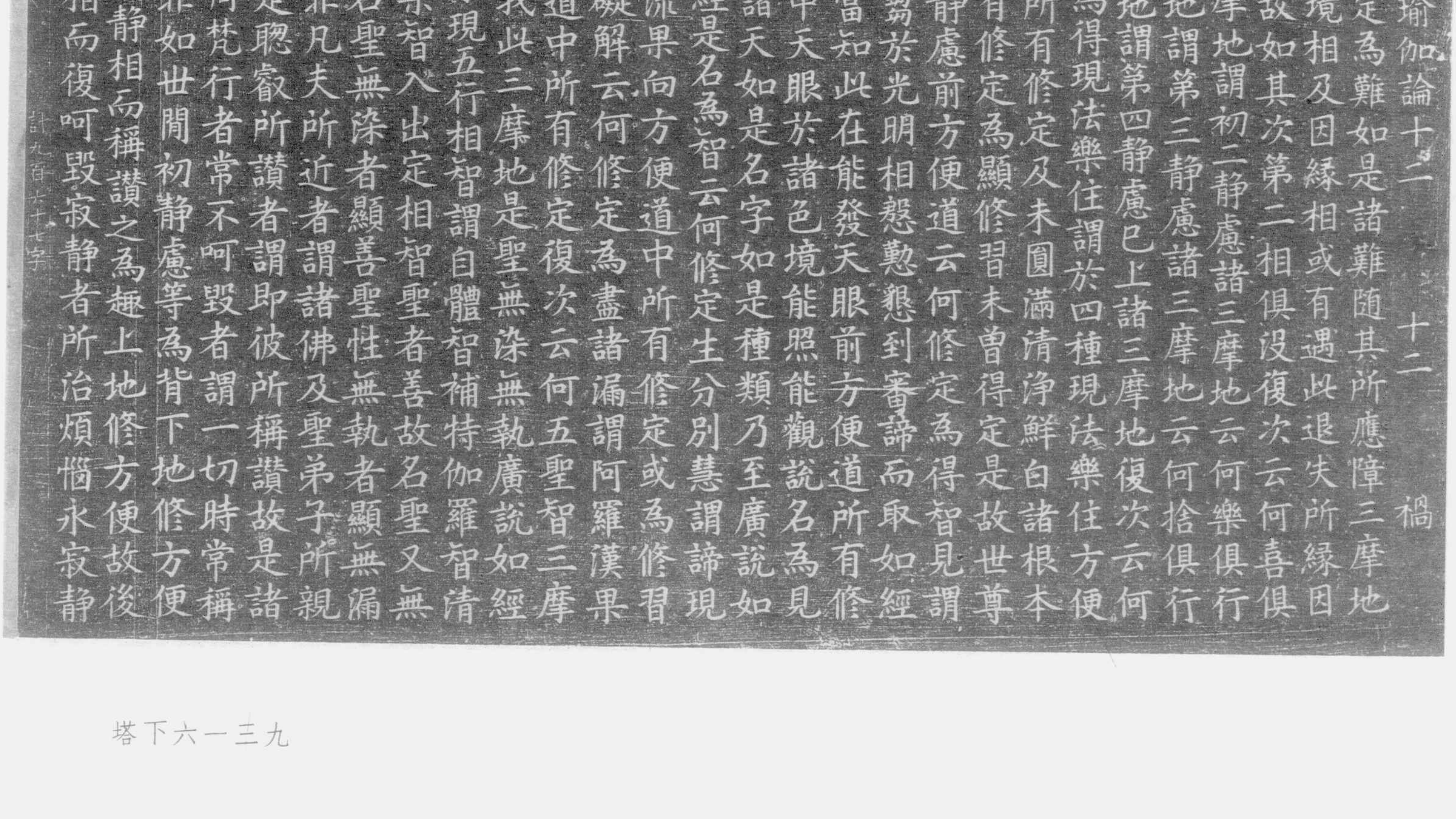
瑜伽論十二　十　禍
作意故建立前三即於此三欲與樂等為欲令
彼不樂思慕不染汙作意故瞋恚不染汙作
意故貪欲不染汙作意故建立於捨經言以
慈俱心乃至廣說現前饒益故名慈俱饒益
相故名慈善友其饒益相略有二種一欲利益
二欲安樂此二種相一切無量之所顯示無怨
者離惡意樂故無敵者離現乖諍故無惱害者
離不饒益事故廣者所緣廣大故大者利益
安樂思惟最勝故無量者果無量故如四大河
衆流雜處善修習者極純熟故設有問言慈
俱等心有何等相故次荅言勝解遍滿具足而
住勝解遍滿者是增上意樂勝解周普義具
足者圓滿清白故住者所修觀行日夜專注
時專注故問如經言善修習慈極於遍淨乃
至廣說此何密意荅第三靜慮於諸樂中其
樂最勝憶念此樂修習慈心慈最第一故說
修慈極於遍淨憶念空處修習悲心亦最第
一以修悲者樂欲拔苦無色界中遠離衆苦
斷壞等苦彼都無故是故憶念無邊空處修
悲等至作如是念當令一切有苦有情到無衆
苦及所依處修喜定者亦常憶念無邊識處
慶諸有情所得安樂作如是念當令一切有
情之類受無量樂猶如識處識無限量是故
憶念識無邊處修習喜定為最第一修捨定
者亦常憶念無所有處作如是念無所有處
無漏心地最為後邊捨最第一如阿羅漢苾
蒭一切苦樂不苦不樂現行位中皆無染汙

塔下六一三八



瑜伽論十二　十一　禍

當令一切有情之類得如是捨是故憶念無所有處修習捨定為最第一如是一切皆是聖行唯聖能脩故經宣說覺分俱行復次云何一分修三摩地謂於此中或唯作意思光明相或唯作意思惟色相而入於定如是二種隨其次第或了光明或覩衆色云何具分修三摩地謂俱思惟而入於定亦了光明亦見衆色如是修習光明定者定難差別有十一種所謂疑等如經廣說問此誰難耶荅三摩地相相有二種謂所緣相及因緣相用彼為依住三摩地若退彼相便不能住此中最初於所顯現光明色相不善知故便覺有疑方便緩故有不作意如於衆色不欲見者或閉於目或復背面此觀行者於諸色中不欲作意亦復如是由不善守根門等故有身麁重多習睡眠或多覺悟便增惛睡不見衆色設有所見而不圓滿為此二事極作功用力勵思惟故有太過勇猛精進由有太過策勵過故還極下劣如急捉持尺鷃鳥者彼唯思求光明之相此與見色若俱生時希一得二便生踊躍猶如有人得二伏藏遍於諸方欻然並見不祥之色便生大怖猶如有人兩邊旋轉卒起彼於行時或復住時於世雜類起種種想如是外想與定為難或復因其所修習定謂已為勝觀他為劣便自高舉如是亦得名種種想或多言論或久尋思令身疲勞心不得定如是多言與定為難若從定生光明之相及見色時便捨內修相續作意願樂於外諦視衆色故極思

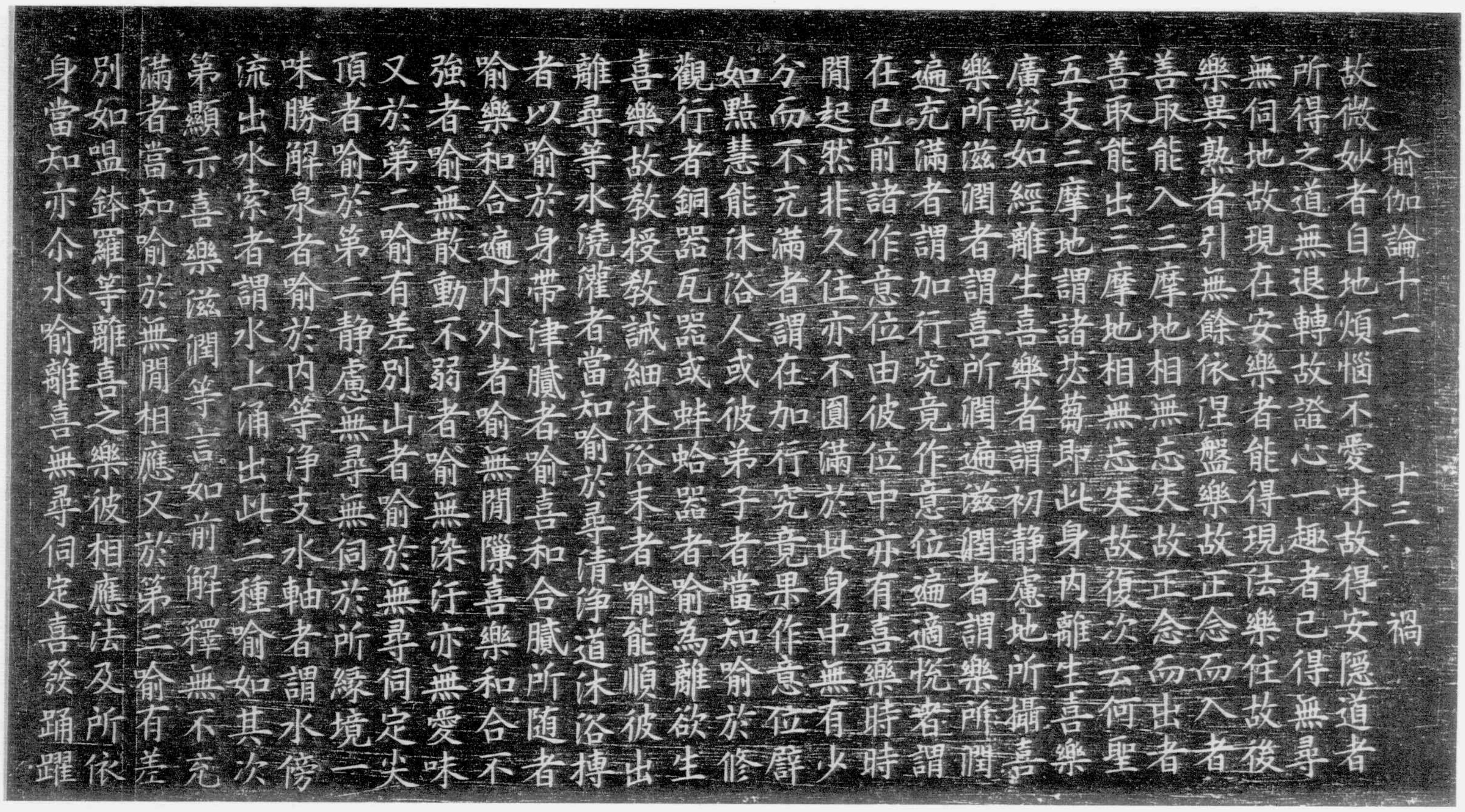


瑜伽論十二　十二　禍

察與定為難如是諸難隨其所應障三摩地所緣境相及因緣相或有遇此退失所緣因緣相故如其次第二相俱沒復次云何喜俱行三摩地謂初二靜慮諸三摩地云何樂俱行三摩地謂第三靜慮諸三摩地云何捨俱行三摩地謂第四靜慮已上諸三摩地復次云何修定為得現法樂住謂於四種現法樂住方便道中所有修定及未圓滿清淨鮮白諸根本地所有修定為顯修習未曾得定是故世尊說初靜慮前方便道云何修定為得智見謂諸苾蒭於光明相慇懃懇到審諦而取如經廣說當知此在能發天眼前方便道所有修定此中天眼於諸色境能照能觀說名為見能知諸天如是名字如是種類乃至廣說如勝天經是名為智云何修定生分別慧謂諦現觀預流果向方便道中所有修定或為修習諸無礙解云何修定為盡諸漏謂阿羅漢果方便道中所有修定復次云何五聖智三摩地謂我此三摩地是聖無染無執廣說如經此中示現五行相智謂自體智補特伽羅智清淨智果智入出定相智聖者善故名聖又無漏故名聖無染者顯善聖性無執者顯無漏聖性非凡夫所近者謂諸佛及聖弟子所親近故是聰叡所讚者謂即彼所稱讚故是諸聰叡同梵行者常不呵毀者謂一切時常稱讚故非如世間初靜慮等為背下地修方便故先以靜相而稱讚之為趣上地修方便故後以麁相而復呵毀寂靜者所治煩惱永寂靜

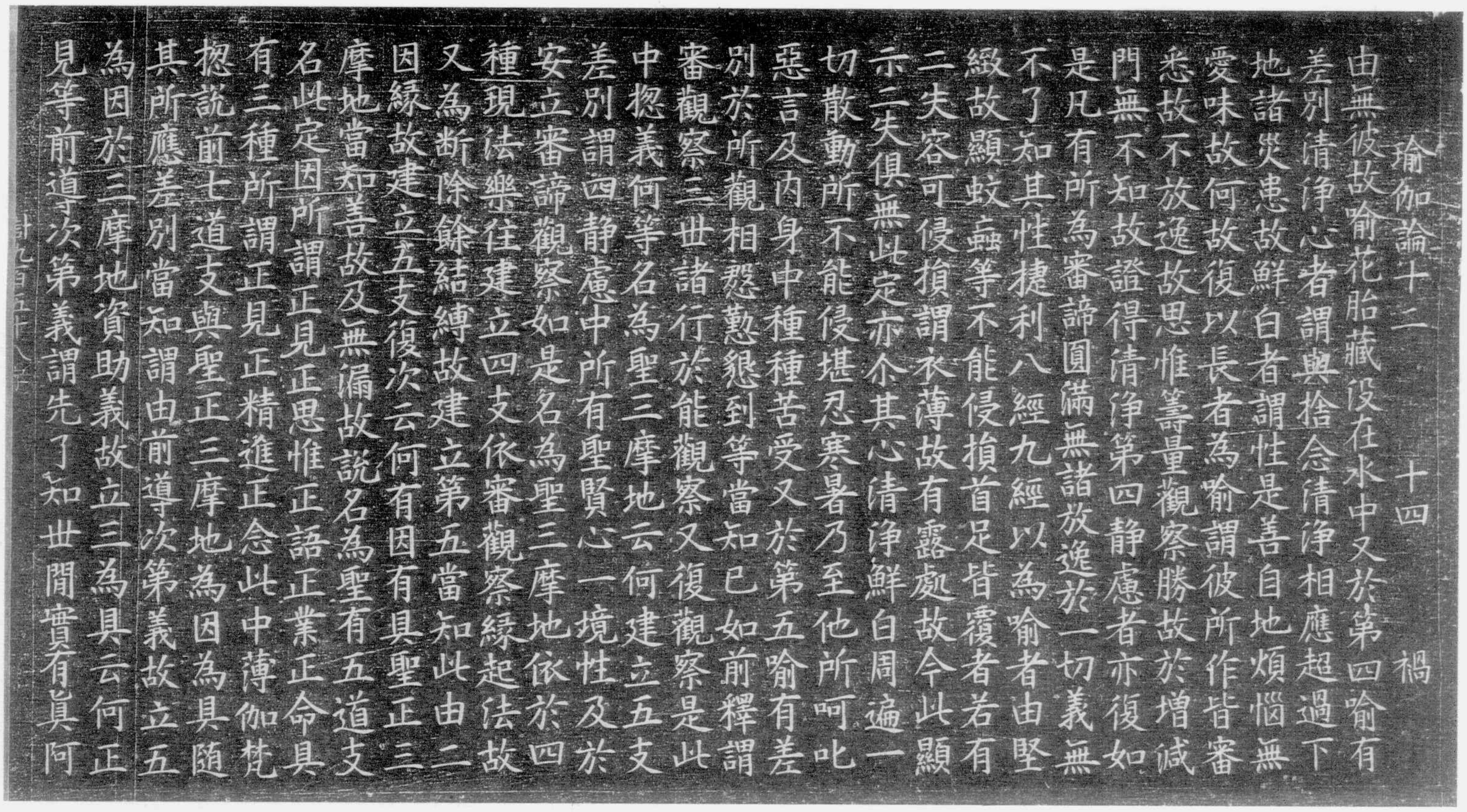
計九百六十七字

塔下六一三九



瑜伽論十二　十三　褐

故微妙者自地煩惱不愛味故得安隱道者所得之道無退轉故證心一趣者已得無尋無伺地故現在安樂者能得現法樂住故後樂異熟者引無餘依涅槃樂故正念而入者善取能入三摩地相無忘失故正念而出者善取能出三摩地相無忘失故復次云何聖五支三摩地謂諸苾蒭即此身內離生喜樂廣說如經離生喜樂者謂初靜慮地所攝喜樂所滋潤者謂喜所潤遍滋潤者謂樂所潤遍充滿者謂加行究竟作意位遍適悅者謂在已前諸作意位由彼位中亦有喜樂時時間起然非久住亦不圓滿於此身中無有少分而不充滿者謂在加行究竟果作意位譬如黠慧能沐浴人或彼弟子者當知喻於修觀行者銅器瓦器或蚌蛤器者喻為離欲生喜樂故教授教誡細沐浴末者喻能順彼出離尋等水澆灑者當知喻於尋清淨道沐浴摶者以喻於身帶津膩者喻喜和合膩所隨者喻樂和合遍內外者喻無間隙喜樂和合不強者喻無散動不弱者喻無滲汙亦無愛味又於第二喻有差別山者喻於無尋伺定尖頂者喻於第二靜慮無尋無伺於所緣境一味勝解泉者喻於內等淨支水軸者謂水傍流出水索者謂水上涌出此二種喻如其次第顯示喜樂滋潤等言如前解釋無不充滿者當知喻於無間相應又於第三喻有差別如嗢鉢羅等離喜之樂彼相應法及所依身當知亦尒水喻離喜無尋伺定喜發踊躍

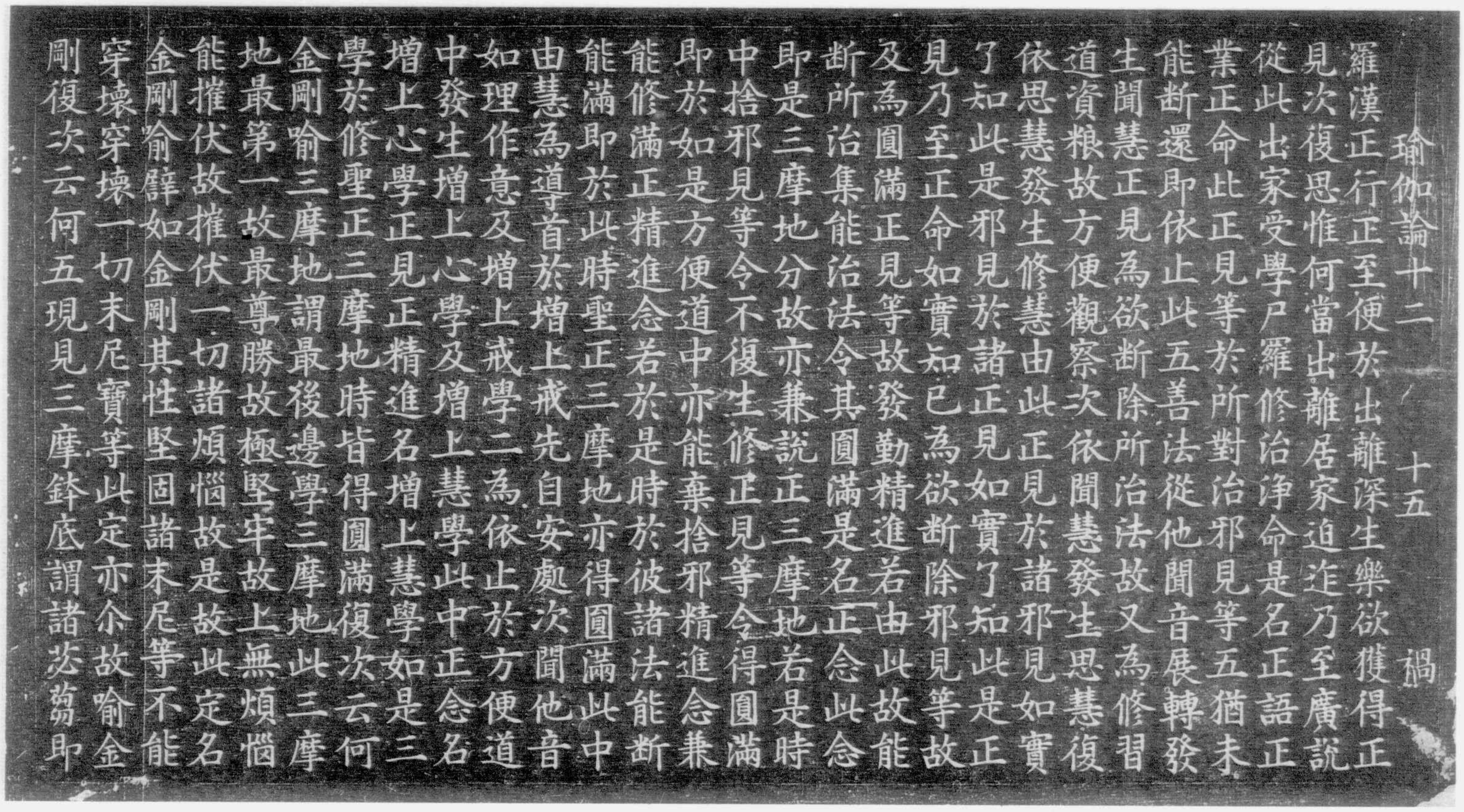


瑜伽論十二　十四　褐

由無彼故喻花胎藏沒在水中又於第四喻有差別清淨心者謂與捨念清淨相應超過下地諸災患故鮮白者謂性是善自地煩惱無愛味故何故復以長者為喻謂彼所作皆審悉故不放逸故思惟籌量觀察勝故於增減門無不知故證得清淨第四靜慮者亦復如是凡有所為審諦圓滿無諸放逸於一切義無不了知其性捷利八經九經以為喻者由堅緻故顯蚊蝱等不能侵損首足皆覆者若有二失容可侵損謂衣薄故有露處故今此顯示二失俱無此定亦尒其心清淨鮮白周遍一切散動所不能侵堪忍寒暑乃至他所呵叱惡言及內身中種種苦受又於第五喻有差別於所觀相慇懃懇到等當知已如前釋謂審觀察三世諸行於能觀察又復觀察是此中揔義何等名為聖三摩地云何建立五支差別謂四靜慮中所有聖賢心一境性及於安立審諦觀察如是名為聖三摩地依於四種現法樂住建立四支依審觀察緣起法故又為斷除餘結縛故建立第五當知此由二因緣故建立五支復次云何有因有具聖正三摩地當知善故及無漏故說名為聖有五道支名此定因所謂正見正思惟正語正業正命具有三種所謂正見正精進正念此中薄伽梵揔說前七道支與聖正三摩地為因為具隨其所應差別當知謂由前導次第義故立五為因於三摩地資助義故立三為具云何正見等前導次第義謂先了知世間實有真阿

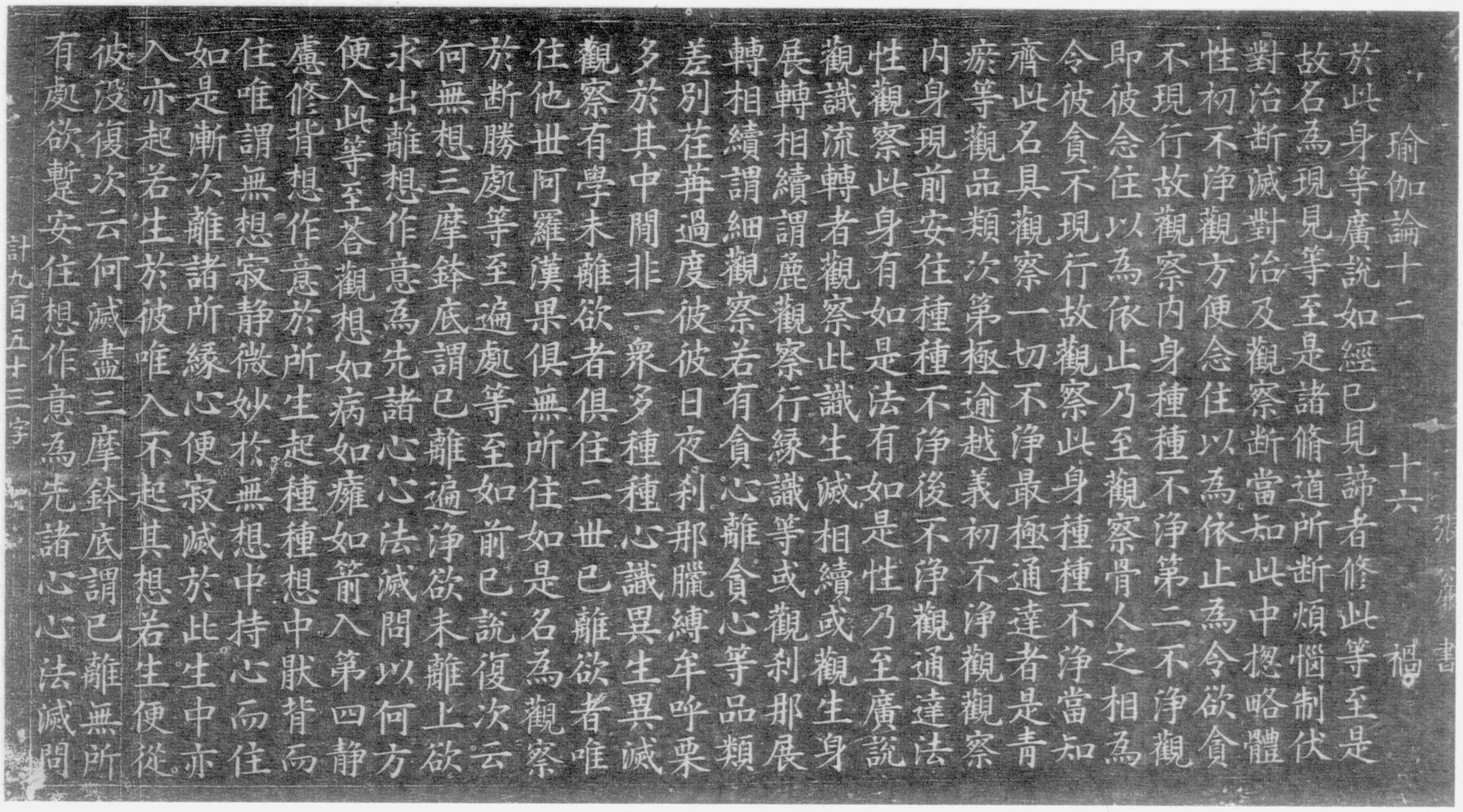
計九百五十八字

塔下六一四〇



瑜伽論十二　十五　禍

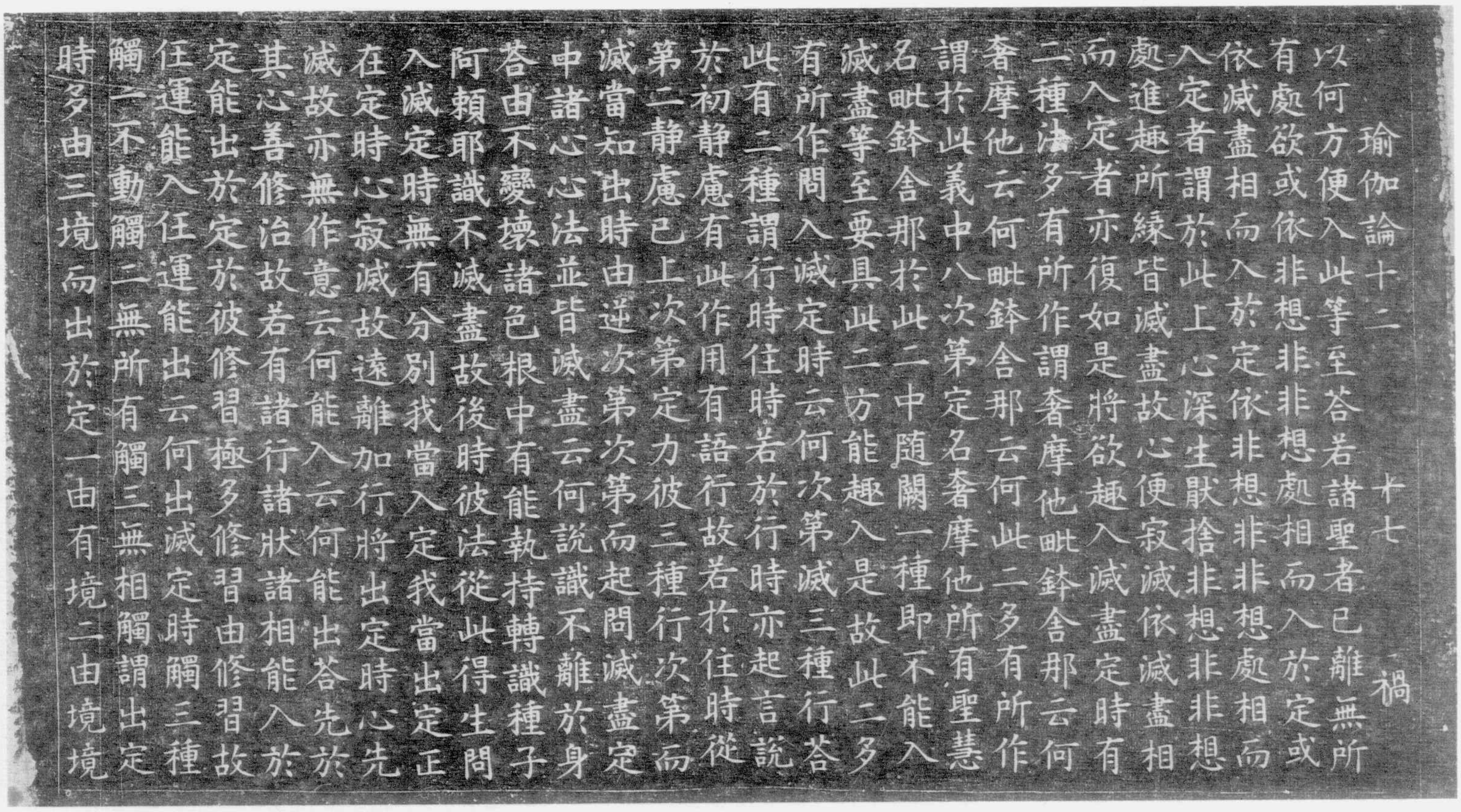
羅漢正行正至便於出離深生樂欲獲得正見次復思惟何當出離居家迫迮乃至廣說從此出家受學尸羅修治淨命是名正語正業正命此正見等於所對治邪見等五猶未能斷還即依止此五善法從他聞音展轉發生聞慧正見為欲斷除所治法故又為修習道資糧故方便觀察次依聞慧發生思慧復依思慧發生修慧由此正見於諸邪見如實了知此是邪見於諸正見如實了知此是正見乃至正命如實知已為欲斷除邪見等故及為圓滿正見等故發勤精進若由此故能斷所治集能治法令其圓滿是名正念此念即是三摩地分故亦兼說正三摩地若是時中捨邪見等令不復生修正見等令得圓滿即於如是方便道中亦能棄捨邪精進念兼能修滿正精進念若於是時於彼諸法能斷能滿即於此時聖正三摩地亦得圓滿此中由慧為導首於增上戒先自安處次聞他音如理作意及增上戒學二為依止於方便道中發生增上心學及增上慧學此中正念名增上心學正見正精進名增上慧學如是三學於修聖正三摩地時皆得圓滿復次云何金剛喻三摩地謂最後邊學三摩地此三摩地最第一故最尊勝故極堅牢故上無煩惱能摧伏故摧伏一切諸煩惱故是故此定名金剛喻譬如金剛其性堅固諸末尼等不能穿壞穿壞一切末尼寶等此定亦尒故喻金剛復次云何五現見三摩鉢底謂諸苾蒭即



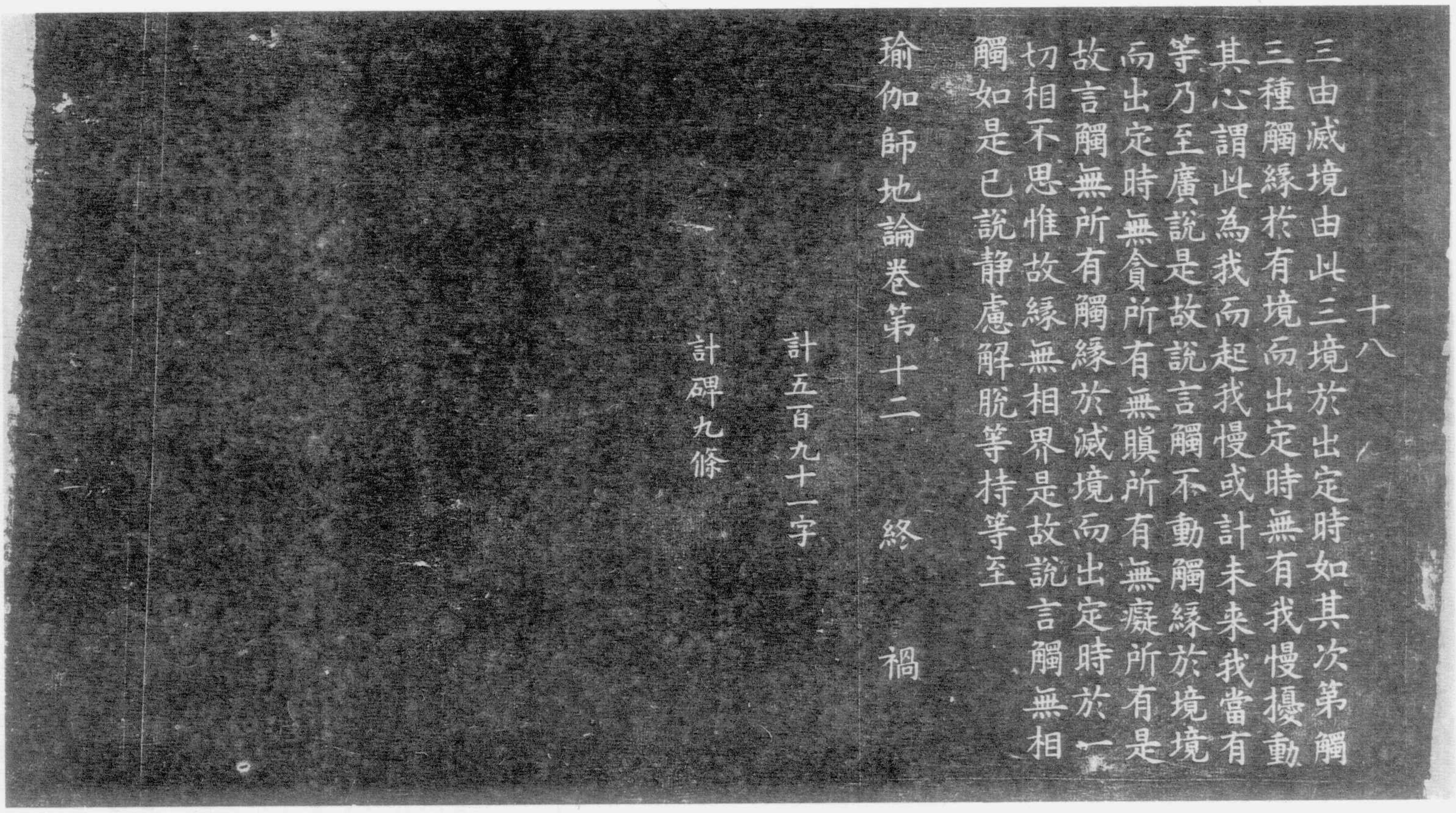
瑜伽論十二　十六　禍　張[illegible]書

於此身等廣說如經已見諦者修此等至是故名為現見等至是諸脩道所斷煩惱制伏對治斷滅對治及觀察斷當知此中揔略體性初不淨觀方便念住以為依止為令欲貪不現行故觀察內身種種不淨第二不淨觀即彼念住以為依止乃至觀察骨人之相為令彼貪不現行故觀察此身種種不淨當知齊此名具觀察一切不淨最極通達者是青瘀等觀品類次第極逾越義初不淨觀觀察內身現前安住種種不淨後不淨觀通達法性觀察此身有如是法有如是性乃至廣說觀識流轉者觀察此識生滅相續或觀生身展轉相續謂麁觀察行緣識等或觀剎那展轉相續謂細觀察若有貪心離貪心等品類差別荏苒過度彼彼日夜剎那臘縛年呼栗多於其中間非一衆多種種心識異生異滅觀察有學未離欲者俱住二世已離欲者唯住他世阿羅漢果俱無所住如是名為觀察於斷勝處等至遍處等至如前已說復次云何無想三摩鉢底謂已離遍淨欲未離上欲求出離想作意為先諸心心法滅問以何方便入此等至荅觀想如病如癰如箭入第四靜慮修背想作意於所生起種種想中猒背而住唯謂無想寂靜微妙於無想中持心而住如是漸次離諸所緣心便寂滅於此生中亦入亦起若生於彼唯入不起其想若生便從彼沒復次云何滅盡三摩鉢底謂已離無所有處欲暫安住想作意為先諸心心法滅問

計九百五十三字



瑜伽論十二　十七　禍
以何方便入此等至荅若諸聖者已離無所
有處欲或依非想非非想處相而入於定或
依滅盡相而入於定依非想非非想處相而
入定者謂於此上心深生猒捨非想非非想
處進趣所緣皆滅盡故心便寂滅依滅盡相
而入定者亦復如是將欲趣入滅盡定時有
二種法多有所作謂奢摩他毗鉢舍那云何
奢摩他云何毗鉢舍那云何此二多有所作
謂於此義中八次第定名奢摩他所有聖慧
名毗鉢舍那於此二中隨闕一種即不能入
滅盡等至要具此二方能趣入是故此二多
有所作問入滅定時云何次第滅三種行荅
此有二種謂行時住時若於行時亦起言說
於初靜慮有此作用有語行故若於住時從
第二靜慮已上次第定力彼三種行次第而
滅當知出時由逆次第次第而起問滅盡定
中諸心心法並皆滅盡云何說識不離於身
荅由不變壞諸色根中有能執持轉識種子
阿賴耶識不滅盡故後時彼法從此得生問
入滅定時無有分別我當入定我當出定正
在定時心寂滅故遠離加行將出定時心先
滅故亦無作意云何能入云何能出荅先於
其心善修治故若有諸行諸肰諸相能入於
定能出於定於彼修習極多修習由修習故
任運能入任運能出云何出滅定時觸三種
觸一不動觸二無所有觸三無相觸謂出定
時多由三境而出於定一由有境二由境



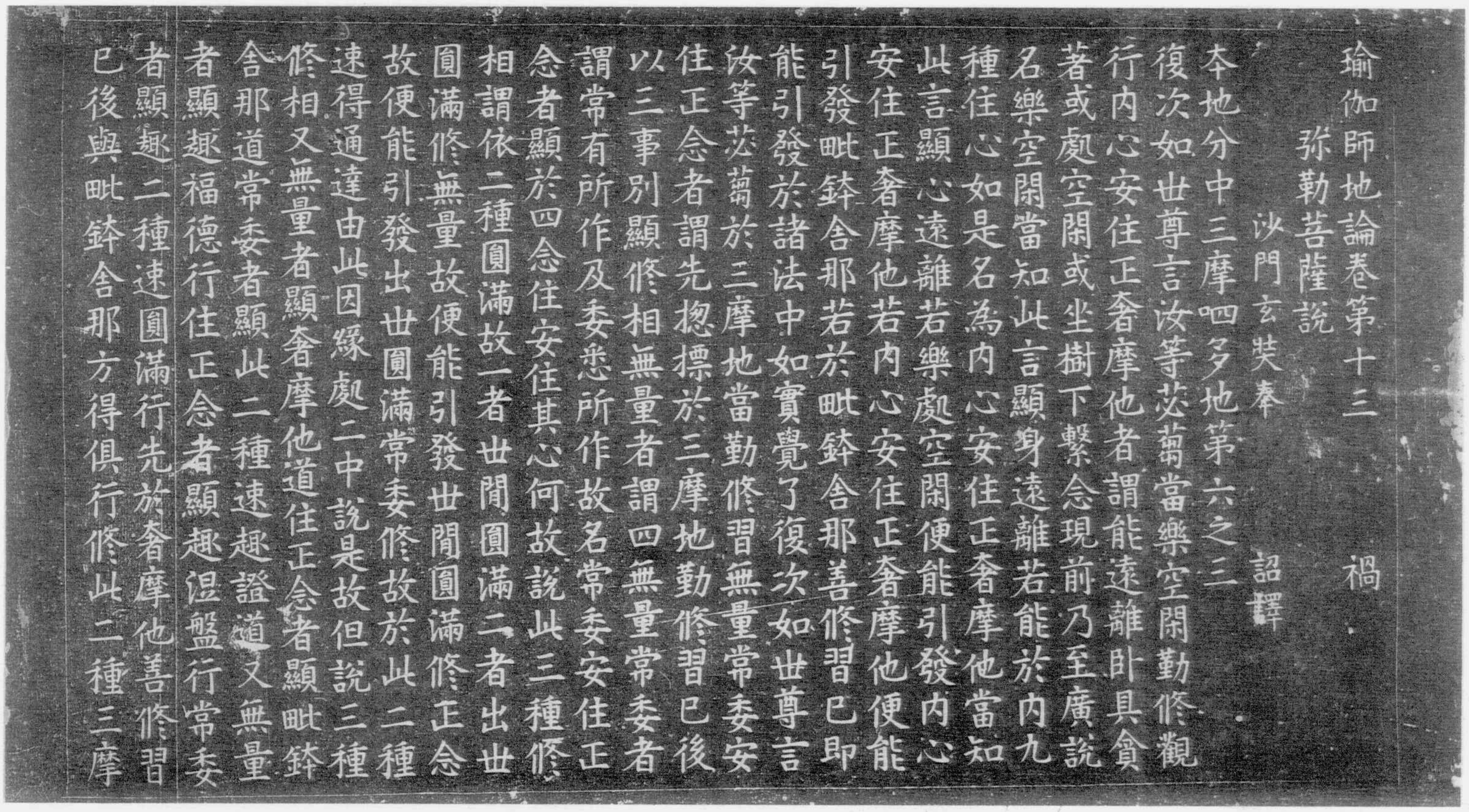
十八
三由滅境由此三境於出定時如其次第觸
三種觸緣於有境而出定時無有我慢擾動
其心謂此為我而起我慢或計未来我當有
等乃至廣說是故說言觸不動觸緣於境境
而出定時無貪所有無瞋所有無癡所有是
故言觸無所有觸緣於滅境而出定時於一
切相不思惟故緣無相界是故說言觸無相
觸如是已說靜慮解脫等持等至

瑜伽師地論卷第十二　終　禍

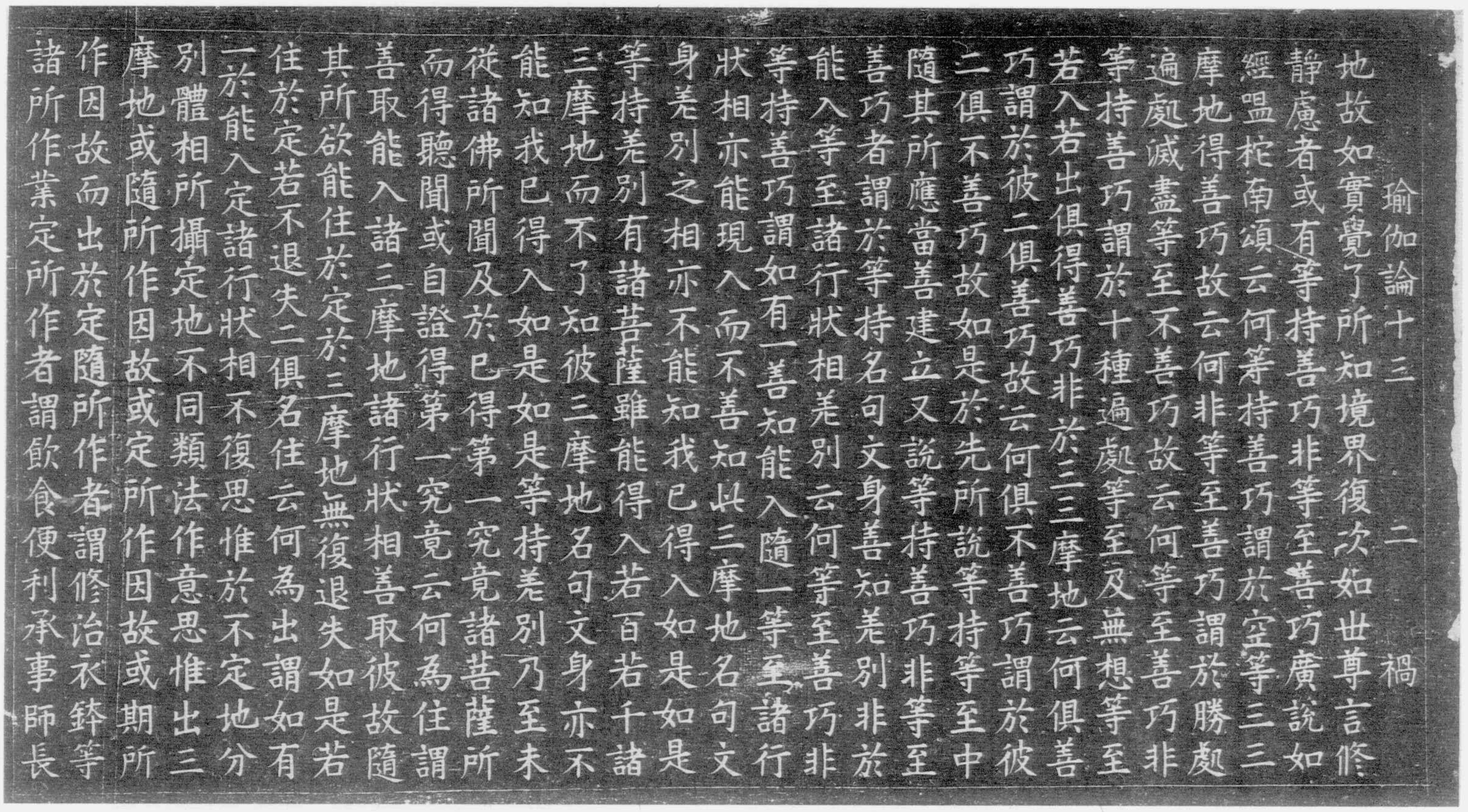
計五百九十一字

計碑九條

塔下六一四二



瑜伽師地論卷第十三　禍
弥勒菩薩說
沙門玄奘奉　詔譯
本地分中三摩呬多地第六之三
復次如世尊言汝等苾蒭當樂空閑勤修觀
行內心安住正奢摩他者謂能遠離卧具貪
著或處空閑或坐樹下繫念現前乃至廣說
名樂空閑當知此言顯身遠離若能於內九
種住心如是名為內心安住正奢摩他當知
此言顯心遠離若樂處空閑便能引發內心
安住正奢摩他若內心安住正奢摩他便能
引發毗鉢舍那若於毗鉢舍那善修習已即
能引發於諸法中如實覺了復次如世尊言
汝等苾蒭於三摩地當勤修習無量常委安
住正念者謂先摠標於三摩地勤修習已後
以三事別顯修相無量者謂四無量常委者
謂常有所作及委悉所作故名常委安住正
念者顯於四念住安住其心何故說此三種修
相謂依二種圓滿故一者世間圓滿二者出世
圓滿修無量故便能引發世間圓滿修正念
故便能引發出世圓滿常委修故於此二種
速得通達由此因緣處二中說是故但說三種
修相又無量者顯奢摩他道住正念者顯毗鉢
舍那道常委者顯此二種速趣證道又無量
者顯趣福德行住正念者顯趣涅盤行常委
者顯趣二種速圓滿行先於奢摩他善修習
已後與毗鉢舍那方得俱行修此二種三摩



瑜伽論十三　二　禍
地故如實覺了所知境界復次如世尊言修
靜慮者或有等持善巧非等至善巧廣說如
經嗢柁南頌云何等持善巧謂於空等三三
摩地得善巧故云何非等至善巧謂於勝處
遍處滅盡等至不善巧故云何等至善巧非
等持善巧謂於十種遍處等至及無想等至
若入若出俱得善巧非於三三摩地云何俱善
巧謂於彼二俱善巧故云何俱不善巧謂於彼
二俱不善巧故如是於先所說等持等至中
隨其所應當善建立又說等持善巧非等至
善巧者謂於等持名句文身善知差別非於
能入等至諸行狀相差別云何等至善巧非
等持善巧謂如有一善知能入隨一等至諸行
狀相亦能現入而不善知此三摩地名句文
身差別之相亦不能知我已得入如是如是
等持差別有諸菩薩雖能得入若百若千諸
三摩地而不了知彼三摩地名句文身亦不
能知我已得入如是如是等持差別乃至未
從諸佛所聞及於已得第一究竟諸菩薩所
而得聽聞或自證得第一究竟云何為住謂
善取能入諸三摩地諸行狀相善取彼故隨
其所欲能住於定於三摩地無復退失如是若
住於定若不退失二俱名住云何為出謂如有
一於能入定諸行狀相不復思惟於不定地分
別體相所攝定地不同類法作意思惟出三
摩地或隨所作因故或定所作因故或期所
作因故而出於定隨所作者謂修治衣鉢等
諸所作業定所作者謂飲食便利承事師長

塔下五四八九

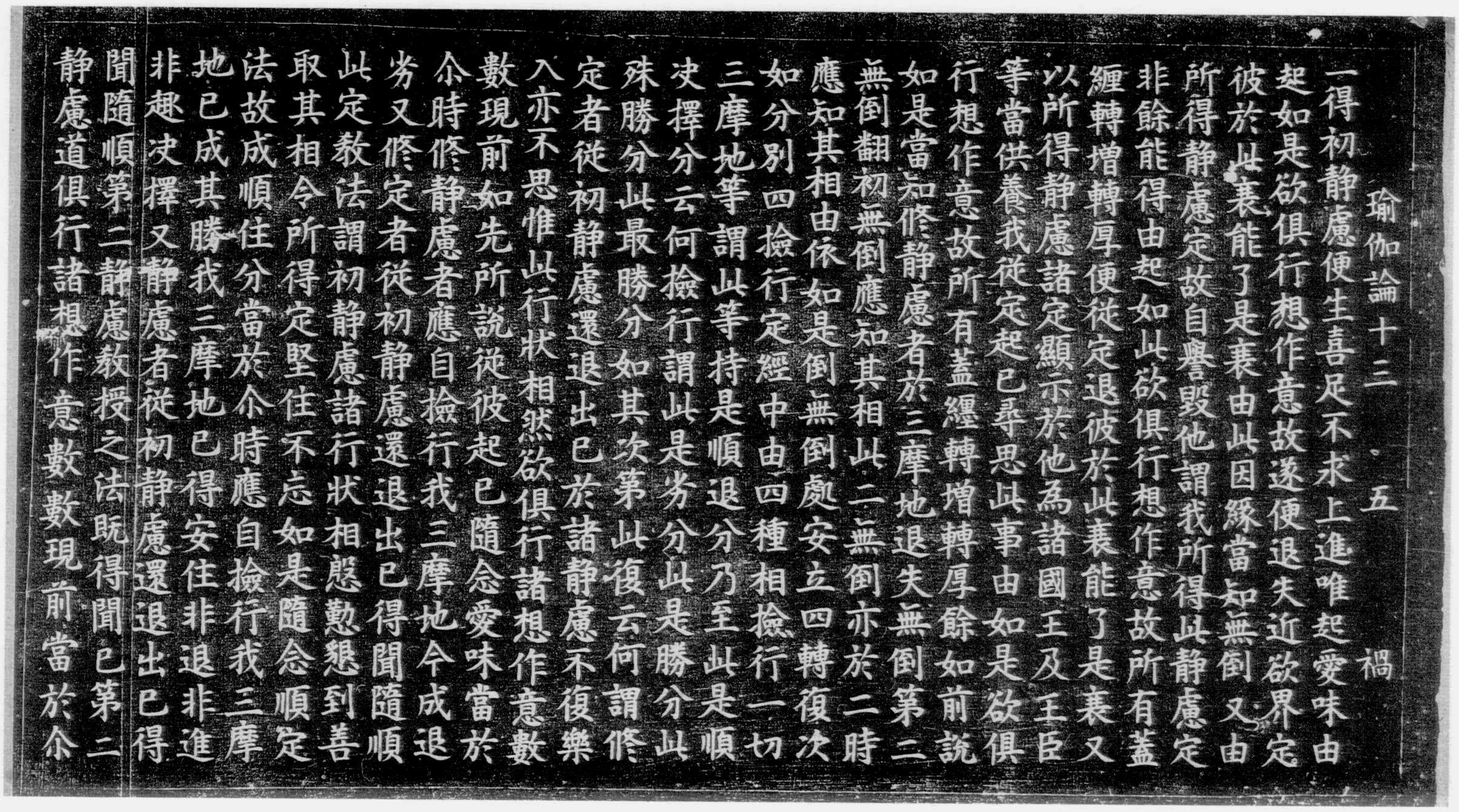
瑜伽論十三　三　禍

等諸所作業期所作者謂如有一先立期契或許為他當有所作或復為欲轉入餘定由此因緣出三摩地何等為行謂如所緣作種種行而入於定謂麁行靜行病行癰行箭行無常行等若於彼彼三摩地中所有諸行何等為狀謂於諸定臨欲入時便有此定狀相先起由此狀故彼自了知我於如是如是相定不久當入或復正入彼教授師由此狀故亦了知彼不久當入如是如是相定何等為相謂二種相一所緣相二因緣相所緣相者謂分別體由緣此故能入諸定因緣相者謂定資粮由此因緣能入諸定謂隨順定教誡教授積集諸定所行資粮修俱行欲猒患有心於乱不乱審諦了知及不為他之所逼惱或人所作或非人所作或音聲所作或功用所作云何調善謂若三摩地猶為有行之所拘執如水被持或為法性之所拘執不靜不妙非安隱道亦非證得心一趣性此三摩地不名調善不隨所樂安隱而住與此相違名為調善云何猶為有行拘執謂由誓願俱行思故制伏外緣持心於定又此作意要由功用方能運轉不令內心於外流散故作是說如水被持云何法性之所拘執謂觀下地為麁法性觀於上地為靜法性寂靜微妙得安隱道及能證得心一趣性如五聖智三摩地中已略解釋云何所行謂三摩地所行境界由所得定過此已上不能知故如初靜慮不能觀見第二靜慮如是根度數取趣度亦不能知云何引發謂能

瑜伽論十三　四　禍

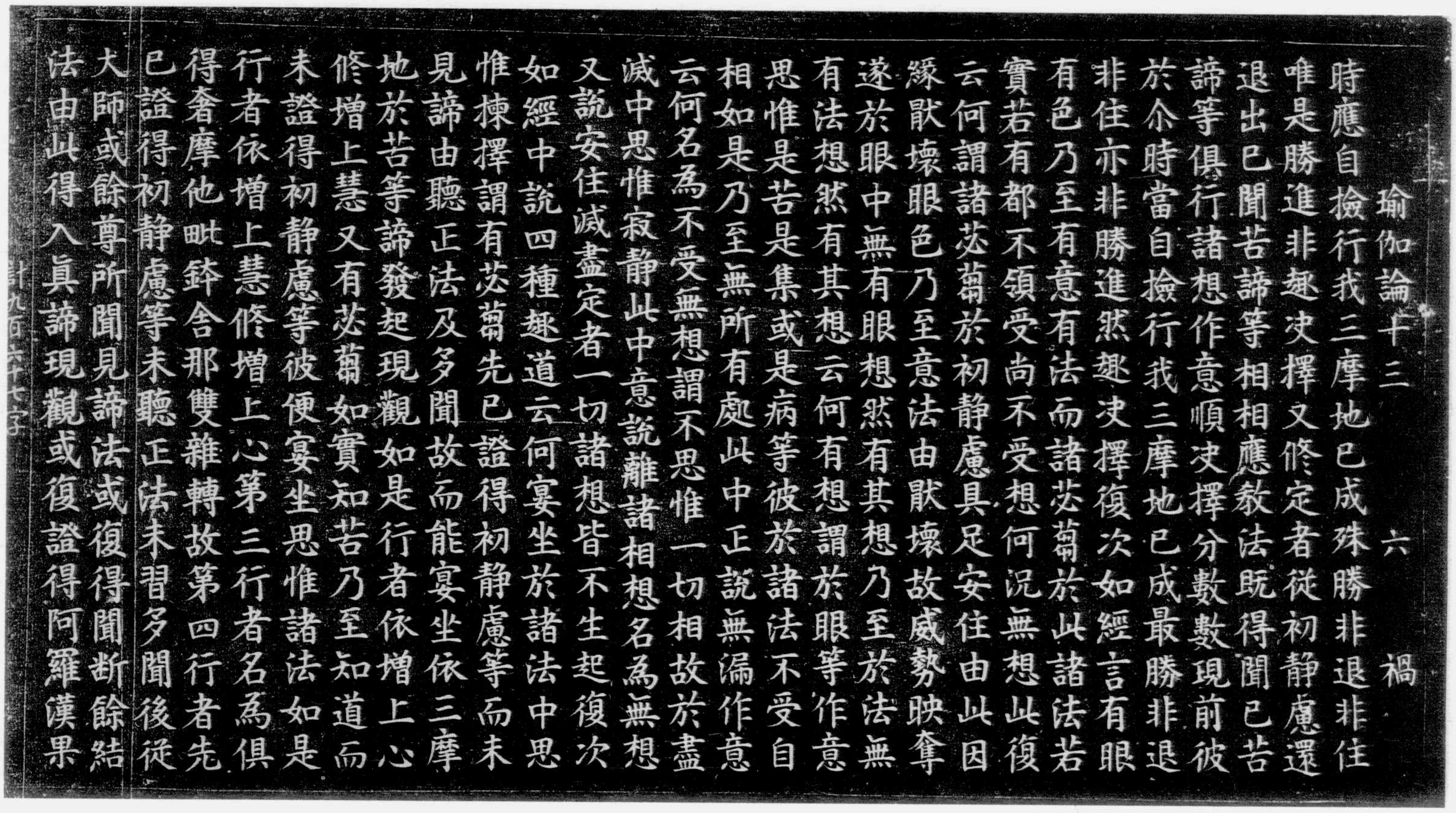
略攝廣文句義及能成辦諸勝功德云何等愛謂慚愧愛敬信正思惟正念正知根護戒護及無悔等樂為最後由隨樂故心便得定與此相違名不等愛云何等愛亦不等愛謂如有一於慚愧等少分成就少不成就謂具慚愧而無愛敬乃至廣說云何為增謂所得定轉復增長云何為減謂所得定還復退失云何方便謂趣彼二道又上舉捨當知如前上等相中已具分別復次如分別靜慮經言有靜慮者即於興等謂之為衰乃至廣說此中四轉當知二時顛倒謂於三摩地若退墮時若勝進時趣退及退俱名為衰趣勝進道及與勝進俱名為興云何應知於三摩地進時顛倒彼謂我今退失離生喜樂我今退失勝三摩地謂靜慮者勤修習故心趣寂靜隨捨行故從初靜慮入於第二靜慮近分然於此事不善了知於此位中初靜慮地喜樂已過第二靜慮地中所有喜樂猶未能得便作是念我今退失離生喜樂遂還從彼退攝其心當知如是修靜慮者其心顛倒云何應知於三摩地退時顛倒謂如有一得初靜慮為退盤故積集資粮彼於退盤已得所修資粮圓滿由此因緣或由功用或復任運起如是想作意現前由如是想作意故於諸色中乃至識中了知如病乃至無我由如是想作意故從此無間因世間定所生喜樂不復現行便作是念我今退失定生利益及所依止遂還從彼退攝其心如是當知修靜慮者於三摩地退失顛倒云何當知於三摩地退失無倒謂如有

塔下五四九〇



瑜伽論十三　五　禍

一得初靜慮便生喜足不求上進唯起愛味由
起如是欲俱行想作意故遂便退失近欲界定
彼於此義能了是義由此因緣當知無倒又由
所得靜慮定故自譽毀他謂我所得此靜慮定
非餘能得由起如此欲俱行想作意故所有蓋
纏轉增轉厚便從定退彼於此義能了是義又
以所得靜慮諸定顯示於他爲諸國王及王臣
等當供養我從定起已尋思此事由如是欲俱
行想作意故所有蓋纏轉增轉厚餘如前說
如是當知脩靜慮者於三摩地退失無倒第二
無倒翻初無倒應知其相此二無倒亦於二時
應知其相由依如是倒無倒處安立四轉復次
如分別四撿行定經中由四種相撿行一切
三摩地等謂此等持是順退分乃至此是順
决擇分云何撿行謂此是劣分此是勝分此
殊勝分此最勝分如其次第此復云何謂脩
定者從初靜慮還退出已於諸靜慮不復樂
入亦不思惟此行狀相然欲俱行諸想作意數
數現前如先所說從彼起已隨念愛味當於
尒時脩靜慮者應自撿行我三摩地今成退
劣又脩定者從初靜慮還退出已得聞隨順
此定教法謂初靜慮諸行狀相慇懃懇到善
取其相令所得定堅住不忘如是隨念順定
法故成順住分當於尒時應自撿行我三摩
地已成其勝我三摩地已得安住非退非進
非趣决擇又靜慮者從初靜慮還退出已得
聞隨順第二靜慮教授之法既得聞已第二
靜慮道俱行諸想作意數數現前當於尒



瑜伽論十三　六　禍

時應自撿行我三摩地已成殊勝非退非住
唯是勝進非趣决擇又脩定者從初靜慮還
退出已聞苦諦等相應教法既得聞已苦
諦等俱行諸想作意順决擇分數數現前彼
於尒時當自撿行我三摩地已成最勝非退
非住亦非勝進然趣决擇復次如經言有眼
有色乃至有意有法而諸苾蒭於此諸法若
實若有都不領受尚不受想何況無想此復
云何謂諸苾蒭於初靜慮具足安住由此因
緣猒壞眼色乃至意法由猒壞故威勢映奪
遂於眼中無有眼想然有其想乃至於法無
有法想然有其想云何有想謂於眼等作意
思惟是苦是集或是病等彼於諸法不受自
相如是乃至無所有處此中正說無漏作意
云何名爲不受無想謂不思惟一切相故於盡
滅中思惟寂靜此中意說離諸相想名爲無想
又說安住滅盡定者一切諸想皆不生起復次
如經中說四種趣道云何宴坐於諸法中思
惟揀擇謂有苾蒭先已證得初靜慮等而未
見諦由聽正法及多聞故而能宴坐依三摩
地於苦等諦發起現觀如是行者依增上心
脩增上慧又有苾蒭如實知苦乃至知道而
未證得初靜慮等彼便宴坐思惟諸法如是
行者依增上慧脩增上心第三行者名爲俱
得奢摩他毗鉢舍那雙雜轉故第四行者先
已證得初靜慮等未聽正法未習多聞後從
大師或餘尊所聞見諦法或復得聞斷餘結
法由此得入眞諦現觀或復證得阿羅漢果

計九百六十七字

塔下五四九一

瑜伽論十三　七　禍

彼既證得出離所引大善喜悅由能制伏諸掉舉心復還宴坐如是坐已安心住於靜慮等至最初趣道引見道故第二第三引修道故第四趣道為俱引故復次如經中說有四淨勝為求清淨此最為勝故名淨勝云何為淨云何為勝謂所得所證所引戒等若圓滿若攝受是名為淨發勤精進未滿令滿是名為勝云何尸羅圓滿攝受謂若有一雖住具戒亦能守護別解脫律儀而於軌則及所行中未能具足未於小罪深見怖畏此於尸羅未名圓滿若於一切皆悉滿足乃名圓滿如是名為尸羅圓滿若於長時串修習故便於根門善守而住廣說乃至即於尸羅攝成自體自性安住如是名為尸羅攝受云何三摩地圓滿謂若已得加行究竟果或第四靜慮乃名圓滿於此下位皆未圓滿云何三摩地攝受謂彼所得三摩地等後時清淨又三摩地不為有行之所拘執乃至廣說云何見圓滿謂聞他音及如理作意故正見得生由此正見雖能知苦乃至知道若未如實猶不得名正見圓滿若能於彼如實了知尒時方名正見圓滿云何見攝受謂於後時諸漏永盡乃至廣說云何解脫圓滿謂若由有學智見解脫貪等未名圓滿若由無學智見得解脫者乃名圓滿云何解脫攝受謂若行若住常不退失現法樂住如是名為解脫攝受復次如經言心清淨行苾蒭於時時間應正作意思惟五相乃至廣說方便勤修增上心者乃得名為心清淨行諸惡

瑜伽論十三　八　禍

不善欲等尋思及親里等所有尋思皆於此行能為障礙略有三種補特伽羅由耎中上尋思行者有差別故初由正思惟所餘相故令彼尋思不復現行第二由見尋思深過患故或復不念不思惟故令彼尋思不復現行云何不念及不思惟由善於內安心等故第三補特伽羅非初即能令彼一切皆不現行要當方便令尋思行漸漸歇薄麁既息已漸當制伏若猶未能於尋思路尋思所緣深生猒怖當以猒患俱行之心多思惟力於彼尋思俱行之心調鍊制伏如是三種補特伽羅分為五種復次盪塵經中佛世尊言當如陶鍊生金之法陶鍊其心乃至廣說如是等義云何應知謂陶鍊生金略有三種一除垢陶鍊二攝受陶鍊三調柔陶鍊除垢陶鍊者謂從金性中漸漸除去麁中細垢乃至唯有淨金砂在攝受陶鍊者謂即於彼鄭重銷煑調柔陶鍊者謂銷煑已更細鍊治瑕隙等穢如金性內所有生金種性位中心淨行者當知亦尒謂堪能證般涅盤者問從何位名心淨行者荅從得淨信求出家位此於在家及出家位有麁中細三種垢穢其在家者由二為障不令出家一不善業謂常樂安處身語惡行二邪惡見謂撥無世間真阿羅漢正行正至此於已得淨信位前能為障礙欲等尋思障出家者令其不能心生喜樂親等尋思障喜樂者令其不能恒修善法由斷彼故恒修善法速得圓滿純淨之心有尋有伺

九百五十九

瑜伽論十三　九　褐

如浄金砂是名為心除垢陶鍊猶如生金仍
未銷煑若有復能止息尋思乃至具足安住
第四靜慮是名為心攝受陶鍊由能攝受無
尋無伺三摩地故猶如生金已被銷煑若三
摩地不為有行之所拘執乃至廣說是名為
心調柔陶鍊於神通法隨其所欲能轉變故
如彼生金已細鍊治瑕隟等穢復次如經言
應於三相作意思惟乃至廣說應時時間作
意思惟奢摩他等差別之相不應一向為欲
對治沉掉等故若於止舉未串習者唯一向
修是沉掉相如此修者當知住在方便道位
若時時間思惟捨相如是在於成滿道位亦
由於此一向修故於緣起法及聖諦中不思
擇故心不正定不盡諸漏於諸諦中若未現
觀不能現觀或已現觀不得漏盡初之二種
是三摩地能成辦道第三一種依三摩地盡
諸漏道是名略顯此中要義於時時間作意
思惟遍一切故復次有四正法攝持聖教何
等為四一者遠離二者修習三者修果四者
於聖教中無有乖諍遠離者謂山林樹下
空閑靜室修習者謂住於彼勤修二法謂奢
摩他毗鉢舍那云何已習奢摩他依毗鉢舍
那而得解脫謂如有一先已得初靜慮乃至
第四靜慮彼即依此三摩地故如實知苦乃
至知道彼即依此毗鉢舍那於見所斷諸煩
惱中心得解脫云何已習毗鉢舍那依奢摩
他心得解脫謂如有一如實知苦乃至知道
彼依如是增上慧故發生靜慮即由如是奢

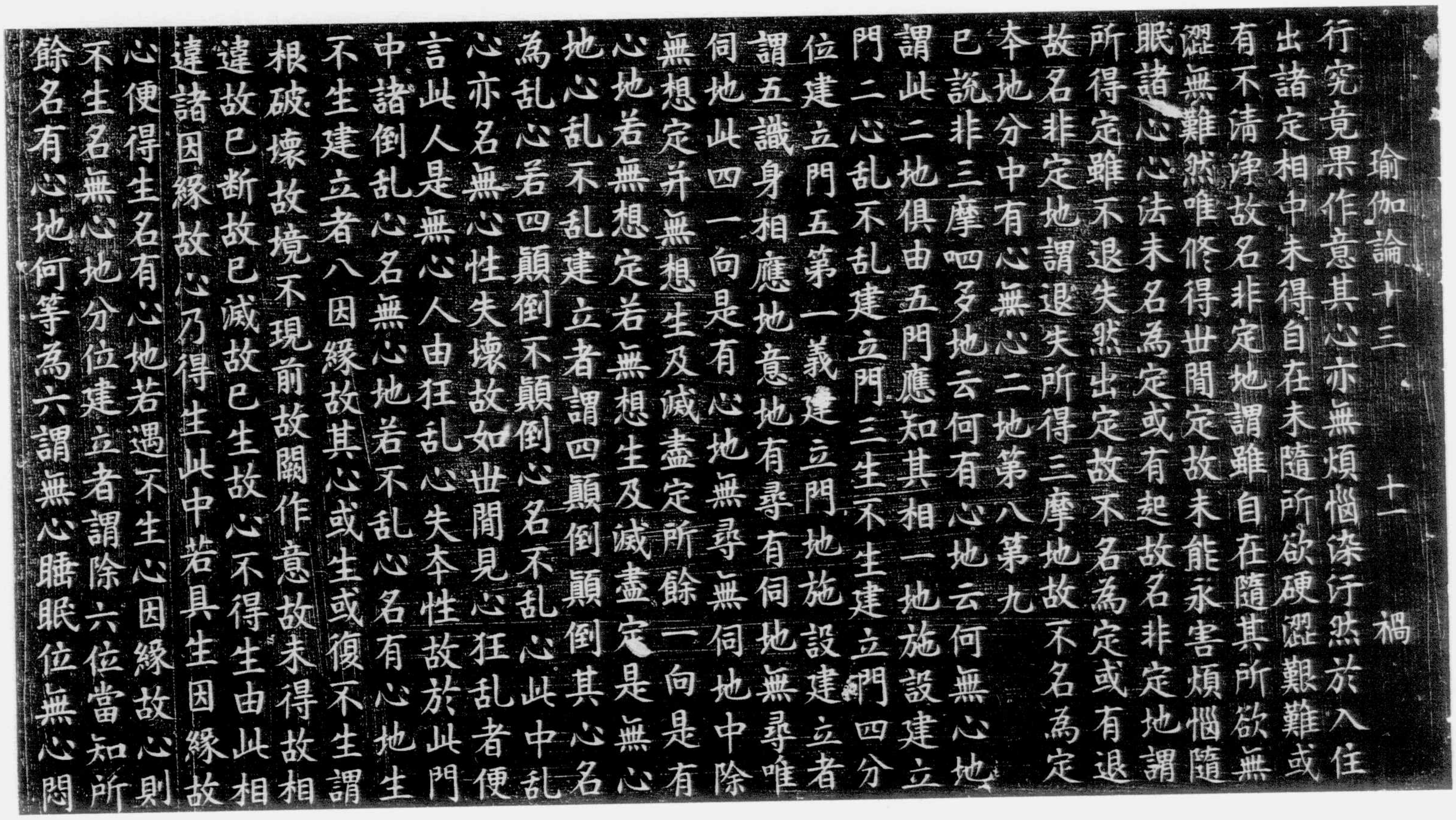
瑜伽論十三　十　褐

摩他故於修所斷諸煩惱中心得解脫如是
修習奢摩他毗鉢舍那已於諸界中而得解
脫見道所斷諸行斷故名為斷界修道所斷
諸行斷故名離欲界一切有執皆永滅故名
為滅界是名修果於聖教中無乖諍者所謂
大師及諸弟子若義若句若文於文句義平
等潤洽手相隨順非如異道施設見解種種
非一差別不同第一句者所謂前句若以此句
問於初一即以此句而問第二設於初一依
蘊而問復於第二依餘問者便不得名與第
一句平等潤洽手相隨順

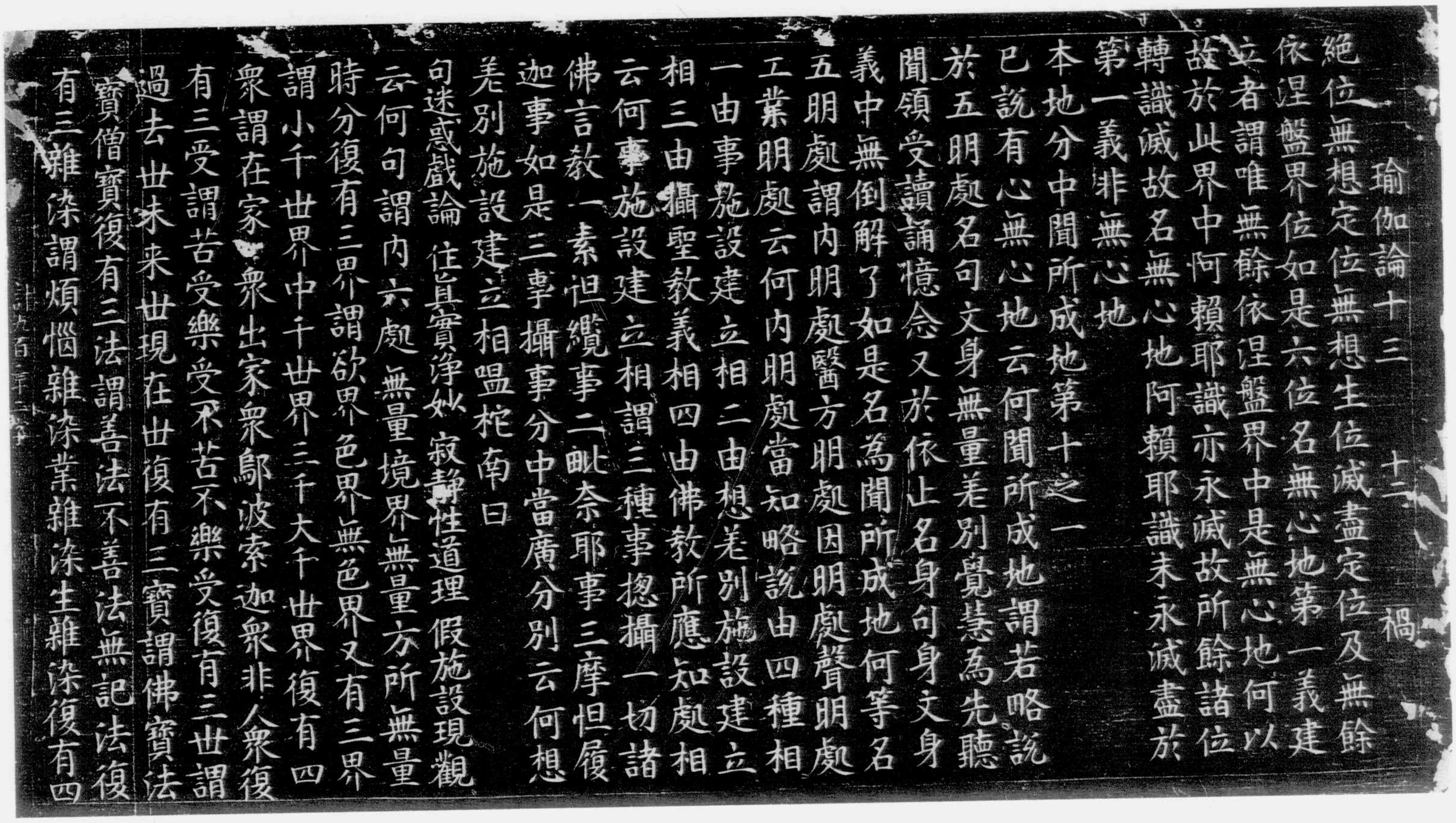
本地分中非三摩呬多地第七

已說三摩呬多地云何非三摩呬多地當知此
地相略有十二種或有自性不定故名非定
地謂五識身或有闕輕安故名非定地謂欲
界繫諸心心法彼心心法雖復亦有心一境性
然無輕安含潤轉故不名為定或有不發趣
故名非定地謂受欲者於諸欲中深生染著
而常受用或有極散乱故名非定地謂初修
定者於妙五欲心隨流散或有太略聚故名
非定地謂初修定者於內略心惛睡所蔽或
有未證得故名非定地謂初修定者雖無散
乱及以略聚嬈惱其心然猶未得諸作意故諸
心心法不名為定或有未圓滿故名非定地謂
雖得作意然未證得加行究竟及彼果故不
名為定或有雜染汙故名非定地謂雖證得
加行究竟果作意然為種種愛味等惑染汙
其心或有不自在故名非定地謂雖已得加

計九百三十字

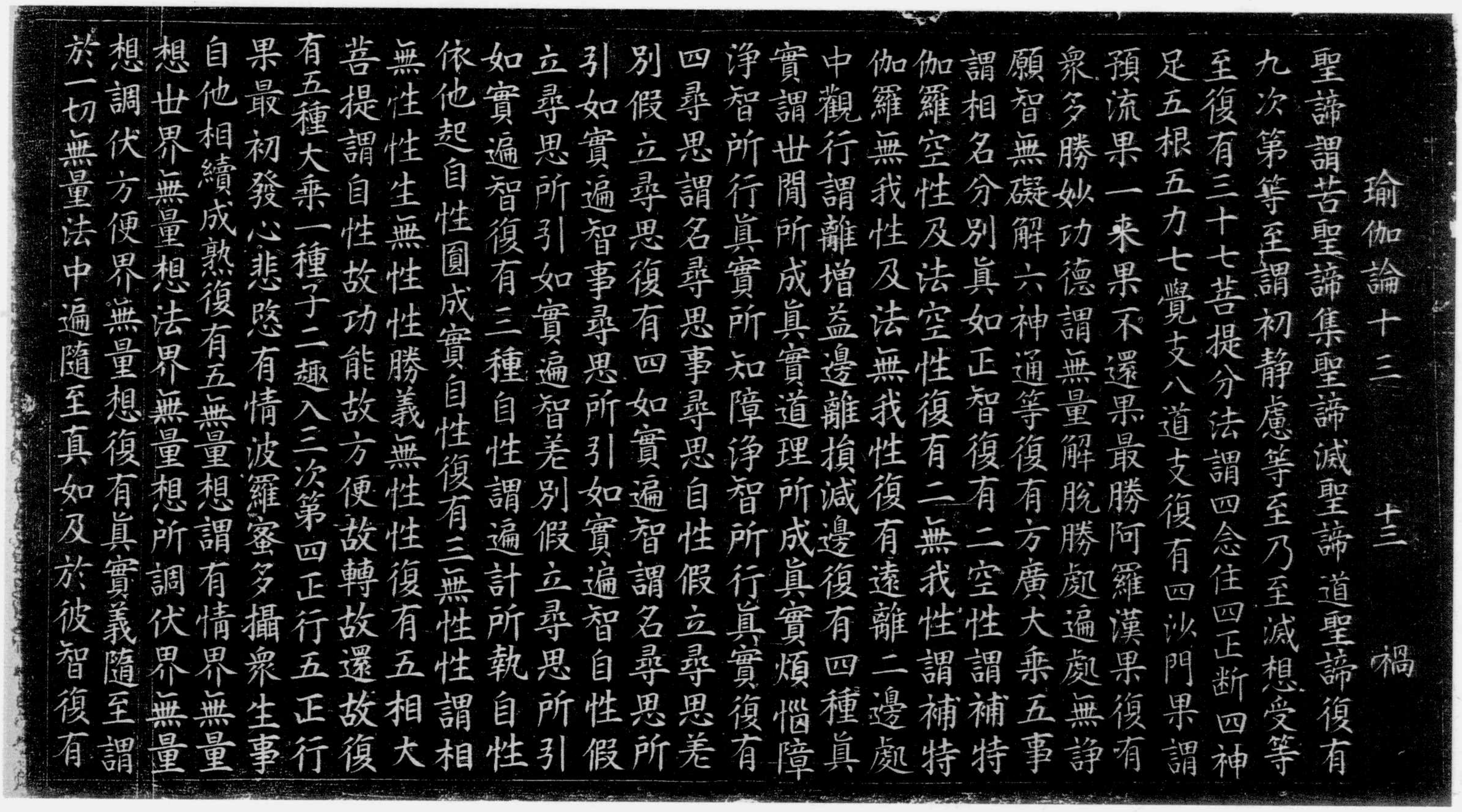


瑜伽論十三　十二　禍
行究竟果作意其心亦無煩惱染汙然於入住
出諸定相中未得自在未隨所欲硬澀艱難或
有不清淨故名非定地謂雖自在隨其所欲無
澀無難然唯修得世間定故未能永害煩惱隨
眠諸心心法未名為定或有起故名非定地謂
所得定雖不退失然出定故不名為定或有退
故名非定地謂退失所得三摩地故不名為定
本地分中有心無心二地第八第九
已說非三摩呬多地云何有心地云何無心地
謂此二地俱由五門應知其相一地施設建立
門二心乱不乱建立門三生不生建立門四分
位建立門五第一義建立門地施設建立者
謂五識身相應地意地有尋有伺地無尋唯
伺地此四一向是有心地無尋無伺地中除
無想定并無想生及滅盡定所餘一向是有
心地若無想定若無想生及滅盡定是無心
地心乱不乱建立者謂四顛倒顛倒其心名
為乱心若四顛倒不顛倒心名不乱心此中乱
心亦名無心性失壞故如世間見心狂乱者便
言此人是無心人由狂乱心失本性故於此門
中諸倒乱心名無心地若不乱心名有心地生
不生建立者八因緣故其心或生或復不生謂
根破壞故境不現前故闕作意故未得故相
違故已斷故已滅故已生故心不得生由此相
違諸因緣故心乃得生此中若具生因緣故
心便得生名有心地若遇不生心因緣故心則
不生名無心地分位建立者謂除六位當知所
餘名有心地何等為六謂無心睡眠位無心悶



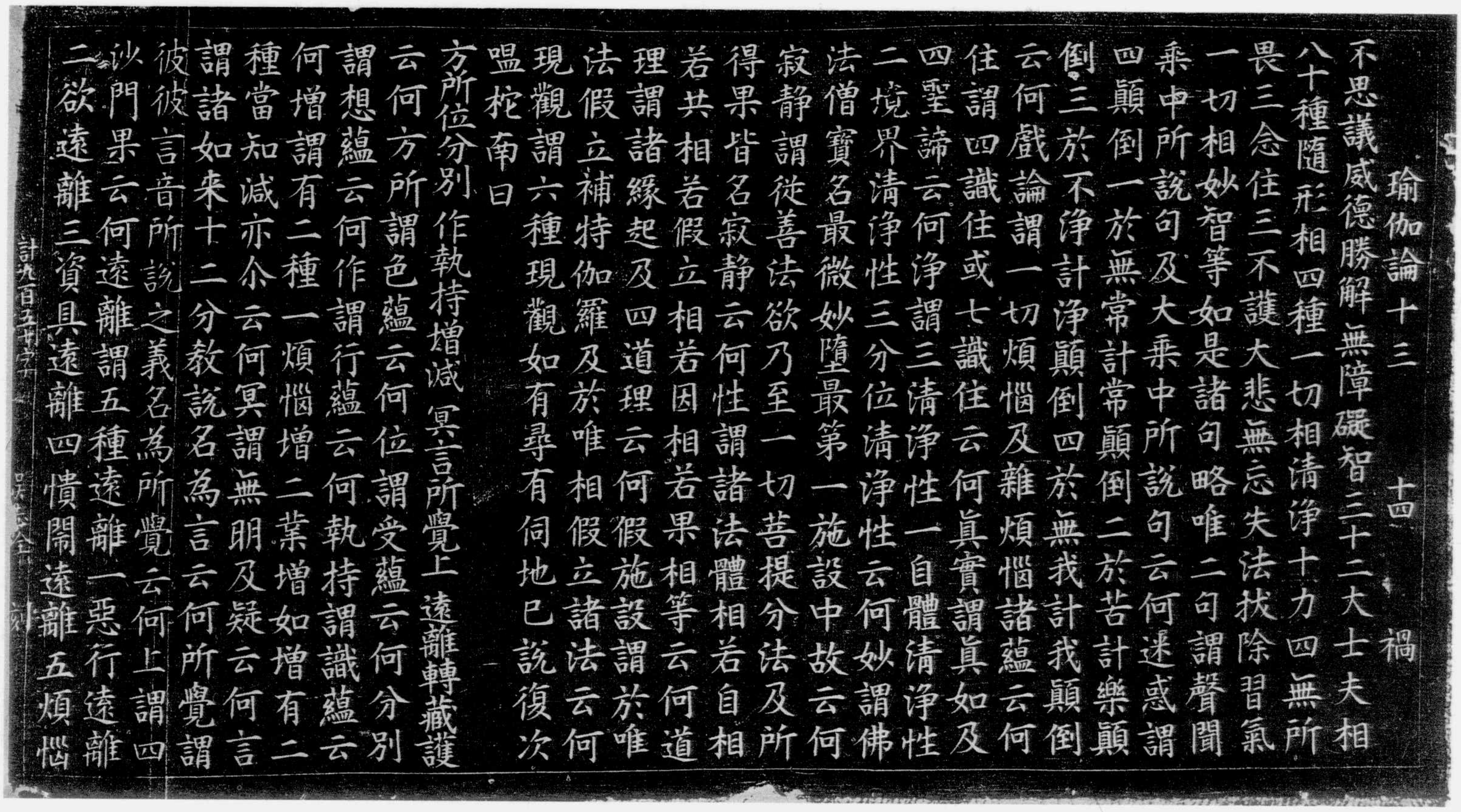
瑜伽論十三　十三　禍
絕位無想定位無想生位滅盡定位及無餘
依涅盤界位如是六位名無心地第一義建
立者謂唯無餘依涅盤界中是無心地何以
故於此界中阿賴耶識亦永滅故所餘諸位
轉識滅故名無心地阿賴耶識未永滅盡於
第一義非無心地
本地分中聞所成地第十之一
已說有心無心地云何聞所成地謂若略說
於五明處名句文身無量差別覺慧為先聽
聞領受讀誦憶念又於依止名身句身文身
義中無倒解了如是名為聞所成地何等名
五明處謂內明處醫方明處因明處聲明處
工業明處云何內明處當知略說由四種相
一由事施設建立相二由想差別施設建立
相三由攝聖教義相四由佛教所應知處相
云何事施設建立相謂三種事揔攝一切諸
佛言教一素怛纜事二毗奈耶事三摩怛履
迦事如是三事攝事分中當廣分別云何想
差別施設建立相嗢柁南曰
句迷惑戲論　住眞實淨妙寂靜性道理假施設現觀
云何句謂內六處無量境界無量方所無量
時分復有三界謂欲界色界無色界又有三界
謂小千世界中千世界三千大千世界復有四
衆謂在家衆出家衆鄔波索迦衆非人衆復
有三受謂苦受樂受不苦不樂受復有三世謂
過去世未来世現在世復有三寶謂佛寶法
寶僧寶復有三法謂善法不善法無記法復
有三雜染謂煩惱雜染業雜染生雜染復有四
計九百二十三字

塔下五四九四



瑜伽論十三　十三　禍

聖諦謂苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦復有九次第等至謂初靜慮等至乃至滅想受等至復有三十七菩提分法謂四念住四正斷四神足五根五力七覺支八道支復有四沙門果謂預流果一来果不還果最勝阿羅漢果復有衆多勝妙功德謂無量解脫勝處遍處無諍願智無礙解六神通等復有方廣大乘五事謂相名分別眞如正智復有二空性謂補特伽羅空性及法空性復有二無我性謂補特伽羅無我性及法無我性復有遠離二邊處中觀行謂離增益邊離損減邊復有四種眞實謂世間所成眞實道理所成眞實煩惱障淨智所行眞實所知障淨智所行眞實復有四尋思謂名尋思事尋思自性假立尋思差別假立尋思復有四如實遍智謂名尋思所引如實遍智事尋思所引如實遍智自性假立尋思所引如實遍智差別假立尋思所引如實遍智復有三種自性謂遍計所執自性依他起自性圓成實自性復有三無性性謂相無性性生無性性勝義無性性復有五相大菩提謂自性故功能故方便故轉故還故復有五種大乘一種子二趣入三次第四正行五正行果最初發心悲愍有情波羅蜜多攝衆生事自他相續成熟復有五無量想謂有情界無量想世界無量想法界無量想所調伏界無量想調伏方便界無量想復有眞實義隨至謂於一切無量法中遍隨至眞如及於彼智復有



瑜伽論十三　十四　禍

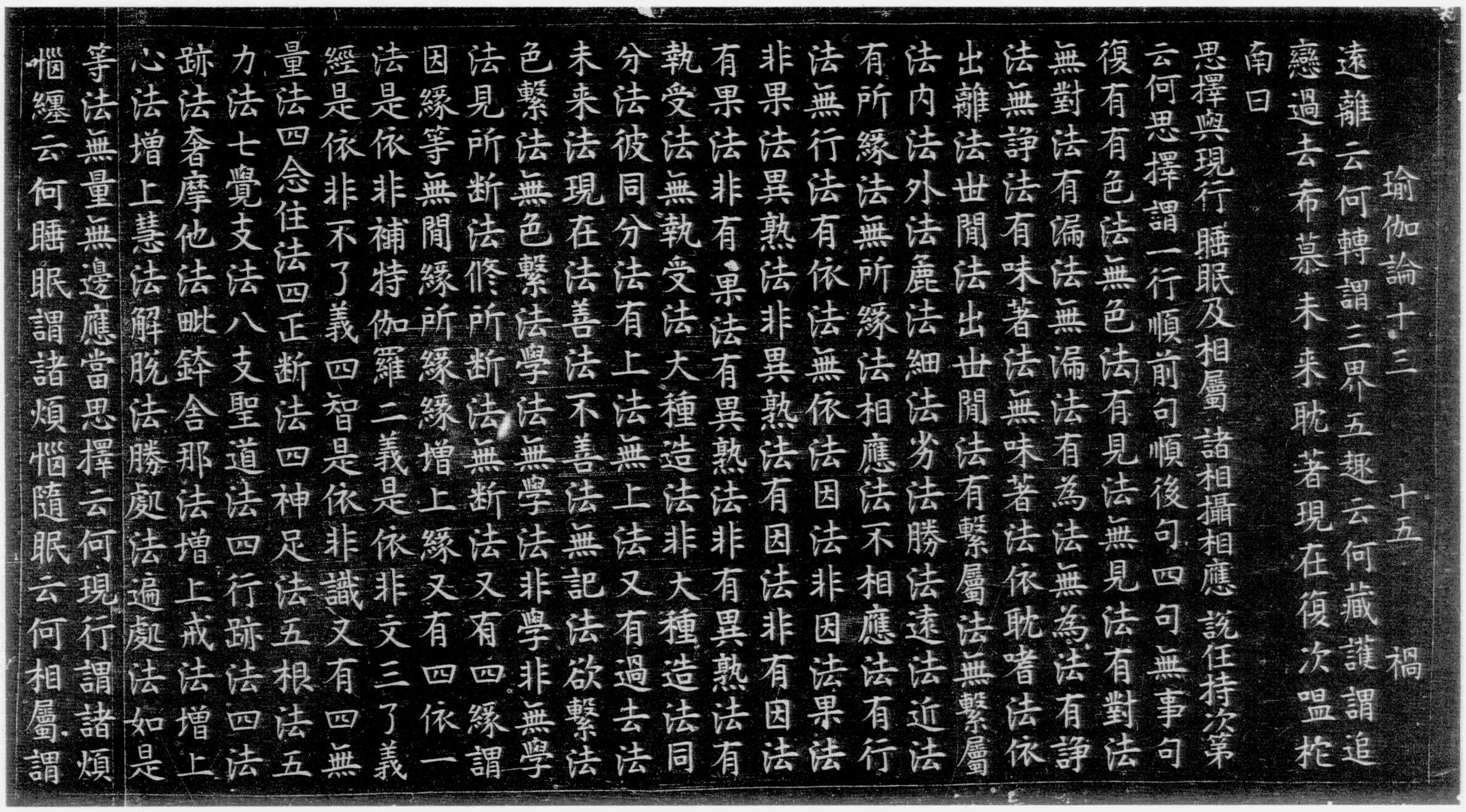
不思議威德勝解無障礙智三十二大士夫相八十種隨形相四種一切相清淨十力四無所畏三念住三不護大悲無忘失法拔除習氣一切相妙智等如是諸句略唯二句謂聲聞乘中所說句及大乘中所說句云何迷惑謂四顛倒一於無常計常顛倒二於苦計樂顛倒三於不淨計淨顛倒四於無我計我顛倒云何戲論謂一切煩惱及雜煩惱諸蘊云何住謂四識住或七識住云何眞實謂眞如及四聖諦云何淨謂三清淨性一自體清淨性二境界清淨性三分位清淨性云何妙謂佛法僧寶名最微妙墮最第一施設中故云何寂靜謂從善法欲乃至一切菩提分法及所得果皆名寂靜云何性謂諸法體相若自相若共相若假立相若因相若果相等云何道理謂諸緣起及四道理云何假施設謂於唯法假立補特伽羅及於唯相假立諸法云何現觀謂六種現觀如有尋有伺地已說復次嗢柁南曰

方所位分別　作執持增減　冥言所覺上　遠離轉藏護

云何方所謂色蘊云何位謂受蘊云何分別謂想蘊云何作謂行蘊云何執持謂識蘊云何增謂有二種一煩惱增二業增如增有二種當知減亦尒云何冥謂無明及疑云何言謂諸如来十二分教說名為言云何所覺謂彼彼言音所說之義名為所覺云何上謂四沙門果云何遠離謂五種遠離一惡行遠離二欲遠離三資具遠離四憒閙遠離五煩惱

計九百五十字　吳[illegible]全刻

塔下五四九五

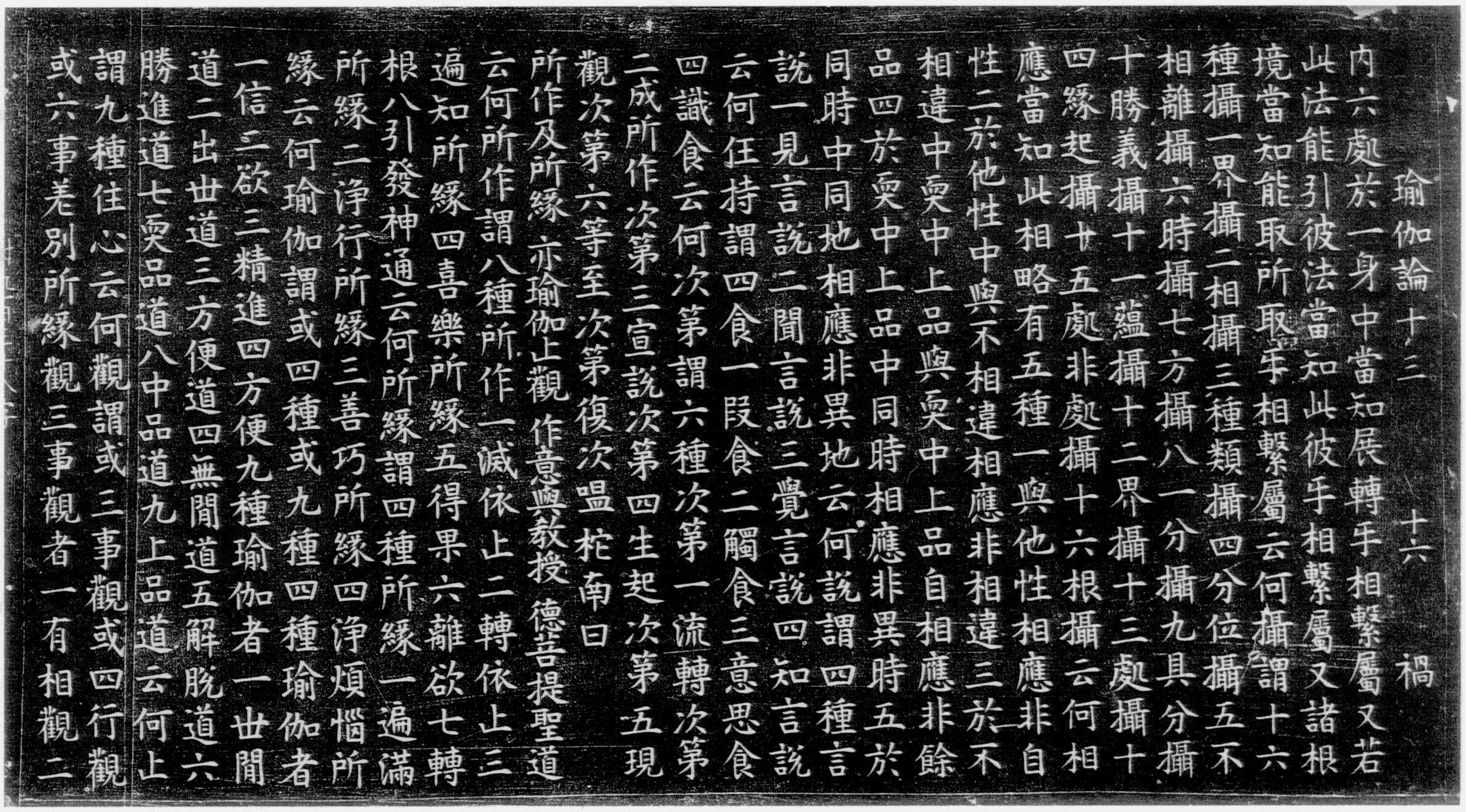


瑜伽論十三　十五　褐

遠離云何轉謂三界五趣云何藏護謂追戀過去希慕未来耽著現在復次嗢柁南曰

思擇與現行　睡眠及相屬　諸相攝相應　說任持次第

云何思擇謂一行順前句順後句四句無事句復有有色法無色法有見法無見法有對法無對法有漏法無漏法有為法無為法有諍法無諍法有味著法無味著法依耽嗜法依出離法世間法出世間法有繫屬法無繫屬法内法外法麁法細法劣法勝法遠法近法有所緣法無所緣法相應法不相應法有行法無行法有依法無依法因法非因法果法非果法異熟法非異熟法有因法非有因法有果法非有果法有異熟法非有異熟法有執受法無執受法大種造法非大種造法同分法彼同分法有上法無上法又有過去法未来法現在法善法不善法無記法欲繫法色繫法無色繫法學法無學法非學非無學法見所斷法修所斷法無斷法又有四緣謂因緣等無間緣所緣緣增上緣又有四依一法是依非補特伽羅二義是依非文三了義經是依非不了義四智是依非識又有四無量法四念住法四正斷法四神足法五根法五力法七覺支法八支聖道法四行跡法四法跡法奢摩他法毗鉢舍那法增上戒法增上心法增上慧法解脫法勝處法遍處法如是等法無量無邊應當思擇云何現行謂諸煩惱纒云何睡眠謂諸煩惱隨眠云何相屬謂



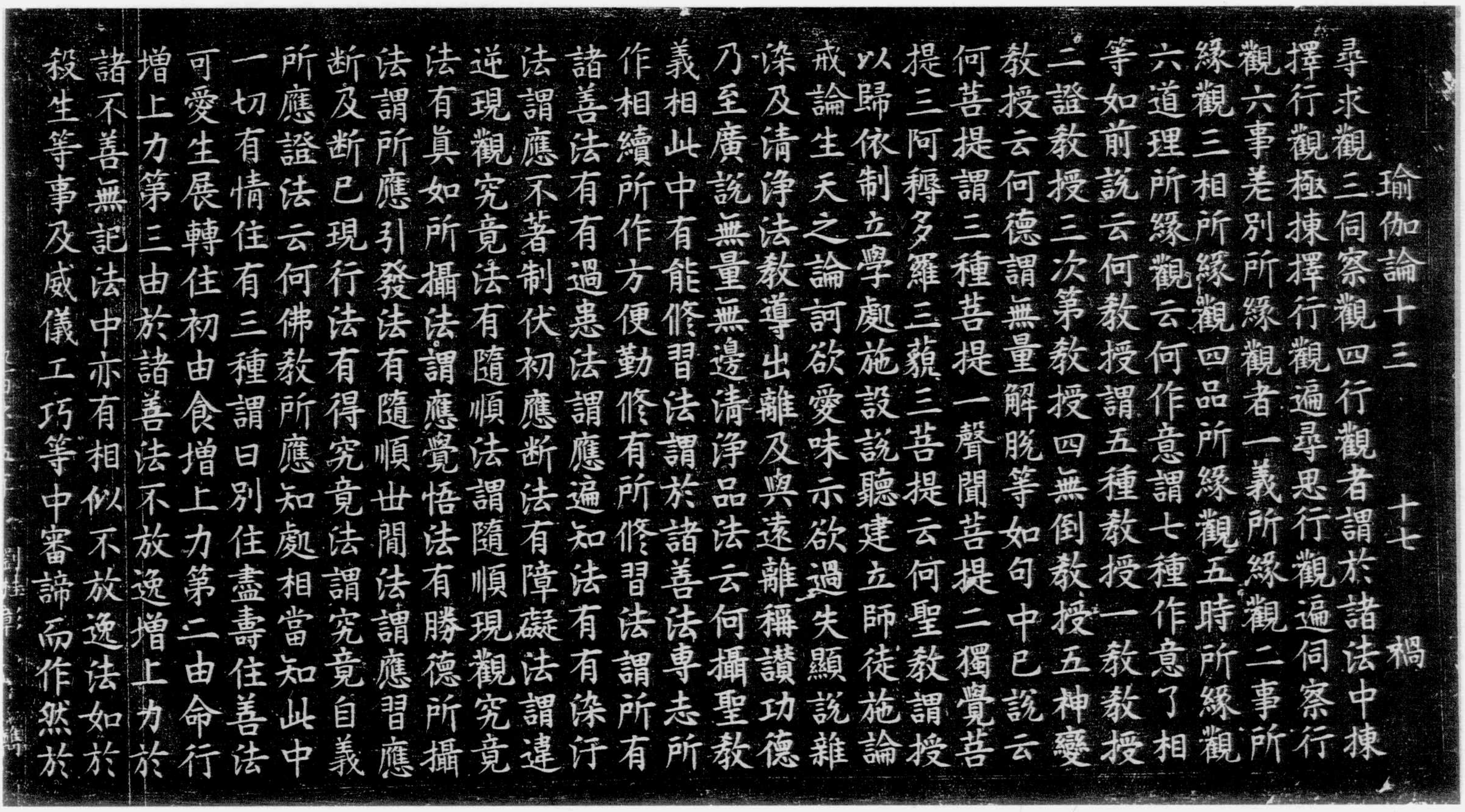
瑜伽論十三　十六　褐

内六處於一身中當知展轉㸦相繫屬又若此法能引彼法當知此彼㸦相繫屬又諸根境當知能取所取㸦相繫屬云何攝謂十六種攝一界攝二相攝三種類攝四分位攝五不相離攝六時攝七方攝八一分攝九具分攝十勝義攝十一蘊攝十二界攝十三處攝十四緣起攝十五處非處攝十六根攝云何相應當知此相略有五種一與他性相應非自性二於他性中與不相違相應非相違三於不相違中耎中上品與耎中上品自相應非餘品四於耎中上品中同時相應非異時五於同時中同地相應非異地云何說謂四種言說一見言說二聞言說三覺言說四知言說云何任持謂四食一段食二觸食三意思食四識食云何次第謂六種次第一流轉次第二成所作次第三宣說次第四生起次第五現觀次第六等至次第復次嗢柁南曰

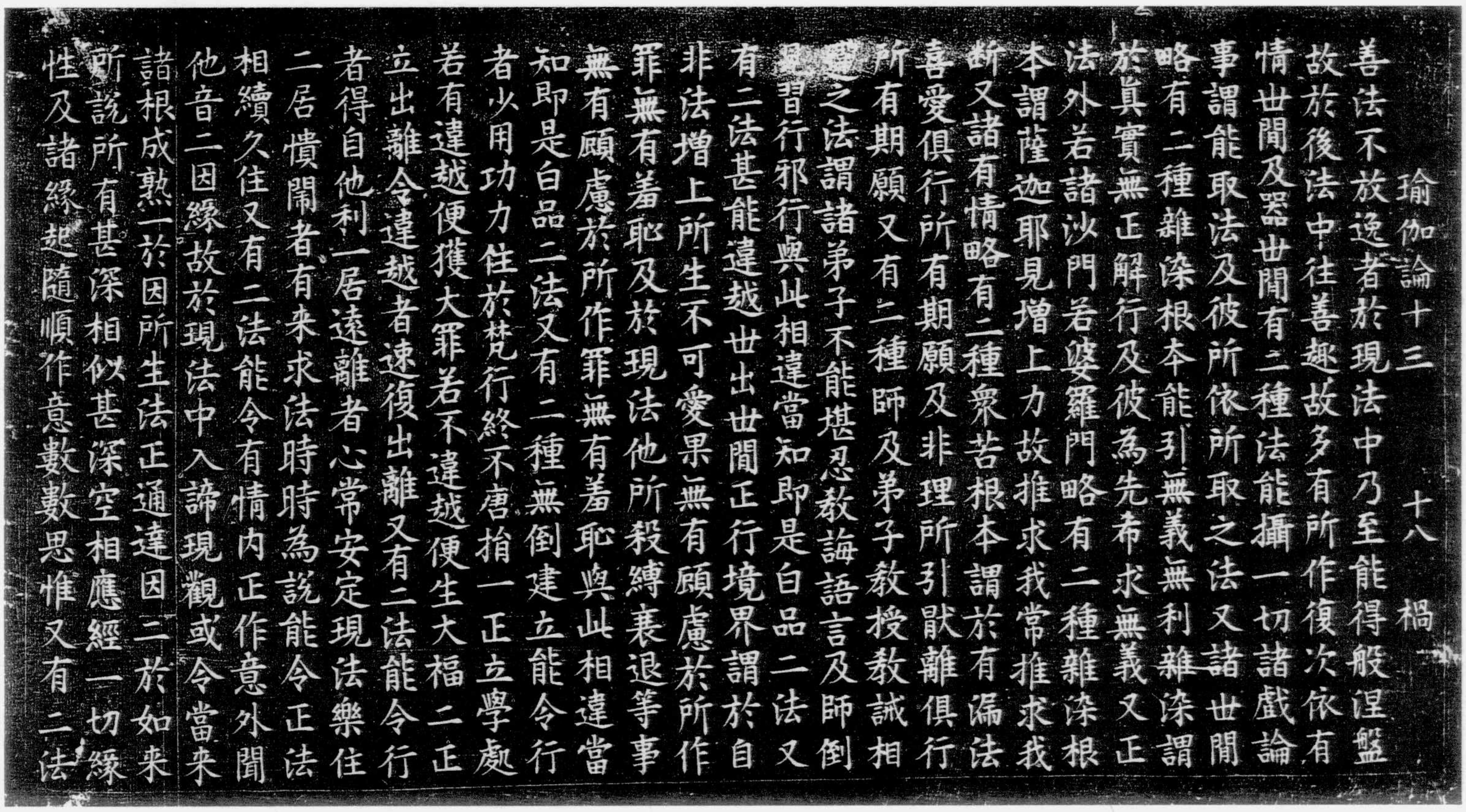
所作及所緣　亦瑜伽止觀　作意與教授　德菩提聖道

云何所作謂八種所作一滅依止二轉依止三遍知所緣四喜樂所緣五得果六離欲七轉根八引發神通云何所緣謂四種所緣一遍滿所緣二淨行所緣三善巧所緣四淨煩惱所緣云何瑜伽謂或四種或九種四種瑜伽者一信二欲三精進四方便九種瑜伽者一世間道二出世道三方便道四無間道五解脫道六勝進道七耎品道八中品道九上品道云何止謂九種住心云何觀謂或三事觀或四行觀或六事差別所緣觀三事觀者一有相觀二

塔下五四九六

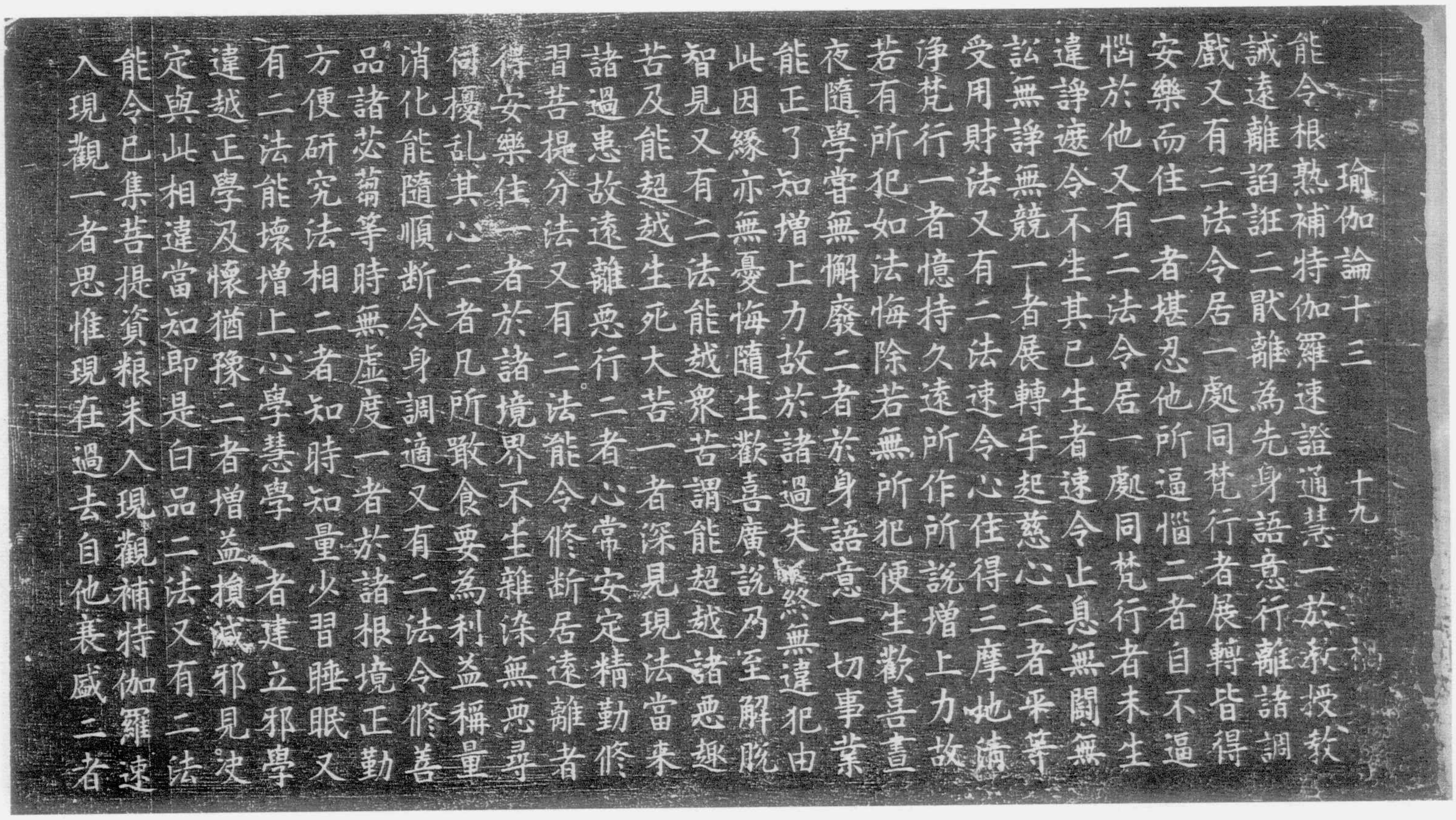


瑜伽論十三　十七　褐
尋求觀三伺察觀四行觀者謂於諸法中揀
擇行觀極揀擇行觀遍尋思行觀遍伺察行
觀六事差別所緣觀者一義所緣觀二事所
緣觀三相所緣觀四品所緣觀五時所緣觀
六道理所緣觀云何作意謂七種作意了相
等如前說云何教授謂五種教授一教教授
二證教授三次第教授四無倒教授五神變
教授云何德謂無量解脫等如句中已說云
何菩提謂三種菩提一聲聞菩提二獨覺菩
提三阿耨多羅三藐三菩提云何聖教謂授
以歸依制立學處施設說聽建立師徒施論
戒論生天之論訶欲愛味示欲過失顯說雜
染及清淨法教導出離及與遠離稱讚功德
乃至廣說無量無邊清淨品法云何攝聖教
義相此中有能修習法謂於諸善法專志所
作相續所作方便勤修有所修習法謂所有
諸善法有有過患法謂應遍知法有有染汙
法謂應不著制伏初應斷法有障礙法謂違
逆現觀究竟法有隨順法謂隨順現觀究竟
法有眞如所攝法謂應覺悟法有勝德所攝
法謂所應引發法有隨順世間法謂應習應
斷及斷已現行法有得究竟法謂究竟自義
所應證法云何佛教所應知處相當知此中
一切有情住有三種謂日別住盡壽住善法
可愛生展轉住初由食增上力第二由命行
增上力第三由於諸善法不放逸增上力於
諸不善無記法中亦有相似不放逸法如於
殺生等事及威儀工巧等中審諦而作然於



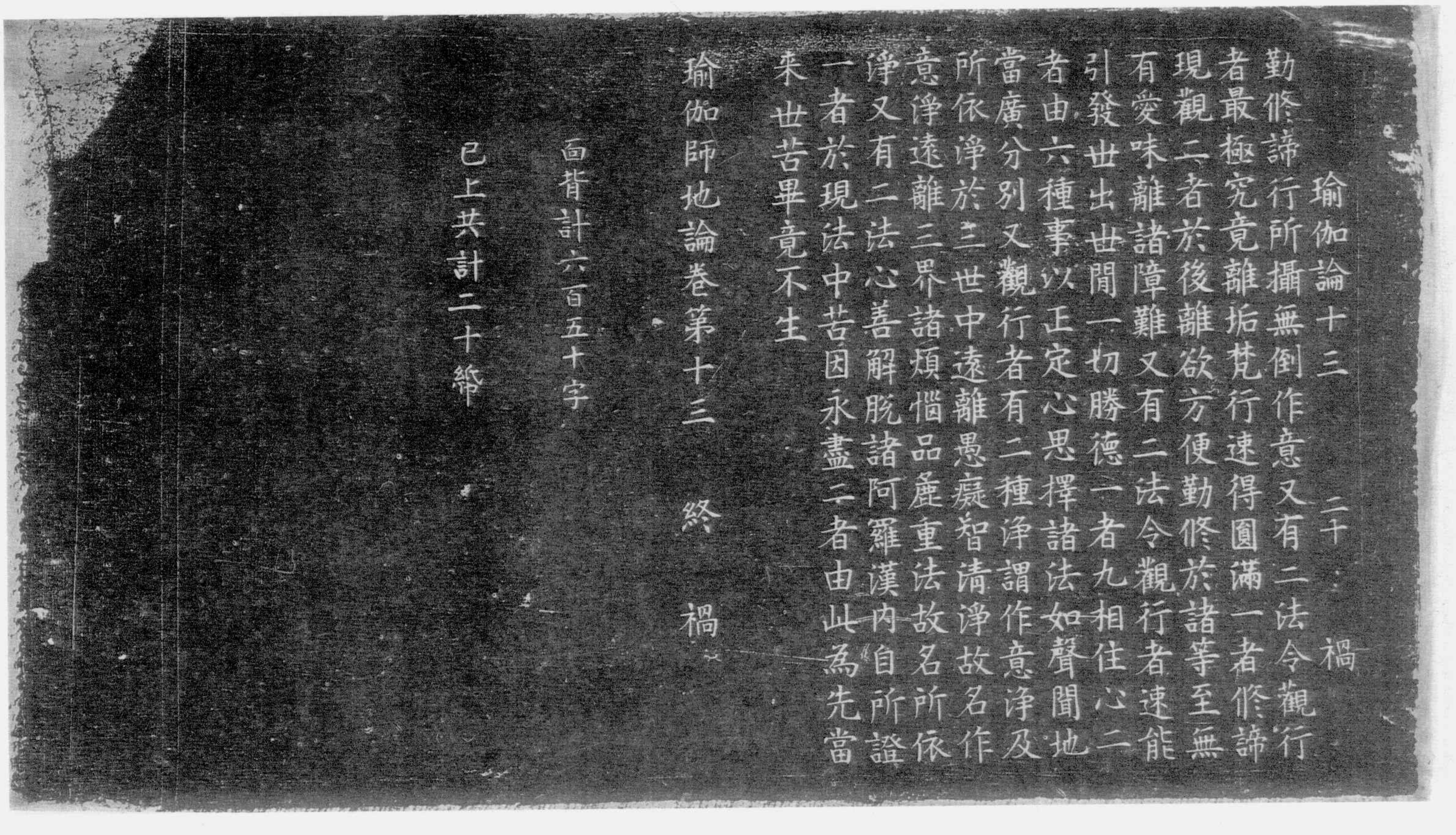
瑜伽論十三　十八　褐
善法不放逸者於現法中乃至能得般涅盤
故於後法中往善趣故多有所作復次依有
情世間及器世間有二種法能攝一切諸戲論
事謂能取法及彼所依所取之法又諸世間
略有二種雜染根本能引無義無利雜染謂
於眞實無正解行及彼為先希求無義又正
法外若諸沙門若婆羅門略有二種雜染根
本謂薩迦耶見增上力故推求我常推求我
斷又諸有情略有二種衆苦根本謂於有漏法
喜愛俱行所有期願及非理所引猒離俱行
所有期願又有二種師及弟子教授教誡相
違之法謂諸弟子不能堪忍教誨語言及師倒
見習行邪行與此相違當知即是白品二法又
有二法甚能違越世出世間正行境界謂於自
非法增上所生不可愛果無有顧慮於所作
罪無有羞恥及於現法他所殺縛衰退等事
無有顧慮於所作罪無有羞恥與此相違當
知即是白品二法又有二種無倒建立能令行
者少用功力住於梵行終不唐捐一正立學處
若有違越便獲大罪若不違越便生大福二正
立出離令違越者速復出離又有二法能令行
者得自他利一居遠離者心常安定現法樂住
二居憒閙者有來求法時時為說能令正法
相續久住又有二法能令有情內正作意外聞
他音二因緣故於現法中入諦現觀或令當來
諸根成熟一於因所生法正通達因二於如来
所說所有甚深相似甚深空相應經一切緣
性及諸緣起隨順作意數數思惟又有二法

塔下五四九七



瑜伽論十三　十九　禍

能令根熟補特伽羅速證通慧一於教授教誡遠離諂誑二猒離為先身語意行離諸調戲又有二法令居一處同梵行者展轉皆得安樂而住一者堪忍他所逼惱二者自不逼惱於他又有二法令居一處同梵行者未生違諍遮令不生其已生者速令止息無鬭無訟無諍無競一者展轉手起慈心二者平等受用財法又有二法速令心住得三摩地清淨梵行一者憶持久遠所作所說增上力故若有所犯如法悔除若無所犯便生歡喜晝夜隨學當無懈廢二者於身語意一切事業能正了知增上力故於諸過失終無違犯由此因緣亦無憂悔隨生歡喜廣說乃至解脫智見又有二法能越眾苦謂能超越諸惡趣苦及能超越生死大苦一者深見現法當来諸過患故遠離惡行二者心常安定精勤修習菩提分法又有二法能令修斷居遠離者得安樂住一者於諸境界不生雜染無惡尋伺擾亂其心二者凡所噉食要為利益稱量消化能隨順斷令身調適又有二法令修善品諸苾芻等時無虛度一者於諸根境正勤方便研究法相二者知時知量少習睡眠又有二法能壞增上心學慧學一者建立邪學違越正學及懷猶豫二者增益損減邪見決定與此相違當知即是白品二法又有二法能令已集菩提資粮未入現觀補特伽羅速入現觀一者思惟現在過去自他衰盛二者



瑜伽論十三　二十　禍

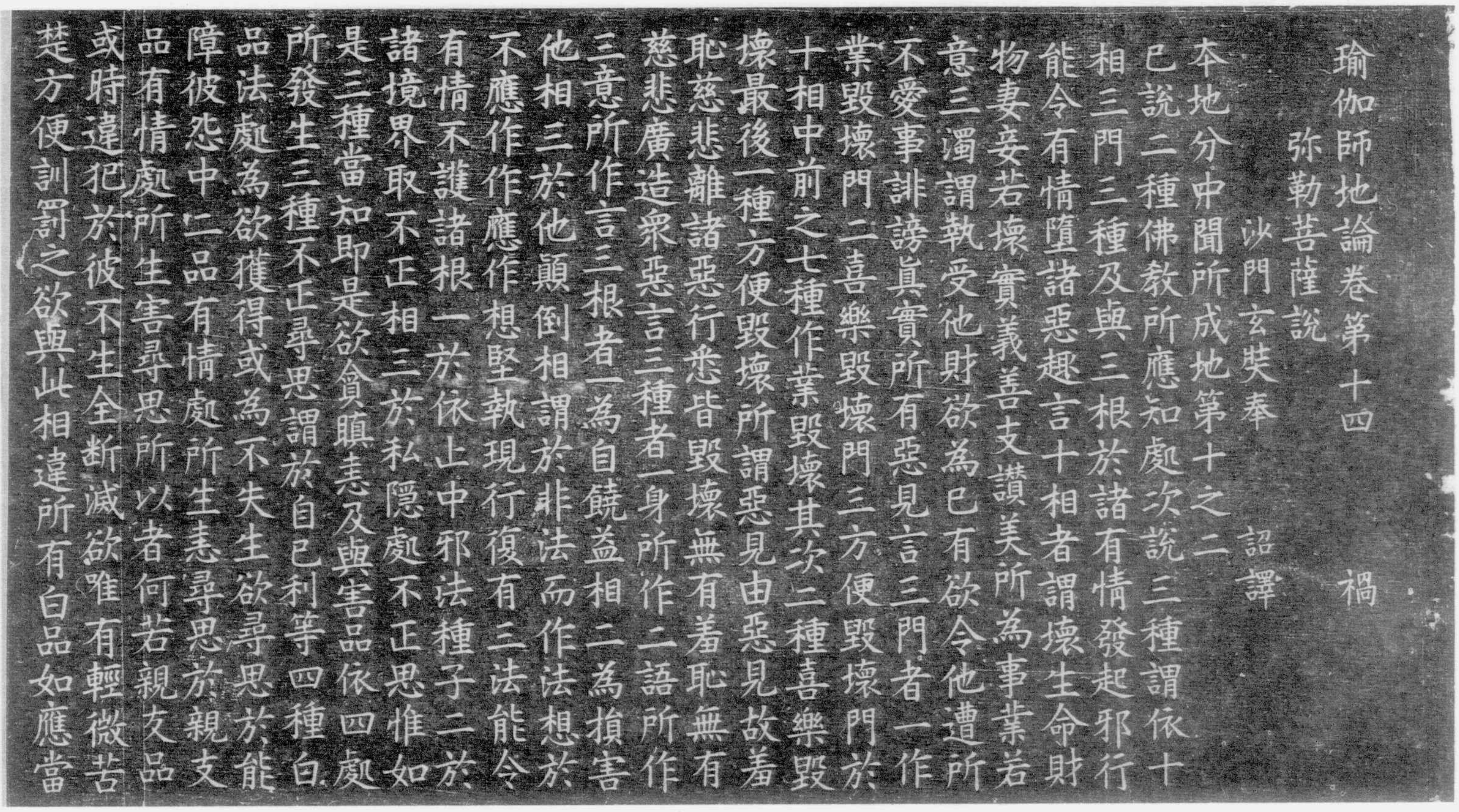
勤修諦行所攝無倒作意又有二法令觀行者最極究竟離垢梵行速得圓滿一者修諦現觀二者於後離欲方便勤修於諸等至無有愛味離諸障難又有二法令觀行者速能引發世出世間一切勝德一者九相住心二者由六種事以正定心思擇諸法如聲聞地當廣分別又觀行者有二種淨謂作意淨及所依淨於三世中遠離愚癡智清淨故名作意淨遠離三界諸煩惱品麁重法故名所依淨又有二法心善解脫諸阿羅漢內自所證一者於現法中苦因永盡二者由此為先當来世苦畢竟不生

瑜伽師地論卷第十三　終　禍

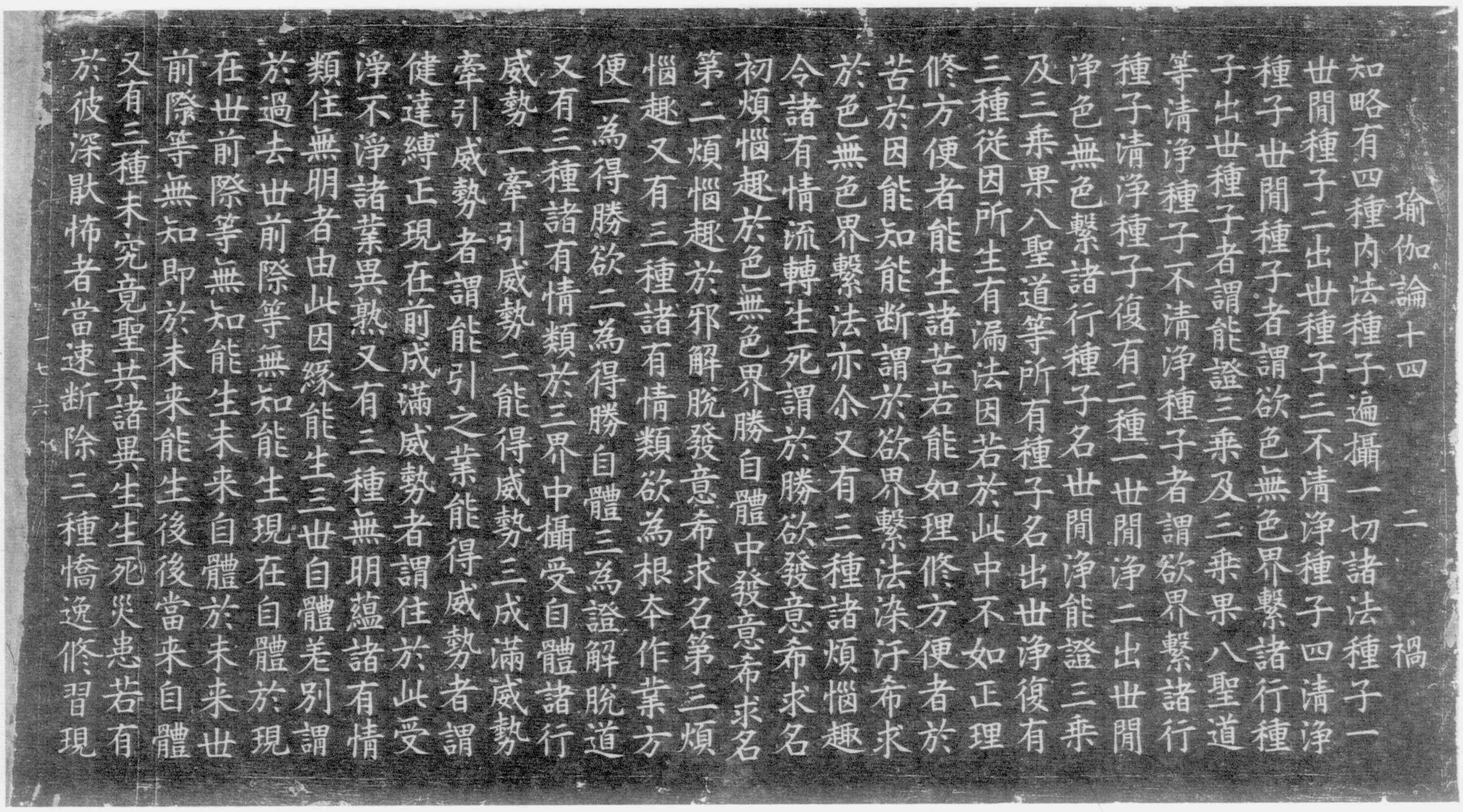
面背計六百五十字

已上共計二十帋

塔下五四九八



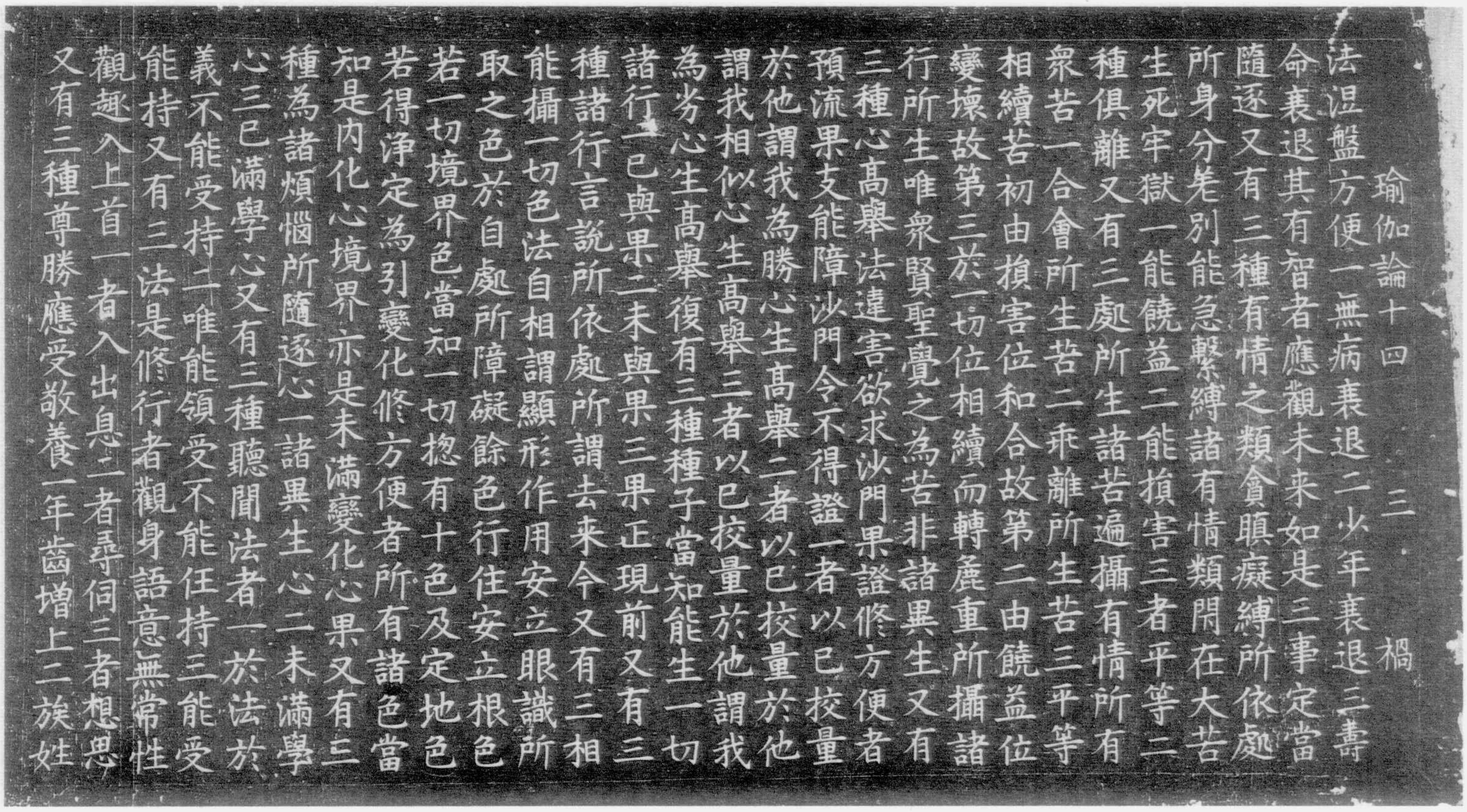
瑜伽師地論卷第十四　禍
弥勒菩薩說
沙門玄奘奉　詔譯
本地分中聞所成地第十之二
已說二種佛教所應知處次說三種謂依十
相三門三種及與三根於諸有情發起邪行
能令有情墮諸惡趣言十相者謂壞生命財
物妻妾若壞實義善支讚美所為事業若
意三濁謂執受他財欲為己有欲令他遭所
不愛事誹謗眞實所有惡見言三門者一作
業毀壞門二喜樂毀壞門三方便毀壞門於
十相中前之七種作業毀壞其次二種喜樂毀
壞最後一種方便毀壞所謂惡見由惡見故羞
恥慈悲離諸惡行悉皆毀壞無有羞恥無有
慈悲廣造衆惡言三種者一身所作二語所作
三意所作言三根者一為自饒益相二為損害
他相三於他顛倒相謂於非法而作法想於
不應作作應作想堅執現行復有三法能令
有情不護諸根一於依止中邪法種子二於
諸境界取不正相三於私隱處不正思惟如
是三種當知即是欲貪瞋恚及與害品依四處
所發生三種不正尋思謂於自己利等四種白
品法處為欲獲得或為不失生欲尋思於能
障彼怨中二品有情處所生恚尋思於親支
品有情處所生害尋思所以者何若親友品
或時違犯於彼不生全斷滅欲唯有輕微苦
楚方便訓罰之欲與此相違所有白品如應當



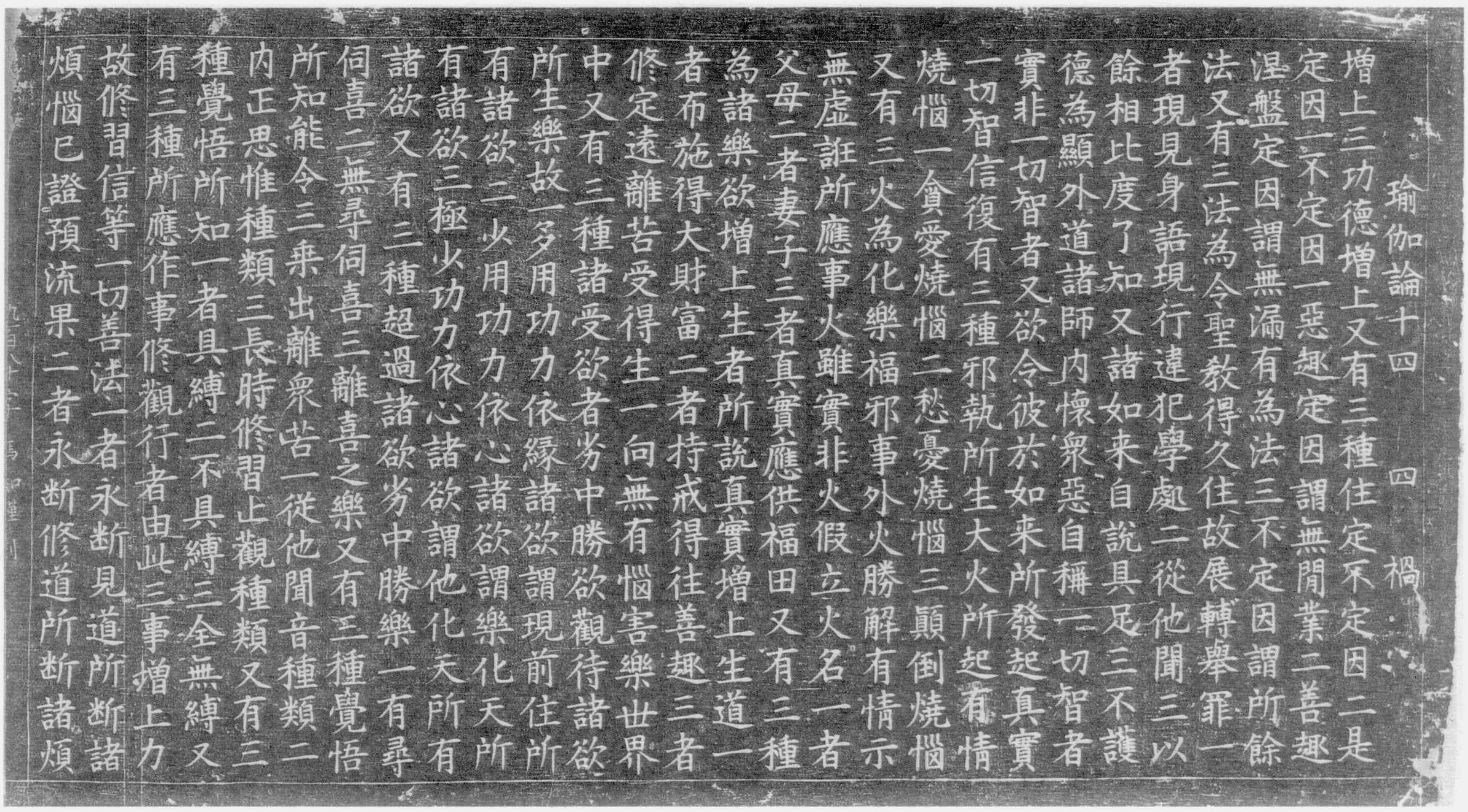
瑜伽論十四　二　禍
知略有四種內法種子遍攝一切諸法種子一
世間種子二出世種子三不清淨種子四清淨
種子世間種子者謂欲色無色界繫諸行種
子出世種子者謂能證三乘及三乘果八聖道
等清淨種子不清淨種子者謂欲界繫諸行
種子清淨種子復有二種一世間淨二出世間
淨色無色繫諸行種子名世間淨能證三乘
及三乘果八聖道等所有種子名出世淨復有
三種從因所生有漏法因若於此中不如正理
修方便者能生諸苦若能如理修方便者於
苦於因能知能斷謂於欲界繫法染汙希求
於色無色界繫法亦尒又有三種諸煩惱趣
令諸有情流轉生死謂於勝欲發意希求名
初煩惱趣於色無色界勝自體中發意希求名
第二煩惱趣於邪解脫發意希求名第三煩
惱趣又有三種諸有情類欲為根本作業方
便一為得勝欲二為得勝自體三為證解脫道
又有三種諸有情類於三界中攝受自體諸行
威勢一牽引威勢二能得威勢三成滿威勢
牽引威勢者謂能引之業能得威勢者謂
健達縛正現在前成滿威勢者謂住於此受
淨不淨諸業異熟又有三種無明蘊諸有情
類住無明者由此因緣能生三世自體差別謂
於過去世前際等無知能生現在自體於現
在世前際等無知能生未来自體於未来世
前際等無知即於未来能生後後當来自體
又有三種未究竟聖共諸異生生死災患若有
於彼深猒怖者當速斷除三種憍逸修習現

一七六

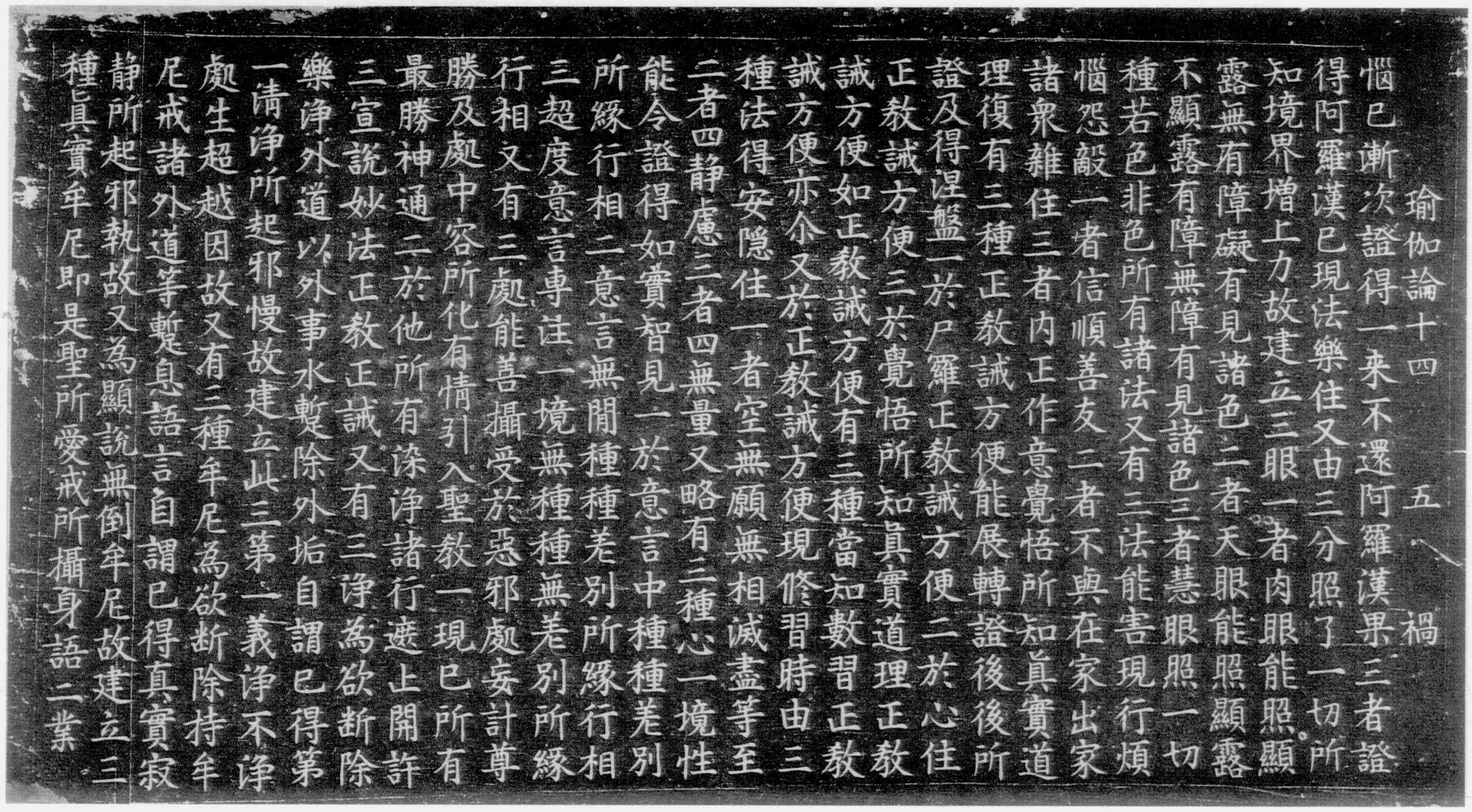
塔下五四七九



瑜伽論十四　三　禍
法涅盤方便一無病衰退二少年衰退三壽
命衰退其有智者應觀未来如是三事定當
隨逐又有三種有情之類貪瞋癡縛所依處
所身分差别能急繫縛諸有情類閇在大苦
生死牢獄一能饒益二能損害三者平等二
種俱離又有三處所生諸苦遍攝有情所有
衆苦一合會所生苦二乖離所生苦三平等
相續苦初由損害位和合故第二由饒益位
變壞故第三於一切位相續而轉麤重所攝諸
行所生唯衆賢聖覺之為苦非諸異生又有
三種心高舉法違害欲求沙門果證修方便者
預流果支能障沙門令不得證一者以已挍量
於他謂我為勝心生高舉二者以已挍量於他
謂我相似心生高舉三者以已挍量於他謂我
為劣心生高舉復有三種種子當知能生一切
諸行一已與果二未與果三果正現前又有三
種諸行言說所依處所謂去来今又有三相
能攝一切色法自相謂顯形作用安立眼識所
取之色於自處所障礙餘色行住安立根色
若一切境界色當知一切揔有十色及定地色
若得淨定為引變化修方便者所有諸色當
知是內化心境界亦是未滿變化心果又有三
種為諸煩惱所隨逐心一諸異生心二未滿學
心三已滿學心又有三種聽聞法者一於法於
義不能受持二唯能領受不能任持三能受
能持又有三法是修行者觀身語意無常性
觀趣入上首一者入出息二者尋伺三者想思
又有三種尊勝應受敬養一年齒增上二族姓

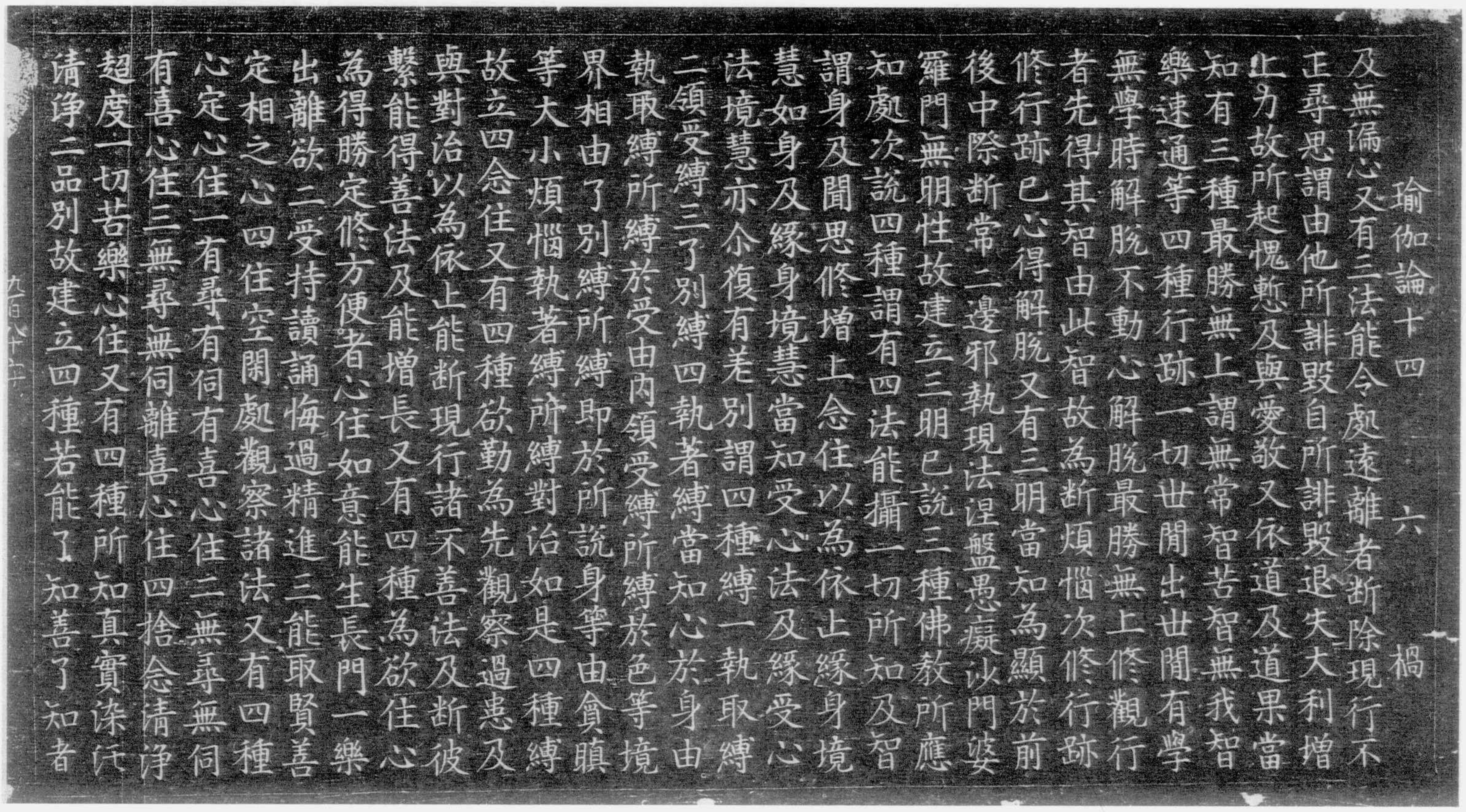


瑜伽論十四　四　禍
增上三功德增上又有三種住定不定因二是
定因一不定因一惡趣定因謂無間業二善趣
涅盤定因謂無漏有為法三不定因謂所餘
法又有三法為令聖教得久住故展轉舉罪一
者現見身語現行違犯學處二從他聞三以
餘相比度了知又諸如来自說具足三不護
德為顯外道諸師內懷衆惡自稱一切智者
實非一切智者又欲令彼於如来所發起真實
一切智信復有三種邪執所生大火所起有情
燒惱一貪愛燒惱二愁憂燒惱三顛倒燒惱
又有三火為化樂福邪事外火勝解有情示
無虛誑所應事火雖實非火假立火名一者
父母二者妻子三者真實應供福田又有三種
為諸樂欲增上生者所說真實增上生道一
者布施得大財富二者持戒得往善趣三者
修定遠離苦受得生一向無有惱害樂世界
中又有三種諸受欲者劣中勝欲觀待諸欲
所生樂故一多用功力依緣諸欲謂現前住所
有諸欲二少用功力依心諸欲謂樂化天所
有諸欲三極少功力依心諸欲謂他化天所有
諸欲又有三種超過諸欲劣中勝樂一有尋
伺喜二無尋伺喜三離喜之樂又有三種覺悟
所知能令三乘出離衆苦一從他聞音種類二
內正思惟種類三長時修習上觀種類又有三
種覺悟所知一者具縛二不具縛三全無縛又
有三種所應作事修觀行者由此三事增上力
故修習信等一切善法一者永斷見道所斷諸
煩惱已證預流果二者永斷修道所斷諸煩
九百八十字　馬知運刻



瑜伽論十四　五　禍

惱已漸次證得一来不還阿羅漢果三者證
得阿羅漢已現法樂住又由三分照了一切所
知境界增上力故建立三眼一者肉眼能照顯
露無有障礙有見諸色二者天眼能照顯露
不顯露有障無障有見諸色三者慧眼照一切
種若色非色所有諸法又有三法能害現行煩
惱怨敵一者信順善友二者不與在家出家
諸衆雜住三者内正作意覺悟所知真實道
理復有三種正教誡方便能展轉證後後所
證及得涅槃一於尸羅正教誡方便二於心住
正教誡方便三於覺悟所知真實道理正教
誡方便如正教誡方便有三種當知數習正教
誡方便亦尒又於正教誡方便現修習時由三
種法得安隱住一者空無願無相滅盡等至
二者四静慮三者四無量又略有二種心一境性
能令證得如實智見一於意言中種種差別
所緣行相二意言無間種種差別所緣行相
三超度意言專注一境無種種無差別所緣
行相又有三處能善攝受於惡邪處妄計尊
勝及處中容所化有情引入聖教一現已所有
最勝神通二於他所有染浄諸行遮上開許
三宣說妙法正教正誡又有三浄為欲斷除
樂浄外道以外事水蠲除外垢自謂已得第
一清浄所起邪慢故建立此三第一義浄不浄
處生超越因故又有三種牟尼為欲斷除持牟
尼戒諸外道等蠲息語言自謂已得真實寂
静所起邪執故又為顯說無倒牟尼故建立三
種真實牟尼即是聖所愛戒所攝身語二業



瑜伽論十四　六　禍

及無漏心又有三法能令處遠離者斷除現行不
正尋思謂由他所誹毀自所誹毀退失大利增
上力故所起愧慙及與愛敬又依道及道果當
知有三種最勝無上謂無常智苦智無我智
樂速通等四種行跡一切世間出世間有學
無學時解脫不動心解脫最勝無上修觀行
者先得其智由此智故為斷煩惱次修行跡
修行跡已心得解脫又有三明當知為顯於前
後中際斷常二邊邪執現法涅槃愚癡沙門婆
羅門無明性故建立三明已說三種佛教所應
知處次說四種謂有四法能攝一切所知及智
謂身及聞思修增上念住以為依止緣身境
慧如身及緣身境慧當知受心法及緣受心
法境慧亦尒復有差別謂四種縛一執取縛
二領受縛三了別縛四執著縛當知心於身由
執取縛所縛於受由領受縛所縛於色等境
界相由了別縛所縛即於所說身等由貪瞋
等大小煩惱執著縛所縛對治如是四種縛
故立四念住又有四種欲勤為先觀察過患及
與對治以為依止能斷現行諸不善法及斷彼
繫能得善法及能增長又有四種為欲住心
為得勝定修方便者心住如意能生長門一樂
出離欲二受持讀誦悔過精進三能取賢善
定相之心四住空閑處觀察諸法又有四種
心定心住一有尋有伺有喜心住二無尋無伺
有喜心住三無尋無伺離喜心住四捨念清浄
超度一切苦樂心住又有四種所知真實染汙
清浄二品別故建立四種若能了知善了知者

九百八十六

塔下五四八一

瑜伽論十四　七　碣

能斷見修所斷一切煩惱一滦汙品果眞實二彼品因眞實三清淨品果眞實四彼品因眞實又有四種想爲先戲論縛一於小欲中想爲先戲論縛二於大色中想爲先戲論縛三於無量空識無邊處想爲先戲論縛四於無所有處想爲先戲論縛又有四法於諸有情對治恚害不樂欲貪善修習時能生大福能趣離欲一慈二悲三喜四捨又有四法超過色界令成遠分謂空處識處無所有處非想非非想處又有四種爲令解脫速得圓滿勤修行者聖解脫欲勝任持法爲斷四愛增上力故謂爲衣服飲食卧具少有所求無作無乱時無虛度勤修方便心離散乱樂斷煩惱樂脩正道又有四種修習道果諸煩惱斷一見所斷煩惱斷二修所斷下分結上中品斷三即此無餘斷四上分結無餘斷復有四種證預流支能令行者於佛聖教及善趣中畢竟不動謂於大師所眞覺所生無動心淨如於大師所當知於所證法及爲證法修證行者所亦尒如是三種名心清淨第四一種名色清淨聖所愛戒所攝故前之三種令於聖教無有動揺最後一種令於善趣無有動揺又有四種證預流支一於說法師及教授者能善承事無所違犯二無倒聽聞師所說法及教授法三於所聞法能正思惟及善通達四成辦所修又有四智攝一切智一唯無漏於諸法中能現見智二向無漏於諸法中非現見智三一向有漏或如理所引或不如理所引或非如理

瑜伽論十四　八　碣

非不如理所引世間智四通有漏無漏他心差別智又有四種於轉還品眞實能取智能盡諸漏一轉品果眞實智二轉品因眞實智三還品果眞實智四還品因眞實智又有四法能令信者爲斷煩惱修正方便一相續慇重作用精進二正知行念三奢摩他四毗鉢舍那又有四種能通達法能盡上漏所依足迹謂爲得聖道修有漏慧既得道已拔諸煩惱及拔諸事無餘永斷諸煩惱事如所得道轉更修習又有四法展轉相應有行有緣和合而轉同一緣轉謂受想行識又有四護能令已入佛聖教者愛樂聖教一者命護二者力護三者心煩惱護四者正方便護又有四種能得正見無倒義行所依處所由前三種行時清淨由後一種住時清淨謂守根門者於諸境界不順不違爲守根門念增上力正智而行住遠離者心無滦汙專注一緣又由四行當知能證明及解脫由念眼慧能證於明又由身故能證不動及時解脫復有四法能爲廣大種種差別諸所造色生起依止一者堅性二者濕性三者煖性四者輕等動性又有四法能持已生諸有情類令得久住及能攝益尋求有者攝事分中當廣分別又有四種於生死中諸識流轉所依足迹謂於諸色見已趣向由貪愛故取爲所緣所依境界俱有建立如於諸色於受想行當知亦尒又諸苾蒭顧戀現法身命爲依上故而於衣服飲食卧具生希求愛顧戀後法身命爲依上故而於後有生

瑜伽論十四　九　榻

希求愛愚於涅盤為依止故而於無有生希求愛如是略有四種希求之愛謂衣服愛飲食愛卧具愛有無有愛又有四法能令有情現行造作所不應作謂隨順可愛事違逆不可愛事怖畏強斂其心顛倒愚於現法及後法果又有四種請問記論能斷所疑能悟未悟又能任持勝决擇力謂於法實相應一向記於諸有情業果異熟應分別記於隱密說非一向問應詰問記於不如理應當置記於此問中云何名記謂記彼問言佛世尊於斯不記又有四種惠捨或清淨或不清淨三種清淨謂唯自身戒見具足或復唯他戒見具足或自及他戒見具足一不清淨謂自及他戒見二種俱不具足其清淨者當生善趣資産豐饒不清淨者當生惡趣資産無匱又有四種攝衆方便能正攝化一切大衆一饒益方便二攝受方便三引導方便四脩治方便又有四種從業所生諸有情類於彼彼趣生依止門一由業及卵鷇二由業及胎膜三由業及潤汙四唯由業又彼彼處受生有情有四種死一者由自故死謂於戲忘意忿天中而受生者二由他故死謂於羯羅藍頞部曇閉戶鍵南母腹中者三俱由故死謂在欲界所餘有情四俱不由故死謂色無色界有頂為後所有有情復有四清淨道一非功用根圓滿亦非喜樂圓滿二功用根圓滿非喜樂圓滿三喜樂圓滿非功用根圓滿四喜樂圓滿亦功用根圓滿又有四清淨道一背惡說法及

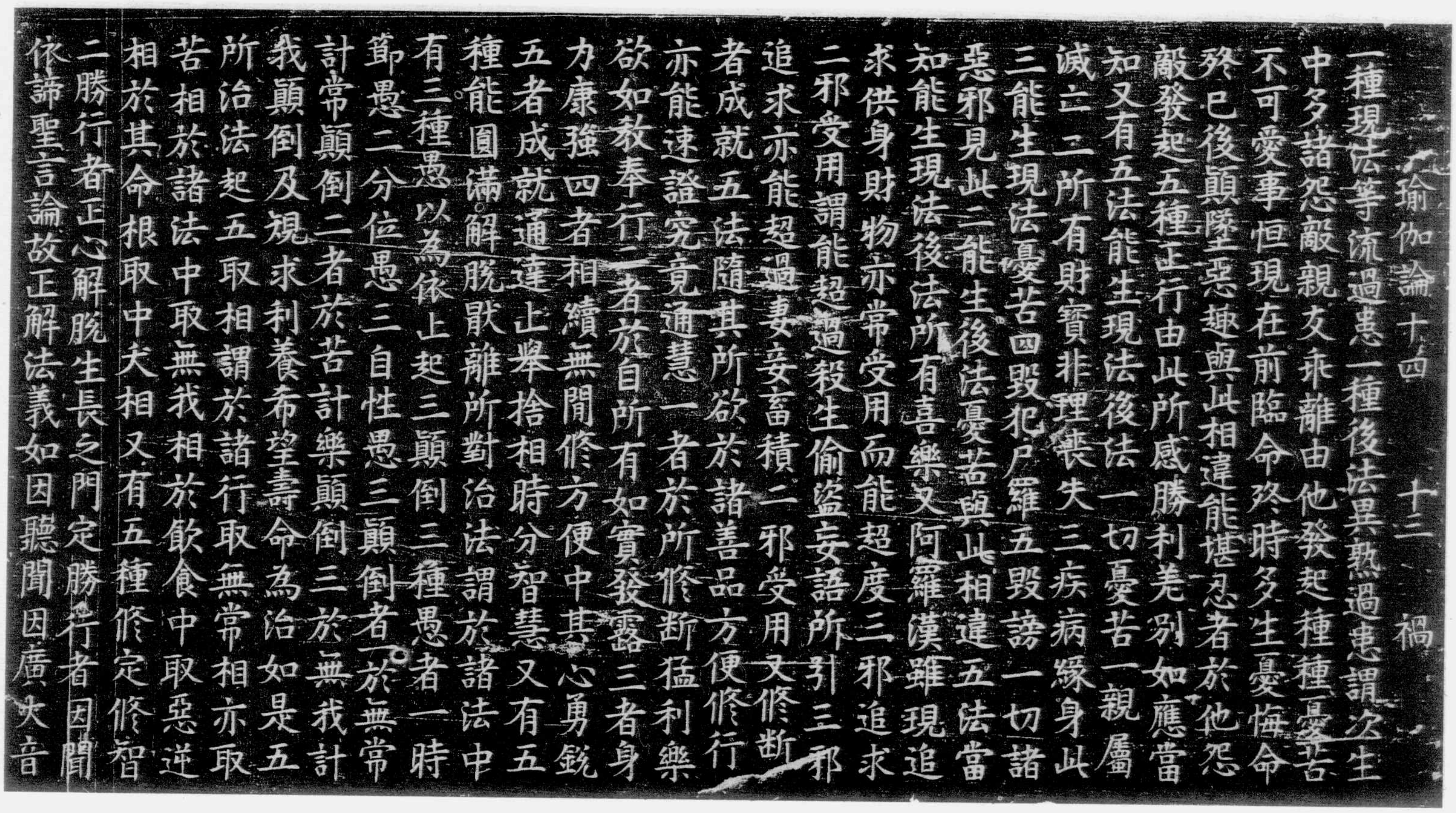
瑜伽論十四　十　榻

毗奈耶二向善說法及毗奈耶三資粮道四清淨道此中最初謂如有一於外道見及引無義苦切行中心不愛樂亦不忍可第二謂如有一於蘊界處緣起處非處等諸善巧中愛樂忍可又能堪忍寒熱等苦第三謂淨尸羅守根門等諸善資粮所攝正法第四謂奢摩他毗鉢舍那斷諸煩惱現法樂住又有四種學增上心方便謂未離欲者為得不還果或不還果依未至定求現法樂住又為令他斷諸惡法及往善趣又為自己斷諸煩惱得勝决擇又有二業四相差別謂轉所攝業差別有三還所攝業揔立一種當知初業一向能感不可愛果惡趣異熟第二業一向能感可愛樂果色無色界異熟第三業能感愛非愛果欲界天人異熟第四業能斷前三業又有四種諸有情類增上勤務一樂而非利益二利益而非樂三亦樂亦利益四非樂非利益又有四門起諸煩惱能令有情與生等苦和合不離一染著諸欲門二染著色無色等至門三外道諸見門四住此法中未得眼者無智門又脩聖道令此四門所生衆苦速得離繫如能令有情與苦和合能令順流取後有業難可解脫當知亦尒復有四種補特伽羅當知遍攝一切補特伽羅一者異生二者未離欲有學三者已離欲有學四者超薩迦耶見一切無學又有四種補特伽羅一自住律儀不能為他宣說正法二自不住律儀而能為他宣說正法三俱能作四俱不能作又有四種補

瑜伽論十四　十一　褐
特伽羅一族姓卑下現行白法二族姓尊高現
行惡法三族姓卑下現行惡法四族姓尊高現
行白法此中最初現法有苦非於後法第二
後法有苦非於現法第三二世俱苦第四二
世俱樂又有四種補特伽羅一以苦自任不
任於他而生非福謂受外道自苦戒者二以苦
任他不任於自而生非福謂隨有一不律儀者
三以苦俱任而生非福謂諸國王及祠祀主馬
祠祀等四不以苦任於自他而生大福謂住靜
慮者及離諸惡補特伽羅又略有四種語失
一不實二乖離三毀德四無義與此相違當
知即是四種語德又略有四種非聖妄語謂
於見不見顛倒而說於聞不聞於覺不覺於
知不知當知亦尒與此相違當知即是賢聖
諦語已說四種佛教所應知處次說五種謂
有五種諸欲貪品麄重隨逐流轉雜染所攝
行聚一所依所緣自性行聚二能領納自性
行聚三能分別言說分位取諸法相自性行
聚四能作用自性行聚五能了別自性行聚
此五相違當知即是離欲貪品麄重還滅清
淨所攝自性行聚又有五種受用欲者所愛
境界諸樂欲者常所追求常所受用諸背欲
者恒正觀察謂色聲香味觸當知此中依所
追求所尋思所染著事有四種愛樂謂未来
所愛樂事即所追求過去所愛樂事即所尋
思現在所愛樂事即所染著此復二種一所
愛樂事二從彼所生所愛樂受又有五種有
情所得受愛非愛業果異熟一自體謂天人那

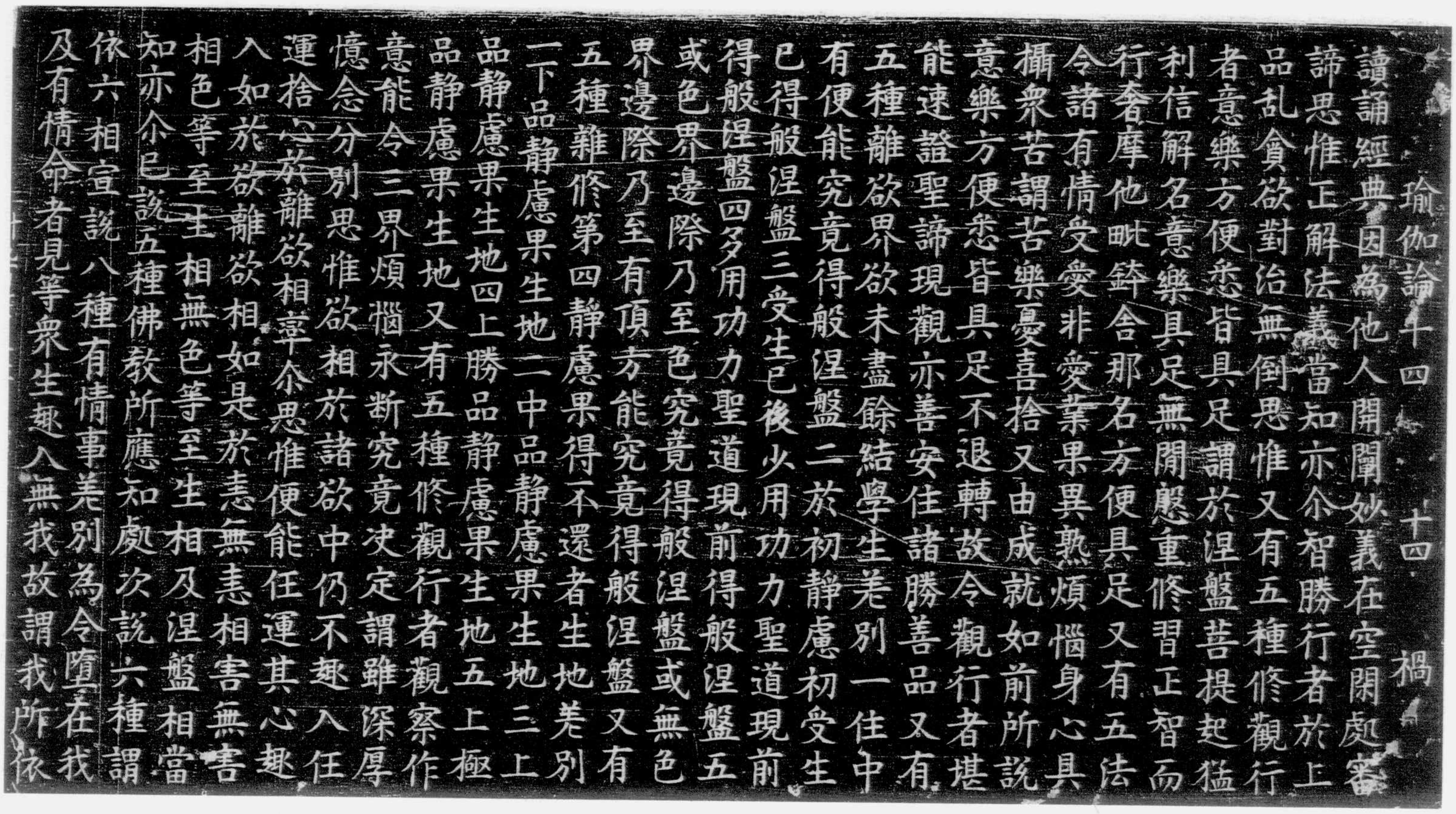
瑜伽論十四　十二　褐
落迦傍生鬼趣又有五種失利養因行亦是
背涅槃因行謂若於是處受用利養若從彼
得若所得物若所為得若如是得於此諸處
心生悋惜又有五法令脩行者先毀淨戒多
聞後虧止觀善軛謂於諸欲中心生愛染於
能覺發憶念教授教誡者所心生瞋恚未受
尸羅令其不受雖先受得後令棄捨或使穿
穴耽著惛睡恒不寂靜染汙追悔常懷疑惑
於所聞法不能領受雖初領受尋即忘失雖
不忘失不證決定又有二種下分謂見道是脩道
下分欲界是色無色界下分約此二種下分說五
下分結依初下分說薩迦耶見戒禁取疑依第
二下分說貪欲瞋恚又有二種上分謂色界及無
色界依此二種上分說五上分結或有無差別結
謂色貪無色貪或有有差別結謂愛上靜慮
者掉慢上靜慮者慢無明上靜慮者無明又
為五種不信敬所執持者心不調柔不能生
長諸善根本謂於大師所說正法增上戒學
增上心學增上慧學正覺發者正教授者正
教誡者同梵行所無有信敬又有五種為斷
煩惱正精進障一者耽著等至及生二者耽
著利養恭敬三者放逸四者惡慧五者其心
下劣或增上慢復有不能堪忍補特伽羅於
他怨敵所起五種邪行謂不堪忍者於他怨敵
先起瞋心怨嫌意樂於彼親友樂欲破壞常
欲令彼發生憂苦廣作一切不饒益事壞自所
受清淨尸羅由身語意多行惡行由此五種
惡邪行故能感後世還来此中三種等流過患

塔下五四八四



瑜伽論十四　十三　禍

一種現法等流過患一種後法異熟過患謂於生中多諸怨敵親友乖離由他發起種種憂苦不可愛事恒現在前臨命終時多生憂悔命終已後顛墜惡趣與此相違能堪忍者於他怨敵發起五種正行由此所感勝利差別如應當知又有五法能生現法後法一切憂苦一親屬滅亡二所有財寶非理喪失三疾病緣身此三能生現法憂苦四毀犯尸羅五毀謗一切諸惡邪見此二能生後法憂苦與此相違五法當知能生現法後法所有喜樂又阿羅漢雖現追求供身財物亦常受用而能超度三邪追求二邪受用謂能超過殺生偷盜妄語所引三邪追求亦能超過妻妾畜積二邪受用又修斷者成就五法隨其所欲於諸善品方便修行亦能速證究竟通慧一者於所修斷猛利樂欲如教奉行二者於自所有如實發露三者身力康強四者相續無間修方便中其心勇銳五者成就通達止舉捨相時分智慧又有五種能圓滿解脫猒離所對治法謂於諸法中有三種愚以為依上起三顛倒三種愚者一時節愚二分位愚三自性愚三顛倒者於無常計常顛倒二者於苦計樂顛倒三於無我計我顛倒及覬求利養希望壽命為治如是五所治法起五取相謂於諸行取無常相亦取苦相於諸法中取無我相於飲食中取惡逆相於其命根取中夭相又有五種修定修智二勝行者正心解脫生長之門定勝行者因聞依諦聖言論故正解法義如因聽聞因廣大音



瑜伽論十四　十四　禍

讀誦經典因為他人開闡妙義在空閑處審諦思惟正解法義當知亦尒智勝行者於上品乱貪欲對治無倒思惟又有五種修觀行者意樂方便悉皆具足謂於涅盤菩提起猛利信解名意樂具足無間慇重修習正智而行奢摩他毗鉢舍那名方便具足又有五法令諸有情受愛非愛業果異熟煩惱身心具攝衆苦謂苦樂憂喜捨又由成就如前所説意樂方便悉皆具足不退轉故令觀行者堪能速證聖諦現觀亦善安住諸勝善品又有五種離欲界欲未盡餘結學生差別一住中有便能究竟得般涅盤二於初靜慮初受生已得般涅盤三受生已後少用功力聖道現前得般涅盤四多用功力聖道現前得般涅盤五或色界邊際乃至色究竟得般涅盤或無色界邊際乃至有頂方能究竟得般涅盤又有五種雜修第四靜慮果得不還者生地差別一下品靜慮果生地二中品靜慮果生地三上品靜慮果生地四上勝品靜慮果生地五上極品靜慮果生地又有五種修觀行者觀察作意能令三界煩惱永斷究竟决定謂雖深厚憶念分別思惟欲相於諸欲中仍不趣入任運捨心於離欲相寧尒思惟便能任運其心趣入如於欲離欲相如是於恚無恚相害無害相色等至生相無色等至生相及涅盤相當知亦尒已説五種佛教所應知處次説六種謂依六相宣説八種有情事差別為令墮在我及有情命者見等衆生趣入無我故謂我所依

塔下五四八五

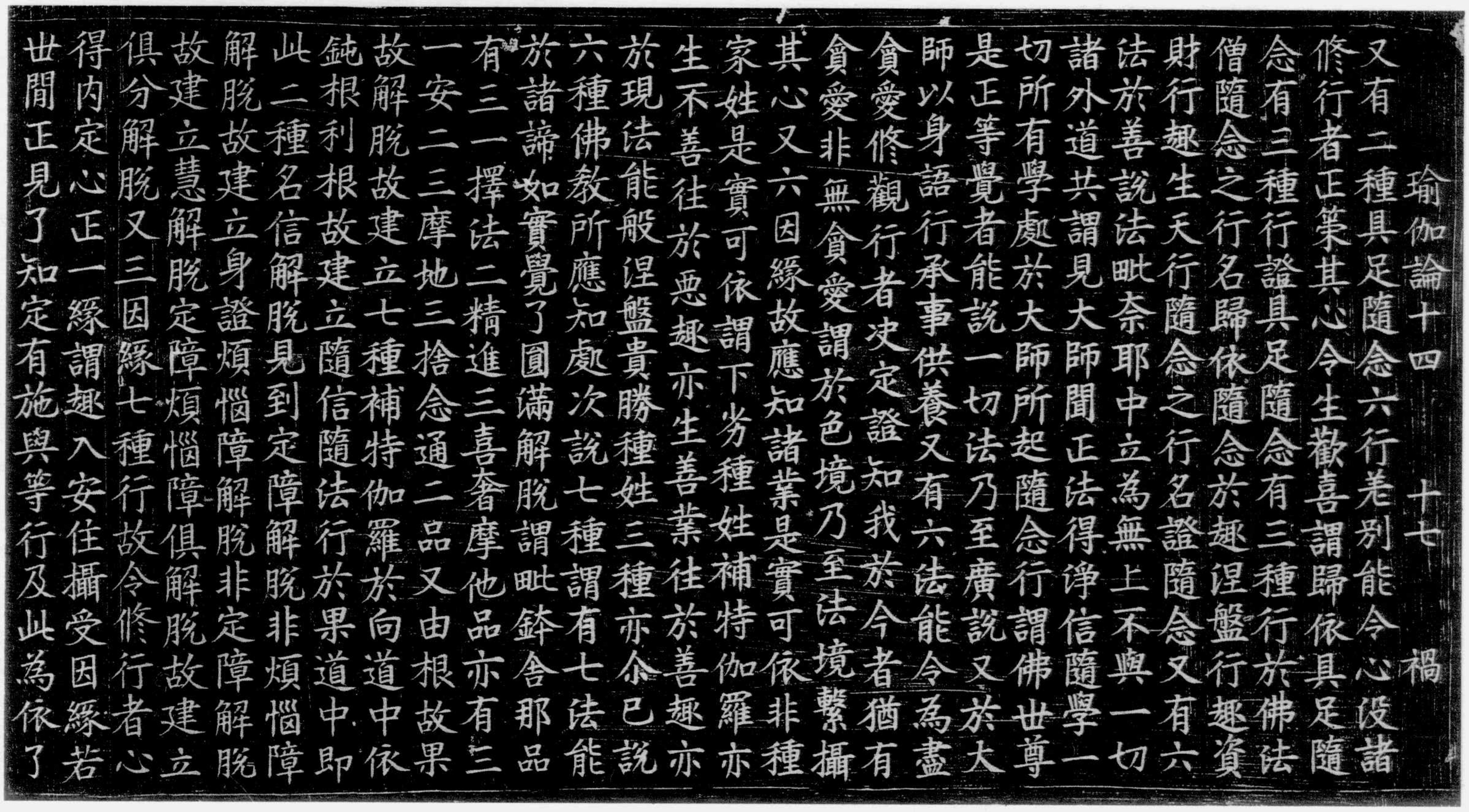
瑜伽論十四　十五　禍

事差別境界事差別自性事差別受用因事差別受用事差別隨說事差別作用事差別希望事差別於如是等事差別中未善純熟修觀行者便謂有我依眼等根於色等境由觸及受種種受用有如是名如是種如是姓如是食等於自於他隨起言說造作一切法非法行於可愛事希望和合久住增益於非愛事希望不合不住損減若於如是事差別中已善純熟修觀行者尒時妄計皆不得生又於寶學有六輕蔑能令善法成未得退或已得退捨佛聖教乃至微信亦皆退失謂於佛法僧寶增上戒學增上心學增上慧學由惡友故於增上心慧令得邪僻教誡教授由惡語故全無所得彼由邪僻及無所得故退失一切所有善法與此相違當知即是白品六法又有情心與不如理作意俱行於色等境有六種貪所依處平等分位如貪所依處平等分位如是瞋所依處不平等分位癡所依處非平等非不平等分位當知亦尒又有六種最極清淨轉自所依第一究竟無間無缺無有染汙恒平等住謂若行若住於眼所識色乃至意所識法中恒平等住又有六法是諸色根及所依處隨其所應之所依止無有障礙引導安養於彼彼生自在而轉謂四大種空界識界如是識界能於現在積集任持福非福業能引當來愛非愛果亦能執持識所依止五種色根及所依處令不爛壞又由現法後後所生識自在力令諸

瑜伽論十四　十六　禍

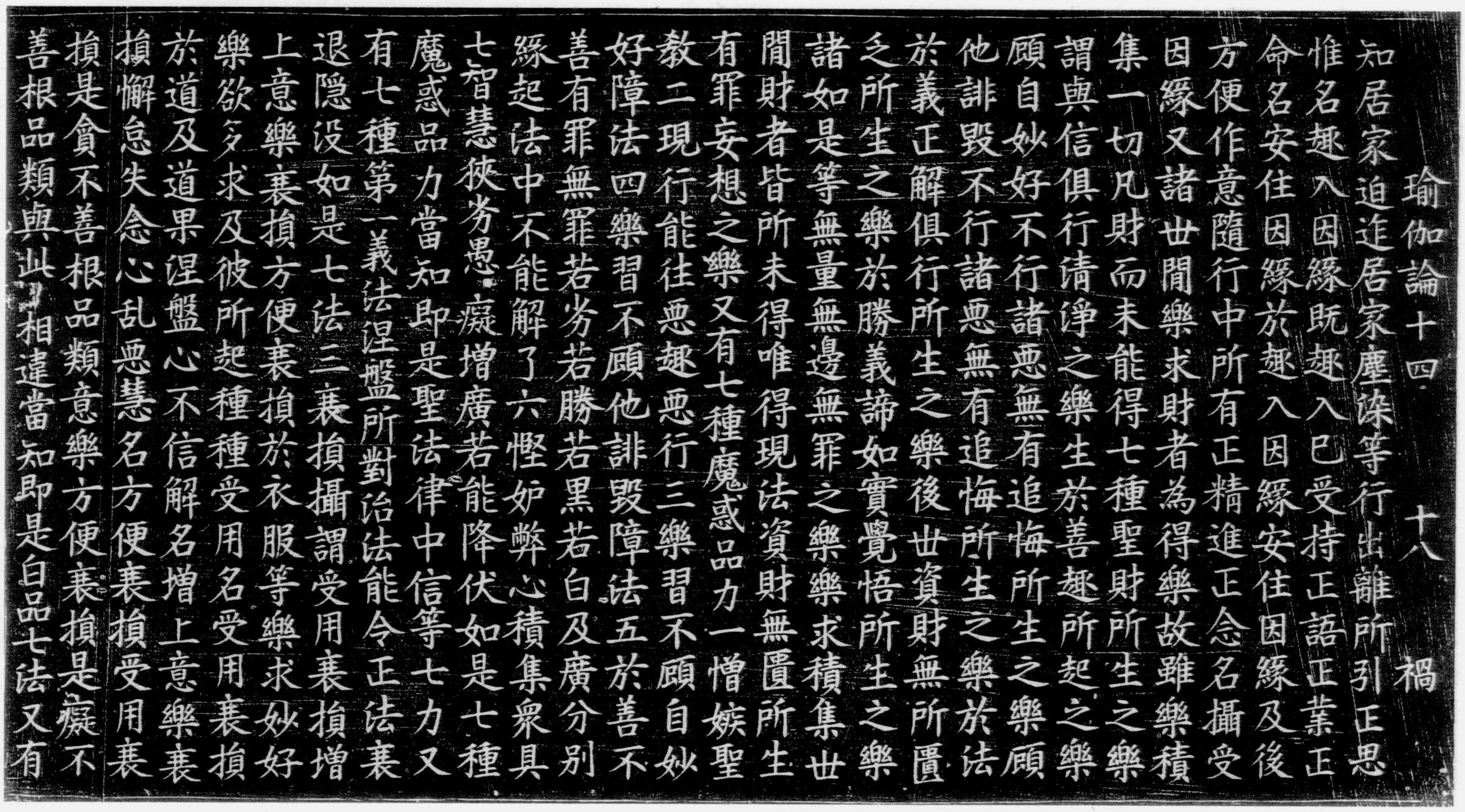
有情於善不善無記業中差別而轉復有三處諸修行者難可超越一者超越欲貪恚害不樂所攝下界二者超越一切行相現行三者超越有頂超越此三難超越處當知由六種無上對治四無量是初對治無相心三摩地是第二對治我慢永盡是第三對治永害如是所對治故諸三摩地皆悉成滿善修對治故害所對治令彼決定不復現行已斷我慢者終不為彼我為究竟為不究竟如是疑惑纏擾其心當知有疑惑者必不離我慢若離我慢必無疑惑又有六種諍根本處一展轉相違作不如意二覆藏諸惡三於等類中剩受利養執為已有四於衣服等更相欺誑五違越學處六於法於義顛倒執著又有六法能斷如是諍根本處慈心所發身語意業能斷初二同受利養能斷三四同趣尸羅能斷第五同趣正見能斷第六又有六法能攝一切諸修行者威德究竟謂神境天耳宿住他心生死智通能攝威德漏盡智通能攝究竟又於聖諦未得現觀補特伽羅略有六種能障諦現觀法謂如前說三種愚癡增上力故起三顛倒規求利養希望壽命此中差別者於順惡見惡聞惡說惡分別處法中喜樂惡見惡聞惡說惡分別事如是喜樂於未得聖諦現觀異生心最能漂動極為障礙非於聖者是故說此在明分中非在解脫成熟分中對治如是能障礙法當知即是六種正取相謂如前說五種取相及一切世間不可樂取相

塔下五四八六



瑜伽論十四　十七　褐

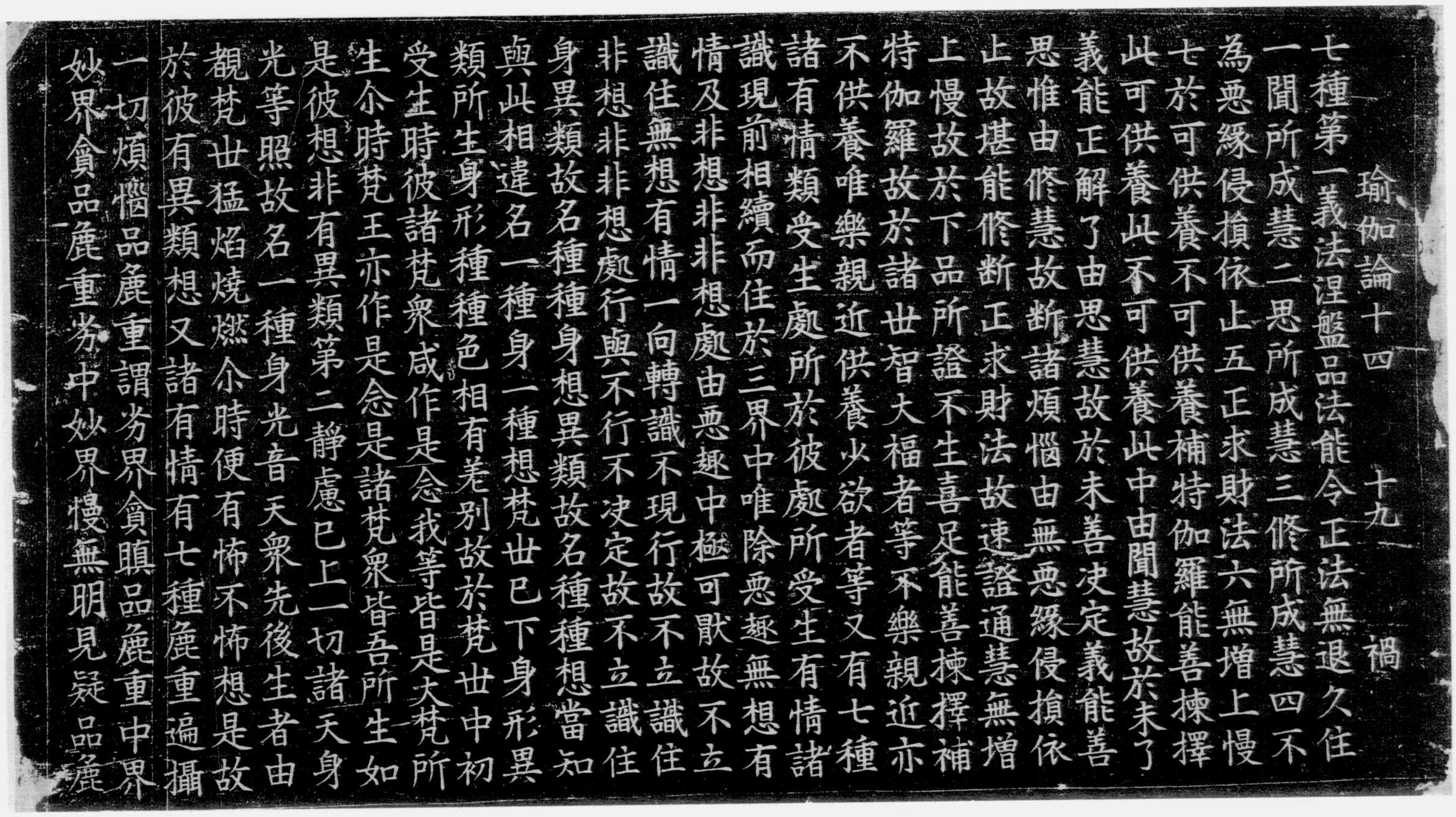
又有二種具足隨念六行差別能令心没諸修行者正業其心令生歡喜謂歸依具足隨念有三種行證具足隨念有三種行於佛法僧隨念之行名歸依隨念於趣涅盤行趣資財行趣生天行隨念之行名證隨念又有六法於善說法毗奈耶中立為無上不與一切諸外道共謂見大師聞正法得淨信隨學一切所有學處於大師所起隨念行謂佛世尊是正等覺者能說一切法乃至廣說又於大師以身語行承事供養又有六法能令為盡貪愛修觀行者決定證知我於今者猶有貪愛非無貪愛謂於色境乃至法境繫攝其心又六因緣故應知諸業是實可依非種家姓是實可依謂下劣種姓補特伽羅亦生不善往於惡趣亦生善業往於善趣亦於現法能般涅盤貴勝種姓三種亦尒已說六種佛教所應知處次說七種謂有七法能於諸諦如實覺了圓滿解脫謂毗鉢舍那品有三一擇法二精進三喜奢摩他品亦有三一安二三摩地三捨念通二品又由根故果故解脫故建立七種補特伽羅於向道中依鈍根利根故建立隨信隨法行於果道中即此二種名信解脫見到定障解脫非煩惱障解脫故建立身證煩惱障解脫非定障解脫故建立慧解脫定障煩惱障俱解脫故建立俱分解脫又三因緣七種行故令修行者心得內定心正一緣謂趣入安住攝受因緣若世間正見了知定有施與等行及此為依了



瑜伽論十四　十八　褐

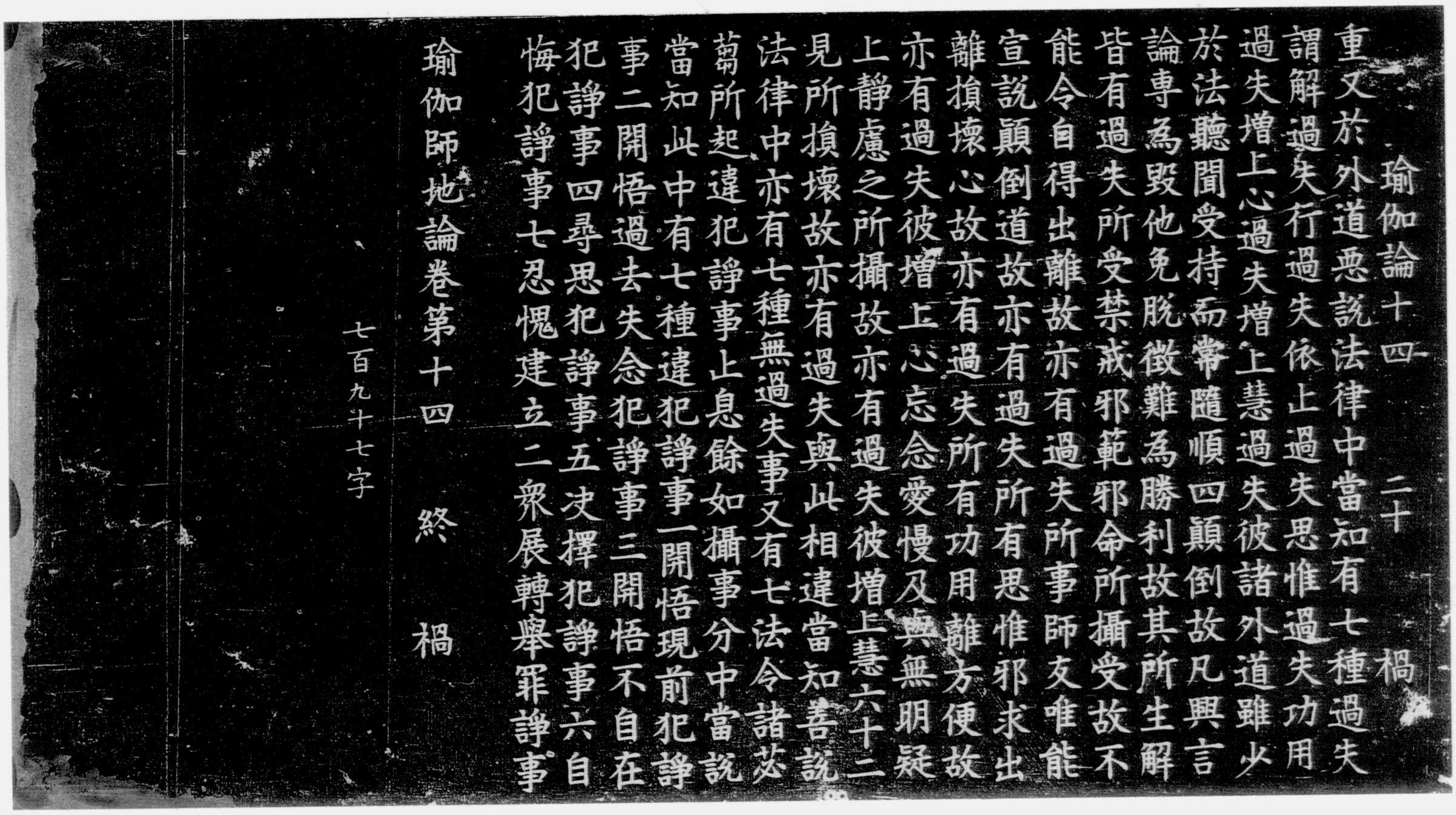
知居家迫迮居家塵染等行出離所引正思惟名趣入因緣既趣入已受持正語正業正命名安住因緣於趣入因緣安住因緣及後方便作意隨行中所有正精進正念名攝受因緣又諸世間樂求財者為得樂故雖樂積集一切凡財而未能得七種聖財所生之樂謂與信俱行清淨之樂生於善趣所起之樂顧自妙好不行諸惡無有追悔所生之樂顧他誹毀不行諸惡無有追悔所生之樂於法於義正解俱行所生之樂後世資財無所匱乏所生之樂於勝義諦如實覺悟所生之樂諸如是等無量無邊無罪之樂樂求積集世間財者皆所未得唯得現法資財無匱所生有罪妄想之樂又有七種魔惑品力一憎嫉聖教二現行能往惡趣惡行三樂習不顧自妙好障法四樂習不顧他誹毀障法五於善不善有罪無罪若劣若勝若黑若白及廣分別緣起法中不能解了六慳妒弊心積集衆具七智慧狹劣愚癡增廣若能降伏如是七種魔惑品力當知即是聖法律中信等七力又有七種第一義法涅盤所對治法能令正法衰退隱没如是七法二衰損攝謂受用衰損增上意樂衰損方便衰損於衣服等樂求妙好樂欲多求及彼所起種種受用名受用衰損於道及道果涅盤心不信解名增上意樂衰損懈怠失念心乱惡慧名方便衰損受用衰損是貪不善根品類意樂方便衰損是癡不善根品類與此相違當知即是白品七法又有

塔下五四八八



瑜伽論十四　十九　禍

七種第一義法涅盤品法能令正法無退久住一聞所成慧二思所成慧三脩所成慧四不為惡緣侵損依止五正求財法六無增上慢七於可供養不可供養補特伽羅能善揀擇此可供養此不可供養此中由聞慧故於未了義能正解了由思慧故於未善決定義能善思惟由脩慧故斷諸煩惱由無惡緣侵損依止故堪能脩斷正求財法故速證通慧無增上慢故於下品所證不生喜足能善揀擇補特伽羅故於諸世智大福者等不樂親近亦不供養唯樂親近供養少欲者等又有七種諸有情類受生處所於彼處所受生有情諸識現前相續而住於三界中唯除惡趣無想有情及非想非非想處由惡趣中極可猒故不立識住無想有情一向轉識不現行故不立識住非想非非想處行與不行不決定故不立識住身異類故名種種身想異類故名種種想當知與此相違名一種身一種想梵世已下身形異類所生身形種種色相有差別故於梵世中初受生時彼諸梵衆咸作是念我等皆是大梵所生尒時梵王亦作是念是諸梵衆皆吾所生如是彼想非有異類第二靜慮已上一切諸天身光等照故名一種身光音天衆先後生者由覩梵世猛焰燒燃尒時便有怖不怖想是故於彼有異類想又諸有情有七種麁重遍攝一切煩惱品麁重謂劣界貪瞋品麁重中界妙界貪品麁重劣中妙界慢無明見疑品麁



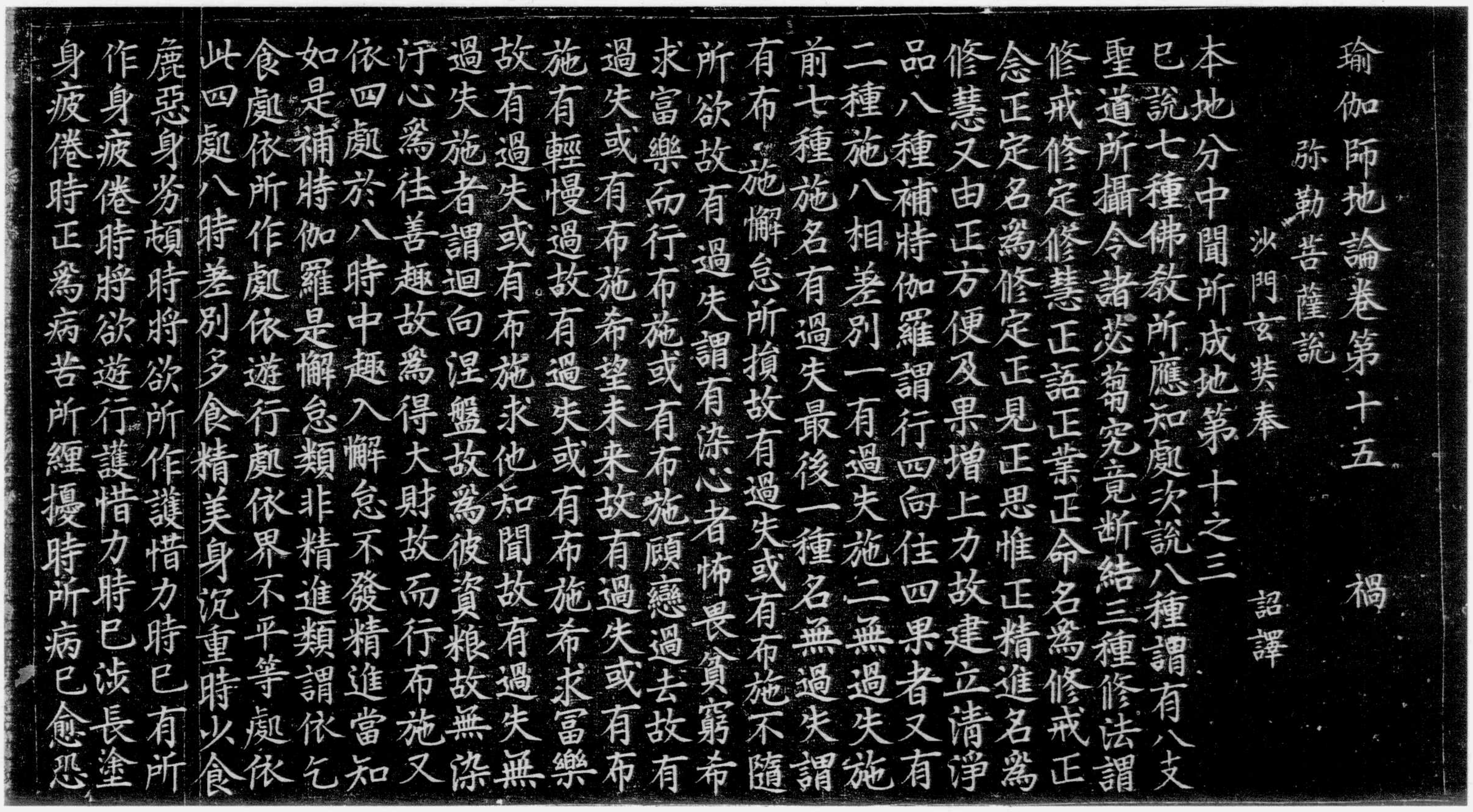
瑜伽論十四　二十　禍

重又於外道惡說法律中當知有七種過失謂解過失行過失依止過失思惟過失功用過失增上心過失增上慧過失彼諸外道雖少於法聽聞受持而常隨順四顛倒故凡興言論專為毀他免脫徵難為勝利故其所生解皆有過失所受禁戒邪範邪命所攝受故不能令自得出離故亦有過失所事師友唯能宣說顛倒道故亦有過失所有思惟邪求出離損壞心故亦有過失所有功用離方便故亦有過失彼增上心忘念愛慢及與無明疑上靜慮之所攝故亦有過失彼增上慧六十二見所損壞故亦有過失與此相違當知善說法律中亦有七種無過失事又有七法令諸苾蒭所起違犯諍事止息餘如攝事分中當說當知此中有七種違犯諍事一開悟現前犯諍事二開悟過去失念犯諍事三開悟不自在犯諍事四尋思犯諍事五決擇犯諍事六自悔犯諍事七忍愧建立二衆展轉舉罪諍事

瑜伽師地論卷第十四　終　禍

七百九十七字

塔下五四八七



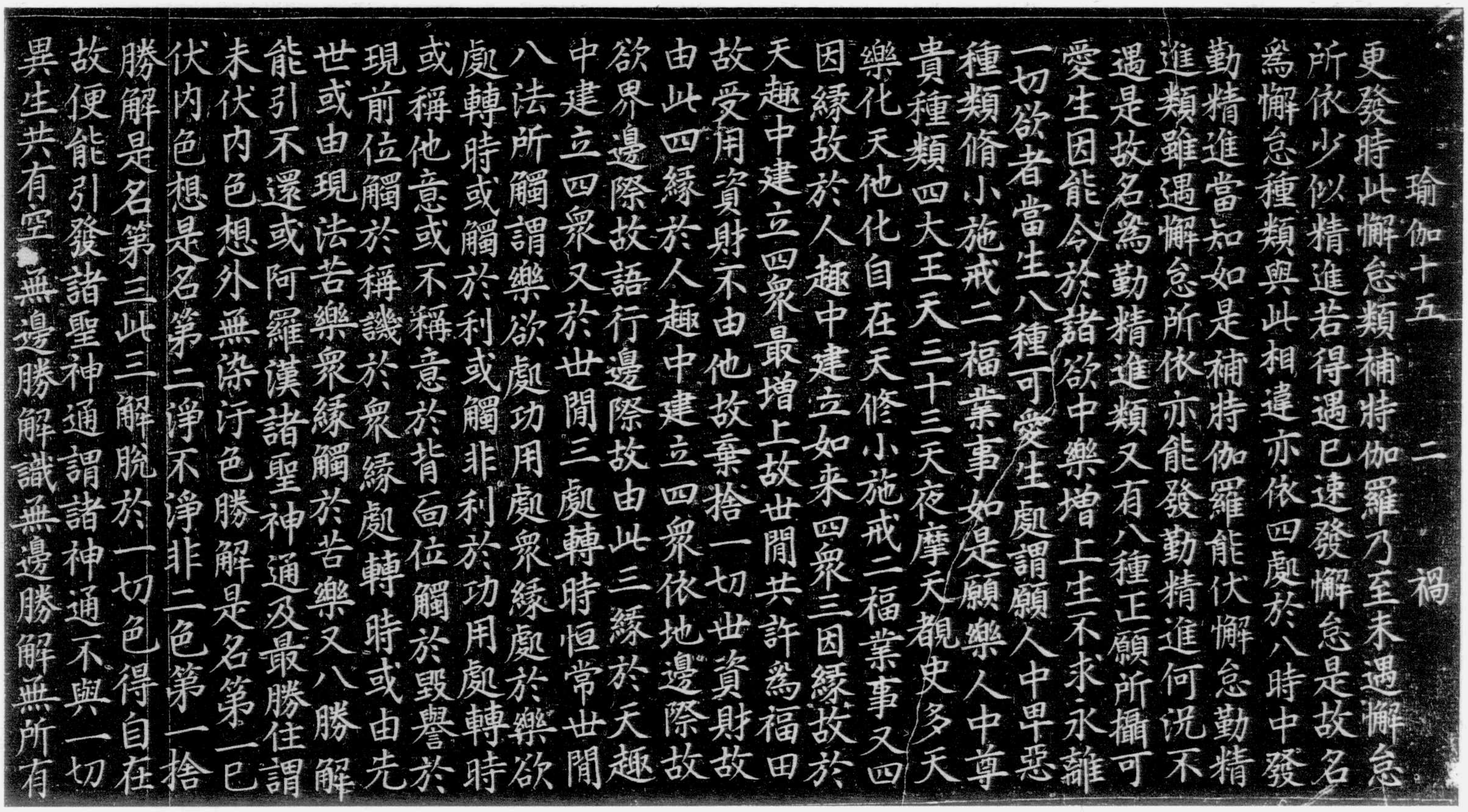
瑜伽師地論卷第十五　禍

弥勒菩薩說

沙門玄奘奉　詔譯

本地分中聞所成地第十之三

已說七種佛教所應知處次說八種謂有八支聖道所攝令諸苾芻究竟斷結三種修法謂修戒修定修慧正語正業正命名爲修戒正念正定名爲修定正見正思惟正精進名爲修慧又由正方便及果增上力故建立清淨品八種補特伽羅謂行四向住四果者又有二種施八相差別一有過失施二無過失施前七種施名有過失最後一種名無過失謂有布施懈怠所損故有過失或有布施不隨所欲故有過失謂有染心者怖畏貧窮希求富樂而行布施或有布施顧戀過去故有過失或有布施希望未来故有過失或有布施有輕慢過故有過失或有布施希求富樂故有過失或有布施求他知聞故有過失無過失施者謂迴向涅槃故爲彼資粮故無染汙心爲往善趣故爲得大財故而行布施又依四處於八時中趣入懈怠不發精進當知如是補特伽羅是懈怠類非精進類謂依乞食處依所作處依遊行處依界不平等處依此四處八時差別多食精美身況重時以食麁惡身劣頓時將欲所作護惜力時已有所作身疲倦時將欲遊行護惜力時已涉長塗身疲倦時正爲病苦所纏擾時所病已愈恐



瑜伽十五　二　禍

更發時此懈怠類補特伽羅乃至未遇懈怠所依少似精進若得遇已速發懈怠是故名爲懈怠種類與此相違亦依四處於八時中發勤精進當知如是補特伽羅能伏懈怠勤精進類雖遇懈怠所依亦能發勤精進何況不遇是故名爲勤精進類又有八種正願所攝可愛生因能令於諸欲中樂增上生不求永離一切欲者當生八種可愛生處謂願人中卑惡種類脩小施戒二福業事如是願樂人中尊貴種類四大王天三十三天夜摩天覩史多天樂化天他化自在天修小施戒二福業事又四因緣故於人趣中建立如来四衆三因緣故於天趣中建立四衆最增上故世間共許爲福田故受用資財不由他故棄捨一切世資財故由此四緣於人趣中建立四衆依地邊際故欲界邊際故語行邊際故由此三緣於天趣中建立四衆又於世間三處轉時恒常世間八法所觸謂樂欲處功用處衆緣處於樂欲處轉時或觸於利或觸非利於功用處轉時或稱他意或不稱意於背面位觸於毀譽於現前位觸於稱譏於衆緣處轉時或由先世或由現法苦樂衆緣觸於苦樂又八勝解能引不還或阿羅漢諸聖神通及最勝住謂未伏內色想外無染汙色勝解是名第一已伏內色想是名第二淨不淨非二色第一捨勝解是名第三此三解脫於一切色得自在故便能引發諸聖神通謂諸神通不與一切異生共有空無邊勝解識無邊勝解無所有

塔下五四七〇

瑜伽十五　三　禍

勝解非想非非想勝解微微任運心勝解此五勝解次第善修治故能引想受滅等至最勝住又若觀諸色若如所觀於初三解脫中而修習者謂三解脫方便道所攝三勝處也此中觀外諸色若小若大若好若惡若劣若勝者謂觀非三摩地所行現所得色由緣三摩地所行作意不種種現前故名爲勝於三摩地所行中奢摩他行名知毗鉢舍那行名見如於三摩地所行若知若見如於彼色已尋思已了別如是於外所想非三摩地所行中觀諸色亦尒已說八種佛教所應知處次說九種謂有九結如攝事分當廣建立又有九種生處受生有情於彼彼處同所居止謂三界中除諸惡趣可猒處故如前已說已說九種佛教所應知處次說十種謂十遍處當知即諸解脫所作成就餘解脫勝處遍處如攝事分當廣分別又有十無學支當知無學五蘊所攝謂戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊如是已說十種佛教所應知處及前所說佛教所應知處等當知皆是內明處攝

云何醫方明處當知此明略有四種謂於病相善巧於病因善巧於已生病斷滅善巧於已斷病後更不生方便善巧如是善巧廣分別義如經應知

已說醫方明處云何因明處謂於觀察義中諸所有事此復云何嗢拕南日

論體論處所　論據論莊嚴　論負論出離　論多所作法

當知此中略有七種一論體性二論處所三論

瑜伽十五　四　禍

所依四論莊嚴五論墮負六論出離七論多所作法云何論體性謂有六種一言論二尚論三諍論四毀謗論五順正論六教導論言論者謂一切言說言音言詞是名言論尚論者謂諸世間隨所應聞所有言論諍論者謂或依諸欲所起若自所攝諸欲他所侵奪若他所攝諸欲自行侵奪若所愛有情所攝諸欲更相侵奪或欲侵奪若無攝受諸欲謂歌儛戲笑等所攝若倡女僕從等所攝或爲觀看或爲受用於如是等諸欲事中未離欲者爲欲界貪所染汙者因堅執故因縛著故因耽嗜故因貪愛故發憤乖違喜鬬諍者興種種論興怨害論故名諍論或依惡行所起若自所作身語惡行他所譏毀若他所作身語惡行自行譏毀若所愛有情所作身語惡行手相譏毀於如是等行惡行中願作未作諸惡行者未離欲界貪瞋癡者重貪瞋癡所拘蔽者因堅執故因縛著故因耽嗜故因貪愛故更相憤發懷染汙心手相乖違喜鬬諍者興種種論興怨害論故名諍論或依諸見所起謂薩迦耶見斷見無因見不平等因見常見雨衆見等種種邪見及餘無量諸惡見類於如是諸見中或自所攝他所遮斷或他所攝自行遮斷或所愛有情所攝他正遮斷或已遮斷或欲攝受所未攝受由此因緣未離欲者如前廣說乃至興種種論興怨害論是名諍論毀謗論者謂懷憤發者以染汙心振發威勢更相擯毀所有言論謂麁惡所引或

瑜伽十五　五　禍

不慭所引或綺言所引乃至惡說法律中爲諸有情宣說彼法研究决擇教授教誡如是等論名毀謗論順正論者謂於善說法律中爲諸有情宣說正法研究决擇教授教誡爲斷有情所疑惑故爲達甚深諸句義故爲令智見畢竟淨故隨順正行隨順解脫是故此論名順正論教導論者謂教修習增上心學增上慧學補特伽羅心未定者令心得定心已定者令得解脫所有言論令彼覺悟眞實智故令彼開解眞實智故是故此論名教導論問此六論中幾論眞實能引義利所應修習幾不眞實能引無義所應遠離答最後二論是眞是實能引義利所應修習中間二論不眞不實能引無義所應遠離初二種論應當分別云何論處所當知亦有六種一於王家二於執理家三於大衆中四於賢哲者前五於善解法義沙門婆羅門前六於樂法義者前云何論所依當知有十種謂所成立義有二種能成立法有八種所成立義有二種者一自性二差別所成立自性者謂有立爲有無立爲無所成立差別者謂有上立有上無上立無上常立爲常無常立無常如是有色無色有見無見有對無對有漏無漏有爲無爲如是等無量差別門當知名所成立差別能成立法有八種者一立宗二辯因三引喻四同類五異類六現量七比量八正教量立宗者謂依二種所成立義各別攝受自品所許或攝受論宗若自辯才若輕蔑他若從他聞

瑜伽十五　六　禍

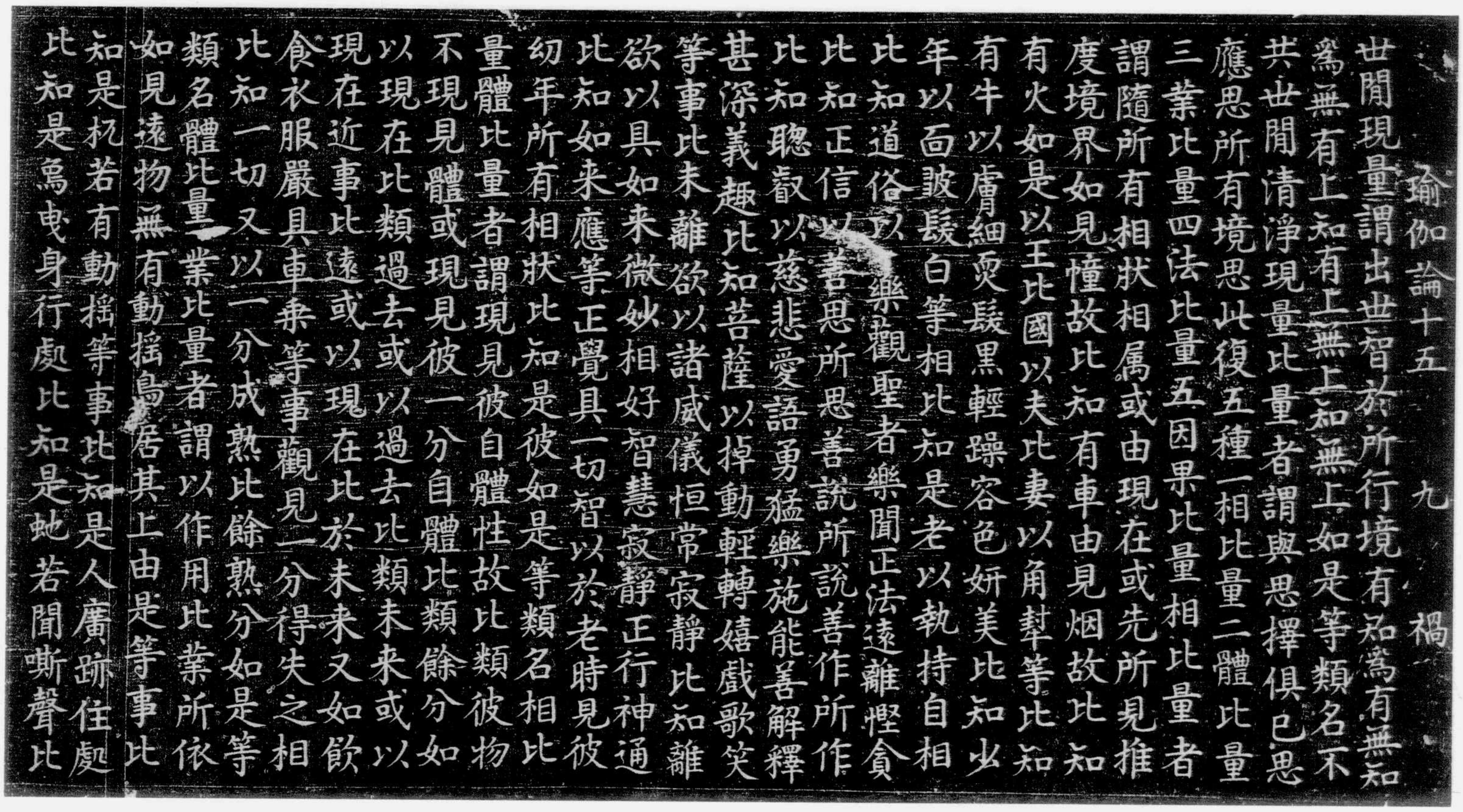
若覺眞實或爲成立自宗或爲破壞他宗或爲制伏於他或爲摧屈於他或爲悲愍於他建立宗義辯因者謂爲成就所立宗義依所引喻同類異類現量比量及與正教建立順益道理言論引喻者亦爲成就所立宗義引因所依諸餘世間串習共許易了之法比況言論同類者謂隨所有法望所餘法其相展轉少分相似此復五種一相狀相似二自體相似三業用相似四法門相似五因果相似相狀相似者謂於現在或先所見相狀相屬展轉相似自體相似者謂彼展轉其相相似業用相似者謂彼展轉作用相似法門相似者謂彼展轉法門相似如無常與苦法苦與無我法無我與生法生法與老法老法與死法如是有色無色有見無見有對無對有漏無漏有爲無爲如是等無量法門展轉相似因果相似者謂彼展轉若因若果能成所成展轉相似是名同類異類者謂所有法望所餘法其相展轉少不相似此亦五種與上相違應知其相現量者謂有三種一非不現見二非已思應思三非錯乱境界非不現見現量者復有四種謂諸根不壞作意現前相似生故超越生故無障礙故非極遠故相似生者謂欲界諸根於欲界境上地諸根於上地境已生已等生若生若起是名相似生超越生者謂上地諸根於下地境已生等如前說是名超越生無障礙者復有四種一非覆障所礙二非隱障所礙三非映障所㝵四非惑障

瑜伽論十五　七　禍

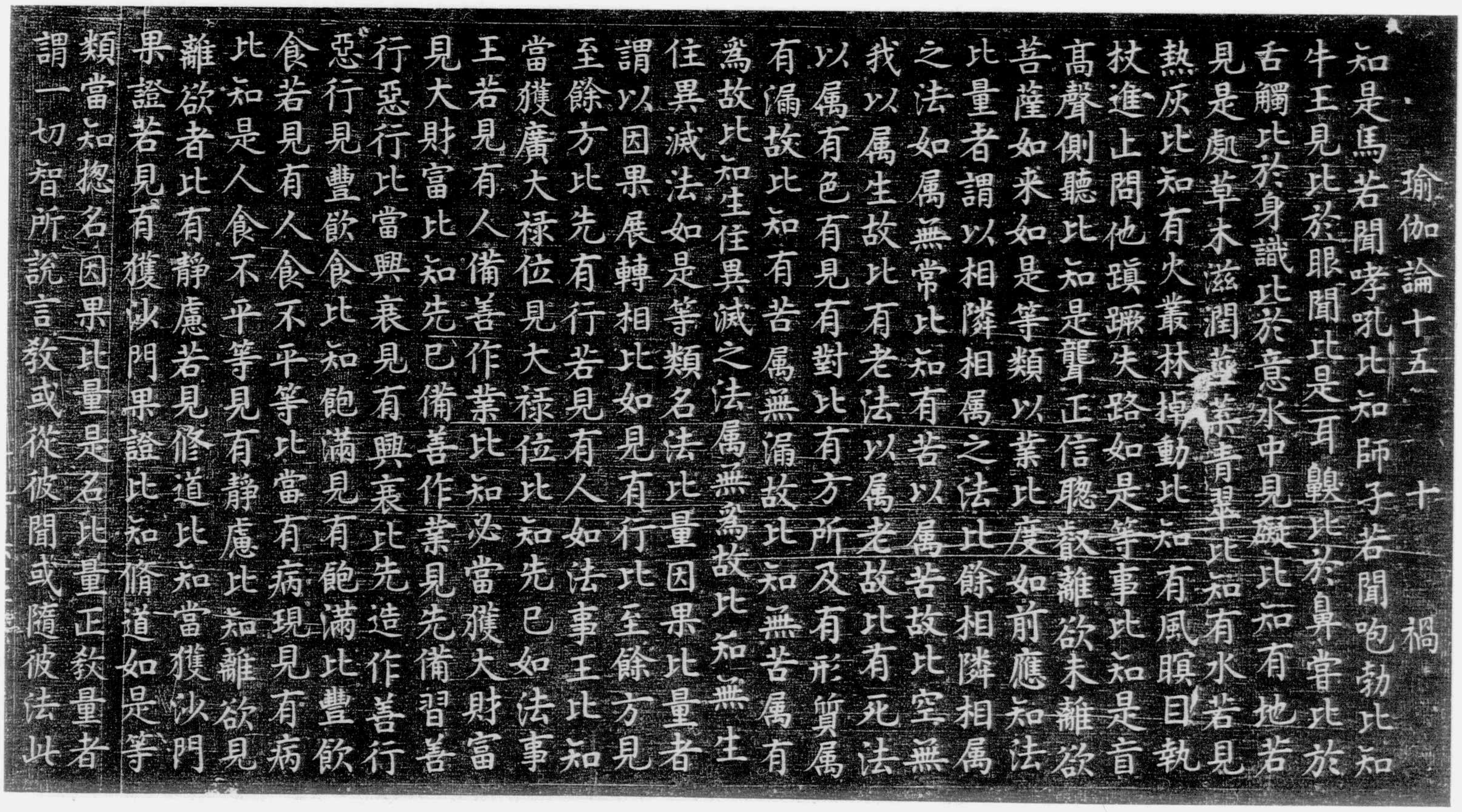
所㝵覆障所礙者謂黑闇無明闇不澄清色闇所覆障隱障所礙者謂或藥草力或呪術力或神通力之所隱障映障所礙者謂少小物爲廣多物之所映奪故不可得如飲食中藥或復毛端如是等類無量無邊且如小光大光所映故不可得所謂日光映星月等又如月光映奪衆星又如能治映奪所治令不可得謂不淨作意映奪淨相無常苦無我作意映奪常樂我相無相作意映奪一切衆相惑障所礙者謂幻化所作或色相殊勝或復相似或內所作目眩惛夢悶醉放逸或復顛狂如是等類名爲惑障若不爲此四障所礙名無障礙非極遠者謂非三種極遠所遠一處極遠二時極遠三損減極遠如是一切揔名非不現見非不現故名爲現量非已思應思現量者復有二種一纔取便成取所依境二建立境界取所依境纔取便成取所依境者謂若境能作纔取便成取所依止猶如良醫授病者藥色香味觸皆悉圓滿有大勢力成熟威德當知此藥色香味觸纔取便成取所依止藥之所有大勢威德病若未愈名爲應思其病若愈名爲已思如是等類名纔取便成取所依境建立境界取所依境者謂若境能爲建立境界取所依止如瑜伽師於地思惟水火風界若住於地思惟其水即住地想轉作水想若住於地思惟火風即住地想轉作火風想此中地想即是建立境界之取地者即是建立境界取之所依

瑜伽論十五　八　禍

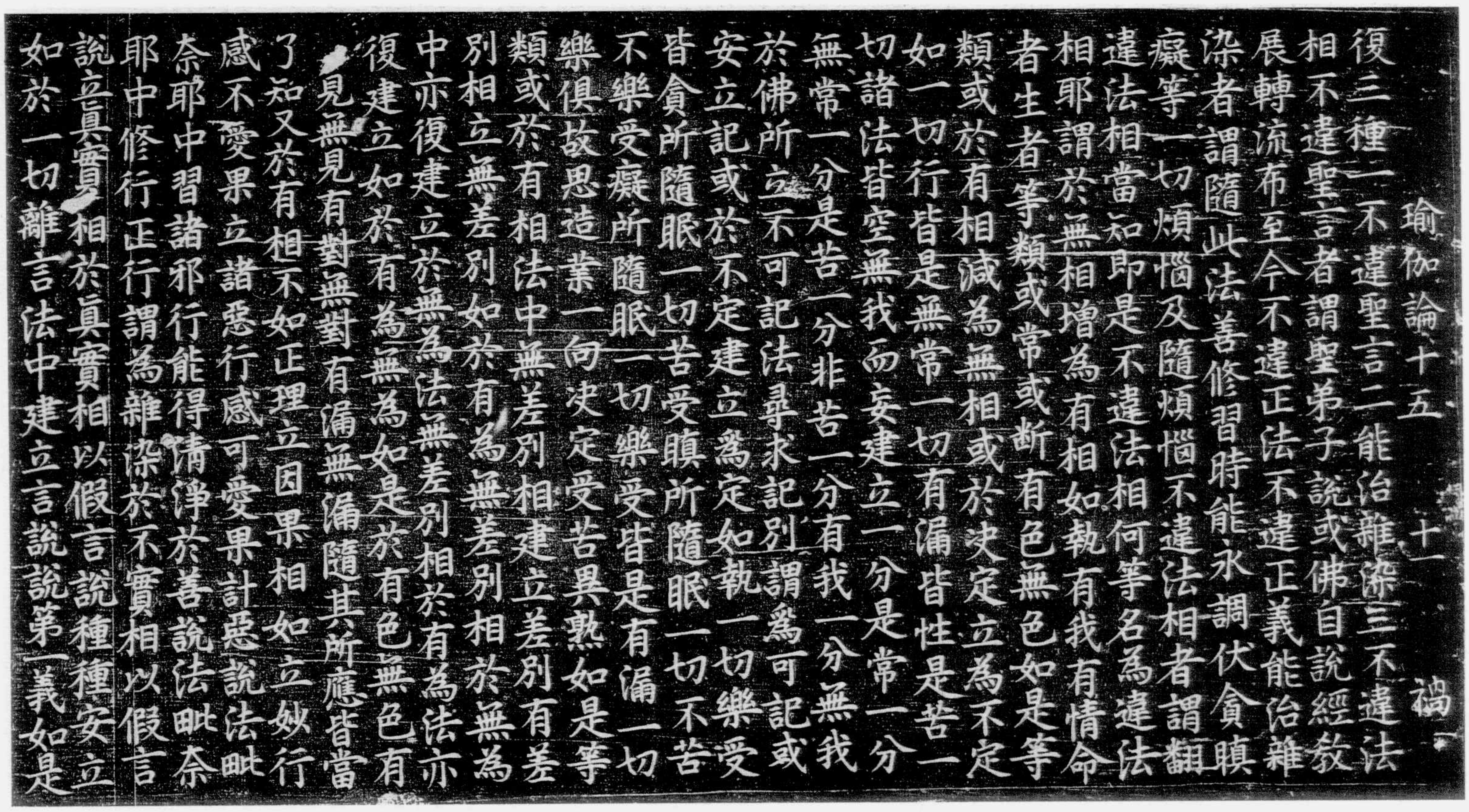
如住於地住水火風如其所應當知亦尒是名建立境界取所依境此中建立境界取所依境非已思惟非應思惟地等諸界解若未成名應思惟解若成就名已思惟如是名爲非已思應思現量非錯乱境界現量者謂或五種或七種五種者謂非五種錯乱境界何等爲五一想錯乱二數錯乱三形錯乱四顯錯亂五業錯乱七種者謂非七種錯乱境界何等爲七謂即前五及餘二種遍行錯乱合爲七種何等爲二一心錯乱二見錯乱想錯乱者謂於非彼相起彼相想如於陽焰鹿渴相中起於水想數錯乱者謂於少數起多數增上慢如醫眩者於一月處見多月像形錯乱者謂於餘形色起餘形色增上慢如於旋火見彼輪形顯錯乱者謂於餘顯色起餘顯色增上慢如迦末羅病損壞眼根於非黃色悉見黃相業錯乱者謂於無業事起有業增上慢如結拳馳走見樹奔流心錯乱者謂即於五種所錯乱義心生喜樂見錯乱者謂即於五種所錯乱義忍受顯說生吉祥想堅執不捨若非如是錯乱境界名爲現量問如是現量誰所有耶答略說四種所有一色根現量二意受現量三世間現量四清淨現量色根現量者謂五色根所行境界如先所說現量體相意受現量者謂諸意根所行境界如先所說現量體相世間現量者謂即二種揔說爲一世間現量清淨現量者謂諸所有世間現量亦得名爲清淨現量或有清淨現量非



瑜伽論十五　九　褐
世間現量謂出世智於所行境有知爲有無知
爲無有上知有上無上知無上如是等類名不
共世間清淨現量比量者謂與思擇俱已思
應思所有境思此復五種一相比量二體比量
三業比量四法比量五因果比量相比量者
謂隨所有相狀相屬或由現在或先所見推
度境界如見幢故比知有車由見烟故比知
有火如是以王比國以夫比妻以角犎等比知
有牛以膚細耎髮黑輕躁容色姸美比知少
年以面皺髮白等相比知是老以執持自相
比知道俗以樂觀聖者樂聞正法遠離慳貪
比知正信以善思所思善說所說善作所作
比知聰叡以慈悲愛語勇猛樂施能善解釋
甚深義趣比知菩薩以掉動輕轉嬉戲歌笑
等事比未離欲以諸威儀恒常寂靜比知離
欲以具如來微妙相好智慧寂靜正行神通
比知如來應等正覺具一切智以於老時見彼
幼年所有相狀比知是彼如是等類名相比
量體比量者謂現見彼自體性故比類彼物
不現見體或現見彼一分自體比類餘分如
以現在比類過去或以過去比類未來或以
現在近事比遠或以現在比於未來又如飲
食衣服嚴具車乘等事觀見一分得失之相
比知一切又以一分成熟比餘熟分如是等
類名體比量業比量者謂以作用比業所依
如見遠物無有動搖鳥居其上由是等事比
知是杌若有動搖等事比知是人廣跡住處
比知是象曳身行處比知是蛇若聞嘶聲比

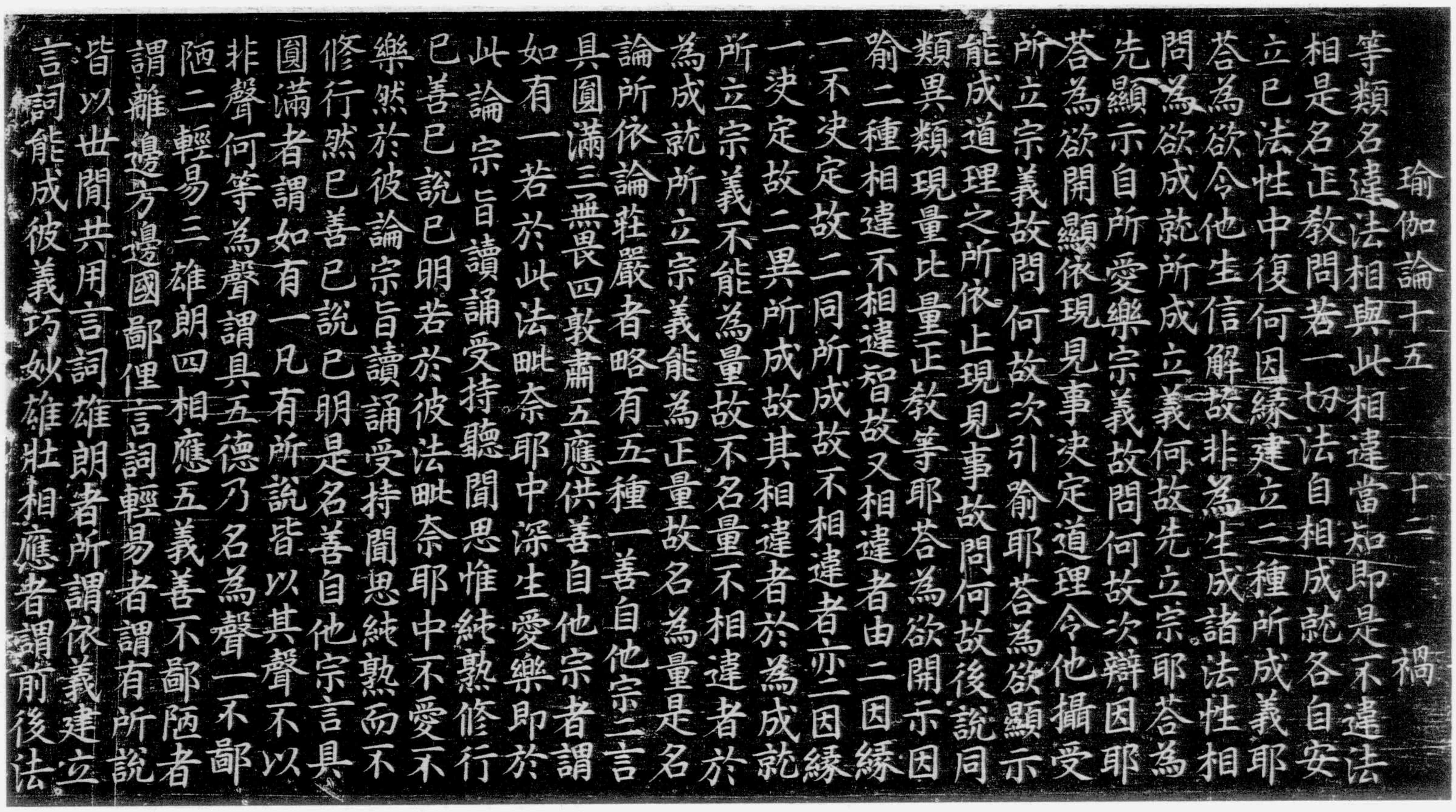


瑜伽論十五　十　褐
知是馬若聞哮吼比知師子若聞咆勃比知
牛王見比於眼聞比是耳齅比於鼻嘗比於
舌觸比於身識比於意水中見礙比知有地若
見是處草木滋潤莖葉青翠比知有水若見
熱灰比知有火叢林掉動比知有風瞑目執
杖進止問他蹎蹶失路如是等事比知是盲
高聲側聽比知是聾正信聰叡離欲未離欲
菩薩如來如是等類以業比度如前應知法
比量者謂以相鄰相屬之法比餘相鄰相屬
之法如屬無常比知有苦以屬苦故比空無
我以屬生故比有老法以屬老故比有死法
以屬有色有見有對比有方所及有形質屬
有漏故比知有苦屬無漏故比知無苦屬有
爲故比知生住異滅之法屬無爲故比知無生
住異滅法如是等類名法比量因果比量者
謂以因果展轉相比如見有行比至餘方見
至餘方比先有行若見有人如法事王比知
當獲廣大祿位見大祿位比知先已如法事
王若見有人備善作業比知必當獲大財富
見大財富比知先已備善作業見先備習善
行惡行比當興衰見有興衰比先造作善行
惡行見豐飲食比知飽滿見有飽滿比豐飲
食若見有人食不平等比當有病見有病現
比知是人食不平等見有靜慮比知離欲見
離欲者比有靜慮若見修道比知當獲沙門
果證若見有獲沙門果證比知脩道如是等
類當知揔名因果比量是名比量正教量者
謂一切智所說言教或從彼聞或隨彼法此



瑜伽論十五　十一　禍

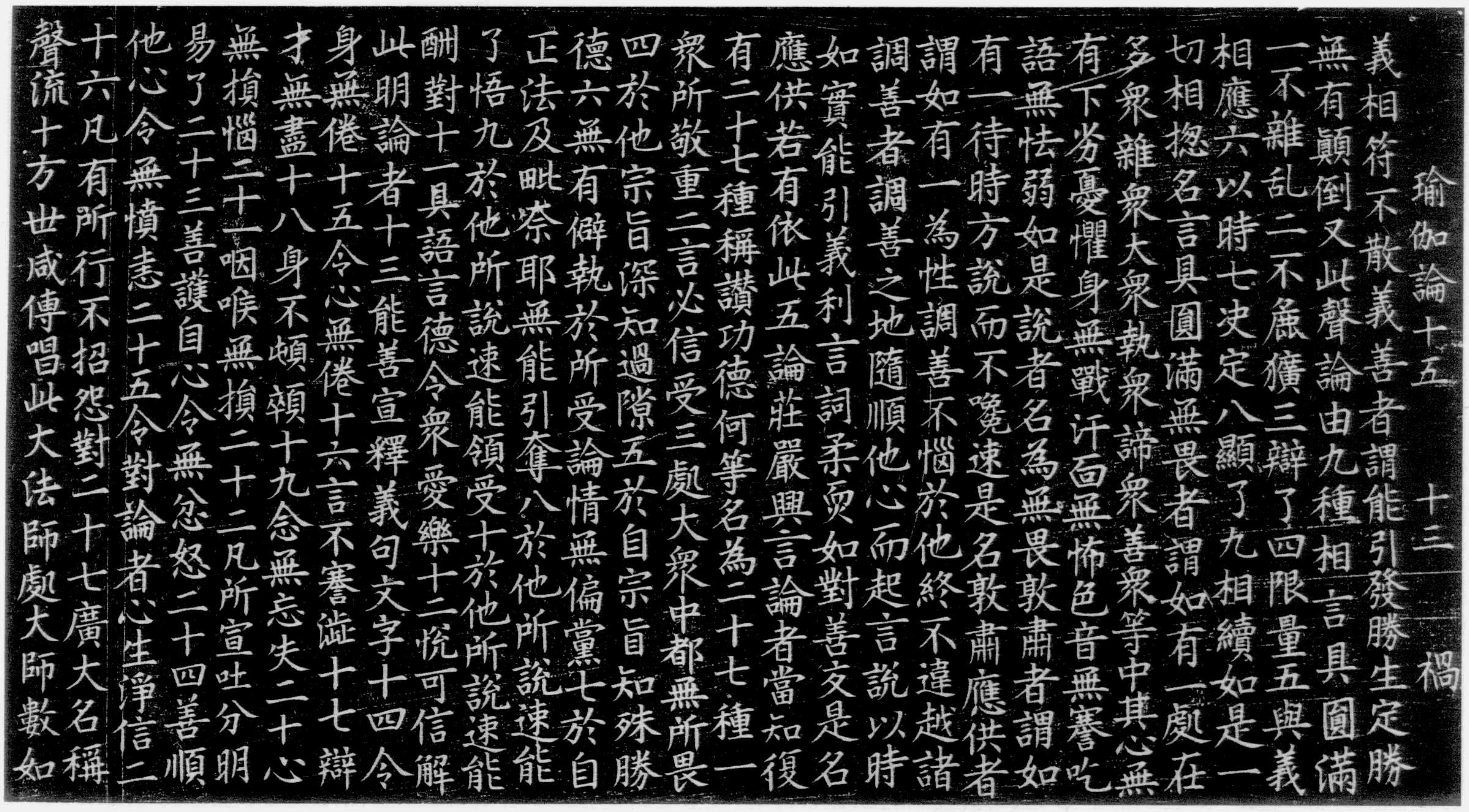
復三種一不違聖言二能治雜染三不違法相不違聖言者謂聖弟子說或佛自說經教展轉流布至今不違正法不違正義能治雜染者謂隨此法善修習時能永調伏貪瞋癡等一切煩惱及隨煩惱不違法相者謂翻違法相當知即是不違法相何等名為違法相耶謂於無相增為有相如執有我有情命者生者等類或常或斷有色無色如是等類或於有相減為無相或於決定立為不定如一切行皆是無常一切有漏皆性是苦一切諸法皆空無我而妄建立一分是常一分無常一分是苦一分非苦一分有我一分無我於佛所立不可記法尋求記別謂為可記或安立記或於不定建立為定如執一切樂受皆貪所隨眠一切苦受瞋所隨眠一切不苦不樂受癡所隨眠一切樂受皆是有漏一切樂俱故思造業一向決定受苦異熟如是等類或於有相法中無差別相建立差別有差別相立無差別如於有為無差別相於無為中亦復建立於無為法無差別相於有為法亦復建立如於有為無為如是於有色無色有見無見有對無對有漏無漏隨其所應皆當了知又於有相不如正理立因果相如立妙行感不愛果立諸惡行感可愛果計惡說法毗奈耶中習諸邪行能得清淨於善說法毗奈耶中修行正行謂為雜染於不實相以假言說立真實相於真實相以假言說種種安立如於一切離言法中建立言說說第一義如是



瑜伽論十五　十二　禍

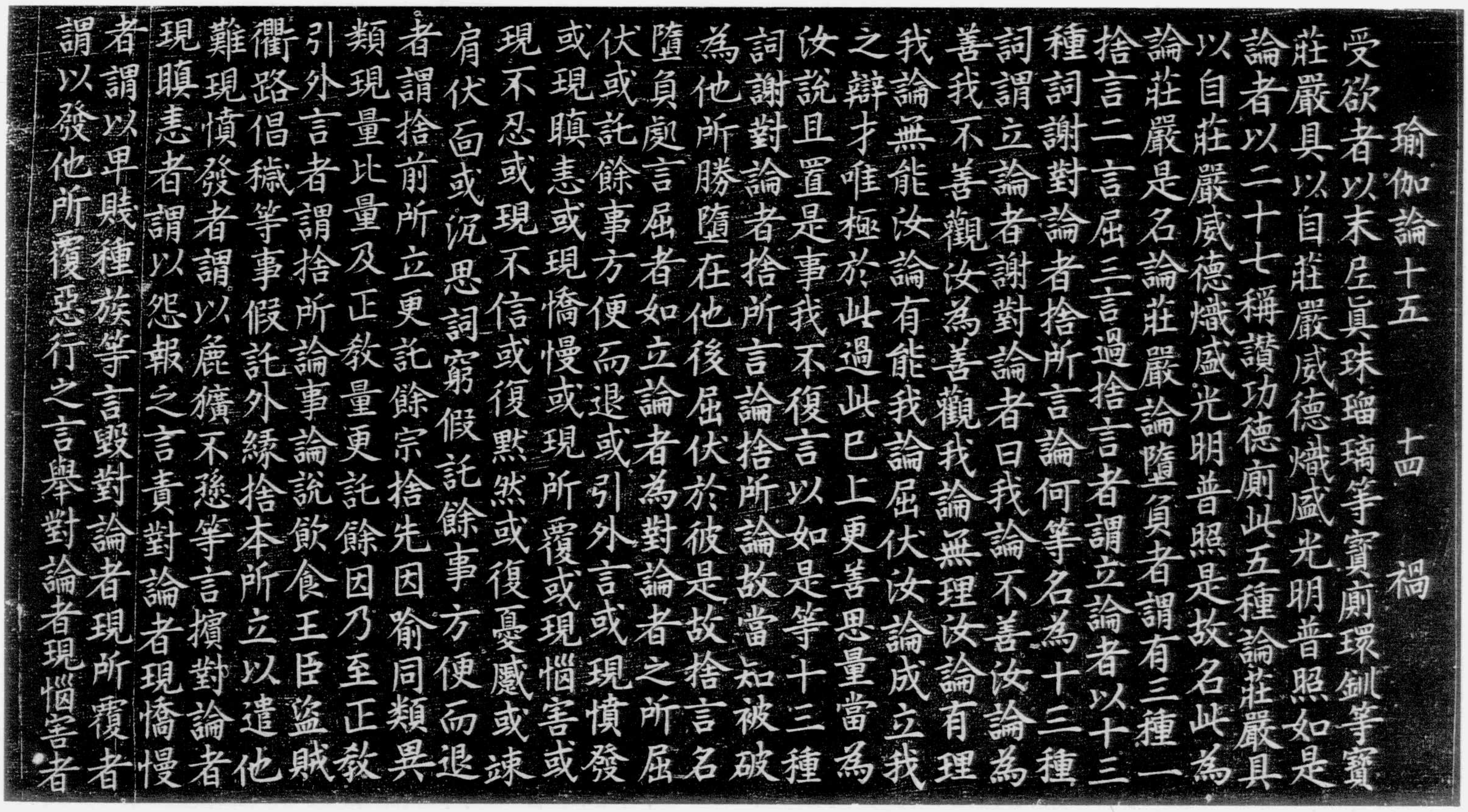
等類名違法相與此相違當知即是不違法相是名正教問若一切法自相成就各自安立已法性中復何因緣建立二種所成義耶荅為欲令他生信解故非為生成諸法性相問為欲成就所成立義何故先立宗耶荅為先顯示自所愛樂宗義故問何故次辯因耶荅為欲開顯依現見事決定道理令他攝受所立宗義故問何故次引喻耶荅為欲顯示能成道理之所依止現見事故問何故後說同類異類現量比量正教等耶荅為欲開示因喻二種相違不相違智故又相違者由二因緣一不決定故二同所成故不相違者亦二因緣一決定故二異所成故其相違者於為成就所立宗義不能為量故不名量不相違者於為成就所立宗義能為正量故名為量是名論所依論莊嚴者略有五種一善自他宗二言具圓滿三無畏四敦肅五應供善自他宗者謂如有一若於此法毗奈耶中深生愛樂即於此論宗旨讀誦受持聽聞思惟純熟修行已善已說已明若於彼法毗奈耶中不愛不樂然於彼論宗旨讀誦受持聞思純熟而不修行然已善已說已明是名善自他宗言具圓滿者謂如有一凡有所說皆以其聲不以非聲何等為聲謂具五德乃名為聲一不鄙陋二輕易三雄朗四相應五義善不鄙陋者謂離邊方邊國鄙俚言詞輕易者謂有所說皆以世間共用言詞雄朗者所謂依義建立言詞能成彼義巧妙雄壯相應者謂前後法

塔下五四七五



瑜伽論十五　十三　榻

義相符不散義善者謂能引發勝生定勝無有顛倒又此聲論由九種相言具圓滿一不雜乱二不麁獷三辯了四限量五與義相應六以時七決定八顯了九相續如是一切相揔名言具圓滿無畏者謂如有一處在多衆雜衆大衆執衆諦衆善衆等中其心無有下劣憂懼身無戰汗面無怖色音無謇吃語無怯弱如是說者名為無畏敦肅者謂如有一待時方說而不儳速是名敦肅應供者謂如有一為性調善不惱於他終不違越諸調善者調善之地隨順他心而起言說以時如實能引義利言詞柔耎如對善友是名應供若有依此五論莊嚴興言論者當知復有二十七種稱讚功德何等名為二十七種一衆所敬重二言必信受三處大衆中都無所畏四於他宗旨深知過隙五於自宗旨知殊勝德六無有僻執於所受論情無偏黨七於自正法及毗奈耶無能引奪八於他所說速能了悟九於他所說速能領受十於他所說速能酬對十一具語言德令衆愛樂十二悅可信解此明論者十三能善宣釋義句文字十四令身無倦十五令心無倦十六言不謇澁十七辯才無盡十八身不頓顇十九念無忘失二十心無損惱二十一咽喉無損二十二凡所宣吐分明易了二十三善護自心令無忿怒二十四善順他心令無憤恚二十五令對論者心生淨信二十六凡有所行不招怨對二十七廣大名稱聲流十方世咸傳唱此大法師處大師數如



瑜伽論十五　十四　榻

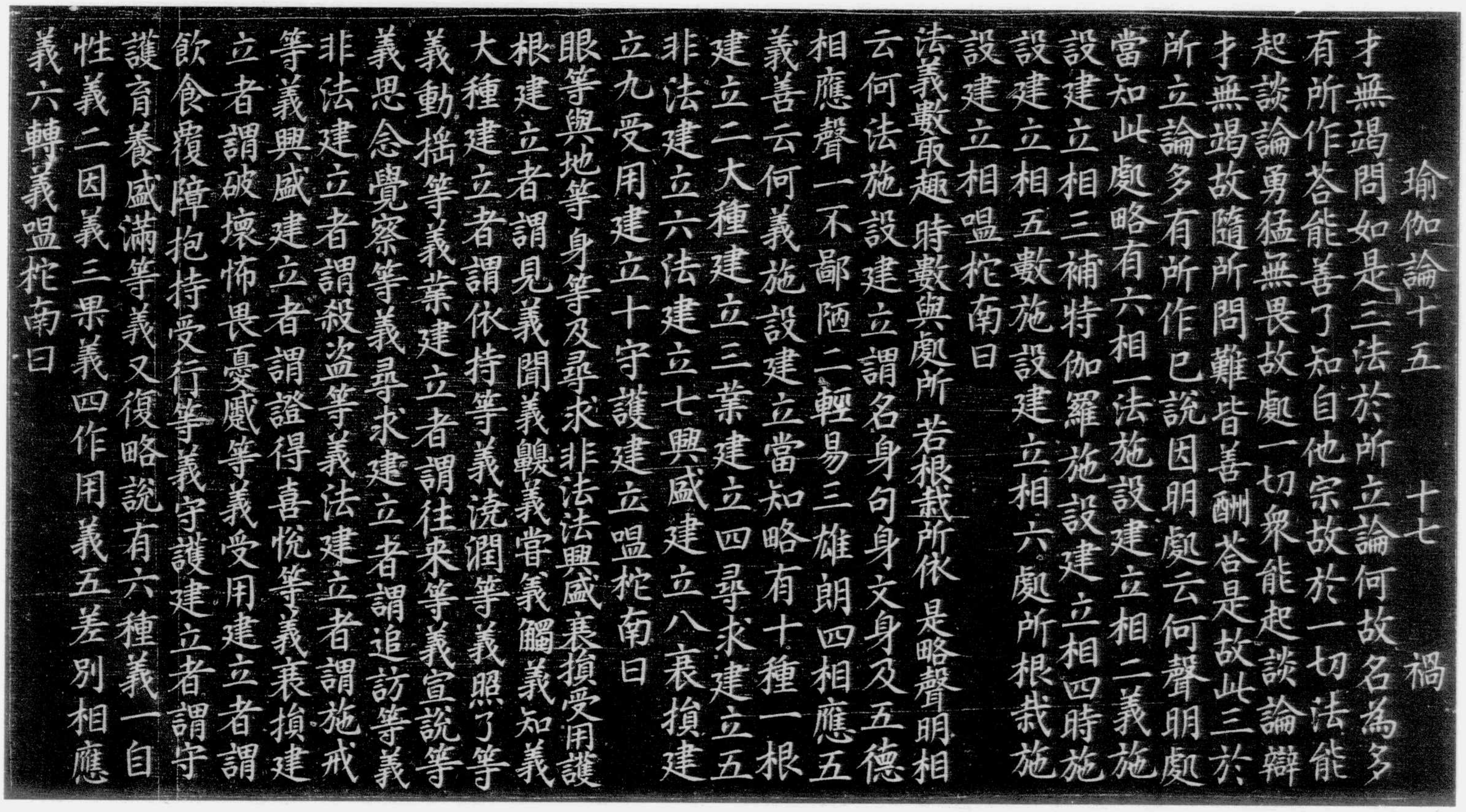
受欲者以末尼眞珠瑠璃等寶廁環釧等寶莊嚴具以自莊嚴威德熾盛光明普照如是論者以二十七稱讚功德廁此五種論莊嚴具以自莊嚴威德熾盛光明普照是故名此為論莊嚴是名論莊嚴論墮負者謂有三種一捨言二言屈三言過捨言者謂立論者以十三種詞謝對論者捨所言論何等名為十三種詞謂立論者謝對論者曰我論不善汝論為善我不善觀汝為善觀我論無理汝論有理我論無能汝論有能我論屈伏汝論成立我之辯才唯極於此過此已上更善思量當為汝說且置是事我不復言以如是等十三種詞謝對論者捨所言論捨所論故當知被破為他所勝墮在他後屈伏於彼是故捨言名墮負處言屈者如立論者為對論者之所屈伏或託餘事方便而退或引外言或現憤發或現瞋恚或現憍慢或現所覆或現惱害或現不忍或現不信或復默然或復憂慼或竦肩伏面或沉思詞窮假託餘事方便而退者謂捨前所立更託餘宗捨先因喻同類異類現量比量及正教量更託餘因乃至正教引外言者謂捨所論事論說飲食王臣盜賊衢路倡穢等事假託外緣捨本所立以遣他難現憤發者謂以麁獷不遜等言擯對論者現瞋恚者謂以怨報之言責對論者現憍慢者謂以卑賤種族等言毀對論者現所覆者謂以發他所覆惡行之言舉對論者現惱害者

瑜伽論十五　十五　榻

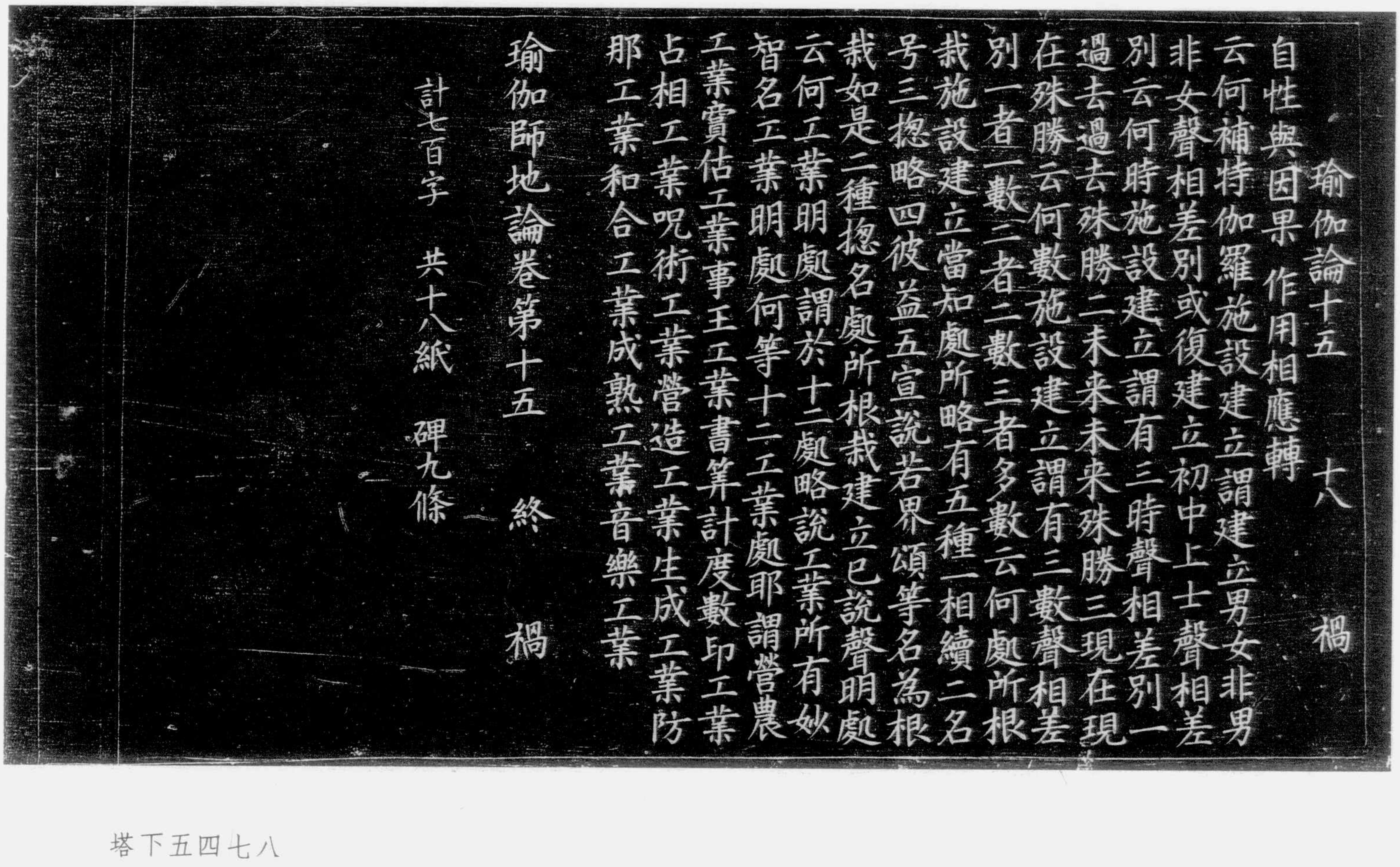
謂以害酷怨言罵對論者現不忍者謂發怨言怖對論者現不信者謂以毀壞行言謗對論者或黙然者謂語業頓盡或憂慼者謂意業焦惱竦肩伏面者謂身業威嚴而頓萎頓沉思詞窮者謂才辯俱竭由如是等十三種事當知言屈前二妄行矯乱中七發起邪行後四計行窮盡是名言屈墮在負處言過者謂立論者為九種過汙染其言故名言過何等為九一雜乱二麁獷三不辯了四無限量五非義相應六不以時七不決定八不顯了九不相續雜乱者謂捨所論事雜說異語麁獷者謂憤發掉舉及躁急掉舉不辯了者謂若法若義衆及對論所不領悟無限量者謂所說義言詞復重或復減少非義相應者當知有十種一無義二違義三損理四與所成等五招集過難六不得義利七義無次序八義不決定九成立能成十順不稱理諸邪惡論非時者謂所應說前後不次不決定者謂立已復毀毀而復立速疾轉換難可了知不顯了者謂言招譏弄不領而荅先為典語後為俗語或先俗語後復典語不相續者謂於中間言詞斷絕凡所言論犯此九失是名言過墮在負處論出離者謂立論者先應以彼三種觀察觀察論端方興言論或不興論名論出離三種觀察者一觀察得失二觀察時衆三觀察善巧及不善巧觀察得失者謂立論者方興論端先當觀察我立是論將無自損損他及俱損耶不生現法後法及俱罪耶勿

瑜伽論十五　十六　榻

起身心諸憂苦耶莫由此故執持刀杖鬪罵諍訟諂誑妄語而發起耶將無種種惡不善法而生長耶非不利益安樂若自若他及多衆耶非不憐愍諸世間耶不因此故諸天世人無義無利不安樂耶彼立論者如是觀時若自了知我所立論能為自損乃至天人無義無利亦無安樂便自思勉不應立論若如是知我所立論不為自損乃至能引天人義利及與安樂便自思勉當立正論是名第一或作不作論出離相觀察時衆者謂立論者方起論端應善觀察現前衆會為有僻執為無執耶為有賢正為無賢正為有善巧為無有耶如是觀時若知衆會唯有僻執非無僻執唯不賢正無有賢正唯不善巧無善巧者便自思勉於是衆中不應立論若知衆會無所僻執非有僻執唯有賢正無不賢正唯有善巧無不善巧便自思勉於是衆中應當立論是名第二或作不作論出離相觀察善巧不善巧者謂立論者方起論端應自觀察善與不善我於論體論處論依論嚴論負論出離等為善巧耶不善巧耶我為有力能立自論摧他論耶於論負處能解脫耶如是觀時若自了知我無善巧非有善巧我無力能非有力能便自思勉與對論者不應立論若自了知我有善巧非無善巧我有勢力非無勢力便自思勉與對論者當共立論是名第三或作不作論出離相論多所作法者謂有三種於所立論多所作法一善自他宗二勇猛無畏三辯

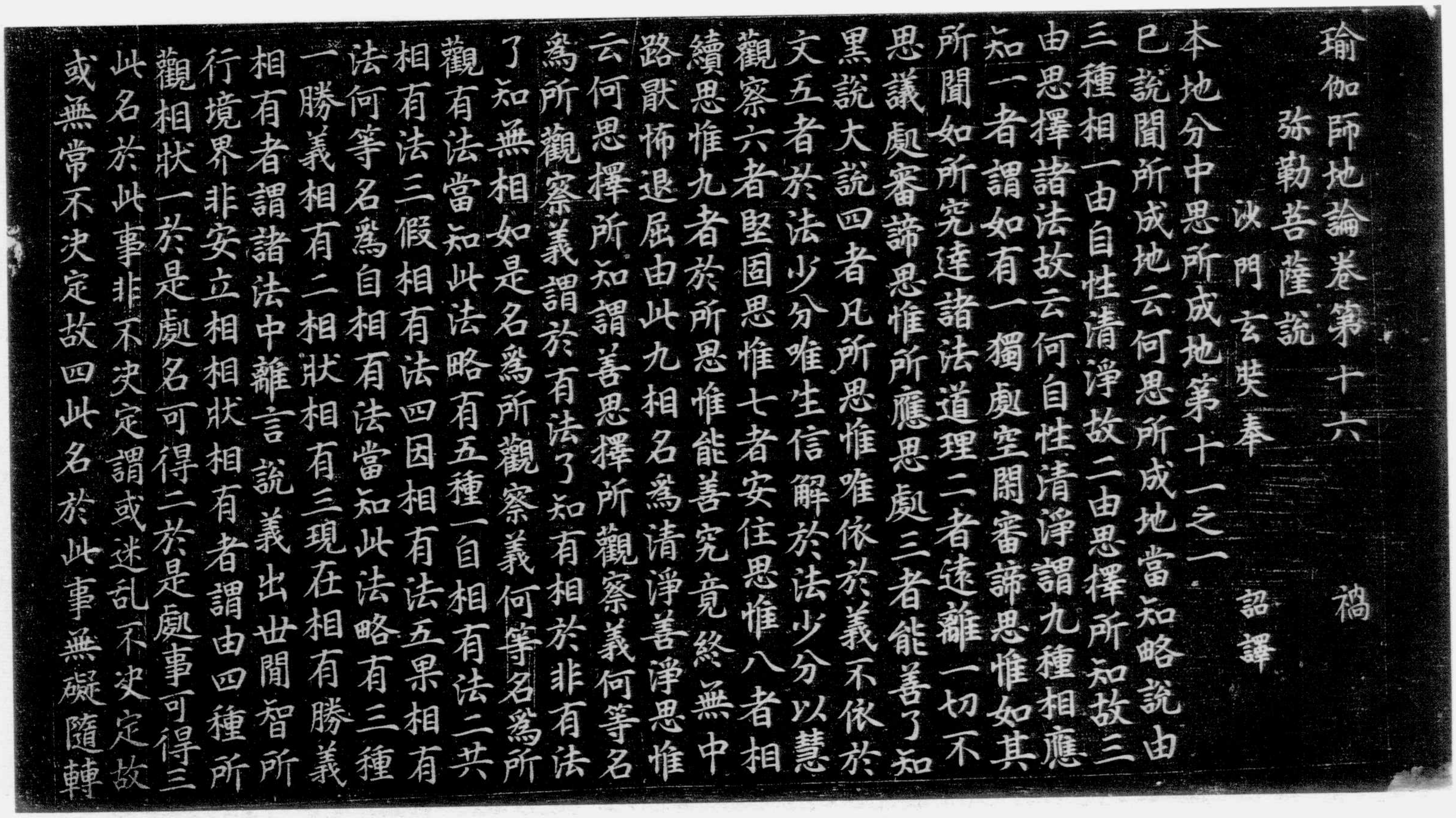


瑜伽論十五　十七　禍
才無竭問如是三法於所立論何故名為多
有所作荅能善了知自他宗故於一切法能
起談論勇猛無畏故處一切衆能起談論辯
才無竭故隨所問難皆善酬荅是故此三於
所立論多有所作已說因明處云何聲明處
當知此處略有六相一法施設建立相二義施
設建立相三補特伽羅施設建立相四時施
設建立相五數施設建立相六處所根栽施
設建立相嗢柁南曰
法義數取趣　時數與處所　若根栽所依　是略聲明相
云何法施設建立謂名身句身文身及五德
相應聲一不鄙陋二輕易三雄朗四相應五
義善云何義施設建立當知略有十種一根
建立二大種建立三業建立四尋求建立五
非法建立六法建立七興盛建立八衰損建
立九受用建立十守護建立嗢柁南曰
眼等與地等身等及尋求非法法興盛衰損受用護
根建立者謂見義聞義齅義嘗義觸義知義
大種建立者謂依持等義澆潤等義照了等
義動搖等義業建立者謂往来等義宣說等
義思念覺察等義尋求建立者謂追訪等義
非法建立者謂殺盜等義法建立者謂施戒
等義興盛建立者謂證得喜悅等義衰損建
立者謂破壞怖畏憂慼等義受用建立者謂
飲食覆障抱持受行等義守護建立者謂守
護育養盛滿等義又復略說有六種義一自
性義二因義三果義四作用義五差別相應
義六轉義嗢柁南曰

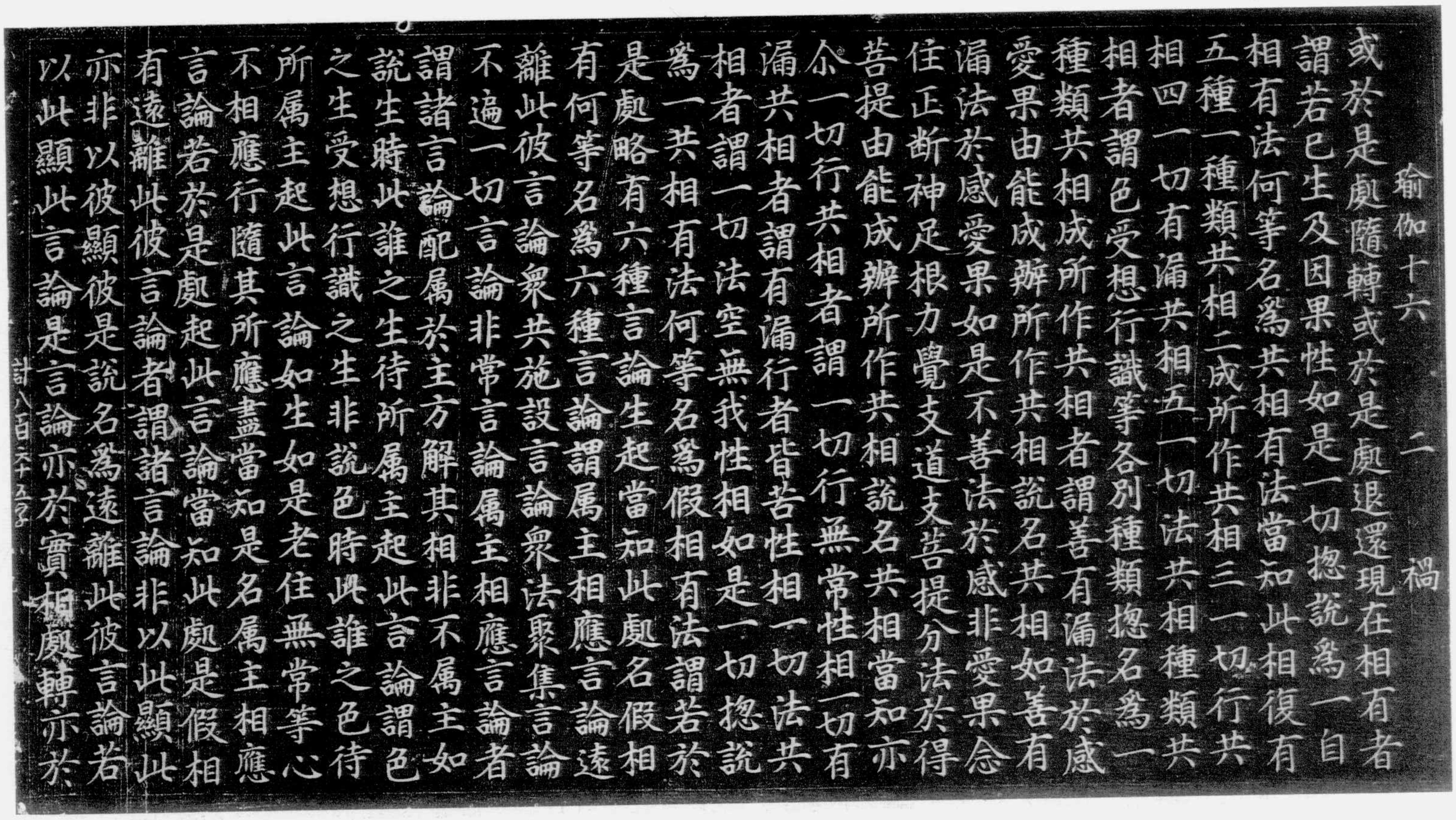


瑜伽論十五　十八　禍
自性與因果作用相應轉
云何補特伽羅施設建立謂建立男女非男
非女聲相差別或復建立初中上士聲相差
別云何時施設建立謂有三時聲相差別一
過去過去殊勝二未来未来殊勝三現在現
在殊勝云何數施設建立謂有三數聲相差
別一者一數二者二數三者多數云何處所根
栽施設建立當知處所略有五種一相續二名
号三揔略四彼益五宣說若界頌等名為根
栽如是二種揔名處所根栽建立已說聲明處
云何工業明處謂於十二處略說工業所有妙
智名工業明處何等十二工業處耶謂營農
工業賞估工業事王工業書筭計度數印工業
占相工業呪術工業營造工業生成工業防
那工業和合工業成熟工業音樂工業

瑜伽師地論卷第十五　終　禍
計七百字　共十八紙　碑九條



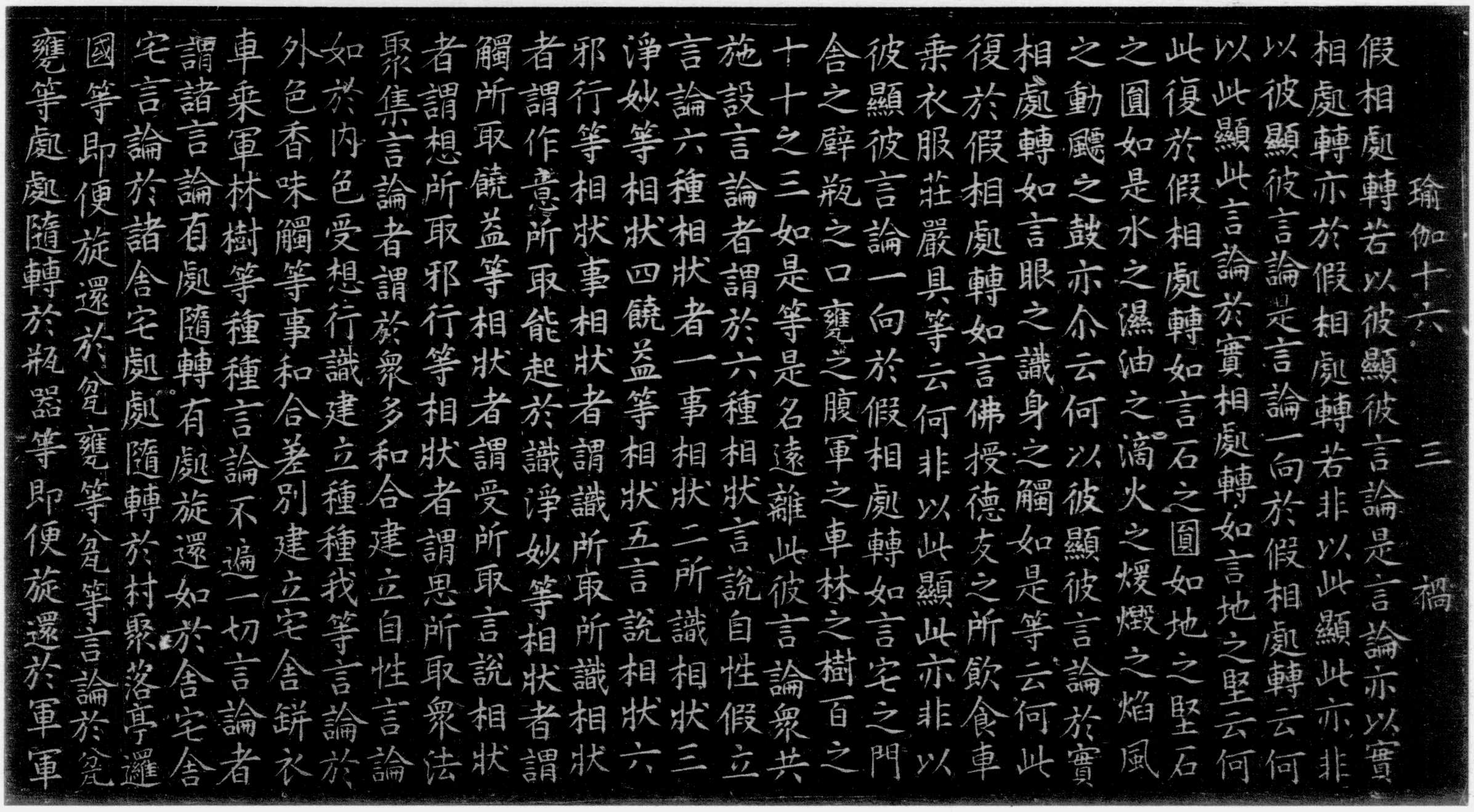
瑜伽師地論卷第十六　禍
弥勒菩薩說
沙門玄奘奉　詔譯
本地分中思所成地第十一之一
已說聞所成地云何思所成地當知略說由三種相一由自性清淨故二由思擇所知故三由思擇諸法故云何自性清淨謂九種相應知一者謂如有一獨處空閑審諦思惟如其所聞如所究達諸法道理二者遠離一切不思議處審諦思惟所應思處三者能善了知黑說大說四者凡所思惟唯依於義不依於文五者於法少分唯生信解於法少分以慧觀察六者堅固思惟七者安住思惟八者相續思惟九者於所思惟能善究竟終無中路猒怖退屈由此九相名爲清淨善淨思惟云何思擇所知謂善思擇所觀察義何等名爲所觀察義謂於有法了知有相於非有法了知無相如是名爲所觀察義何等名爲所觀有法當知此法略有五種一自相有法二共相有法三假相有法四因相有法五果相有法何等名爲自相有法當知此法略有三種一勝義相有二相狀相有三現在相有勝義相有者謂諸法中離言說義出世間智所行境界非安立相相狀相有者謂由四種所觀相狀一於是處名可得二於是處事可得三此名於此事非不決定謂或迷乱不決定故或無常不決定故四此名於此事無礙隨轉



瑜伽十六　二　禍
或於是處隨轉或於是處退還現在相有者謂若已生及因果性如是一切揔說爲一自相有法何等名爲共相有法當知此相復有五種一種類共相二成所作共相三一切行共相四一切有漏共相五一切法共相種類共相者謂色受想行識等各別種類揔名爲一種類共相成所作共相者謂善有漏法於感愛果由能成辦所作共相說名共相如善有漏法於感愛果如是不善法於感非愛果念住正断神足根力覺支道支菩提分法於得菩提由能成辦所作共相說名共相當知亦尒一切行共相者謂一切行無常性相一切有漏共相者謂有漏行者皆苦性相一切法共相者謂一切法空無我性相如是一切揔說爲一共相有法何等名爲假相有法謂若於是處略有六種言論生起當知此處名假相有何等名爲六種言論謂屬主相應言論遠離此彼言論衆共施設言論衆法聚集言論不遍一切言論非常言論屬主相應言論者謂諸言論配屬於主方解其相非不屬主如說生時此誰之生待所屬主起此言論謂色之生受想行識之生非說色時此誰之色待所屬主起此言論如生如是老住無常等心不相應行隨其所應盡當知是名屬主相應言論若於是處起此言論當知此處是假相有遠離此彼言論者謂諸言論非以此顯此亦非以彼顯彼是說名爲遠離此彼言論若以此顯此言論是言論亦於實相處轉亦於

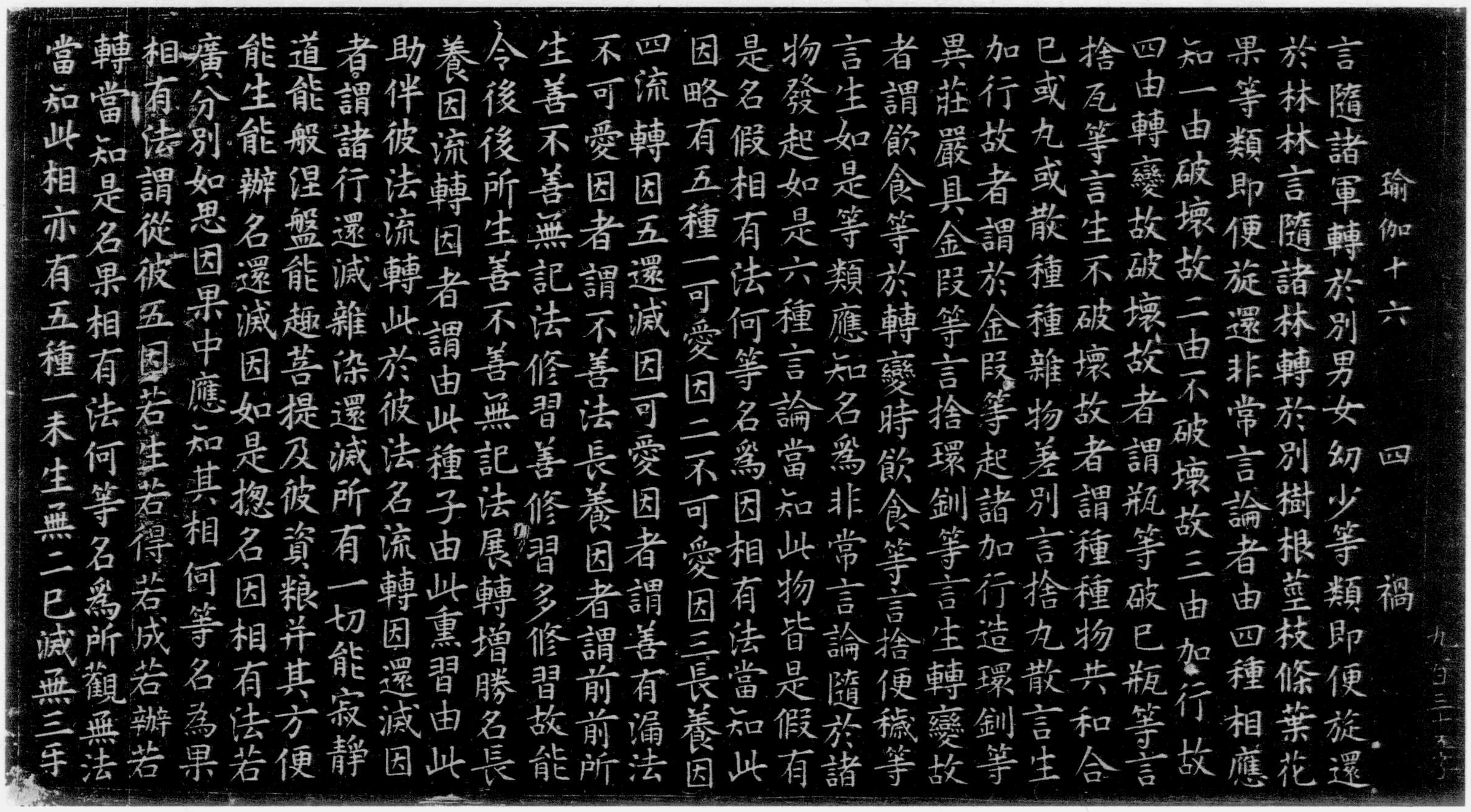
計八百六十五字

塔下五四六一



瑜伽十六　三　禍

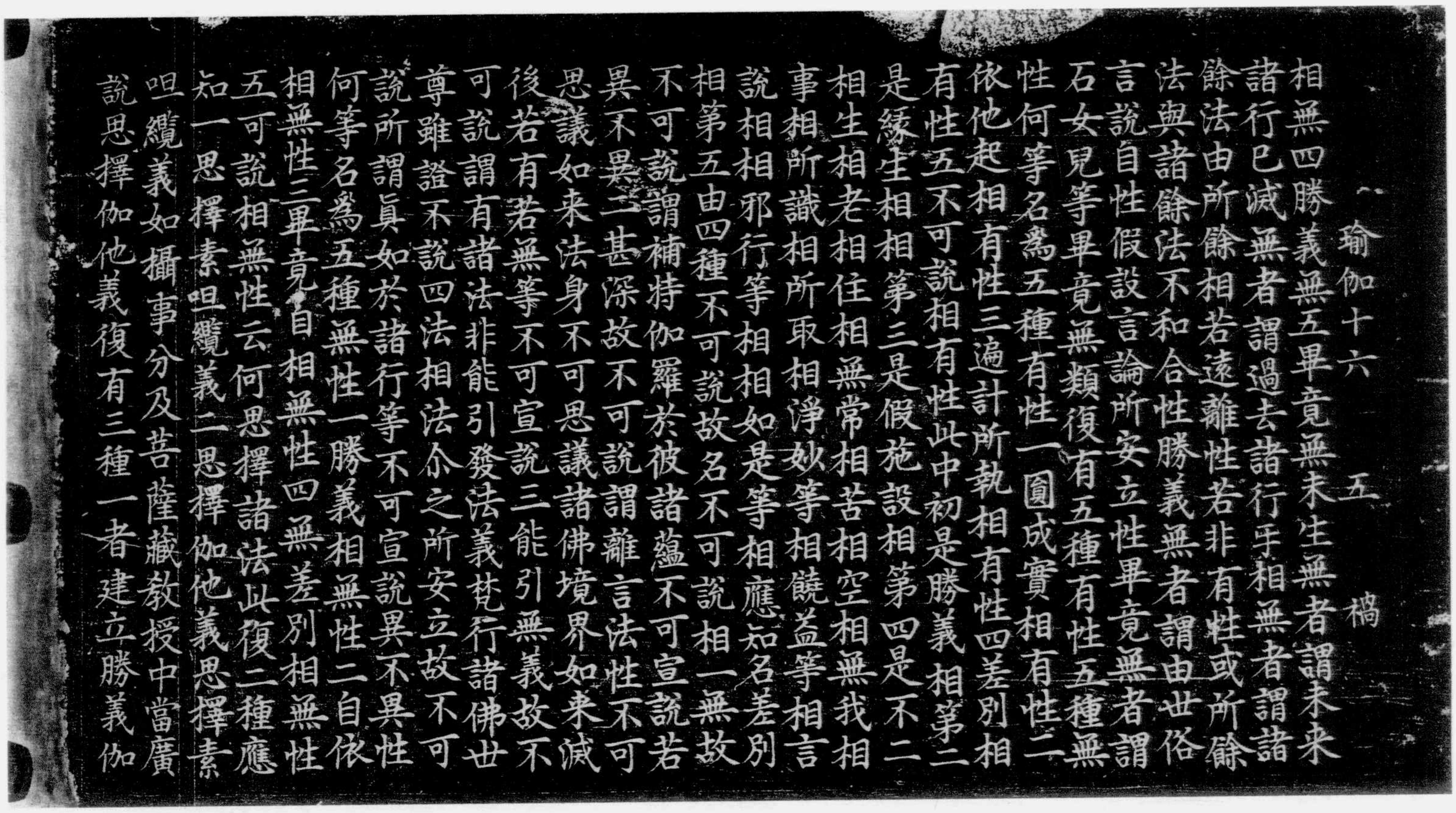
假相處轉若以彼顯彼言論是言論亦以實相處轉亦於假相處轉若非以此顯此亦非以彼顯彼言論是言論一向於假相處轉云何以此顯此言論於實相處轉如言地之堅云何此復於假相處轉如言石之圓如地之堅石之圓如是水之濕油之滴火之煖燄之焰風之動飄之鼓亦尒云何以彼顯彼言論於實相處轉如言眼之識身之觸如是等云何此復於假相處轉如言佛授德友之所飲食車乘衣服莊嚴具等云何非以此顯此亦非以彼顯彼言論一向於假相處轉如言宅之門舍之辟瓶之口甕之腹軍之車林之樹百之十十之三如是等是名遠離此彼言論衆共施設言論者謂於六種相狀言說自性假立言論六種相狀者一事相狀二所識相狀三淨妙等相狀四饒益等相狀五言說相狀六邪行等相狀事相狀者謂識所取所識相狀者謂作意所取能起於識淨妙等相狀者謂觸所取饒益等相狀者謂受所取言說相狀者謂想所取邪行等相狀者謂思所取衆法聚集言論者謂於衆多和合建立自性言論如於內色受想行識建立種種我等言論於外色香味觸等事和合差別建立宅舍餅衣車乘軍林樹等種種言論不遍一切言論者謂諸言論有處隨轉有處旋還如於舍宅舍宅言論於諸舍宅處處隨轉於村聚落亭邏國等即便旋還於瓮甕等瓮等言論於瓮甕等處處隨轉於瓶器等即便旋還於軍軍



瑜伽十六　四　禍

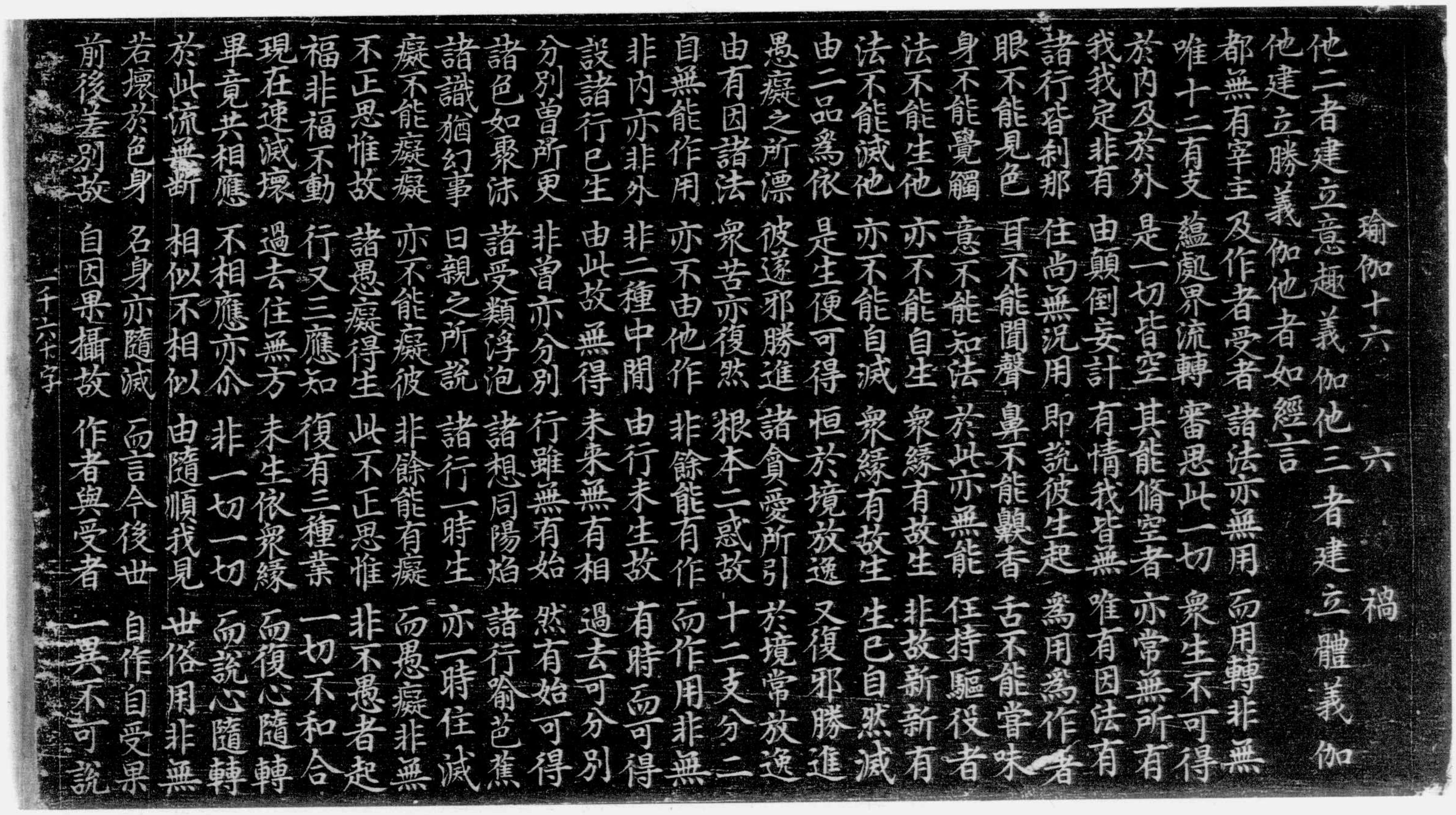
言隨諸軍轉於別男女幼少等類即便旋還於林林言隨諸林轉於別樹根莖枝條葉花果等類即便旋還非常言論者由四種相應知一由破壞故二由不破壞故三由加行故四由轉變故破壞故者謂瓶等破已瓶等言捨瓦等言生不破壞故者謂種種物共和合已或丸或散種種雜物差別言捨丸散言生加行故者謂於金段等起諸加行造環釧等異莊嚴具金段等言捨環釧等言生轉變故者謂飲食等於轉變時飲食等言捨便穢等言生如是等類應知名爲非常言論隨於諸物發起如是六種言論當知此物皆是假有是名假相有法何等名爲因相有法當知此因略有五種一可愛因二不可愛因三長養因四流轉因五還滅因可愛因者謂善有漏法不可愛因者謂不善法長養因者謂前前所生善不善無記法修習善修習多修習故能養因流轉因者謂由此種子由此熏習由此令後後所生善不善無記法展轉增勝名長助伴彼法流轉此於彼法名流轉因還滅因者謂諸行還滅雜染還滅所有一切能寂靜道能般涅盤能趣菩提及彼資粮并其方便能生能辦名還滅因如是揔名因相有法若廣分別如思因果中應知其相何等名爲果相有法謂從彼五因若生若得若成若辦若轉當知是名果相有法何等名爲所觀無法當知此相亦有五種一未生無二已滅無三互

九百三十[illegible]



瑜伽十六　五　禍

相無四勝義無五畢竟無未生無者謂未来諸行已滅無者謂過去諸行互相無者謂諸餘法由所餘相若遠離性若非有性或所餘法與諸餘法不和合性勝義無者謂由世俗言說自性假設言論所安立性畢竟無者謂石女兒等畢竟無類復有五種有性五種無性何等名爲五種有性一圓成實相有性二依他起相有性三遍計所執相有性四差別相有性五不可說相有性此中初是勝義相第二是緣生相相第三是假施設相第四是不二相生相老相住相無常相苦相空相無我相事相所識相所取相淨妙等相饒益等相言說相相邪行等相相如是等相應知名差別相第五由四種不可說故名不可說相一無故不可說謂補特伽羅於彼諸蘊不可宣說若異不異二甚深故不可說謂離言法性不可思議如来法身不可思議諸佛境界如来滅後若有若無等不可宣說三能引無義故不可說謂有諸法非能引發法義梵行諸佛世尊雖證不說四法相法尒之所安立故不可說所謂眞如於諸行等不可宣說異不異性何等名爲五種無性一勝義相無性二自依相無性三畢竟自相無性四無差別相無性五可說相無性云何思擇諸法此復二種應知一思擇素呾纜義二思擇伽他義思擇素呾纜義如攝事分及菩薩藏教授中當廣說思擇伽他義復有三種一者建立勝義伽



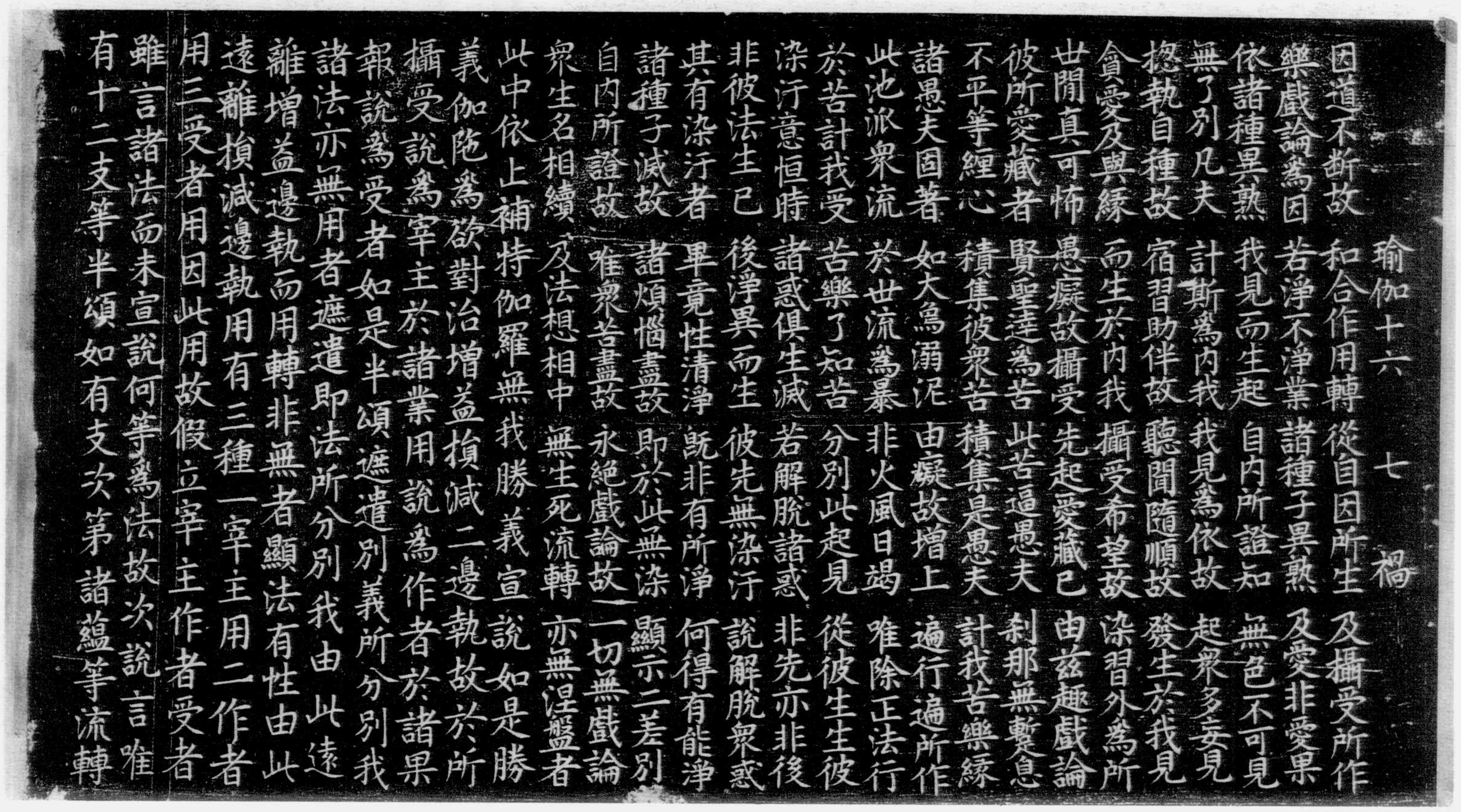
瑜伽十六　六　禍

他二者建立意趣義伽他三者建立體義伽他建立勝義伽他者如經言

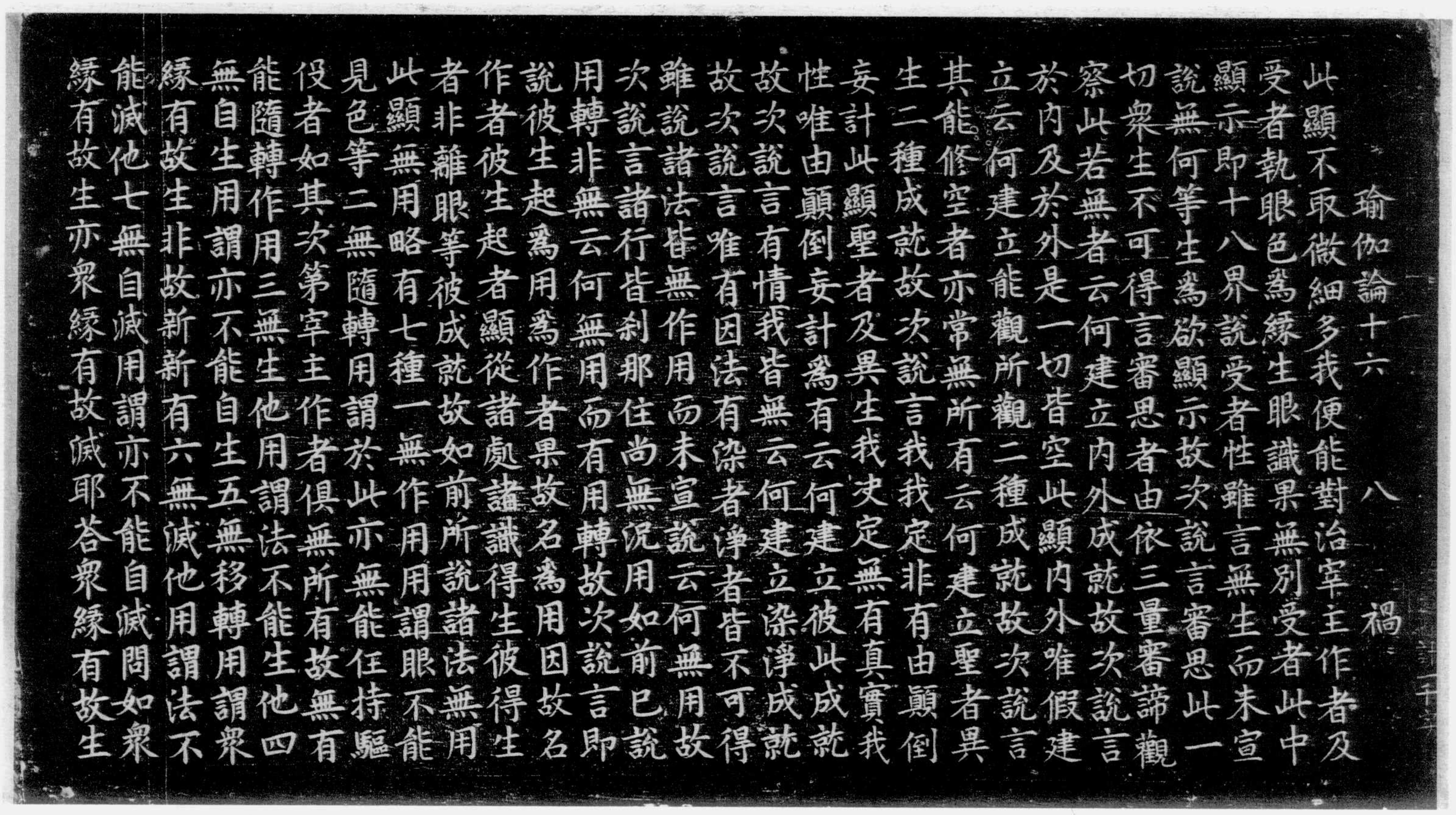
都無有宰主　及作者受者　諸法亦無用　而用轉非無
唯十二有支　蘊處界流轉　審思此一切　衆生不可得
於内及於外　是一切皆空　其能脩空者　亦常無所有
我我定非有　由顛倒妄計　有情我皆無　唯有因法有
諸行皆刹那　住尚無況用　即說彼生起　爲用爲作者
眼不能見色　耳不能聞聲　鼻不能齅香　舌不能嘗味
身不能覺觸　意不能知法　於此亦無能　任持驅役者
法不能生他　亦不能自生　衆緣有故生　非故新新有
法不能滅他　亦不能自滅　衆緣有故生　生已自然滅
由二品爲依　是生便可得　恒於境放逸　又復邪勝進
愚癡之所漂　彼遂邪勝進　諸貪愛所引　於境常放逸
由有因諸法　衆苦亦復然　根本二惑故　十二支分二
自無能作用。亦不由他作　非餘能有作　而作用非無
非内亦非外　非二種中間　由行未生故　有時而可得
設諸行已生　由此故無得　未来無有相　過去可分別
分別曾所更　非曾亦分別　行雖無有始　然有始可得
諸色如聚沫　諸受類浮泡　諸想同陽焰　諸行喻芭蕉
諸識猶幻事　日親之所說　諸行一時生　亦一時住滅
癡不能癡癡　亦不能癡彼　非餘能有癡　而愚癡非無
不正思惟故　諸愚癡得生　此不正思惟　非不愚者起
福非福不動　行又三應知　復有三種業　一切不和合
現在速滅壞　過去住無方　未生依衆緣　而復心隨轉
畢竟共相應　不相應亦尒　非一切一切　而說心隨轉
於此流無斷　相似不相似　由隨順我見　世俗用非無
若壞於色身　名身亦隨滅　而言今後世　自作自受果
前後差別故　自因果攝故　作者與受者　一異不可說

一千二八十字

塔下五四六三

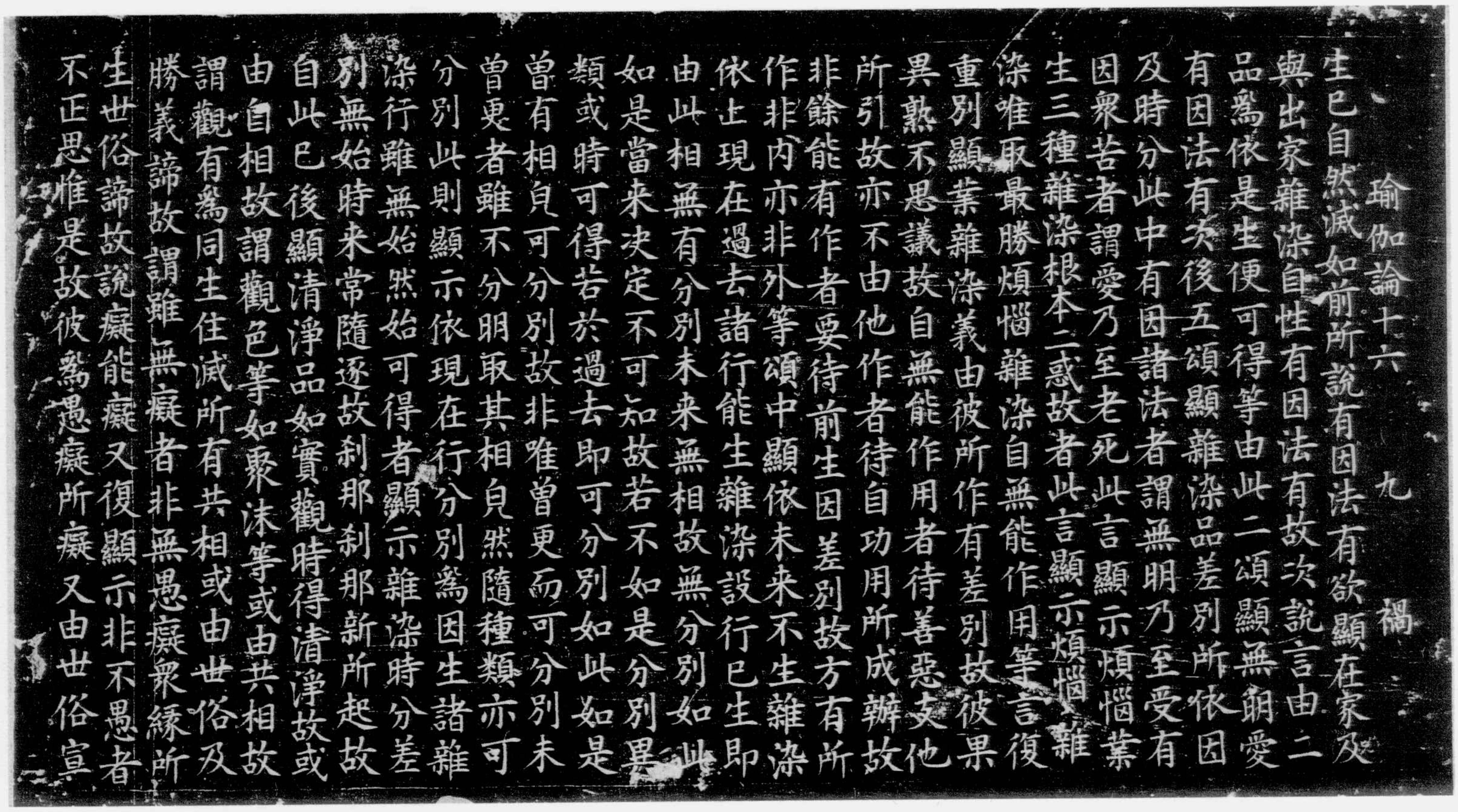


瑜伽十六　七　褐
因道不斷故　和合作用轉　從自因所生　及攝受所作
樂戲論爲因　若淨不淨業　諸種子異熟　及愛非愛果
依諸種異熟　我見而生起　自內所證知　無色不可見
無了別凡夫　計斯爲內我　我見爲依故　起衆多妄見
揔執自種故　宿習助伴故　聽聞隨順故　發生於我見
貪愛及與緣　而生於內我　攝受希望故　染習外爲所
世間真可怖　愚癡故攝受　先起愛藏已　由茲趣戲論
彼所愛藏者　賢聖達爲苦　此苦逼愚夫　剎那無蹔息
不平等纏心　積集彼衆苦　積集是愚夫　計我苦樂緣
諸愚夫固著　如大爲溺泥　由癡故增上　遍行遍所作
此池派衆流　於世流爲暴　非火風日竭　唯除正法行
於苦計我受　苦樂了知苦　分別此起見　從彼生生彼
染汙意恒時　諸惑俱生滅　若解脫諸惑　非先亦非後
非彼法生已　後淨異而生　彼先無染汙　說解脫衆惑
其有染汙者　畢竟性清淨　既非有所淨　何得有能淨
諸種子滅故　諸煩惱盡故　即於此無染　顯示二差別
自內所證故　唯衆苦盡故　永絕戲論故　一切無戲論
衆生名相續　及法想相中　無生死流轉　亦無涅盤者
此中依上補特伽羅無我勝義宣說如是勝
義伽陁爲欲對治增益損減二邊執故於所
攝受說爲宰主於諸業用說爲作者於諸果
報說爲受者如是半頌遮遣別義所分別我
諸法亦無用者遮遣即法所分別我由此遠
離增益邊執而用轉非無者顯法有性由此
遠離損減邊執用有三種一宰主用二作者
用三受者用因此用故假立宰主作者受者
雖言諸法而未宣說何等爲法故次說言唯
有十二支等半頌如有支次第諸蘊等流轉

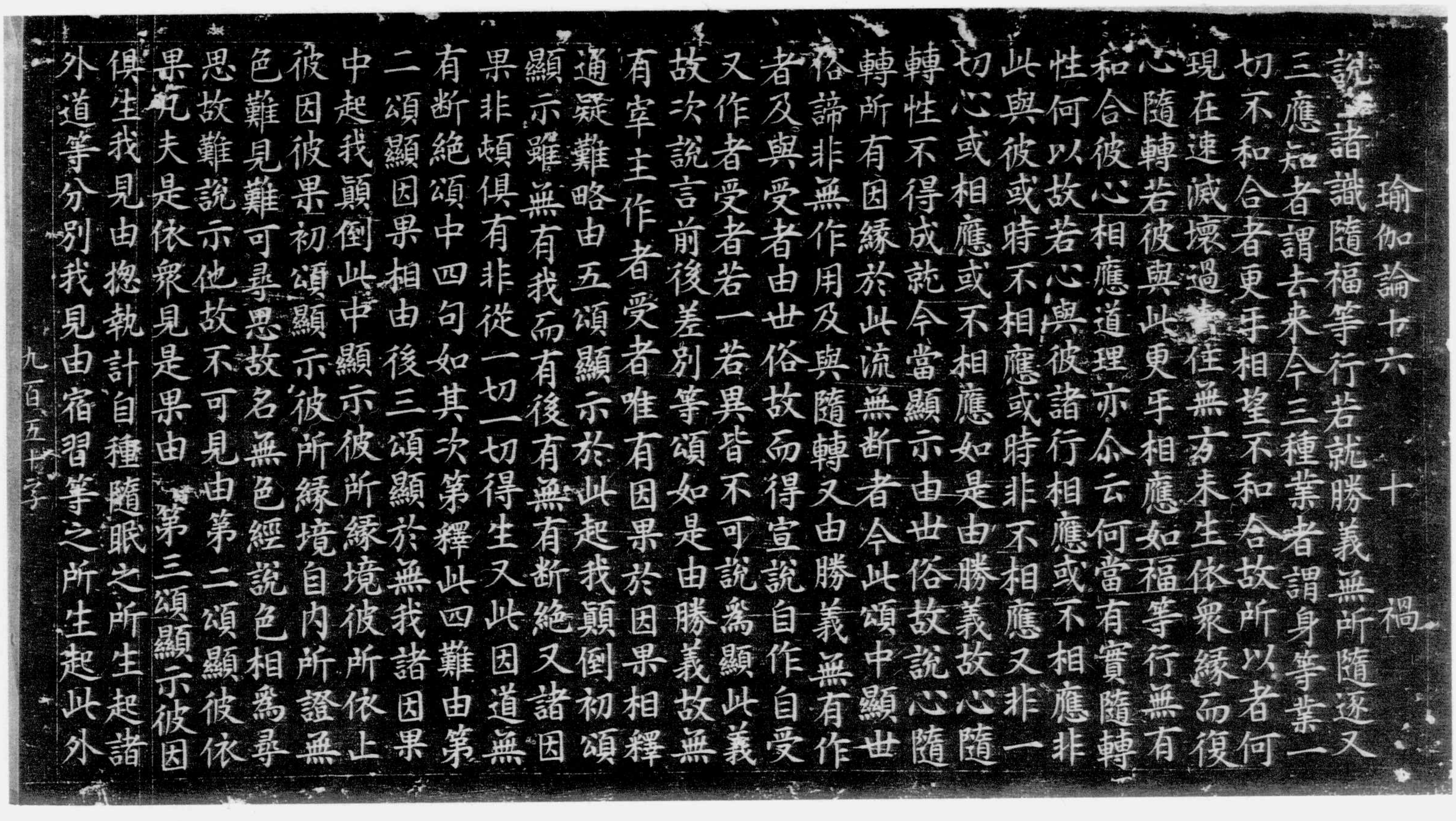


瑜伽論十六　八　褐
此顯不取微細多我便能對治宰主作者及
受者執眼色爲緣生眼識果無別受者此中
顯示即十八界說受者性雖言無生而未宣
說無何等生爲欲顯示故次說言審思此一
切衆生不可得言審思者由依三量審諦觀
察此若無者云何建立內外成就故次說言
於內及於外是一切皆空此顯內外唯假建
立云何建立能觀所觀二種成就故次說言
其能修空者亦常無所有云何建立聖者異
生二種成就故次說言我我定非有由顛倒
妄計此顯聖者及異生我決定無有真實我
性唯由顛倒妄計爲有云何建立彼此成就
故次說言有情我皆無云何建立染淨成就
故次說言唯有因法有染者淨者皆不可得
雖說諸法皆無作用而未宣說云何無用故
次說言諸行皆剎那住尚無況用如前已說
用轉非無云何無用而有用轉故次說言即
說彼生起爲用爲作者果故名爲用因故名
作者彼生起者顯從諸處識得生彼得生
者非離眼等彼成就故如前所說諸法無用
此顯無用略有七種一無作用用謂眼不能
見色等二無隨轉用謂於此亦無能任持驅
役者如其次第宰主作者俱無所有故無有
能隨轉作用三無生他用謂法不能生他四
無自生用謂亦不能自生五無移轉用謂衆
緣有故生非故新新有六無滅他用謂法不
能滅他七無自滅用謂亦不能自滅問如衆
緣有故生亦衆緣有故滅耶答衆緣有故生

塔下五四六四

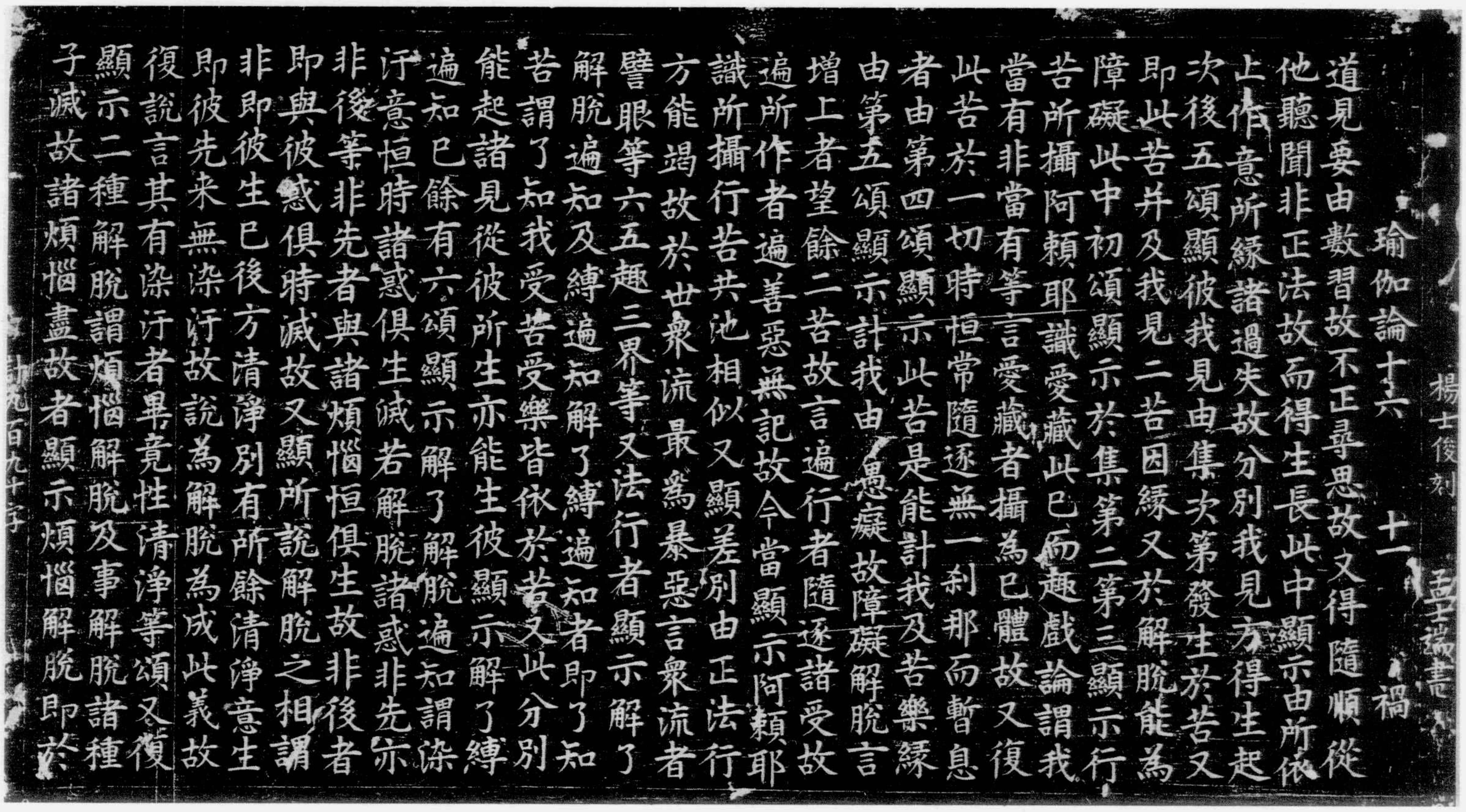


瑜伽論十六　九　褐
生已自然滅如前所說有因法有欲顯在家及
與出家雜染自性有因法有故次說言由二
品爲依是生便可得等由此二頌顯無明愛
有因法有次後五頌顯雜染品差別所依因
及時分此中有因諸法者謂無明乃至愛有
因衆苦者謂愛乃至老死此言顯示煩惱業
生三種雜染根本二惑故者此言顯示煩惱雜
染唯取最勝煩惱雜染自無能作用等言復
重別顯業雜染義由彼所作有差別故彼果
異熟不思議故自無能作用者待善惡支他
所引故亦不由他作者待自功用所成辦故
非餘能有作者要待前生因差別故方有所
作非內亦非外等頌中顯依未来不生雜染
依止現在過去諸行能生雜染設行已生即
由此相無有分別未来無相故無分別如此
如是當来決定不可知故若不如是分別畢
類或時可得若於過去即可分別如此如是
曾有相皃可分別故非唯曾更而可分別未
曾更者雖不分明取其相皃然隨種類亦可
分別此則顯示依現在行分別爲因生諸雜
染行雖無始然始可得者顯示雜染時分差
別無始時来常隨逐故刹那刹那新所起故
自此已後顯清淨品如實觀時得清淨故或
由自相故謂觀色等如聚沫等或由共相故
謂觀有爲同生住滅所有共相或由世俗及
勝義諦故謂雖無癡者非無愚癡衆緣所
生世俗諦故說癡能癡又復顯示非不愚者
不正思惟是故彼爲愚癡所癡又由世俗宣



瑜伽論十六　十　褐
說諸識隨福等行若就勝義無所隨逐又
三應知者謂去来今三種業者謂身等業一
切不和合者更互相望不和合故所以者何
現在速滅壞過去往無方未生依衆緣而復
心隨轉若彼與此更互相應如福等行無有
和合彼心相應道理亦尒云何當有實隨轉
性何以故若心與彼諸行相應或不相應非
此與彼或時不相應或時非不相應又非一
切心或相應或不相應如是由勝義故心隨
轉性不得成就今當顯示由世俗故說心隨
轉所有因緣於此流無斷者今此頌中顯世
俗諦非無作用及與隨轉又由勝義無有作
者及與受者由世俗故而得宣說自作自受
又作者受者若一若異皆不可說爲顯此義
故次說言前後差別等頌如是由勝義故無
有宰主作者受者唯有因果於因果相釋
通疑難略由五頌顯示於此起我顛倒初頌
顯示雖無有我而有後有無有斷絕又諸因
果非頓俱有非從一切一切得生又此因道無
有斷絕頌中四句如其次第釋此四難由第
二頌顯因果相由後三頌顯於無我諸因果
中起我顛倒此中顯示彼所緣境彼所依上
彼因彼果初頌顯示彼所緣境自內所證無
色難見難可尋思故名無色經說色相爲尋
思故難說示他故不可見由第二頌顯彼依
果凡夫是依衆見是果由第三頌顯示彼因
俱生我見由惣執計自種隨眠之所生起諸
外道等分別我見由宿習等之所生起此外
九百五十七字

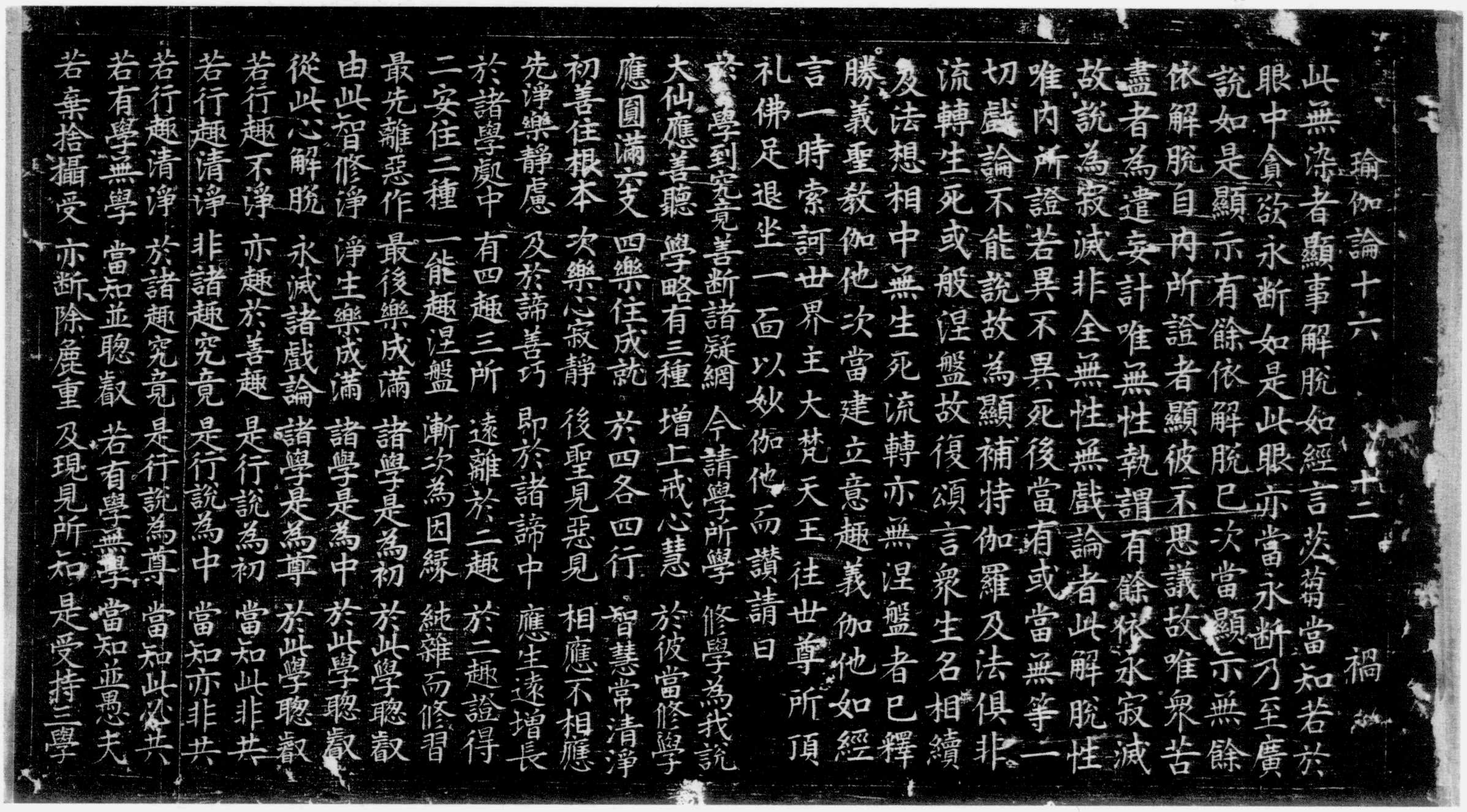
塔下五四六五



瑜伽論十六　十一　禍　楊士俊刻　孟士端書

道見要由數習故不正尋思故又得隨順從
他聽聞非正法故而得生長此中顯示由所依
上作意所緣諸過失故分別我見方得生起
次後五頌顯彼我見由集次第發生於苦又
即此苦并及我見二苦因緣又於解脫能為
障礙此中初頌顯示於集第二第三顯示行
苦所攝阿賴耶識愛藏此已而趣戲論謂我
當有非當有等言愛藏者攝為己體故又復
此苦於一切時恒常隨逐無一刹那而暫息
者由第四頌顯示此苦是能計我及苦樂緣
由第五頌顯示計我由愚癡故障礙解脫言
增上者望餘二苦故言遍行者隨逐諸受故
遍所作者遍善惡無記故今當顯示阿賴耶
識所攝行苦共池相似又顯差別由正法行
方能竭故於世衆流最為暴惡言衆流者
譬眼等六五趣三界等又法行者顯示解了
解脫遍知及縛遍知解了縛遍知者即了知
苦謂了知我受苦受樂皆依於苦又此分別
能起諸見從彼所生亦能生彼顯示解了縛
遍知已餘有六頌顯示解了解脫遍知謂染
汙意恒時諸惑俱生滅若解脫諸惑非先亦
非後等非先者與諸煩惱恒俱生故非後者
即與彼惑俱時滅故又顯所說解脫之相謂
非即彼生已後方清淨別有所餘清淨意生
即彼先來無染汙故說為解脫為成此義故
復說言其有染汙者畢竟性清淨等頌又復
顯示二種解脫謂煩惱解脫及事解脫諸種
子滅故諸煩惱盡故者顯示煩惱解脫即於

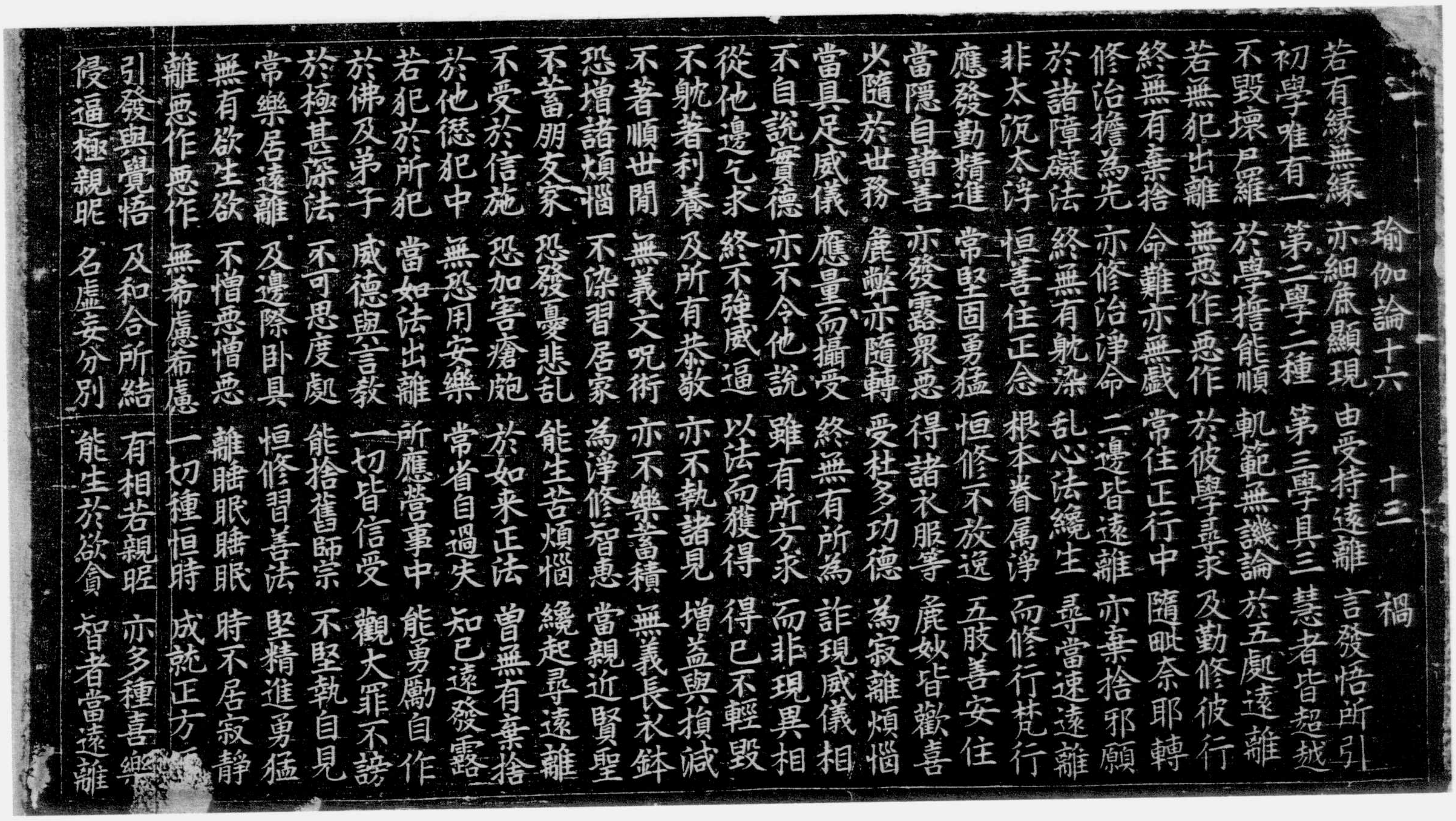
計九百九十字



瑜伽論十六　十二　禍

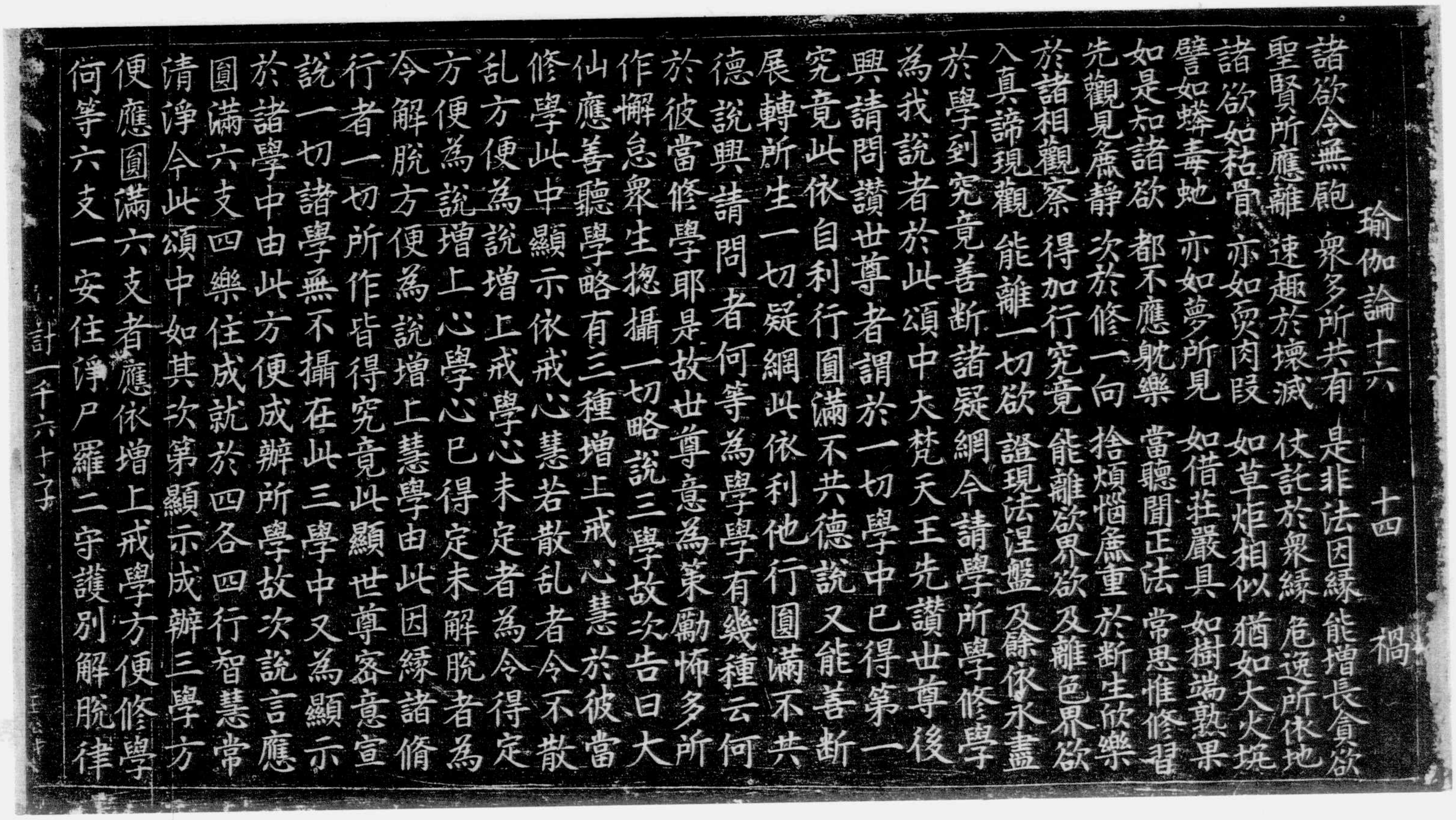
此無染者顯事解脫如經言苾蒭當知若於
眼中貪欲永斷如是此眼亦當永斷乃至廣
說如是顯示有餘依解脫已次當顯示無餘
依解脫自內所證者顯彼不思議故唯衆苦
盡者為遣妄計唯無性執謂有餘依永寂滅
故說為寂滅非全無性無戲論者此解脫性
唯內所證若異不異死後當有或當無等一
切戲論不能說故為顯補特伽羅及法俱非
流轉生死或般涅盤故復頌言衆生名相續
及法想相中無生死流轉亦無涅盤者已釋
勝義聖教伽他次當建立意趣義伽他如經
言一時索訶世界主大梵天王往世尊所頂
礼佛足退坐一面以妙伽他而讚請曰
於學到究竟善斷諸疑網　今請學所學　修學為我說
大仙應善聽　學略有三種　增上戒心慧　於彼當修學
應圓滿六支　四樂住成就　於四各四行　智慧常清淨
初善住根本　次樂心寂靜　後聖見惡見　相應不相應
先淨樂靜慮　及於諦善巧　即於諸諦中　應生遠增長
於諸學處中　有四趣三所　遠離於二趣　於二趣證得
二安住二種　一能趣涅盤　漸次為因緣　純雜而修習
最先離惡作　最後樂成滿　諸學是為初　於此學聰叡
由此智修淨　淨生樂成滿　諸學是為中　於此學聰叡
從此心解脫　永滅諸戲論　諸學是為尊　於此學聰叡
若行趣不淨　亦趣於善趣　是行說為初　當知此非共
若行趣清淨　非諸趣究竟　是行說為中　當知亦非共
若行趣清淨　於諸趣究竟　是行說為尊　當知此不共
若有學無學　當知並聰叡　若有學無學　當知並愚夫
若棄捨攝受　亦斷除麁重　及現見所知　是受持三學

塔下五四六六



瑜伽論十六　十三　褐

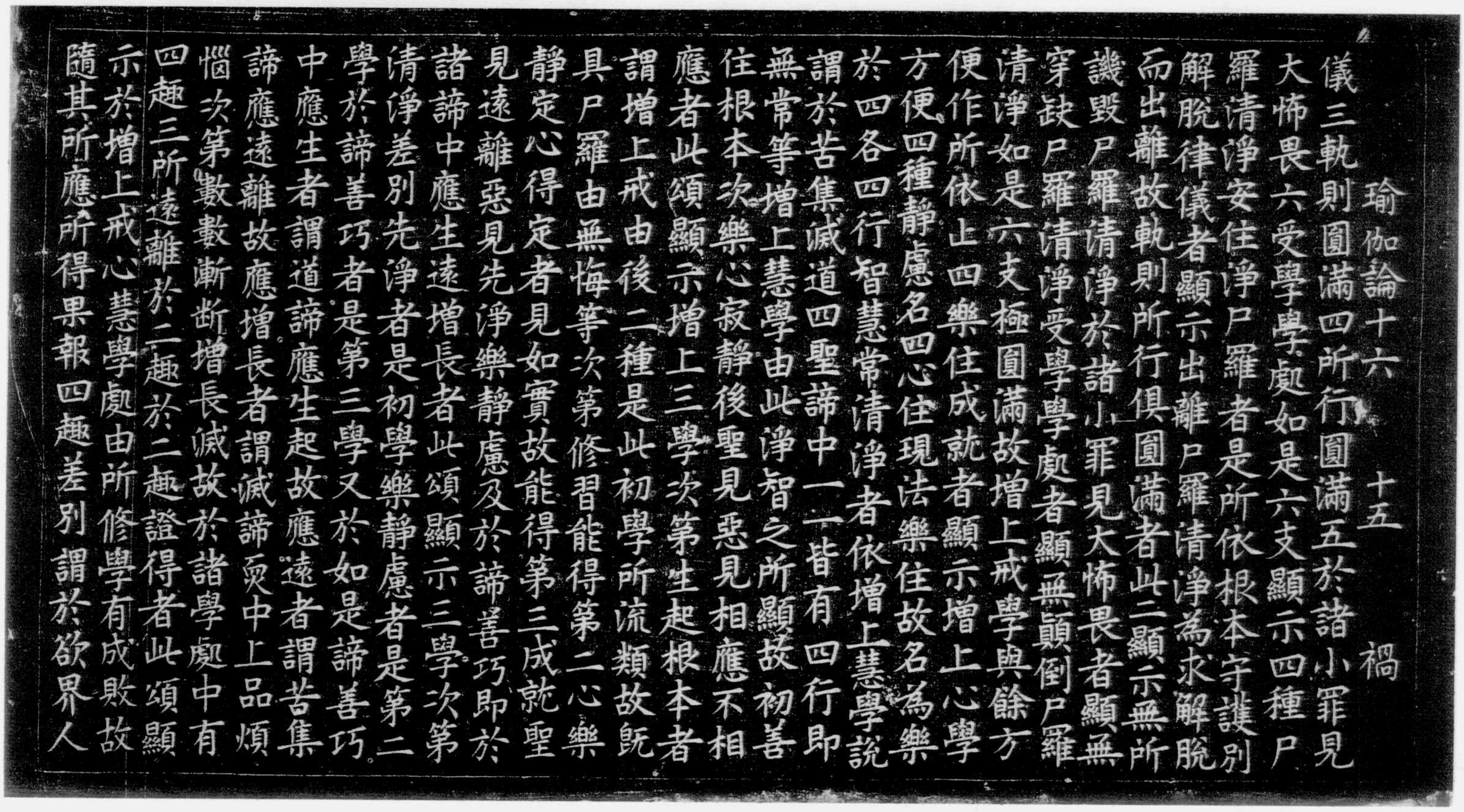
若有緣無緣　亦細麁顯現　由受持遠離　言發悟所引
初學唯有一　第二學二種　第三學具三　慧者皆超越
不毀壞尸羅　於學擔能順　軌範無譏論　於五處遠離
若無犯出離　無惡作惡作　於彼學尋求　及勤修彼行
終無有棄捨　命難亦無戲　常住正行中　隨毗奈耶轉
修治擔為先　亦修治淨命　二邊皆遠離　亦棄捨邪願
於諸障礙法　終無有躭染　乱心法纔生　尋當速遠離
非太沉太浮　恒善住正念　根本眷屬淨　而修行梵行
應發勤精進　常堅固勇猛　恒修不放逸　五肢善安住
當隱自諸善　亦發露衆惡　得諸衣服等　麁妙皆歡喜
少隨於世務　麁弊亦隨轉　受杜多功德　為寂離煩惱
當具足威儀　應量而攝受　終無有所為　詐現威儀相
不自說實德　亦不令他說　雖有所方求　而非現異相
從他邊乞求　終不強威逼　以法而獲得　得已不輕毀
不躭著利養　及所有恭敬　亦不執諸見　增益與損減
不著順世間　無義文呪術　亦不樂蓄積　無義長衣鉢
恐增諸煩惱　不染習居家　為淨修智恵　當親近賢聖
不蓄朋友家　恐發憂悲乱　能生苦煩惱　纔起尋遠離
不受於信施　恐加害瘡疱　於如来正法　曾無有棄捨
於他愆犯中　無恐用安樂　常省自過失　知已速發露
若犯於所犯　當如法出離　所應營事中　能勇勵自作
於佛及弟子　威德與言教　一切皆信受　觀大罪不謗
於極甚深法　不可思度處　能捨舊師宗　不堅執自見
常樂居遠離　及邊際卧具　恒修習善法　堅精進勇猛
無有欲生欲　不憎惡憎惡　離睡眠睡眠　時不居寂靜
離惡作惡作　無希慮希慮　一切種恒時　成就正方[illegible]
引發與覺悟　及和合所結　有相若親暱　亦多種喜樂
侵逼極親昵　名虛妄分別　能生於欲貪　智者當遠離



瑜伽論十六　十四　褐

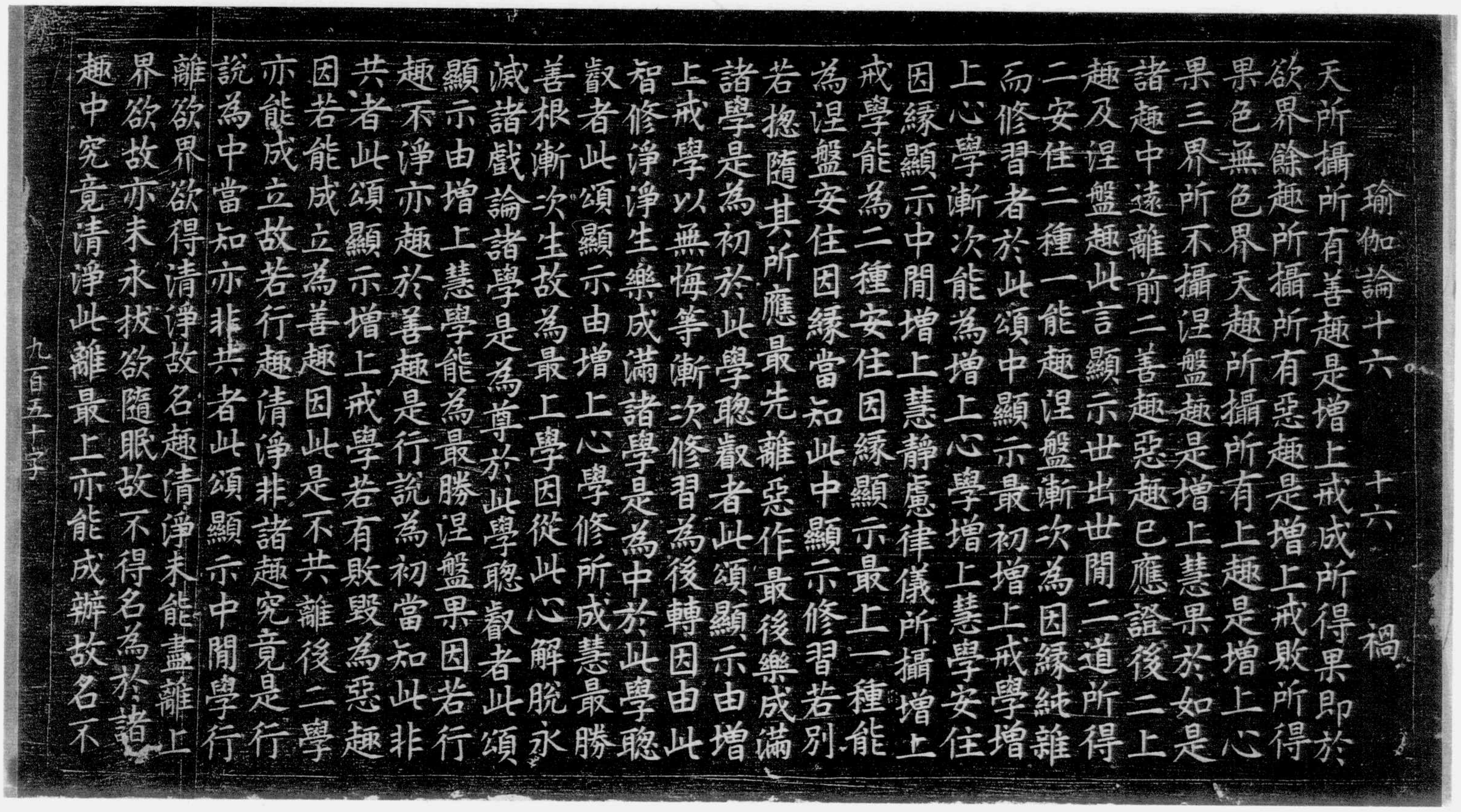
諸欲令無飽　衆多所共有　是非法因緣　能增長貪欲
聖賢所應離　速趣於壞滅　仗託於衆緣　危逸所依地
諸欲如枯骨　亦如臭肉段　如草炬相似　猶如大火坑
譬如蜂毒虵　亦如夢所見　如借莊嚴具　如樹端熟果
如是知諸欲　都不應躭樂　當聽聞正法　常思惟修習
先觀見麁靜　次於修一向　捨煩惱麁重　於斷生欣樂
於諸相觀察　得加行究竟　能離欲界欲　及離色界欲
入真諦現觀　能離一切欲　證現法涅槃　及餘依永盡
於學到究竟　善斷諸疑網　今請學所學　修學
為我說者於此頌中大梵天王先讚世尊後
興請問讚世尊者謂於一切學中已得第一
究竟此依自利行圓滿不共德說又能善斷
展轉所生一切疑網此依利他行圓滿不共
德說興請問者何等為學學有幾種云何
於彼當修學耶是故世尊意為策勵怖多所
作懈怠衆生揔攝一切略說三學故次告曰大
仙應善聽學略有三種增上戒心慧於彼當
修學此中顯示依戒心慧若散乱者令不散
乱方便為說增上心學心未定者為令得定
方便為說增上心學心已得定未解脫者為
令解脫方便為說增上慧學由此因緣諸脩
行者一切所作皆得究竟此顯世尊密意宣
說一切諸學無不攝在此三學中又為顯示
於諸學中由此方便成辦所學故次說言應
圓滿六支四樂住成就於四各四行智慧常
清淨令此頌中如其次第顯示成辦三學方
便應圓滿六支者應依增上戒學方便修學
何等六支一安住淨尸羅二守護別解脫律

計一千六十子



瑜伽論十六　十五　禍

儀三軌則圓滿四所行圓滿五於諸小罪見大怖畏六受學學處如是六支顯示四種尸羅清淨安住淨尸羅者是所依根本守護別解脫律儀者顯示出離尸羅清淨為求解脫而出離故軌則所行俱圓滿者此二顯示無所譏毀尸羅清淨於諸小罪見大怖畏者顯無穿缺尸羅清淨受學學處者顯無顛倒尸羅清淨如是六支極圓滿故增上戒學與餘方便作所依止四樂住成就者顯示增上心學方便四種靜慮名四心住現法樂住故名為樂於四各四行智慧常清淨者依增上慧學說謂於苦集滅道四聖諦中一一皆有四行即無常等增上慧學由此淨智之所顯故初善住根本次樂心寂靜後聖見惡見相應不相應者此頌顯示增上三學次第生起根本者謂增上戒由後二種是此初學所流類故既具尸羅由無悔等次第修習能得第二心樂靜定心得定者見如實故能得第三成就聖見遠離惡見先淨樂靜慮及於諦善巧即於諸諦中應生遠增長者此頌顯示三學次第清淨差別先淨者是初學樂靜慮者是第二學於諦善巧者是第三學又於如是諦善巧中應生者謂道諦應生起故應遠者謂苦集諦應遠離故應增長者謂滅諦冥中上品煩惱次第數數斷增長滅故於諸學處中有四趣三所遠離於二趣於二趣證得者此頌顯示於增上戒心慧學處由所修學有成敗故隨其所應所得果報四趣差別謂於欲界人

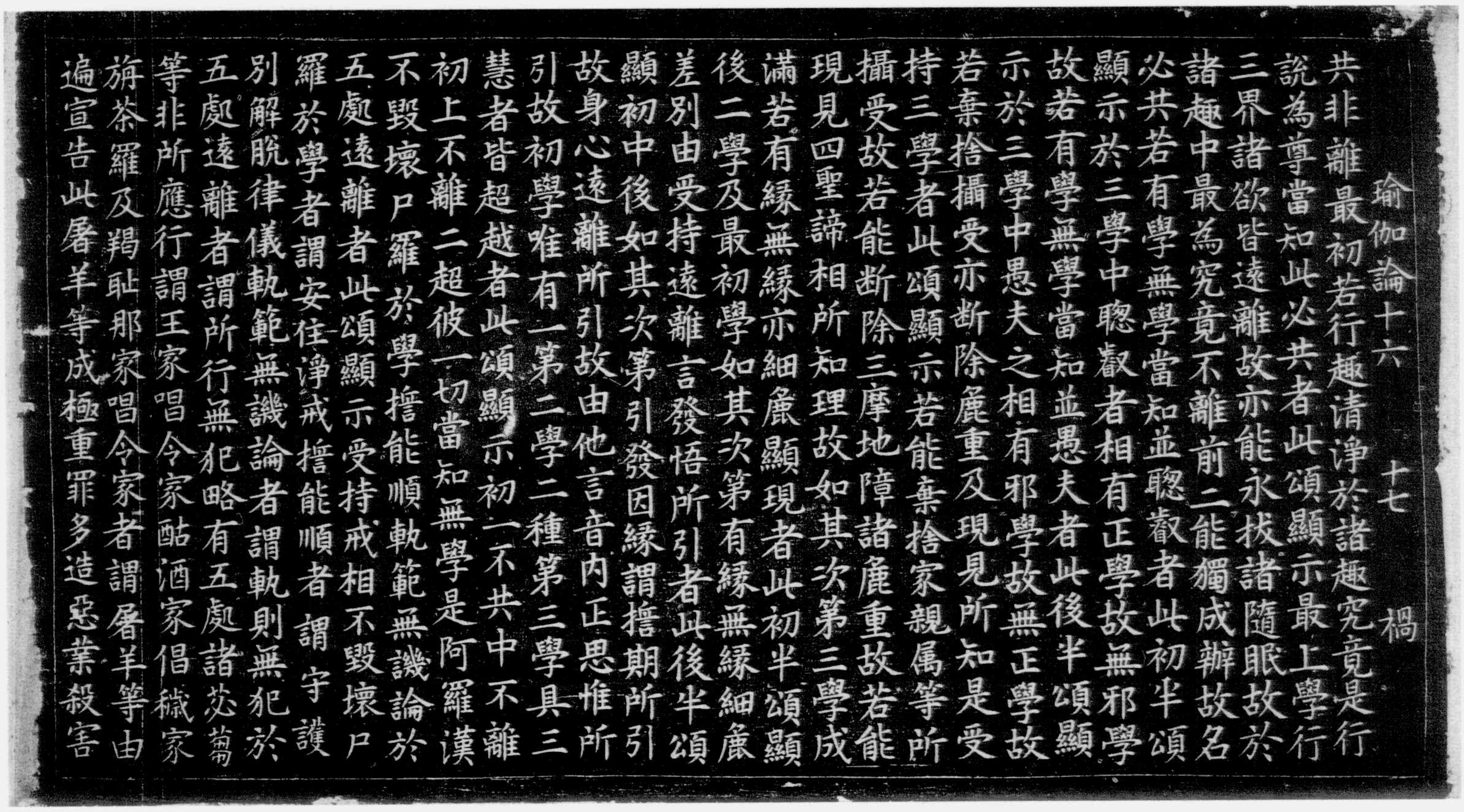


瑜伽論十六　十六　禍

天所攝所有善趣是增上戒成所得果即於欲界餘趣所攝所有惡趣是增上戒敗所得果色無色界天趣所攝所有上趣是增上心果三界所不攝涅槃趣是增上慧果於如是諸趣中遠離前二善趣惡趣已應證後二上趣及涅槃趣此言顯示世出世間二道所得二安住二種一能趣涅槃漸次為因緣純雜而修習者於此頌中顯示最初增上戒學增上心學漸次能為增上心學增上慧學安住因緣顯示中間增上慧靜慮律儀所攝增上戒學能為二種安住因緣顯示最上一種能為涅槃安住因緣當知此中顯示修習若別若摠隨其所應最先離惡作最後樂成滿諸學是為初於此學聰叡者此頌顯示由增上戒學以無悔等漸次修習為後轉因由此智修淨淨生樂成滿諸學是為中於此學聰叡者此頌顯示由增上心學修所成慧最勝善根漸次生故為最上學因從此心解脫永滅諸戲論諸學是為尊於此學聰叡者此頌顯示由增上慧學能為最勝涅槃果因若行趣不淨亦趣於善趣是行說為初當知此非共者此頌顯示增上戒學若有敗毀為惡趣因若能成立為善趣因此是不共離後二學亦能成立故若行趣清淨非諸趣究竟是行說為中當知亦非共者此頌顯示中間學行離欲界欲得清淨故名趣清淨未能盡離上界欲故亦未永拔欲隨眠故不得名為於諸趣中究竟清淨此離最上亦能成辦故名不

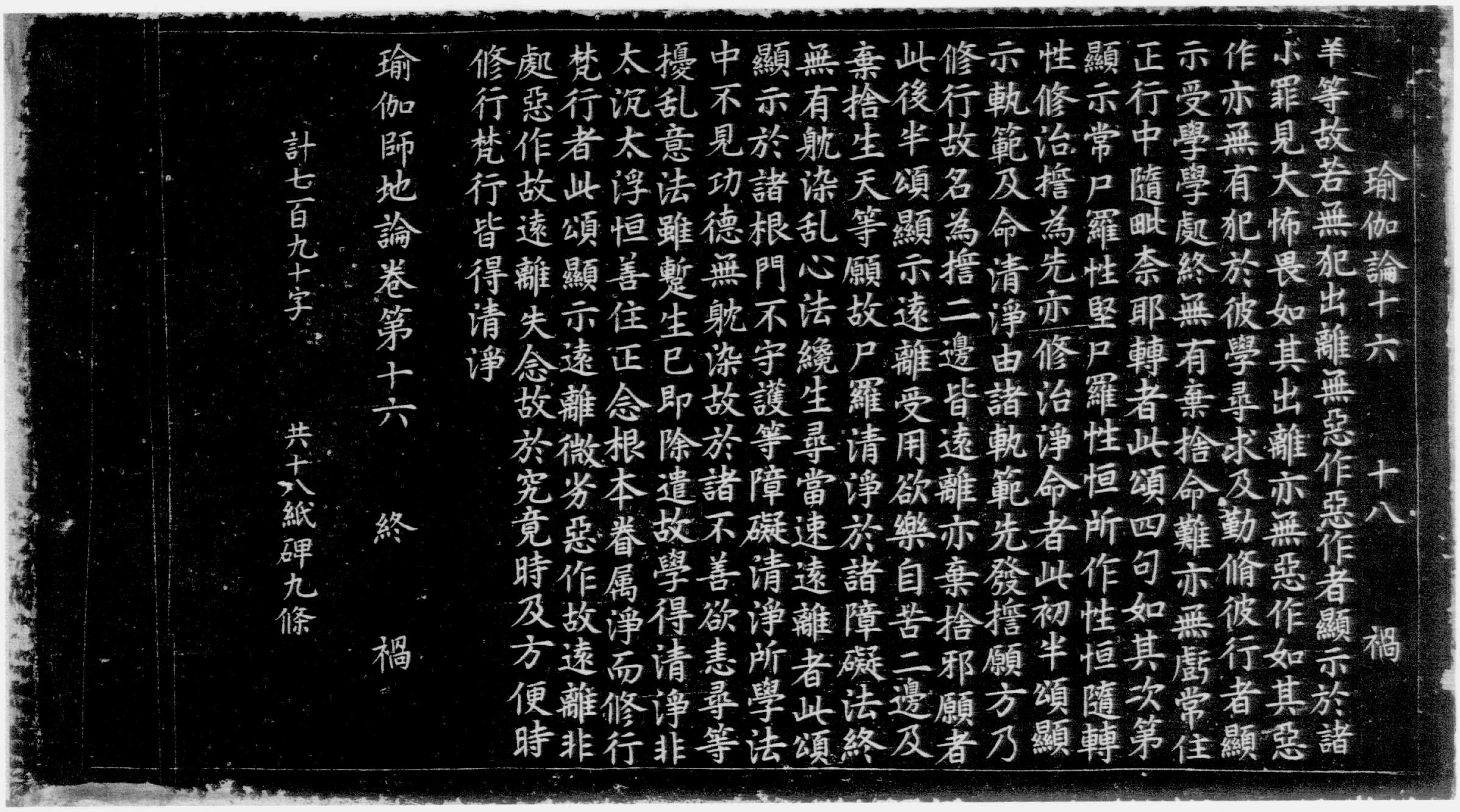
九百五十字

塔下五四六八



瑜伽論十六　十七　楬

共非離最初若行趣清淨於諸趣究竟是行說爲尊當知此必共者此頌顯示最上學行三界諸欲皆遠離故亦能永拔諸隨眠故於諸趣中最爲究竟不離前二能獨成辦故名必共若有學無學當知並聰叡者此初半頌顯示於三學中聰叡者相有正學故無邪學故若有學無學當知並愚夫者此後半頌顯示於三學中愚夫之相有邪學故無正學故若棄捨攝受亦斷除麤重及現見所知是受持三學者此頌顯示若能棄捨家親屬等所攝受故若能斷除三摩地障諸麤重故若能現見四聖諦相所知理故如其次第三學成滿若有緣無緣亦細麤顯現者此初半頌顯後二學及最初學如其次第有緣無緣細麤差別由受持遠離言發悟所引者此後半頌顯初中後如其次第引發因緣謂攝期所引故身心遠離所引故由他言音內正思惟所引故初學唯有一第二學二種第三學具三慧者皆超越者此頌顯示初一不共中不離初上不離二超彼一切當知無學是阿羅漢不毀壞尸羅於學攝能順軌範無譏論於五處遠離者此頌顯示受持戒相不毀壞尸羅於學者謂安住淨戒攝能順者謂守護別解脫律儀軌範無譏論者謂軌則無犯於五處遠離者謂所行無犯略有五處諸苾芻等非所應行謂王家唱令家酤酒家倡穢家旃荼羅及羯恥那家唱令家者謂屠羊等由遍宣告此屠羊等成極重罪多造惡業殺害

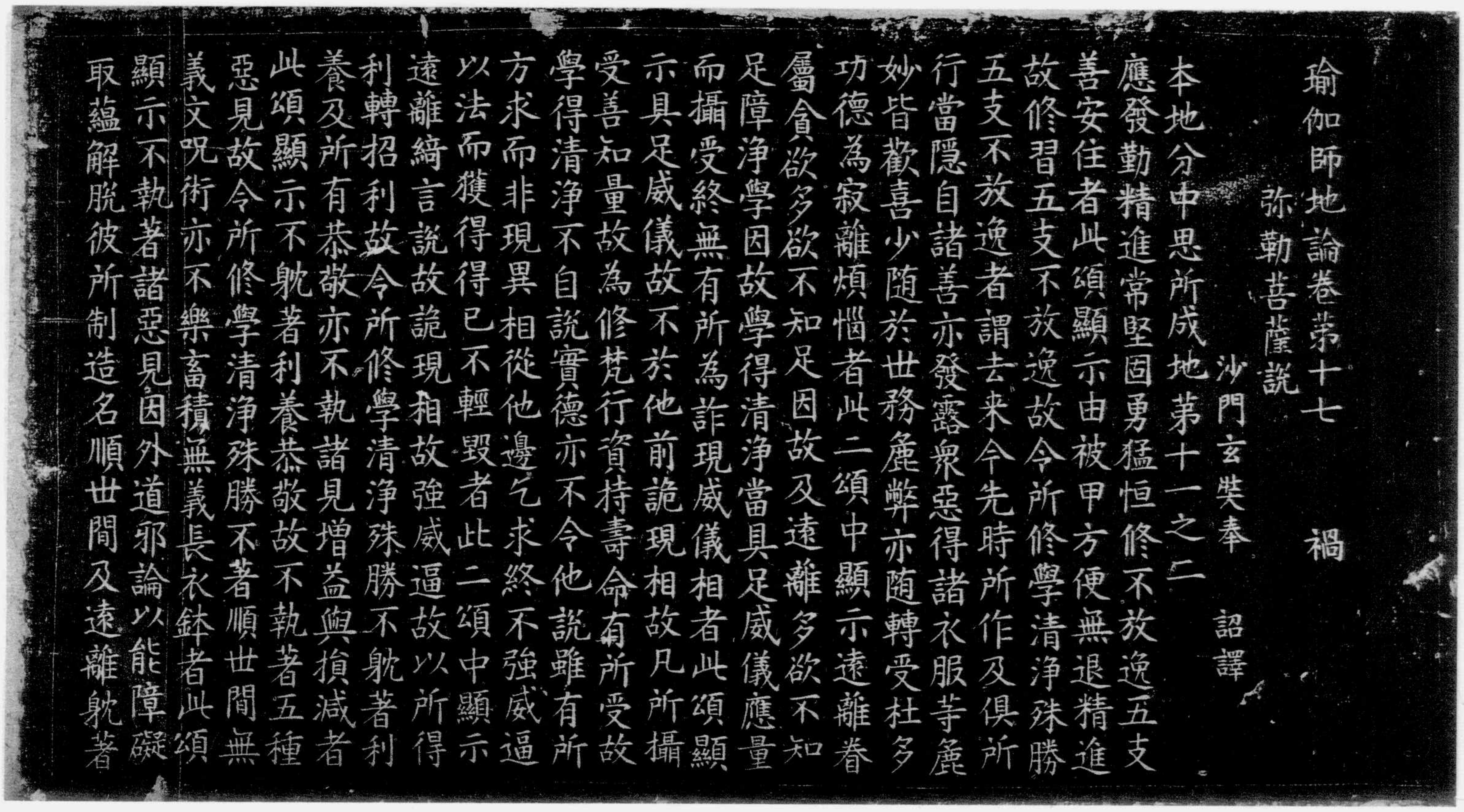


瑜伽論十六　十八　楬

羊等故若無犯出離無惡作惡作者顯示於諸尸羅見大怖畏如其出離亦無惡作如其惡作亦無有犯於彼學尋求及勤修彼行者顯示受學學處終無有棄捨命難亦無虧常住正行中隨毗奈耶轉者此頌四句如其次第顯示常尸羅性堅尸羅性恒所作性恒隨轉性修治攝爲先亦修治淨命者此初半頌顯示軌範及命清淨由諸軌範先發攝願方乃修行故名爲攝二邊皆遠離亦棄捨邪願者此後半頌顯示遠離受用欲樂自苦二邊及棄捨生天等願故尸羅清淨於諸障礙法終無有躭染乱心法纔生尋當速遠離者此頌顯示於諸根門不守護等障礙清淨所學法中不見功德無躭染故於諸不善欲恚尋等擾乱意法雖暫生已即除遣故學得清淨非太沉太浮恒善住正念根本眷屬淨而修行梵行者此頌顯示遠離微劣惡作故遠離非處惡作故遠離失念故於究竟時及方便時修行梵行皆得清淨

瑜伽師地論卷第十六　終　楬

計七百九十字　共十八紙碑九條



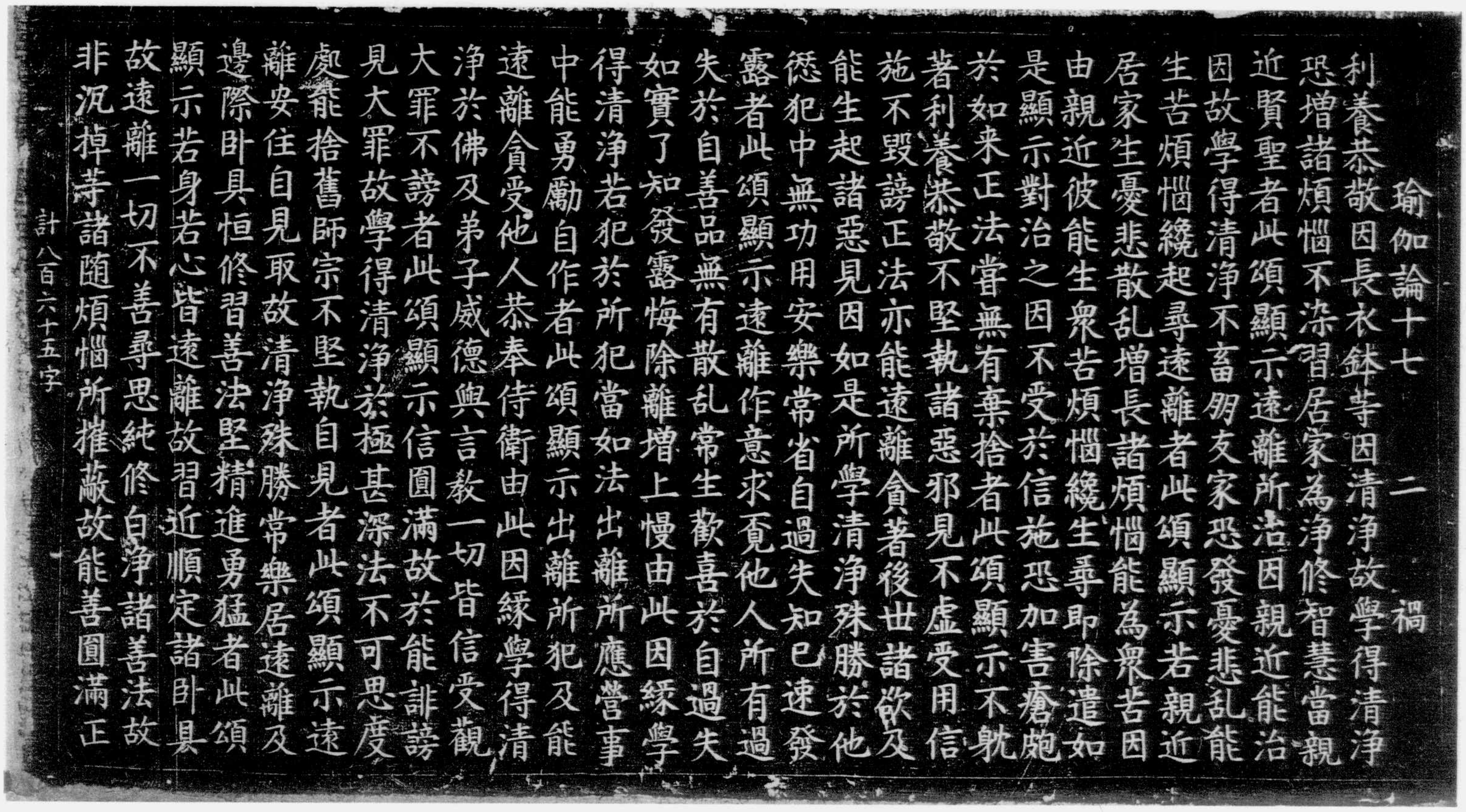
瑜伽師地論卷第十七　褐

弥勒菩薩説

沙門玄奘奉　詔譯

本地分中思所成地第十一之二

應發勤精進常堅固勇猛恒修不放逸五支善安住者此頌顯示由被甲方便無退精進故修習五支不放逸故令所修學清淨殊勝五支不放逸者謂去来今先時所作及俱所行當隱自諸善亦發露衆惡得諸衣服等麁妙皆歡喜少隨於世務麁弊亦隨轉受杜多功德為寂離煩惱者此二頌中顯示遠離眷屬貪欲多欲不知足因故及遠離多欲不知足障淨學因故學得清淨當具足威儀應量而攝受終無有所為詐現威儀相者此頌顯示具足威儀故不於他前詭現相故凡所攝受善知量故為修梵行資持壽命有所受故學得清淨不自說實德亦不令他說雖有所方求而非現異相從他邊乞求終不強威逼以法而獲得得已不輕毀者此二頌中顯示遠離綺言說故詭現相故強威逼故以所得利轉招利故令所修學清淨殊勝不躭著利養及所有恭敬亦不執諸見增益與損減者此頌顯示不躭著利養恭敬故不執著五種惡見故令所修學清淨殊勝不著順世間無義文呪術亦不樂畜積無義長衣鉢者此頌顯示不執著諸惡見因外道邪論以能障礙取蘊解脱彼所制造名順世間及遠離躭著

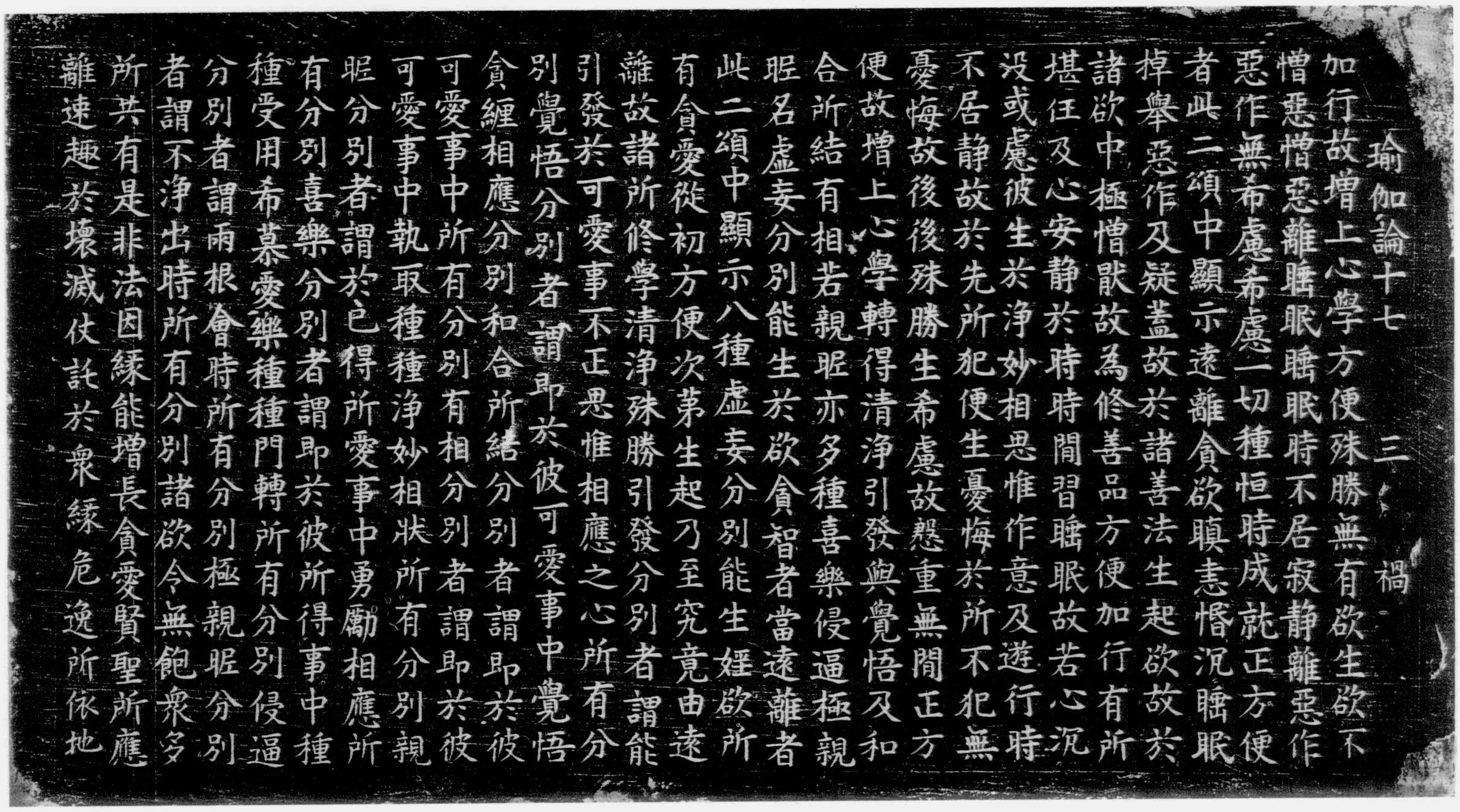


瑜伽論十七　二　褐

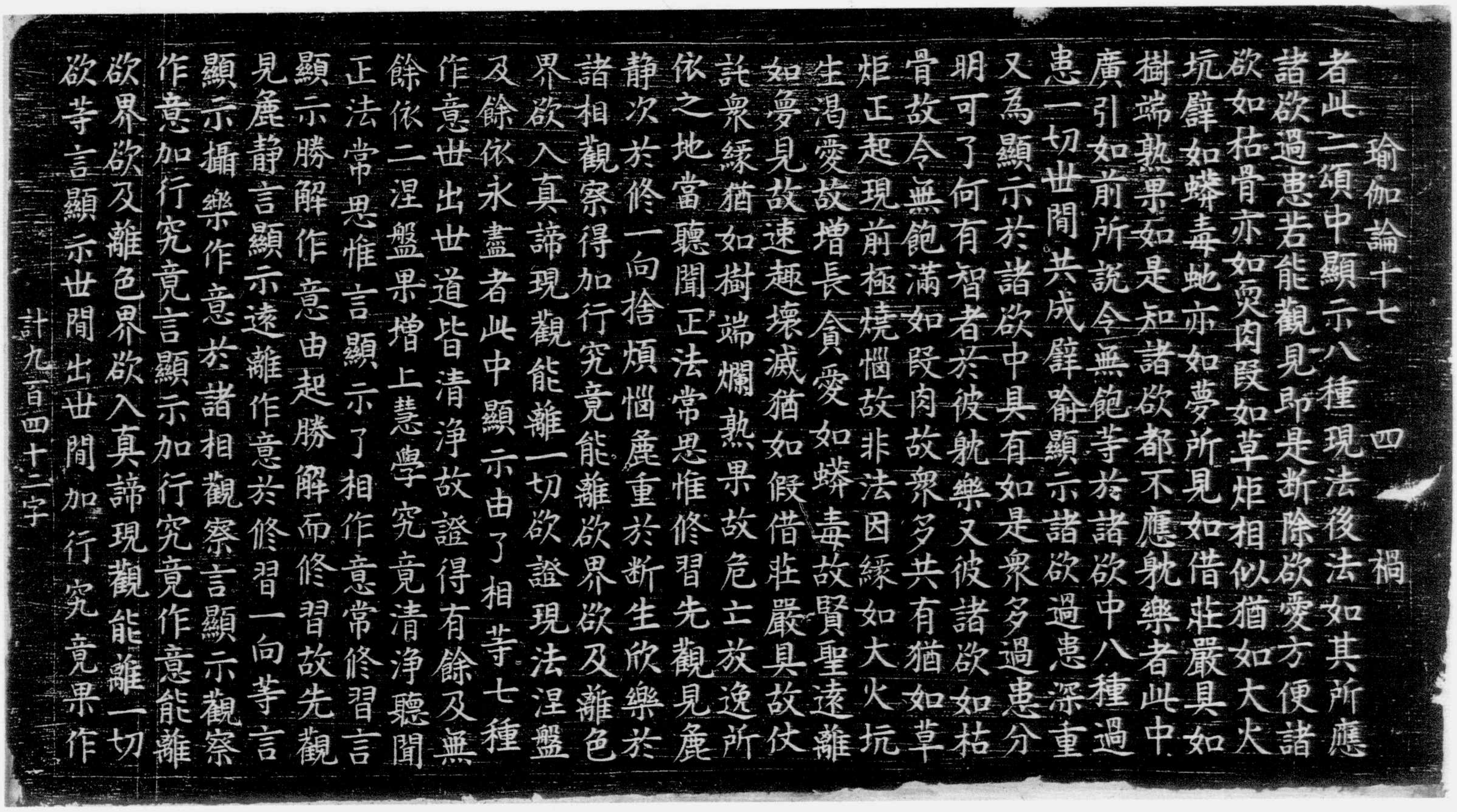
利養恭敬因長衣鉢等因清淨故學得清淨恐增諸煩惱不染習居家為淨修智慧當親近賢聖者此頌顯示遠離所治因親近能治因故學得清淨不畜朋友家恐發憂悲乱能生苦煩惱纔起尋遠離者此頌顯示若親近居家生憂悲散乱增長諸煩惱能為衆苦因由親近彼能生衆苦煩惱纔生尋即除遣如是顯示對治之因不受於信施恐加害瘡皰於如来正法嘗無有棄捨者此頌顯示不躭著利養恭敬不堅執諸惡邪見不虛受用信施不毀謗正法亦能遠離貪著後世諸欲及能生起諸惡見因如是所學清淨殊勝於他慜犯中無功用安樂常省自過失知已速發露者此頌顯示遠離作意求覓他人所有過失於自善品無有散乱常生歡喜於自過失如實了知發露悔除離增上慢由此因緣學得清淨若犯於所犯當如法出離所應營事中能勇勵自作者此頌顯示出離所犯及能遠離貪受他人恭奉侍衛由此因緣學得清淨於佛及弟子威德與言教一切皆信受觀大罪不謗者此頌顯示信圓滿故於能誹謗見大罪故學得清淨於極甚深法不可思度處能捨舊師宗不堅執自見者此頌顯示遠離安住自見取故清淨殊勝常樂居遠離及邊際卧具恒修習善法堅精進勇猛者此頌顯示若身若心皆遠離故習近順定諸卧具故遠離一切不善尋思純修白淨諸善法故非況掉等諸隨煩惱所摧蔽故能善圓滿正

計八百六十五字

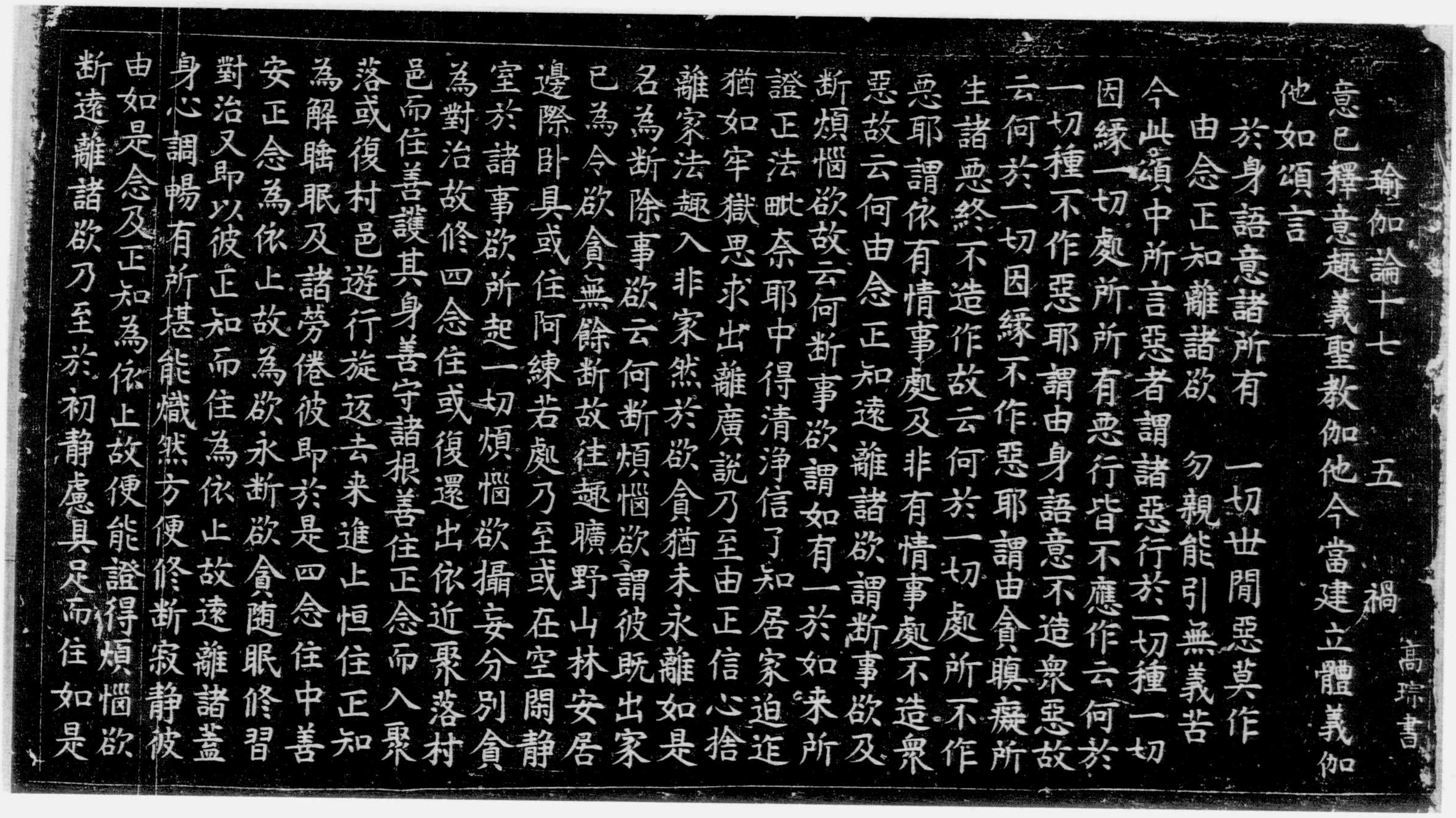
塔下五四五二



瑜伽論十七　三　褐
加行故增上心學方便殊勝無有欲生欲不
憎惡憎惡離睡眠睡眠時不居寂靜離惡作
惡作無希慮希慮一切種恒時成就正方便
者此二頌中顯示遠離貪欲瞋恚惛沉睡眠
掉舉惡作及疑蓋故於諸善法生起欲故於
諸欲中極憎猒故為修善品方便加行有所
堪任及心安靜於時時間習睡眠故若心沉
没或處彼生於淨妙相思惟作意及遊行時
不居靜故於先所犯便生憂悔於所不犯無
憂悔故後後殊勝生希慮故慇重無間正方
便故增上心學轉得清淨引發與覺悟及和
合所結有相若親昵亦多種喜樂侵逼極親
昵名虛妄分別能生於欲貪智者當遠離者
此二頌中顯示八種虛妄分別能生婬欲所
有貪愛從初方便次第生起乃至究竟由遠
離故諸所修學清淨殊勝引發分別者謂能
引發於可愛事不正思惟相應之心所有分
別覺悟分別者謂即於彼可愛事中覺悟
貪纏相應分別和合所結分別者謂即於彼
可愛事中所有分別有相分別者謂即於彼
可愛事中執取種種淨妙相狀所有分別親
昵分別者謂於已得所愛事中勇勵相應所
有分別喜樂分別者謂即於彼所得事中種
種受用希慕愛樂種種門轉所有分別侵逼
分別者謂兩根會時所有分別極親昵分別
者謂不淨出時所有分別諸欲令無飽衆多
所共有是非法因緣能增長貪愛賢聖所應
離速趣於壞滅仗託於衆緣危逸所依地



瑜伽論十七　四　褐
者此二頌中顯示八種現法後法如其所應
諸欲過患若能觀見即是斷除欲愛方便諸
欲如枯骨亦如叚肉如草炬相似猶如大火
坑譬如蟒毒蛇亦如夢所見如借莊嚴具如
樹端熟果如是知諸欲都不應耽樂者此中
廣引如前所說令無飽等於諸欲中八種過
患一切世間共成譬喻顯示諸欲過患深重
又為顯示於諸欲中具有如是衆多過患分
明可了何有智者於彼耽樂又彼諸欲如枯
骨故令無飽滿如叚肉故衆多共有猶如草
炬正起現前極燒惱故非法因緣如大火坑
生渴愛故增長貪愛如蟒毒故賢聖遠離
如夢見故速趣壞滅猶如假借莊嚴具故仗
託衆緣猶如樹端爛熟果故危亡放逸所
依之地當聽聞正法常思惟修習先觀見麁
靜次於修一向捨煩惱麁重於斷生欣樂於
諸相觀察得加行究竟能離欲界欲及離色
界欲入真諦現觀能離一切欲證現法涅盤
及餘依永盡者此中顯示由了相等七種
作意世出世道皆清淨故證得有餘及無
餘依二涅盤果增上慧學究竟清淨聽聞
正法常思惟言顯示了相作意常修習言
顯示勝解作意由起勝解而修習故先觀
見麁靜言顯示遠離作意於修習一向等言
顯示攝樂作意於諸相觀察言顯示觀察
作意加行究竟言顯示加行究竟作意能離
欲界欲及離色界欲入真諦現觀能離一切
欲等言顯示世間出世間加行究竟果作
計九百四十二字

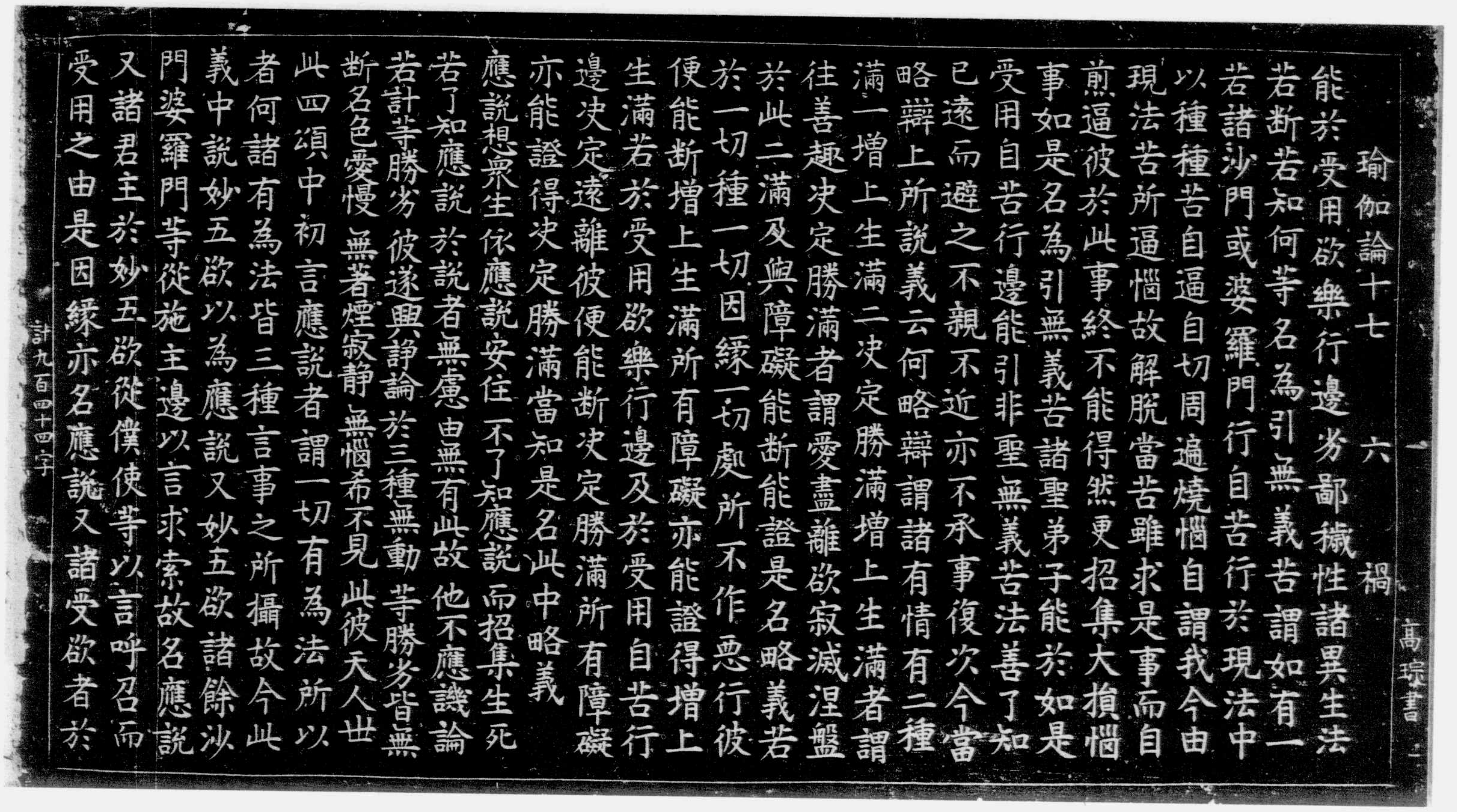


瑜伽論十七　五　褐　高琮書

意已釋意趣義聖教伽他今當建立體義伽他如頌言

於身語意諸所有　一切世間惡莫作
由念正知離諸欲　勿親能引無義苦

今此頌中所言惡者謂諸惡行於一切種一切因緣一切處所所有惡行皆不應作云何於一切種不作惡耶謂由身語意不造衆惡故云何於一切因緣不作惡耶謂由貪瞋癡所生諸惡終不造作故云何於一切處所不作惡耶謂依有情事處及非有情事處不造衆惡故云何由念正知遠離諸欲謂斷事欲及斷煩惱欲故云何斷事欲謂如有一於如来所證正法毗奈耶中得清淨信了知居家迫迮猶如牢獄思求出離廣說乃至由正信心捨離家法趣入非家然於欲貪猶未永離如是名為斷除事欲云何斷煩惱欲謂彼既出家已為令欲貪無餘斷故往趣曠野山林安居邊際卧具或住阿練若處乃至或在空閑靜室於諸事欲所起一切煩惱欲攝妄分別貪為對治故修四念住或復還出依近聚落村邑而住善護其身善守諸根善住正念而入聚落或復村邑遊行旋返去来進止恒住正知為解睡眠及諸勞倦彼即於是四念住中善安正念為依止故為欲永斷欲貪隨眠修習對治又即以彼正知而住為依止故遠離諸蓋身心調暢有所堪能熾然方便修斷寂靜彼由如是念及正知為依止故便能證得煩惱欲斷遠離諸欲乃至於初靜慮具足而住如是



瑜伽論十七　六　褐　高琮書

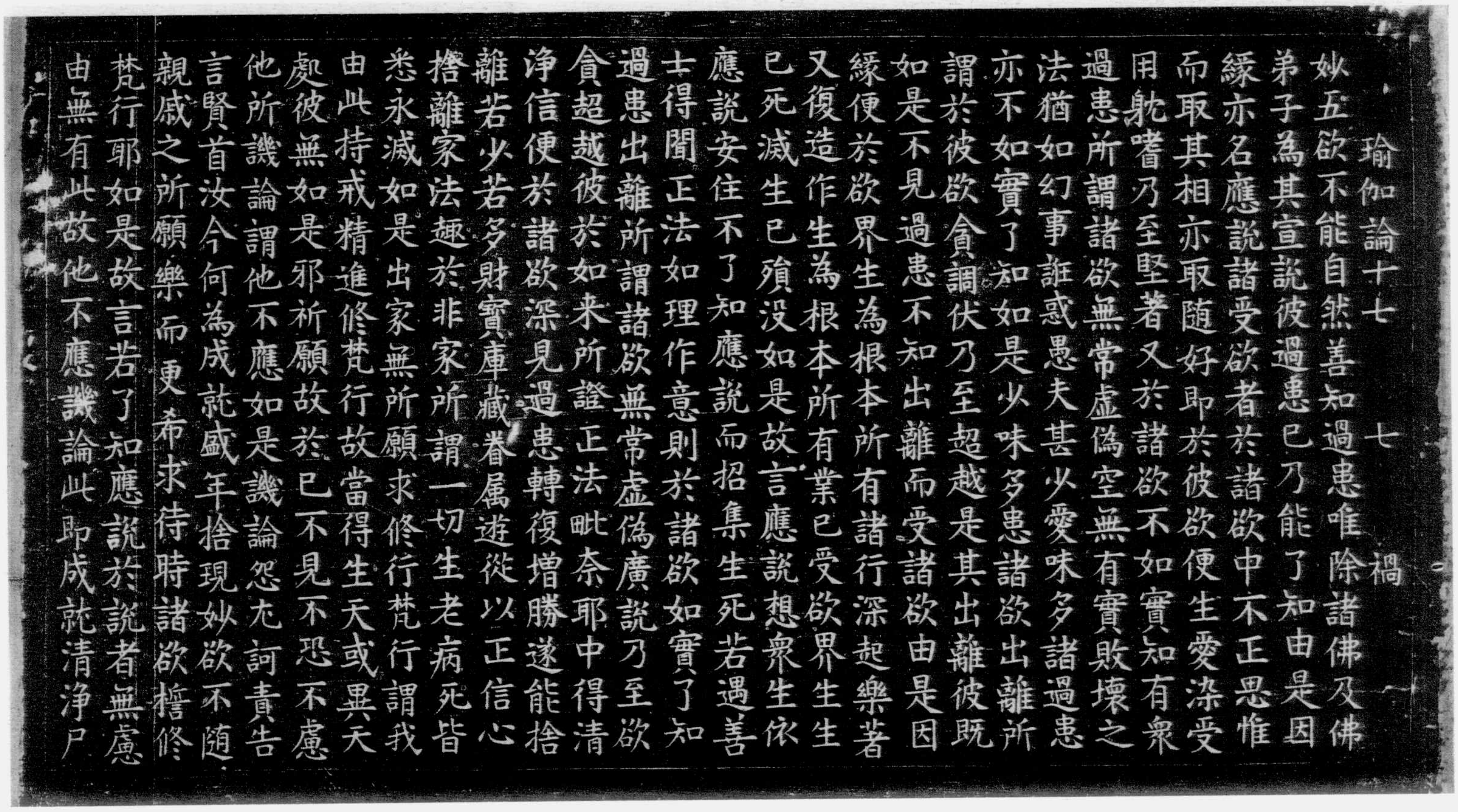
能於受用欲樂行邊劣鄙穢性諸異生法若斷若知何等名為引無義苦謂如有一若諸沙門或婆羅門行自苦行於現法中以種種苦自逼自切周遍燒惱自謂我今由現法苦所逼惱故解脫當苦雖求是事而自煎逼彼於此事終不能得然更招集大損惱事如是名為引無義苦諸聖弟子能於如是受用自苦行邊能引非聖無義苦法善了知已遠而避之不親不近亦不承事復次今當略辯上所說義云何略辯謂諸有情有二種滿一增上生滿二決定勝滿增上生滿者謂往善趣決定勝滿者謂愛盡離欲寂滅涅盤於此二滿及與障礙能斷能證是名略義若於一切種一切因緣一切處所不作惡行彼便能斷增上生滿所有障礙亦能證得增上生滿若於受用欲樂行邊及於受用自苦行邊決定遠離彼便能斷決定勝滿所有障礙亦能證得決定勝滿當知是名此中略義

應說想衆生　依應說安住　不了知應說　而招集生死
若了知應說　於說者無慮　由無有此故　他不應譏論
若計等勝劣　彼遂興諍論　於三種無動　等勝劣皆無
斷名色愛慢　無著煙寂靜　無惱希不見　此彼天人世

此四頌中初言應說者謂一切有為法所以者何諸有為法皆三種言事之所攝故今此義中說妙五欲以為應說又妙五欲諸餘沙門婆羅門等從施主邊以言求索故名應說又諸君主於妙五欲從僕使等以言呼召而受用之由是因緣亦名應說又諸受欲者於

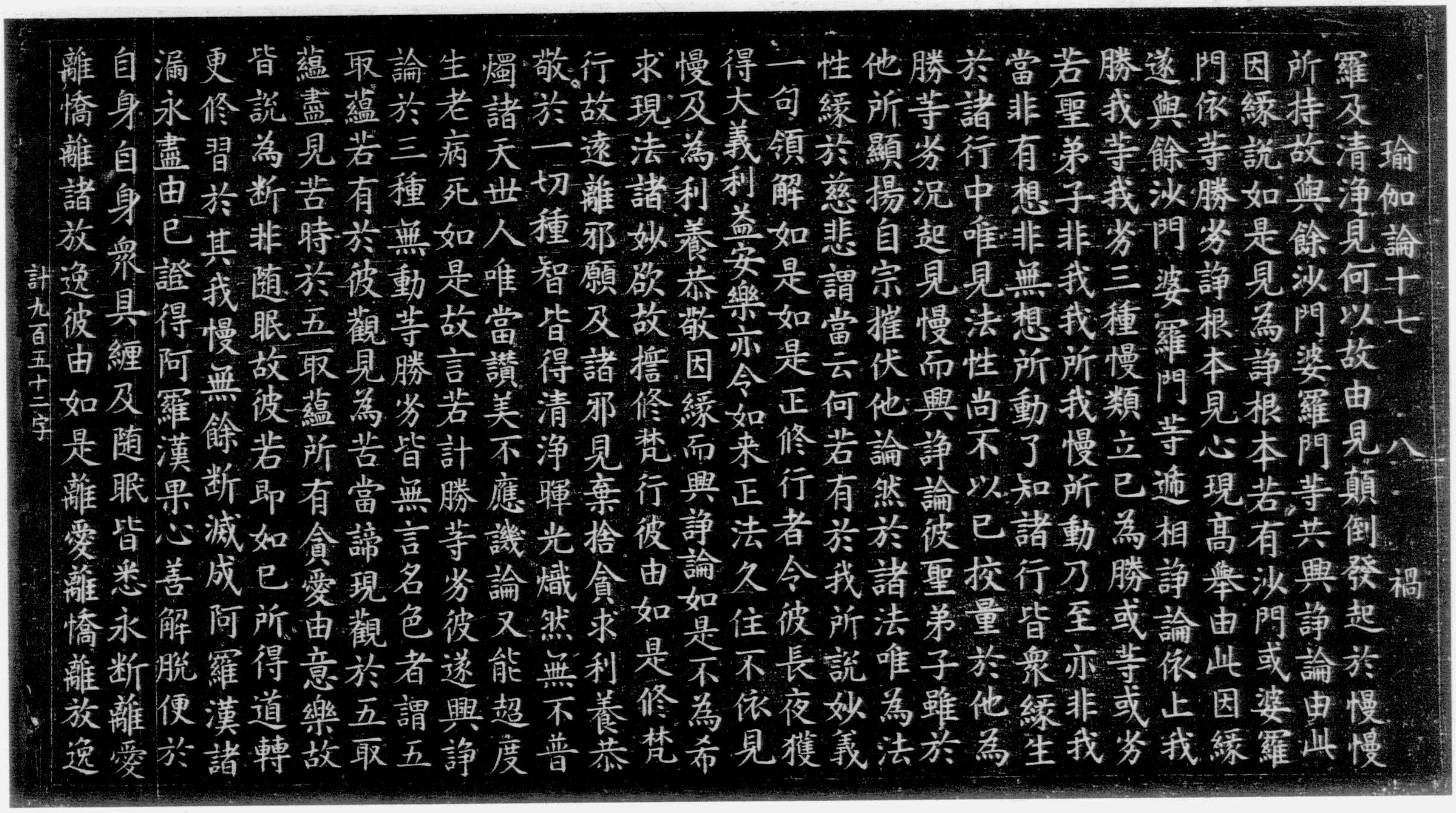
計九百四十四字

塔下五四五五



瑜伽論十七　七　褐

妙五欲不能自然善知過患唯除諸佛及佛弟子為其宣說彼過患已乃能了知由是因緣亦名應說諸受欲者於諸欲中不正思惟而取其相亦取隨好即於彼欲便生愛染受用耽嗜乃至堅著又於諸欲不如實知有衆過患所謂諸欲無常虛偽空無有實敗壞之法猶如幻事誑惑愚夫甚少愛味多諸過患亦不如實了知如是少味多患諸欲出離所謂於彼欲貪調伏乃至超越是其出離彼既如是不見過患不知出離而受諸欲由是因緣便於欲界生為根本所有諸行深起樂著又復造作生為根本所有業已受欲界生生已死滅生已殞没如是故言應說想衆生依應說安住不了知應說而招集生死若遇善士得聞正法如理作意則於諸欲如實了知過患出離所謂諸欲無常虛偽廣說乃至欲貪超越彼於如来所證正法毗奈耶中得清淨信便於諸欲深見過患轉復增勝遂能捨離若少若多財寳庫藏眷屬遊從以正信心捨離家法趣於非家所謂一切生老病死皆悉永滅如是出家無所願求修行梵行謂我由此持戒精進修梵行故當得生天或異天處彼無如是邪祈願故於已不見不恐不慮他所譏論謂他不應如是譏論怨尤訶責告言賢首汝今何為成就盛年捨現妙欲不隨親戚之所願樂而更希求待時諸欲捨修梵行耶如是故言若了知應說於說者無慮由無有此故他不應譏論此即成就清淨尸



瑜伽論十七　八　褐

羅及清淨見何以故由見顛倒發起於慢慢所持故與餘沙門婆羅門等共興諍論由此因緣說如是見為諍根本若有沙門或婆羅門依等勝劣諍根本見心現高舉由此因緣遂與餘沙門婆羅門等遞相諍論依上我勝我等我劣三種慢類立已為勝或等或劣若聖弟子非我我所我慢所動乃至亦非我當非有想非無想所動了知諸行皆衆緣生於諸行中唯見法性尚不以已挍量於他為勝等劣況起見慢而興諍論彼聖弟子雖於他所顯揚自宗摧伏他論然於諸法唯為法性緣於慈悲謂當云何若有於我所說妙義一句領解如是如是正修行者令彼長夜獲得大義利益安樂亦令如来正法久住不依見慢及為利養恭敬因緣而興諍論如是不為希求現法諸妙欲故捨修梵行彼由如是修梵行故遠離邪願及諸邪見棄捨貪求利養恭敬於一切種智皆得清淨暉光熾然無不普燭諸天世人唯當讚美不應譏論又能超度生老病死如是故言若計勝等劣彼遂興諍論於三種無動等勝劣皆無言名色者謂五取蘊若有於彼觀見為苦當諦現觀於五取蘊盡見苦時於五取蘊所有貪愛由意樂故皆說為斷非隨眠故彼若即如已所得道轉更修習於其我慢無餘斷滅成阿羅漢諸漏永盡由已證得阿羅漢果心善解脫便於自身自身衆具纏及隨眠皆悉永斷離愛離憍離諸放逸彼由如是離愛離憍離放逸

計九百五十二字

塔下五四五八

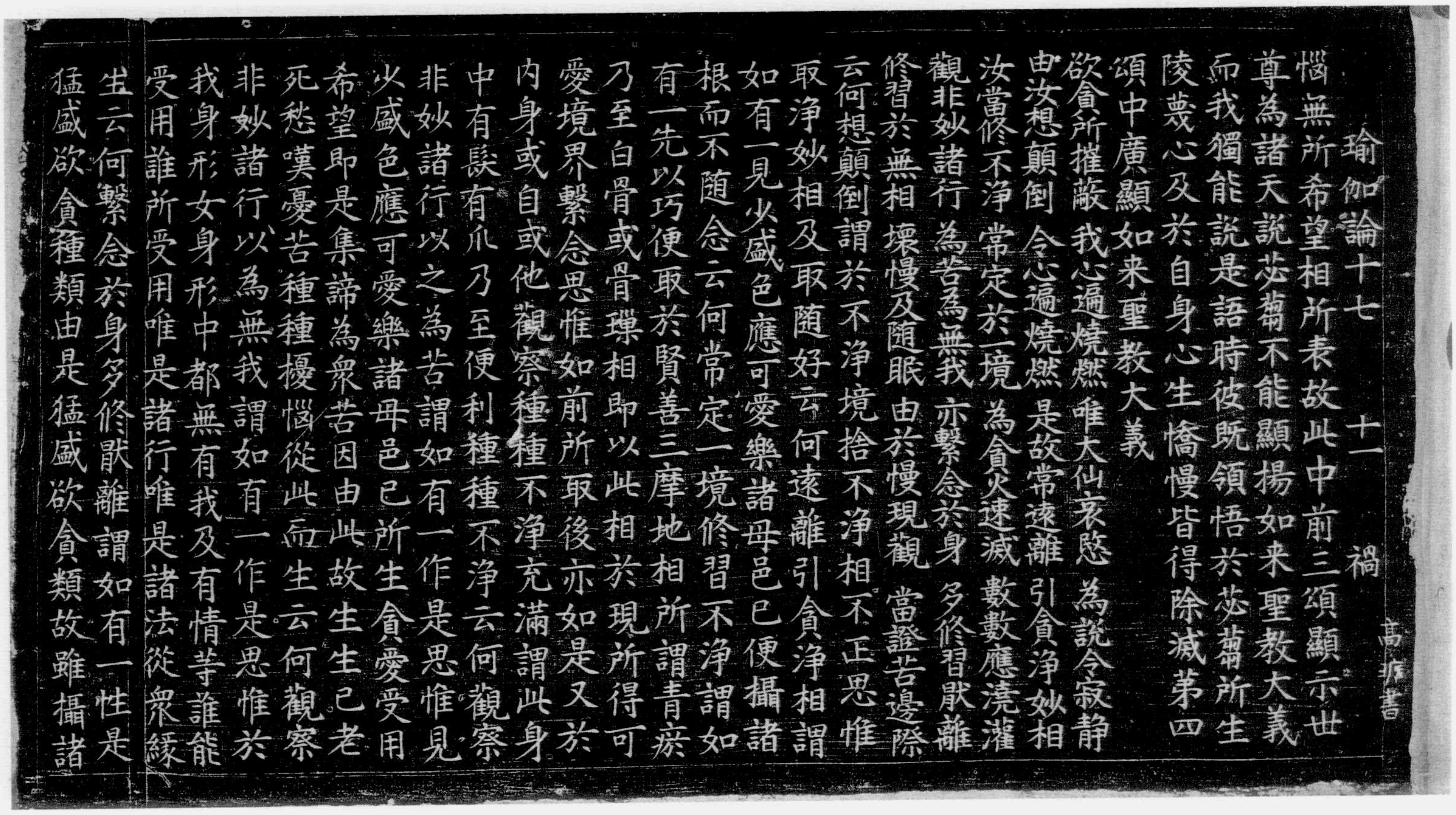
瑜伽論十七　九　裼

故名煙寂靜無有燒惱亦無希望云何名為煙寂靜耶煙名為愛何以故如世間煙是火前相能損眼根便為擾乱令不安住愛亦如是是貪瞋癡火之前相能損慧眼乱心相續謂能引發無義尋思彼於此愛已斷已知乃至令其於當来世成不生法名煙寂靜彼既如是煙靜離著雖復追求命緣衆具非不追求然能解脫貪愛追求所求無染云何無惱謂彼如是現追求時若他自施或勸餘施施時慇重非不慇重精而非麁多而非少速而非緩然不愛味於所得物無染受用不生躭嗜乃至堅著如是受用命資具時不為貪惱之所燒惱若彼施主自不能施或障餘施設有所施現不慇重不現慇重乃至遲緩而不急速然不嫌恨由此因緣不生恚惱又於受用所得物時不慼不念無損害心及瞋恚心如是不為瞋惱所惱又於所得若精若麁於受用時深見過患善知出離安住正念遠離愚癡如是不為癡惱所惱云何無希名希望繫心有在彼不孽鼻內懷貪願往趣居家謂刹帝利大宗葉家或婆羅門長者居士大宗葉家我當從彼獲得上妙應所敢食乃至財寶衣服餚膳諸坐卧具病緣醫藥供身什物如是追求及與受用於此財物都無希望又彼恒常安住死想謂過夜分入晝分中復過晝分還入夜分於其中間我有無量應死因緣如經廣說所謂發風乃至非人之所恐怖由此因緣所為追求所為受用所有財物於

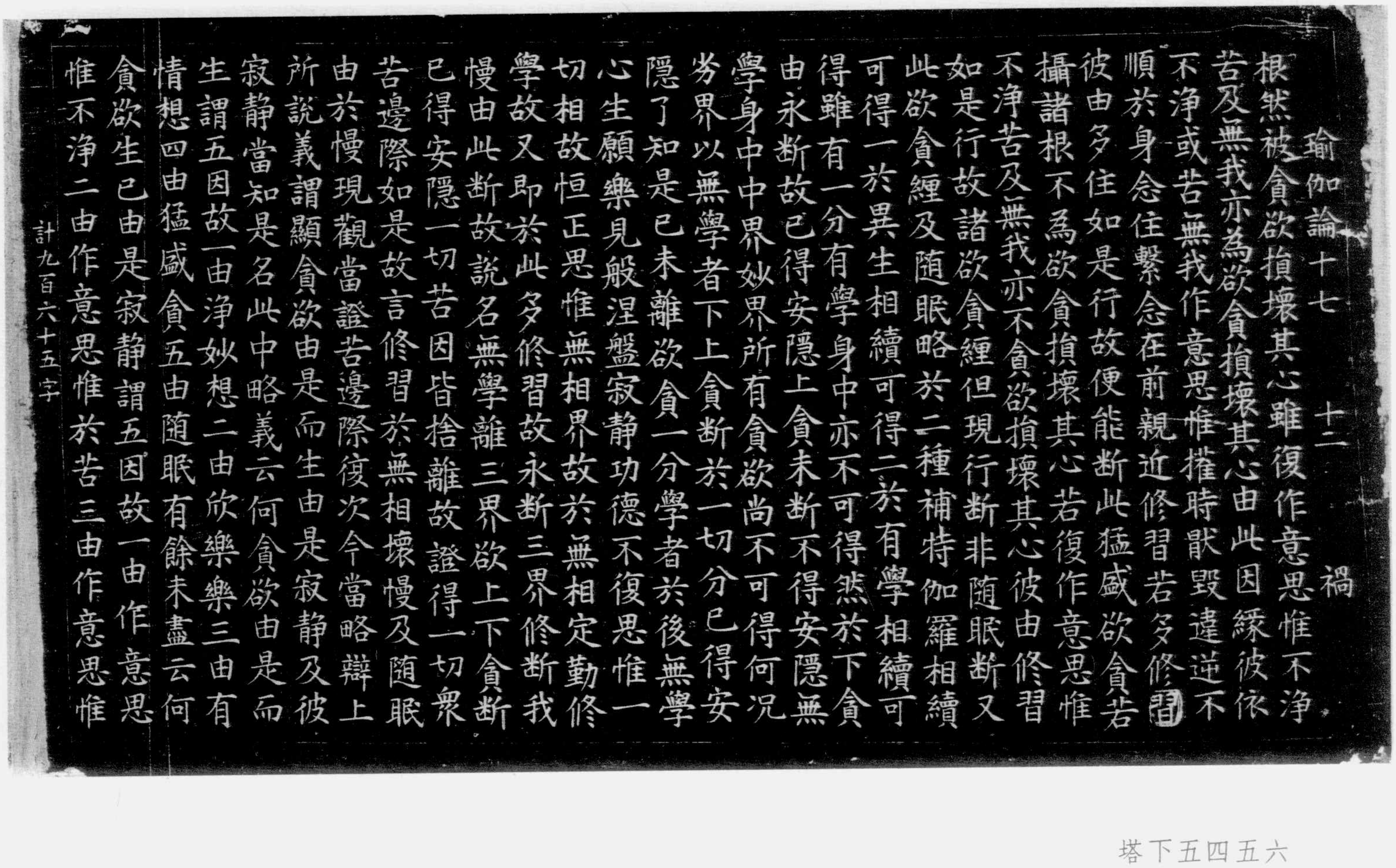
瑜伽論十七　十　裼

此壽命亦無希望如是無著煙寂靜無燒惱無希望故於此天人帝釋自在世主天等所有因中都不可見於彼天人諸因果中亦不可見又於此四洲天人世間及彼餘處都不可見又於此世界天人世間及彼餘處都不可見如是故言斷名色愛慢無著煙寂靜無惱希不見此彼天人世復次初頌顯示待時諸欲邪行及邪行果第二頌中顯示捨故應正道理淨修梵行仍被識論不應道理及待時欲如第二頌第三亦尒第四頌中世尊顯示現所證法永離熾然乃至智者內自所證又初頌中宣說諸欲是應說相顯待時欲由彼諸欲非纔須時即便稱遂要以言說為先然後追求受用又顯於彼由想安住不了知故起於邪行及招生死邪行果報第二頌中顯於諸欲能了知故離邪願故修梵行故離邪見故離見根本我慢種故遠離躭著利養恭敬故棄捨諸欲應正道理由此因緣他所識論不應道理又顯諸欲是待時性所以者何若於先世不作福者今雖用功於所樂欲不能果遂或唯今世造作福者即於此時其所樂欲亦不諧偶由此因緣後方成辦所以諸欲名曰待時第四頌中顯示見斷煩惱斷故即於現在證初沙門及沙門果又修所斷煩惱斷故即於現在證後沙門及沙門果斷貪愛故斷我慢故如是顯示現所證法又離著故煙寂靜故顯示永離熾然乃至智者自內所證彼得如是內所證法云何令他當得了知由無燒

計九百五十七字

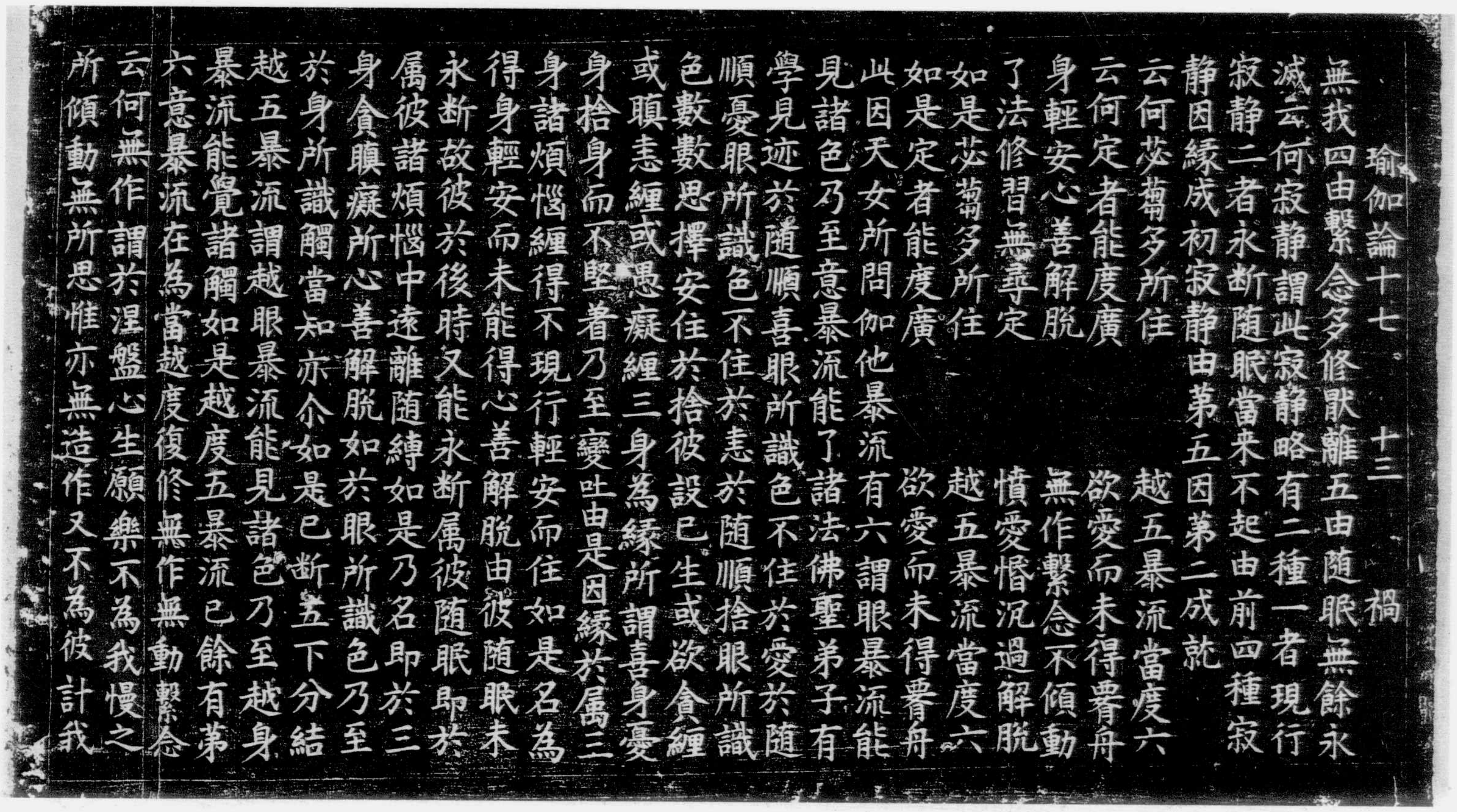


瑜伽論十七　十一　禍
高振書
惱無所希望相所表故此中前三頌顯示世
尊為諸天説苾蒭不能顯揚如来聖教大義
而我獨能説是語時彼既領悟於苾蒭所生
陵蔑心及於自身心生憍慢皆得除滅第四
頌中廣顯如来聖教大義
欲貪所摧蔽　我心遍燒燃　唯大仙哀愍　為説令寂靜
由汝想顛倒　令心遍燒燃　是故常遠離　引貪淨妙相
汝當修不淨　常定於一境　為貪火速滅　數數應澆灌
觀非妙諸行　為苦為無我　亦繫念於身　多修習猒離
修習於無相　壞慢及隨眠　由於慢現觀　當證苦邊際
云何想顛倒謂於不淨境捨不淨相不正思惟
取淨妙相及取隨好云何遠離引貪淨相謂
如有一見少盛色應可愛樂諸母邑已便攝諸
根而不隨念云何常定一境修習不淨謂如
有一先以巧便取於賢善三摩地相所謂青瘀
乃至白骨或骨瑣相即以此相於現所得可
愛境界繫念思惟如前所取後亦如是又於
內身或自或他觀察種種不淨充滿謂此身
中有髮有爪乃至便利種種不淨云何觀察
非妙諸行以之為苦謂如有一作是思惟見
少盛色應可愛樂諸母邑已所生貪愛受用
希望即是集諦為衆苦因由此故生生已老
死愁嘆憂苦種種擾惱從此而生云何觀察
非妙諸行以為無我謂如有一作是思惟於
我身形女身形中都無有我及有情等誰能
受用誰所受用唯是諸行唯是諸法從衆緣
生云何繫念於身多修猒離謂如有一性是
猛盛欲貪種類由是猛盛欲貪類故雖攝諸



瑜伽論十七　十二　禍
根然被貪欲損壞其心雖復作意思惟不淨
苦及無我亦為欲貪損壞其心由此因緣彼依
不淨或苦無我作意思惟摧時猒毀違逆不
順於身念住繫念在前親近修習若多修習
彼由多住如是行故便能斷此猛盛欲貪若
攝諸根不為欲貪損壞其心若復作意思惟
不淨苦及無我亦不貪欲損壞其心彼由修習
如是行故諸欲貪纏但現行斷非隨眠斷又
此欲貪纏及隨眠略於二種補特伽羅相續
可得一於異生相續可得二於有學相續可
得雖有一分有學身中亦不可得然於下貪
由永斷故已得安隱上貪未斷不得安隱無
學身中中界妙界所有貪欲尚不可得何況
劣界以無學者下上貪斷於一切分已得安
隱了知是已未離欲貪一分學者於後無學
心生願樂見般涅槃寂靜功德不復思惟一
切相故恒正思惟無相界故於無相定勤修
學故又即於此多修習故永斷三界修斷我
慢由此斷故説名無學離三界欲上下貪斷
已得安隱一切苦因皆捨離故證得一切衆
苦邊際如是故言修習於無相壞慢及隨眠
由於慢現觀當證苦邊際復次今當略辯上
所説義謂顯貪欲由是而生由是寂靜及彼
寂靜當知是名此中略義云何貪欲由是而
生謂五因故一由淨妙想二由欣樂三由有
情想四由猛盛貪五由隨眠有餘未盡云何
貪欲生已由是寂靜謂五因故一由作意思
惟不淨二由作意思惟於苦三由作意思惟
計九百六十五字

塔下五四五六

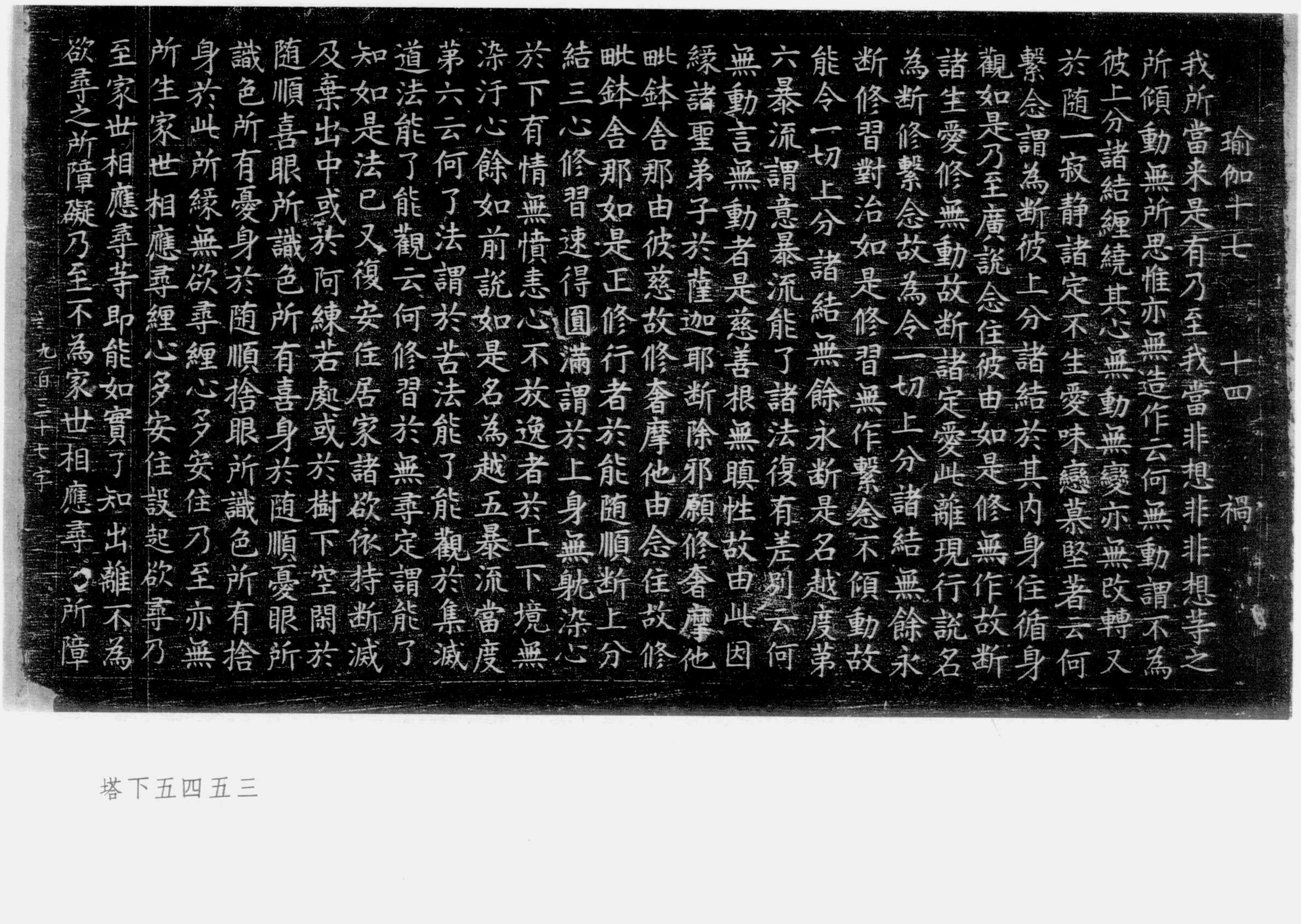


瑜伽論十七　十三　褐

無我四由繫念多修猒離五由隨眠無餘永滅云何寂靜謂此寂靜略有二種一者現行寂靜二者永斷隨眠當来不起由前四種寂靜因緣成初寂靜由第五因第二成就

云何苾蒭多所住　越五暴流當度六
云何定者能度廣　欲愛而未得胥舟
身輕安心善解脫　無作繫念不傾動
了法修習無尋定　憤愛惛況過解脫
如是苾蒭多所住　越五暴流當度六
如是定者能度廣　欲愛而未得胥舟

此因天女所問伽他暴流有六謂眼暴流能見諸色乃至意暴流能了諸法佛聖弟子有學見迹於隨順喜眼所識色不住於愛於隨順憂眼所識色不住於恚於隨順捨眼所識色數數思擇安住於捨彼設已生或欲貪纏或瞋恚纏或愚癡纏三身為緣所謂喜身憂身捨身而不堅着乃至變吐由是因緣於屬三身諸煩惱纏得不現行輕安而住如是名為得身輕安而未能得心善解脫由彼隨眠未永斷故彼於後時又能永斷屬彼隨眠即於屬彼諸煩惱中遠離隨縛如是乃名即於三身貪瞋癡所心善解脫如於眼所識色乃至於身所識觸當知亦尒如是已斷五下分結越五暴流謂越眼暴流能見諸色乃至越身暴流能覺諸觸如是越度五暴流已餘有第六意暴流在為當越度復修無作無動繫念云何無作謂於涅盤心生願樂不為我慢之所傾動無所思惟亦無造作又不為彼計我

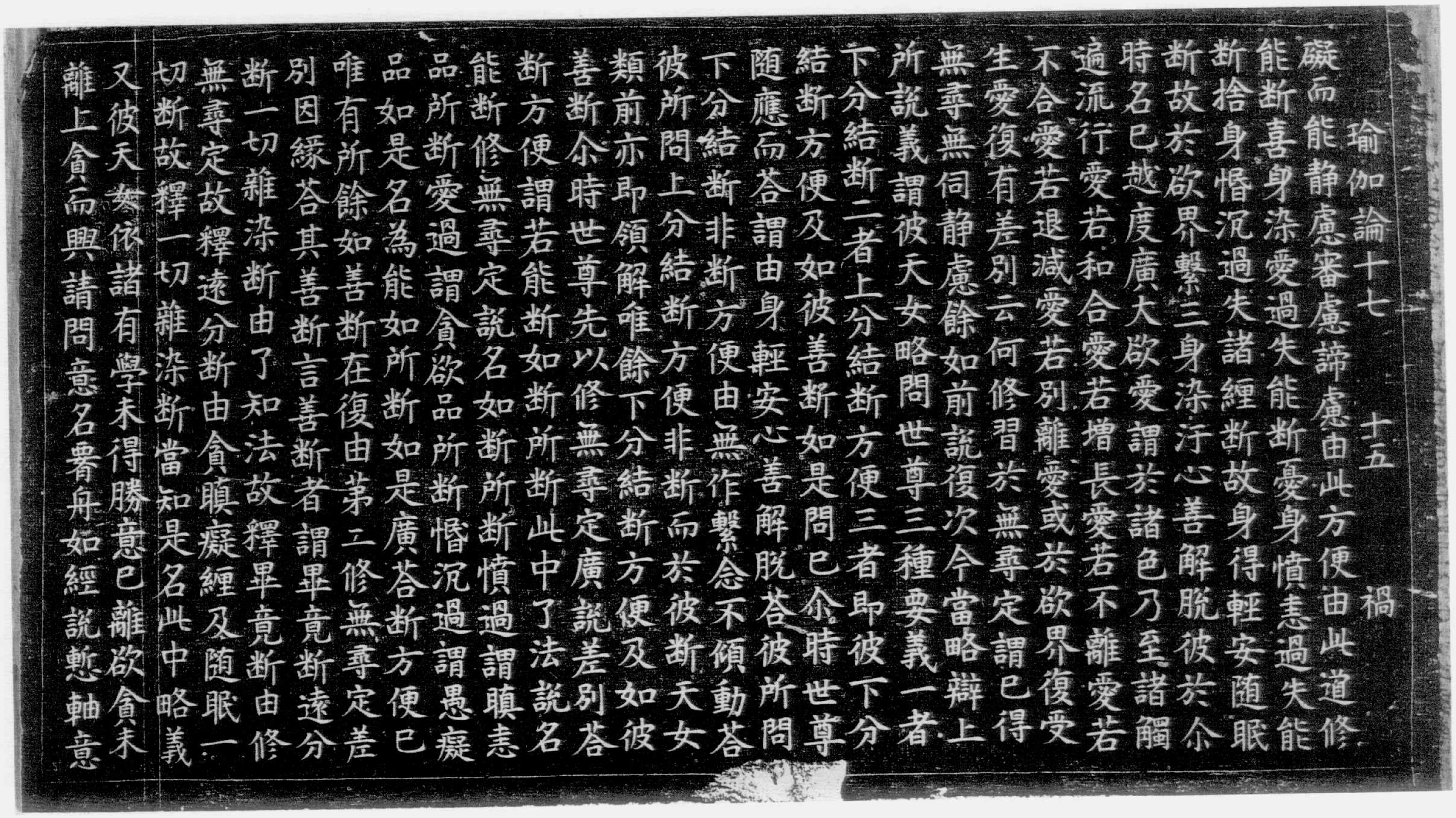


瑜伽十七　十四　褐

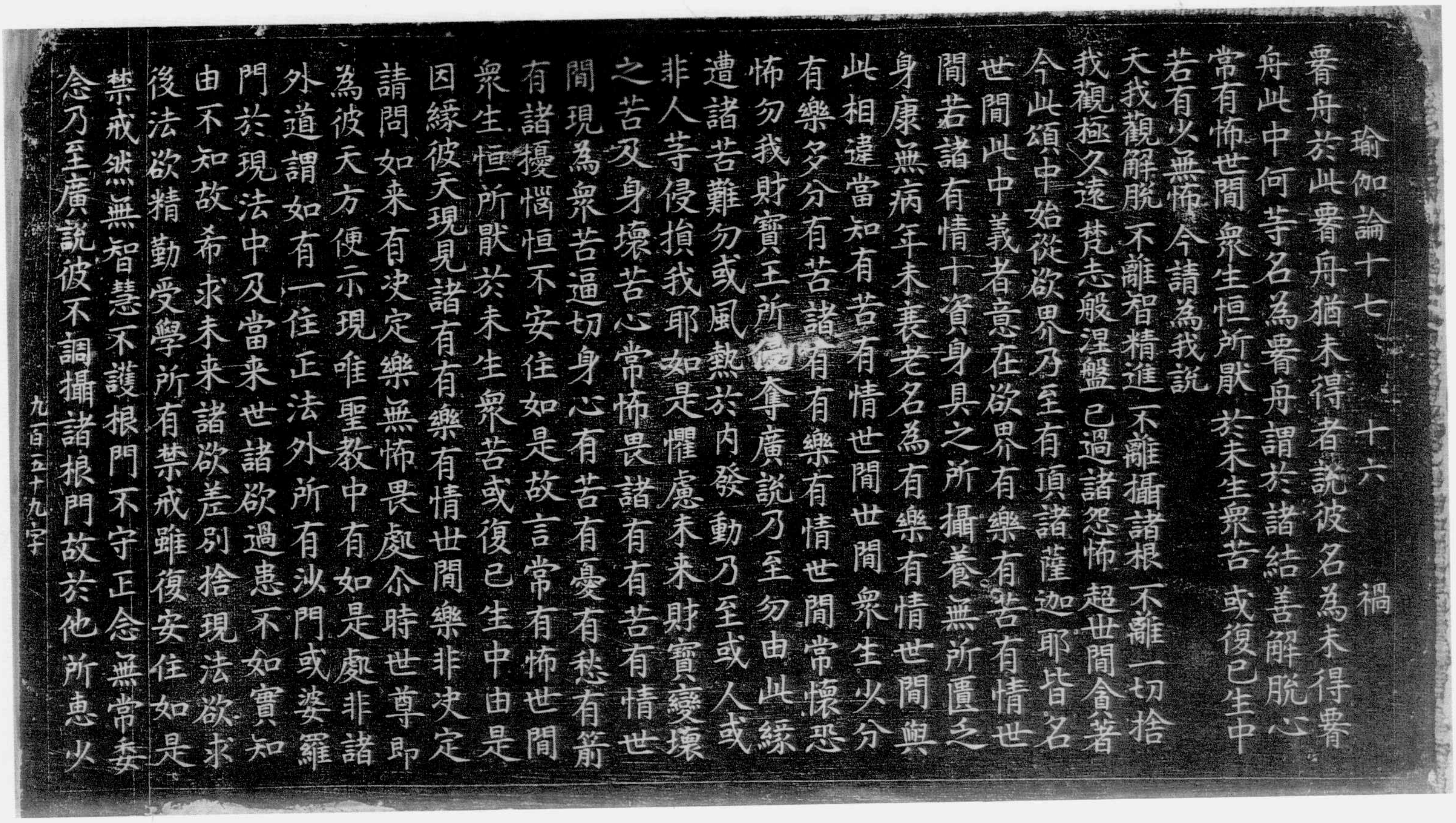
我所當来是有乃至我當非想非非想等之所傾動無所思惟亦無造作云何無動謂不為彼上分諸結纏繞其心無動無變亦無改轉又於隨一寂靜諸定不生愛味戀慕堅著云何繫念謂為斷彼上分諸結於其內身住循身觀如是乃至廣說念住彼由如是修無作故斷諸生愛修無動故斷諸定愛此離現行說名為斷修繫念故為令一切上分諸結無餘永斷修習對治如是修習無作繫念不傾動故能令一切上分諸結無餘永斷是名越度第六暴流謂意暴流能了諸法復有差別云何無動言無動者是慈善根無瞋性故由此因緣諸聖弟子於薩迦耶斷除邪願修奢摩他毗鉢舍那由彼慈故修奢摩他由念住故修毗鉢舍那如是正修行者於能隨順斷上分結三心修習速得圓滿謂於上身無耽染心於下有情無憤恚心不放逸者於上下境無染汙心餘如前說如是名為越五暴流當度第六云何了法謂於苦法能了能觀於集滅道法能了能觀云何修習於無尋定謂能了知如是法已又復安住居家諸欲依持斷滅及棄出中或於阿練若處或於樹下空閑於隨順喜眼所識色所有喜身於隨順憂眼所識色所有憂身於隨順捨眼所識色所有捨身於此所緣無欲尋纏心多安住乃至亦無所生家世相應尋纏心多安住設起欲尋乃至家世相應尋等即能如實了知出離不為欲尋之所障礙乃至一不為家世相應尋之所障

三　九百三十七字

塔下五四五三

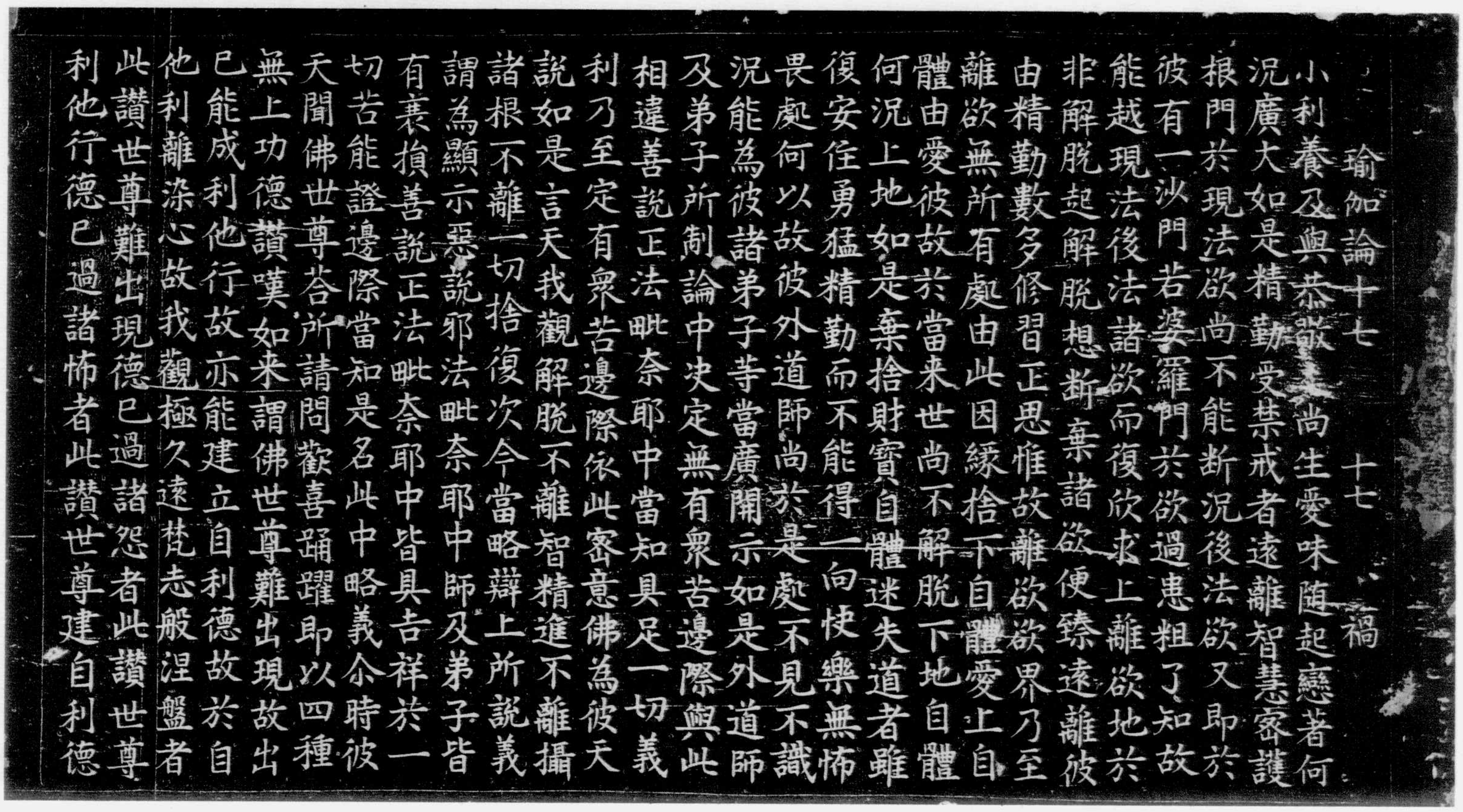


瑜伽論十七　十五　禍
礙而能靜處審處諦處由此方便由此道修
能斷善身染愛過失能斷憂身憤恚過失能
斷捨身惛沉過失諸纏斷故身得輕安隨眠
斷故於欲界繫三身染汙心善解脫彼於尒
時名已越度廣大欲愛謂於諸色乃至諸觸
過流行愛若和合愛若增長愛若不離愛若
不合愛若退減愛若別離愛或於欲界復受
生愛復有差別云何修習於無尋定謂已得
無尋無伺靜慮餘如前說復次今當略辯上
所說義謂彼天女略問世尊三種要義一者
下分結斷二者上分結斷方便三者卽彼下分
結斷方便及如彼善斷如是問已尒時世尊
隨應而荅謂由身輕安心善解脫荅彼所問
下分結斷非斷方便由無作繫念不須動荅
彼所問上分結斷方便非斷而於彼斷天女
類前亦卽領解唯餘下分結斷方便及如彼
善斷尒時世尊先以修無尋定廣說差別荅
斷方便謂若能斷如斷所斷此中了法說名
能斷修無尋定說名如斷所斷憤過謂瞋恚
品所斷愛過謂貪欲品所斷惛沉過謂愚癡
品如是名為能如所斷如是廣荅斷方便已
唯有所餘如善斷在復由第二修無尋定差
別因緣荅其善斷言善斷者謂畢竟斷遠分
斷一切雜染斷由了知法故釋畢竟斷由修
無尋定故釋遠分斷由貪瞋癡纏及隨眠一
切斷故釋一切雜染斷當知是名此中略義
又彼天女依諸有學未得勝意已離欲貪未
離上貪而興請問意名罯舟如經說慗軸意



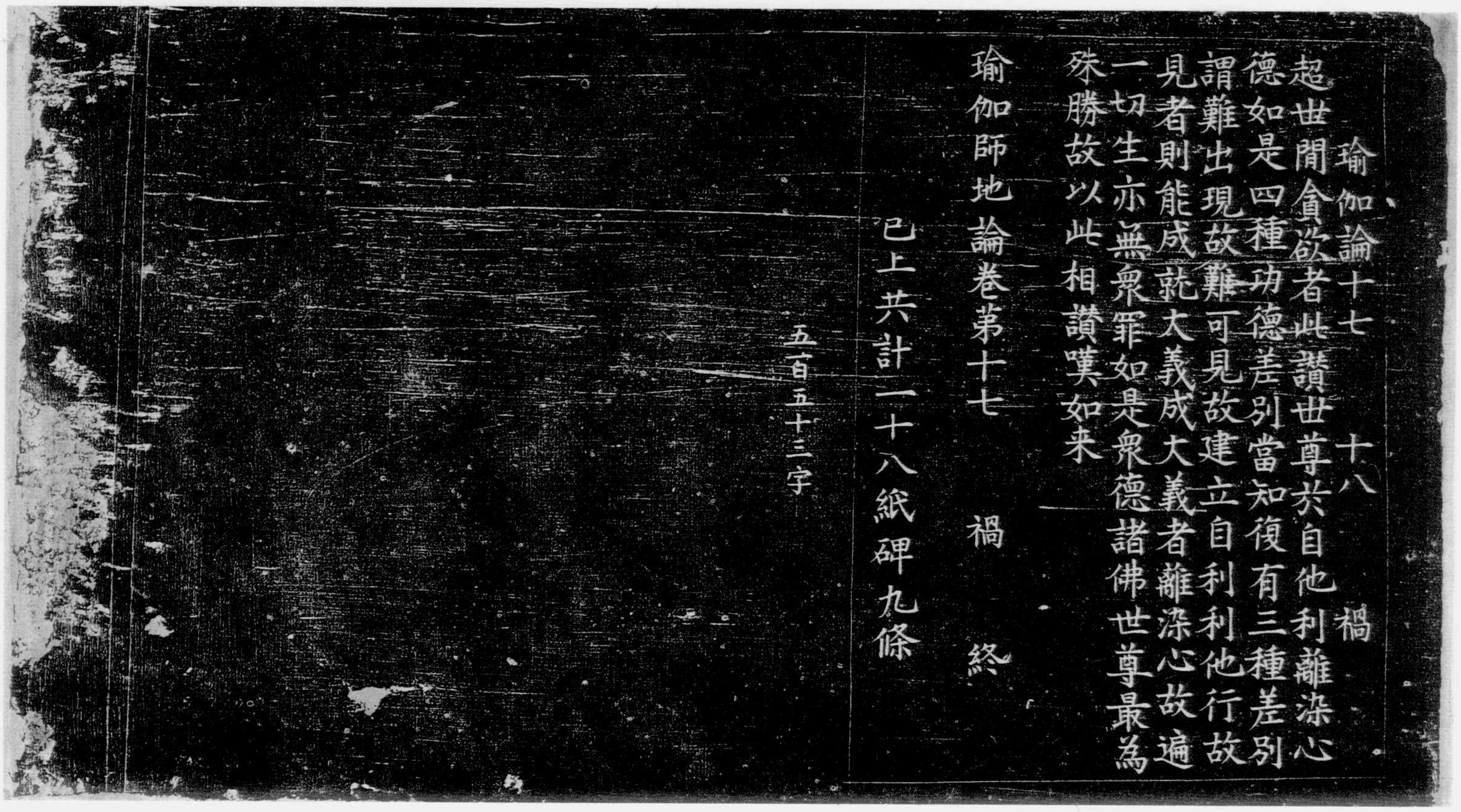
瑜伽論十七　十六　禍
罯舟於此罯舟猶未得者說彼名為未得罯
舟此中何等名為罯舟謂於諸結善解脫心
常有怖世間　衆生恒所猒　於未生衆苦　或復已生中
若有必無怖　今請為我說
天我觀解脫　不離智精進　不離攝諸根　不離一切捨
我觀極久遠　梵志般涅盤　已過諸怨怖　超世間貪著
今此頌中始從欲界乃至有頂諸薩迦耶皆名
世間此中義者意在欲界有樂有苦有情世
間若諸有情十資身具之所攝養無所匱乏
身康無病年未衰老名為有樂有情世間與
此相違當知有苦有情世間世間衆生必分
有樂多分有苦諸有有樂有情世間常懷恐
怖勿我財寶王所侵奪廣說乃至勿由此緣
遭諸苦難勿或風熱於內發動乃至或人或
非人等侵損我耶如是懼慮未来財寶變壞
之苦及身壞苦心常怖畏諸有有苦有情世
間現為衆苦逼切身心有苦有憂有愁有箭
有諸擾惱恒不安住如是故言常有怖世間
衆生恒所猒於未生衆苦或復已生中由是
因緣彼天現見諸有有樂有情世間樂非決定
請問如来有決定樂無怖畏處尒時世尊卽
為彼天方便示現唯聖教中有如是處非諸
外道謂如有一住正法外所有沙門或婆羅
門於現法中及當来世諸欲過患不如實知
由不知故希求未来諸欲差別捨現法欲求
後法欲精勤受學所有禁戒雖復安住如是
禁戒然無智慧不護根門不守正念無常委
念乃至廣說彼不調攝諸根門故於他所恵必
九百五十九字

塔下五四五九



瑜伽論十七　十七　禍

小利養及與恭敬上尚生愛味隨起戀著何況廣大如是精勤受禁戒者遠離智慧審護根門於現法欲尚不能斷況後法欲又即於彼有一沙門若婆羅門於欲過患粗了知故能越現法後法諸欲而復欣求上離欲地於非解脫起解脫想斷棄諸欲便臻遠離彼由精勤數多修習正思惟故離欲欲界乃至離欲無所有處由此因緣捨下自體愛上自體由愛彼故於當来世尚不解脫下地自體何況上地如是棄捨財寶自體迷失道者雖復安住勇猛精勤而不能得一向快樂無怖畏處何以故彼外道師尚於是處不見不識況能為彼諸弟子等當廣開示如是外道師及弟子所制論中決定無有衆苦邊際與此相違善說正法毗奈耶中當知具足一切義利乃至定有衆苦邊際依此密意佛為彼天說如是言天我觀解脫不離智精進不離攝諸根不離一切捨復次今當略辯上所說義謂為顯示惡說邪法毗奈耶中師及弟子皆有衰損善說正法毗奈耶中皆具吉祥於一切苦能證邊際當知是名此中略義尒時彼天聞佛世尊荅所請問歡喜踊躍即以四種無上功德讚嘆如来謂佛世尊難出現故出已能成利他行故亦能建立自利德故於自他利離染心故我觀極久遠梵志般涅盤者此讚世尊難出現德已過諸怨者此讚世尊利他行德已過諸怖者此讚世尊建自利德



瑜伽論十七　十八　禍

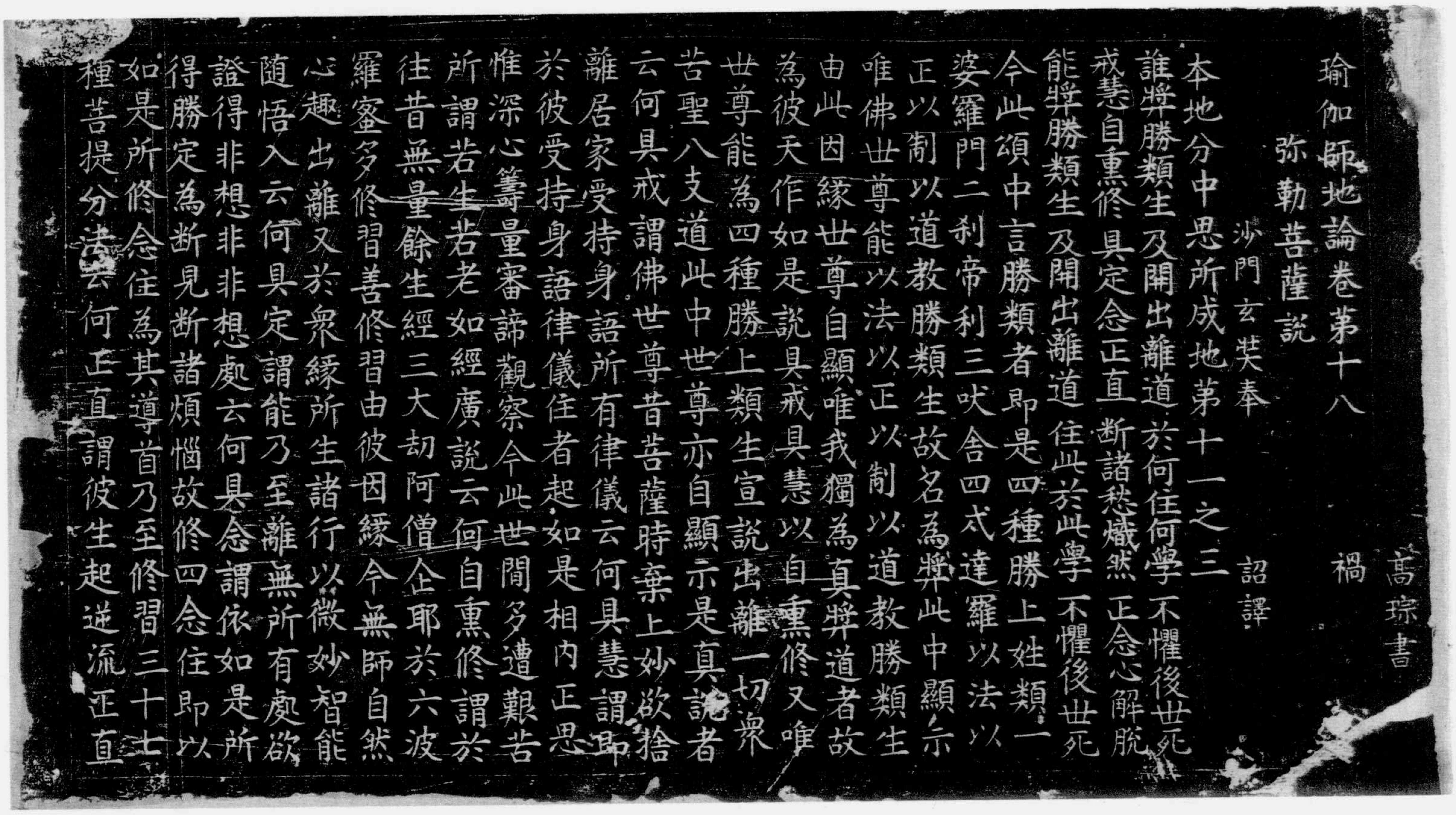
超世間貪欲者此讚世尊於自他利離染心德如是四種功德差別當知復有三種差別謂難出現故難可見故建立自利利他行故見者則能成就大義成大義者離染心故遍一切生亦無衆罪如是衆德諸佛世尊最為殊勝故以此相讚嘆如来

瑜伽師地論卷第十七　禍　終

已上共計一十八紙碑九條

五百五十三字

塔下五四六〇



高琮書

瑜伽師地論卷第十八　　禍

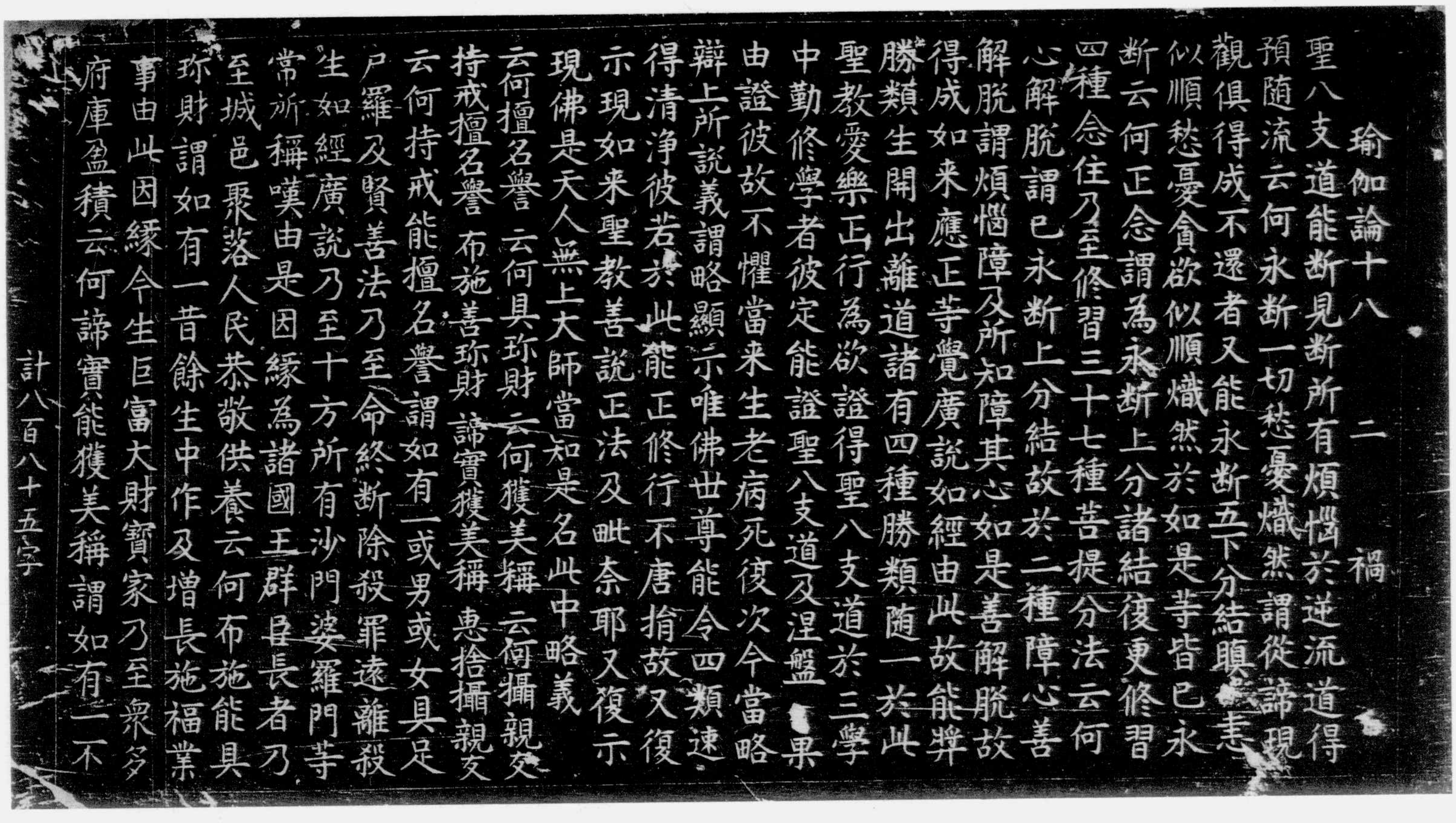
弥勒菩薩說

沙門玄奘奉　詔譯

本地分中思所成地第十一之三

誰獘勝類生及開出離道於何住何學不懼後世死
戒慧自熏修具定念正直斷諸愁熾然正念心解脫
能獘勝類生及開出離道住此於此學不懼後世死

今此頌中言勝類者即是四種勝上姓類一婆羅門二刹帝利三吠舍四戍達羅以法以正以制以道教勝類生故名為獘此中顯示唯佛世尊能以法以正以制以道教勝類生由此因緣世尊自顯唯我獨為真獘道者故為彼天作如是說具戒具慧以自熏修又唯世尊能為四種勝上類生宣說出離一切衆苦聖八支道此中世尊亦自顯示是真說者云何具戒謂佛世尊昔菩薩時棄上妙欲捨離居家受持身語所有律儀云何具慧謂即於彼受持身語律儀住者起如是相內正思惟深心籌量審諦觀察今此世間多遭艱苦所謂若生若老如經廣說云何自熏修謂於往昔無量餘生經三大劫阿僧企耶於六波羅蜜多修習善修習由彼因緣今無師自然心趣出離又於衆緣所生諸行以微妙智能隨悟入云何具定謂能乃至離無所有處欲證得非想非非想處云何具念謂依如是所得勝定為斷見斷諸煩惱故修四念住即以如是所修念住為其導首乃至修習三十七種菩提分法云何正直謂彼生起逆流正直



瑜伽論十八　二　禍

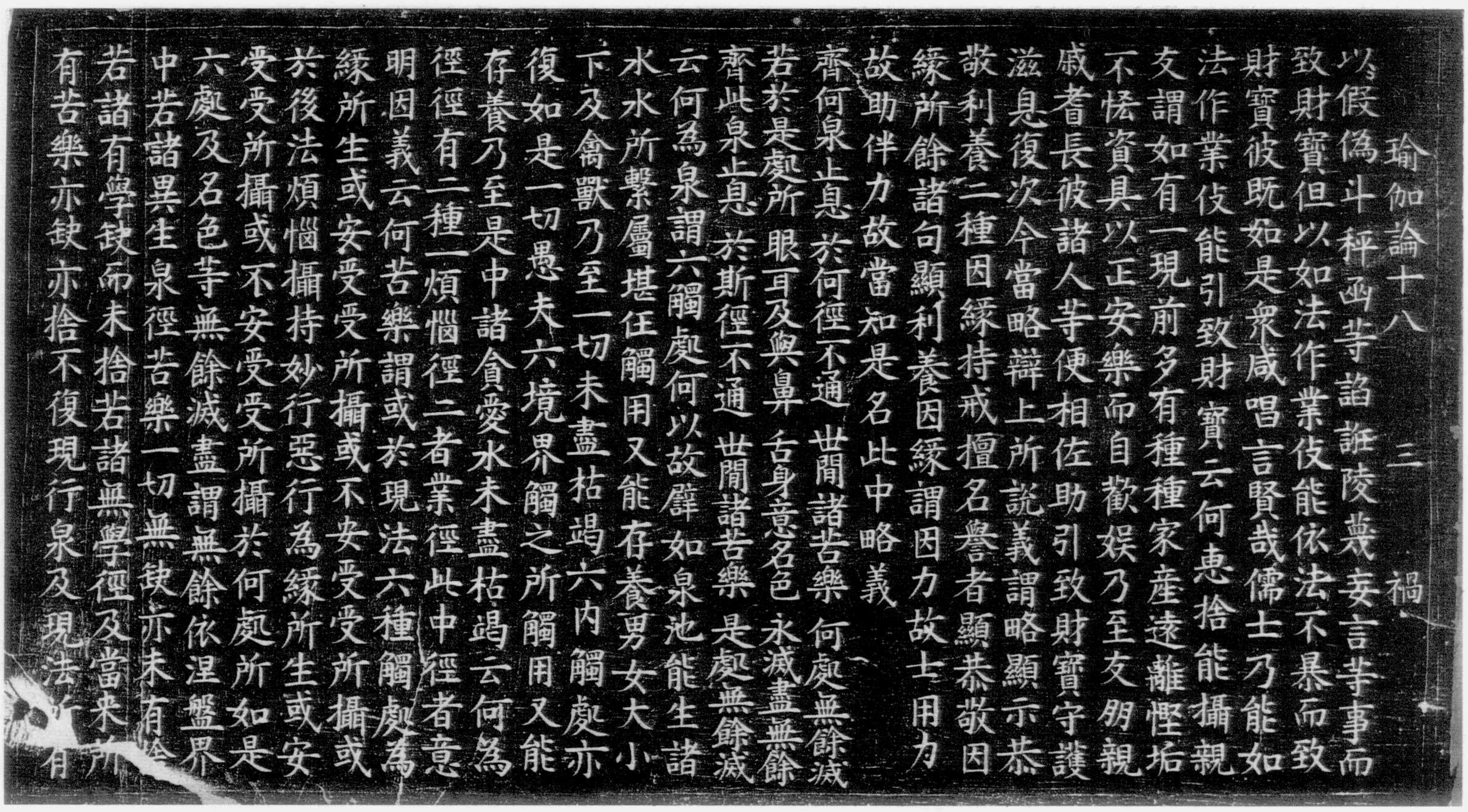
聖八支道能斷見斷所有煩惱於逆流道得預隨流云何永斷一切愁憂熾然謂從諦現觀俱得成不還者又能永斷五下分結瞋恚似順愁憂貪欲似順熾然於如是等皆已永斷云何正念謂為永斷上分諸結復更修習四種念住乃至修習三十七種菩提分法云何心解脫謂已永斷上分結故於二種障心善解脫謂煩惱障及所知障其心如是善解脫故得成如来應正等覺廣說如經由此故能獘勝類生開出離道諸有四種勝類隨一於此聖教愛樂正行為欲證得聖八支道於三學中勤修學者彼定能證聖八支道及涅盤果由證彼故不懼當来生老病死復次今當略辯上所說義謂略顯示唯佛世尊能令四類速得清淨彼若於此能正修行不唐捐故又復示現如来聖教善說正法及毗奈耶又復示現佛是天人無上大師當知是名此中略義

云何擅名譽　云何具珎財　云何獲美稱　云何攝親交
持戒擅名譽　布施善珎財　諦實獲美稱　惠捨攝親交

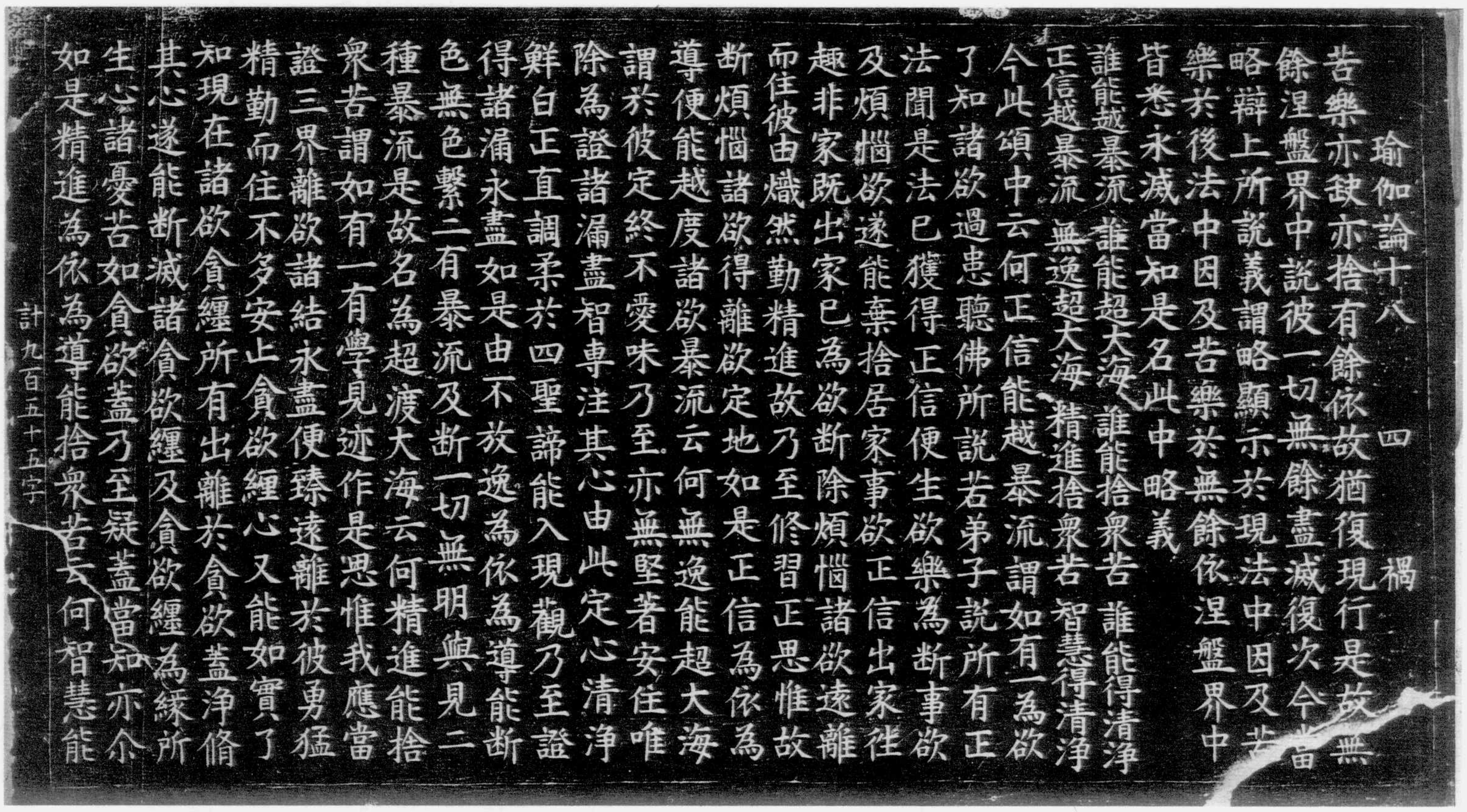
云何持戒能擅名譽謂如有一或男或女具足尸羅及賢善法乃至命終斷除殺罪遠離殺生如經廣說乃至十方所有沙門婆羅門等常所稱歎由是因緣為諸國王群臣長者乃至城邑聚落人民恭敬供養云何布施能具珎財謂如有一昔餘生中作及增長施福業事由此因緣今生巨富大財寶家乃至衆多府庫盈積云何諦實能獲美稱謂如有一不

計八百八十五字

塔下五四四二



瑜伽論十八　三　褐
以假偽斗秤函等諂誑陵蔑妄言等事而
致財寶但以如法作業伎能依法不暴而致
財寶彼既如是衆咸唱言賢哉儒士乃能如
法作業伎能引致財寶云何惠捨能攝親
友謂如有一現前多有種種家產遠離慳垢
不悋資具以正安樂而自歡娛乃至友朋親
戚耆長彼諸人等便相佐助引致財寶守護
滋息復次今當略辯上所說義謂略顯示恭
敬利養二種因緣持戒擅名譽者顯恭敬因
緣所餘諸句顯利養因緣謂因力故士用力
故助伴力故當知是名此中略義
齊何泉止息　於何徑不通　世間諸苦樂　何處無餘滅
若於是處所　眼耳及與鼻　舌身意名色　永滅盡無餘
齊此泉止息　於斯徑不通　世間諸苦樂　是處無餘滅
云何為泉謂六觸處何以故譬如泉池能生諸
水水所繫屬堪任觸用又能存養男女大小
下及禽獸乃至一切未盡枯竭六內觸處亦
復如是一切愚夫六境界觸之所觸用又能
存養乃至是中諸貪愛水未盡枯竭云何為
徑徑有二種一煩惱徑二者業徑此中徑者意
明因義云何苦樂謂或於現法六種觸處為
緣所生或安受受所攝或不安受受所攝或
於後法煩惱攝持妙行惡行為緣所生或安
受受所攝或不安受受所攝於何處所如是
六處及名色等無餘滅盡謂無餘依涅盤界
中若諸異生泉徑苦樂一切無鈌亦未有捨
若諸有學鈌而未捨若諸無學徑及當來所
有苦樂亦鈌亦捨不復現行泉及現法所有



瑜伽論十八　四　褐
苦樂亦鈌亦捨有餘依故猶復現行是故無
餘涅盤界中說彼一切無餘盡滅復次今當
略辯上所說義謂略顯示於現法中因及苦
樂於後法中因及苦樂於無餘依涅盤界中
皆悉永滅當知是名此中略義
誰能越暴流　誰能超大海　誰能捨衆苦　誰能得清淨
正信越暴流　無逸超大海　精進捨衆苦　智慧得清淨
今此頌中云何正信能越暴流謂如有一為欲
了知諸欲過患聽佛所說若弟子說所有正
法聞是法已獲得正信便生欲樂為斷事欲
及煩惱欲遂能棄捨居家事欲正信出家往
趣非家既出家已為欲斷除煩惱諸欲遠離
而住彼由熾然勤精進故乃至修習正思惟故
斷煩惱諸欲得離欲定地如是正信為依為
導便能越度諸欲暴流云何無逸能超大海
謂於彼定終不愛味乃至亦無堅著安住唯
除為證諸漏盡智專注其心由此定心清淨
鮮白正直調柔於四聖諦能入現觀乃至證
得諸漏永盡如是由不放逸為依為導能斷
色無色繫二有暴流及斷一切無明與見二
種暴流是故名為超渡大海云何精進能捨
衆苦謂如有一有學見迹作是思惟我應當
證三界離欲諸結永盡便臻遠離於彼勇猛
精勤而住不多安止貪欲纏心又能如實了
知現在諸欲貪纏所有出離於貪欲蓋淨脩
其心遂能斷滅諸貪欲纏及貪欲纏為緣所
生心諸憂苦如貪欲蓋乃至疑蓋當知亦尒
如是精進為依為導能捨衆苦云何智慧能
計九百五十五字

塔下五四四三

瑜伽論十八　五　禍

得清淨謂彼除滅能染汙心乃至能障究竟涅槃五種蓋已即依未至安住未至如先所得若集滅道諸無漏智於諸苦中思惟真苦乃至於道思惟真道便得無餘三界離欲諸漏永盡如是由先所得智慧為依為導能證清淨復次今當略辯上所說義謂薄伽梵於此頌中略顯異生先已離欲後於聖諦現觀清淨及顯有學於諸聖諦現觀為先離欲清淨當知是名此中略義

誰超越暴流　晝夜無惛昧　於無攀無住　甚深無滅劣
圓滿衆尸羅　具慧善安定　內思惟繫念　能度極難度
諸欲想離染　亦超色界結　彼無攀無住　甚深無滅劣

今此頌中云何暴流所謂四流欲流有流見流無明流云何無攀無住所謂諸愛永盡離欲寂滅涅槃及滅盡定所以者何所言攀者諸煩惱纏所言住者煩惱隨眠於彼處所二種俱無是故說言無攀無住此謂涅槃無攀無住又想名攀受名為住若於是處二種俱無即說彼處無攀無住如是顯示滅受想定無攀無住今此義中意取滅定云何圓滿衆尸羅謂善安住身語律儀修治淨命云何具慧謂於苦聖諦如實了知乃至於道聖諦亦復如是云何善安定謂遠離諸欲乃至具足安住第四靜慮或第一有三摩鉢底云何內思惟謂於二十二處數數觀察言我今者容飾改常去俗形好廣說如經云何繫念謂於二十二處數觀察時依沙門想恒作恒轉而現在前由此因緣為斷餘結修四念住云何能

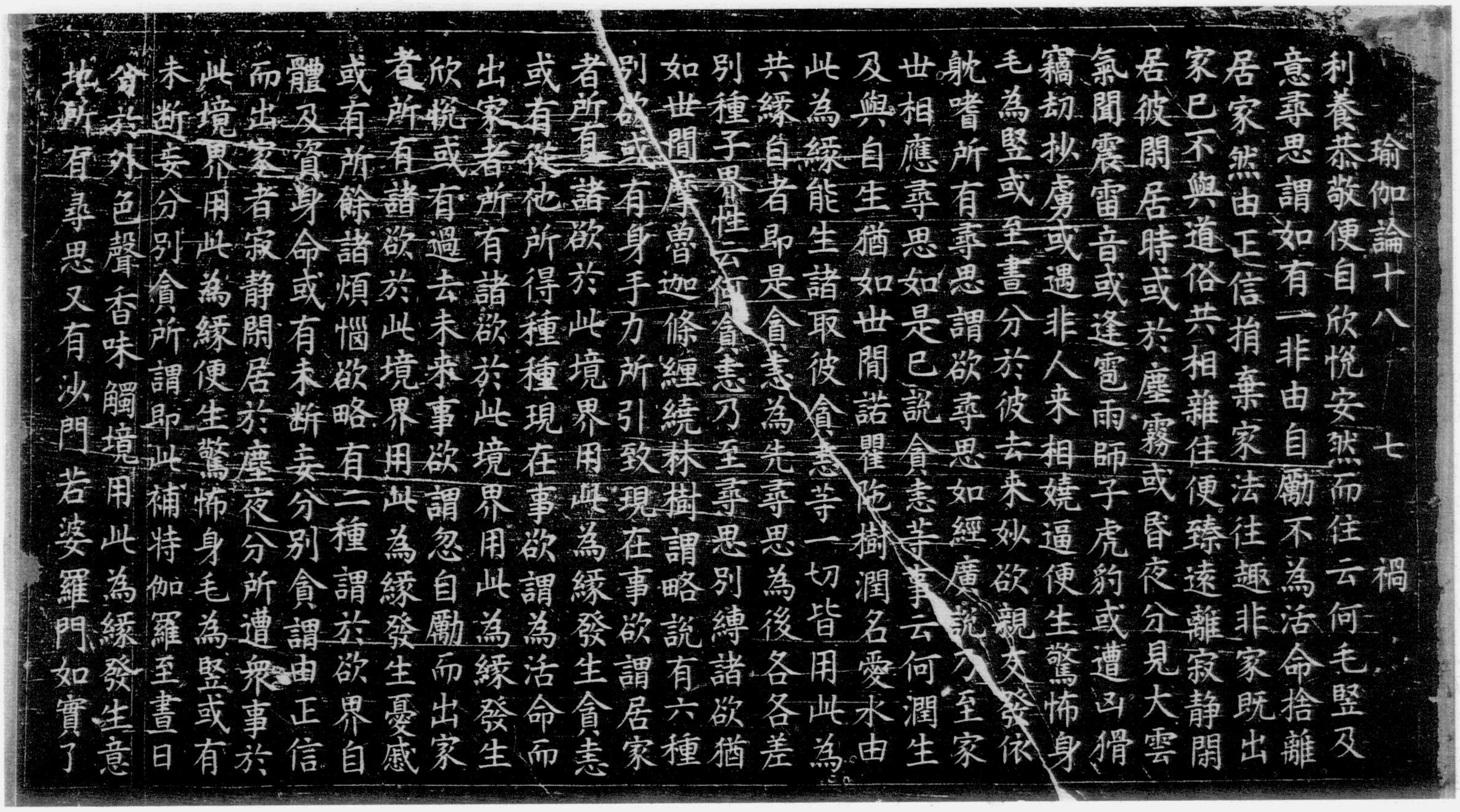
瑜伽論十八　六　禍

度極難度謂一切結無餘斷故能度最極難度有頂彼非一切愚夫異生可能度故云何於諸欲想而得離染謂於下分諸結已斷已知云何超於色界諸結謂於色繫上分諸結已斷已知云何於無攀無住甚深中無有滅劣謂於無色界或已離欲或未離欲已得非想非非想處堪能有力入滅盡定學與無學俱容有此故不定言超無色結復次今當略辯上所說義謂薄伽梵於此頌中略顯能得最究竟道及顯能證第一住道當知是名此中略義

貪恚何因緣　由何故欣慼　毛竪意尋思　如孩依乳母
潤所生自生　如諾瞿陁樹　別縛於諸欲　猶摩迦處林
是貪恚因緣　由斯故欣慼　毛竪意尋思　如孩依乳母
知彼彼因緣　生已尋除滅　超昔未超海　暴流無後有

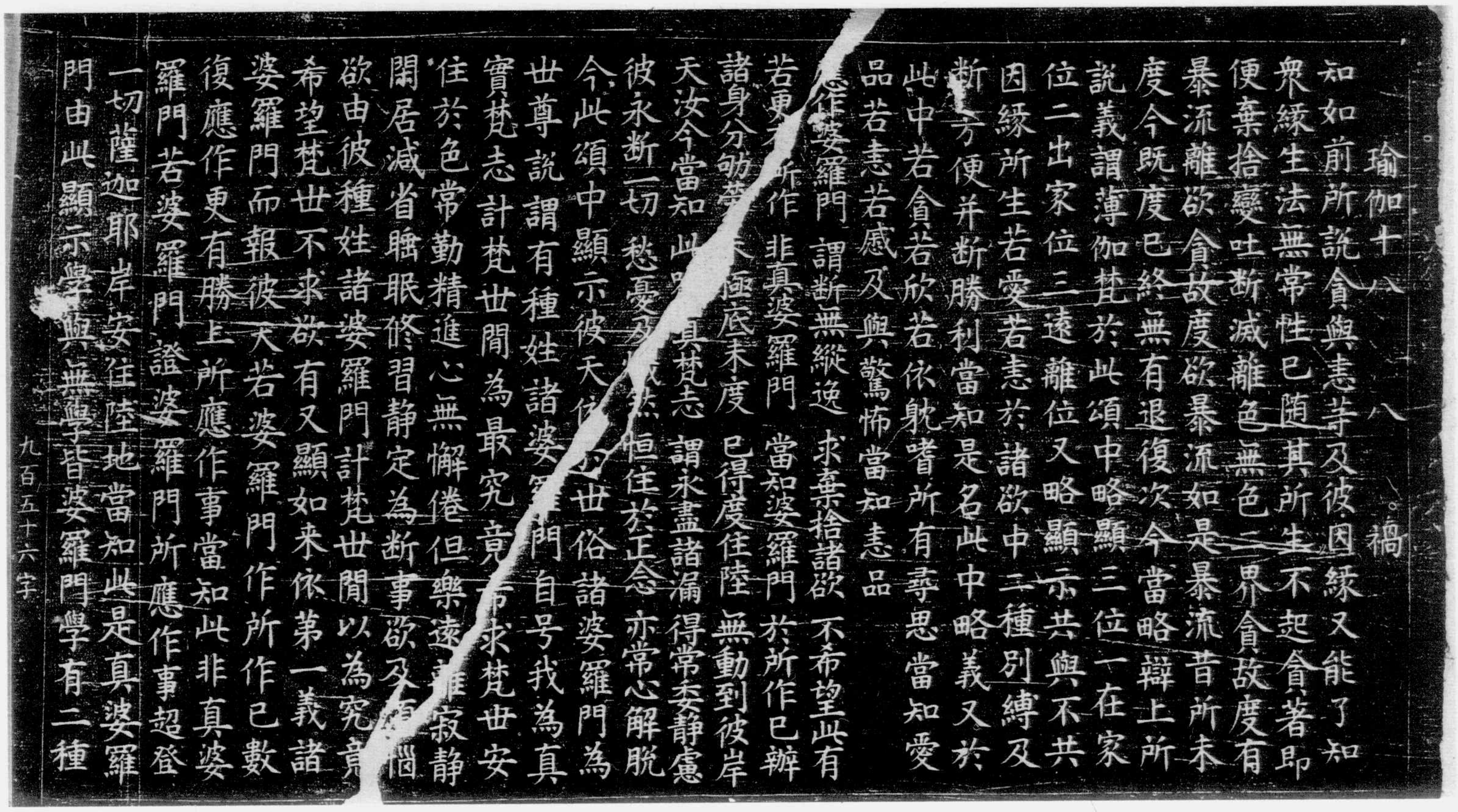
今此頌中云何貪恚謂如有一處在居家於可意境可意有情共相會遇而生貪著於不可意境及有情共相會遇而生瞋恚云何欣慼謂如有一於佛所證法毗奈耶率尒得生須臾正信不善觀察前後得失忽然自勵便棄家法往趣非家既出家已與凡道俗共相雜往遂於去來貨財親友追念思慕憂慼纏心或復有一非由正信亦非自勵往趣非家然或為王之所驅迫乃至或為不活邪畏之所恐怖捨離居家既出家已於其正信諸婆羅門居士等邊時時多獲利養恭敬深生愛味竊作念言吾此一方善哉奇要無勞稼穡不事賣貫少致艱辛足堪活命彼緣如是

計九百五十二字



瑜伽論十八　七　禍

利養恭敬便自欣悅安然而住云何毛豎及意尋思謂如有一非由自勵不為活命捨離居家然由正信捐棄家法往趣非家既出家已不與道俗共相雜住便臻遠離寂靜閑居彼閑居時或於塵霧或昏夜分見大雲氣聞震雷音或逢雹雨師子虎豹或遭凶猾竊劫抄虜或遇非人来相嬈逼便生驚怖身毛為豎或至晝分於彼去来妙欲親友發依躭嗜所有尋思謂欲尋思如經廣說乃至家世相應尋思如是已說貪恚等事云何潤生及與自生猶如世間諸瞿陁樹潤名愛水由此為緣能生諸取彼貪恚等一切皆用此為共緣自者即是貪恚為先尋思為後各各差別種子界性云何貪恚乃至尋思別縛諸欲猶如世間摩曾迦條纏繞林樹謂略說有六種別欲或有身手力所引致現在事欲謂居家者所有諸欲於此境界用此為緣發生貪恚或有從他所得種種現在事欲謂為活命而出家者所有諸欲於此境界用此為緣發生欣悅或有過去未来事欲謂忽自勵而出家者所有諸欲於此境界用此為緣發生憂慼或有所餘諸煩惱欲略有二種謂於欲界自體及資身命或有未斷妄分別貪謂由正信而出家者寂靜閑居於塵夜分所遭衆事於此境界用此為緣便生驚怖身毛為豎或有未斷妄分別貪所謂即此補特伽羅至晝日貪於外色聲香味觸境用此為緣發生意地所有尋思又有沙門若婆羅門如實了



瑜伽十八　八　禍

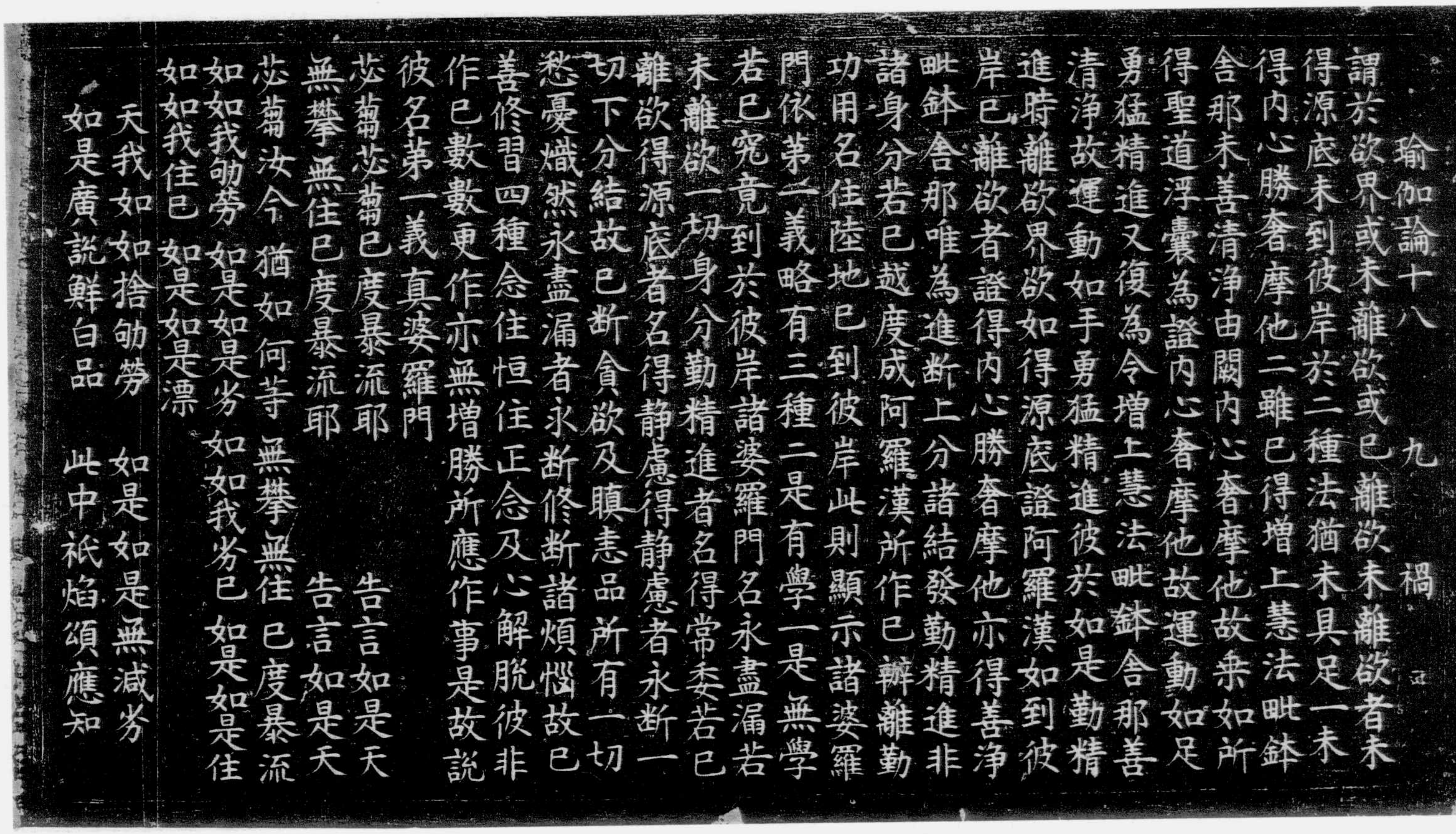
知如前所說貪與恚等及彼因緣又能了知衆緣生法無常性已隨其所生不起貪著即便棄捨變吐斷滅離色無色二界貪故度有暴流離欲貪故度欲暴流如是暴流昔所未度今既度已終無有退復次今當略辯上所說義謂薄伽梵於此頌中略顯三位一在家位二出家位三遠離位又略顯示共與不共因緣所生若愛若恚於諸欲中二種別縛及斷方便并斷勝利當知是名此中略義又於此中若貪若欣若依躭嗜所有尋思當知愛品若恚若慼及與驚怖當知恚品

應作婆羅門　謂斷無縱逸　求棄捨諸欲　不希望此有
若更有所作　非真婆羅門　當知婆羅門　於所作已辦
諸身分劬勞　永極底未度　已得度住陸　無動到彼岸
天汝今當知　此喻真梵志　謂永盡諸漏　得常委靜慮
彼永斷一切　愁憂及欺然　恒住於正念　亦常心解脫

今此頌中顯示彼天於世俗諸婆羅門為世尊說謂有種姓諸婆羅門自号我為真實梵志計梵世間為最究竟希求梵世安住於色常勤精進心無懈倦但樂遠離寂靜閑居減省睡眠脩習靜定為斷事欲及煩惱欲由彼種姓諸婆羅門計梵世間以為究竟希望梵世不求欲有又顯如来依第一義諸婆羅門而報彼天若婆羅門作所作已數復應作更有勝上所應作事當知此非真婆羅門若婆羅門證婆羅門所應作事超登一切薩迦耶岸安住陸地當知此是真婆羅門由此顯示學與無學皆婆羅門學有二種

九百五十六字

塔下五四四五



瑜伽論十八　九　禍

謂於欲界或未離欲或已離欲未離欲者未得源底未到彼岸於二種法猶未具足一未得內心勝奢摩他二雖已得增上慧法毗鉢舍那未善清淨由闕內心奢摩他故乘如所得聖道浮囊為證內心奢摩他故運動如足勇猛精進又復為令增上慧法毗鉢舍那善清淨故運動如手勇猛精進彼於如是勤精進時離欲界欲如得源底證阿羅漢如到彼岸已離欲者證得內心勝奢摩他亦得善淨毗鉢舍那唯為進斷上分諸結發勤精進非諸身分若已越度成阿羅漢所作已辦離勤功用名住陸地已到彼岸此則顯示諸婆羅門依第一義略有三種二是有學一是無學若已究竟到於彼岸諸婆羅門名永盡漏若未離欲一切身分勤精進者名得常委若已離欲得源底者名得靜慮得靜慮者永斷一切下分結故已斷貪欲及瞋恚品所有一切愁憂熾然永盡漏者永斷修斷諸煩惱故已善修習四種念住恒住正念及心解脫彼非作已數數更作亦無增勝所應作事是故說彼名第一義真婆羅門

苾芻苾芻已度暴流耶　告言如是天

無攀無住已度暴流耶　告言如是天

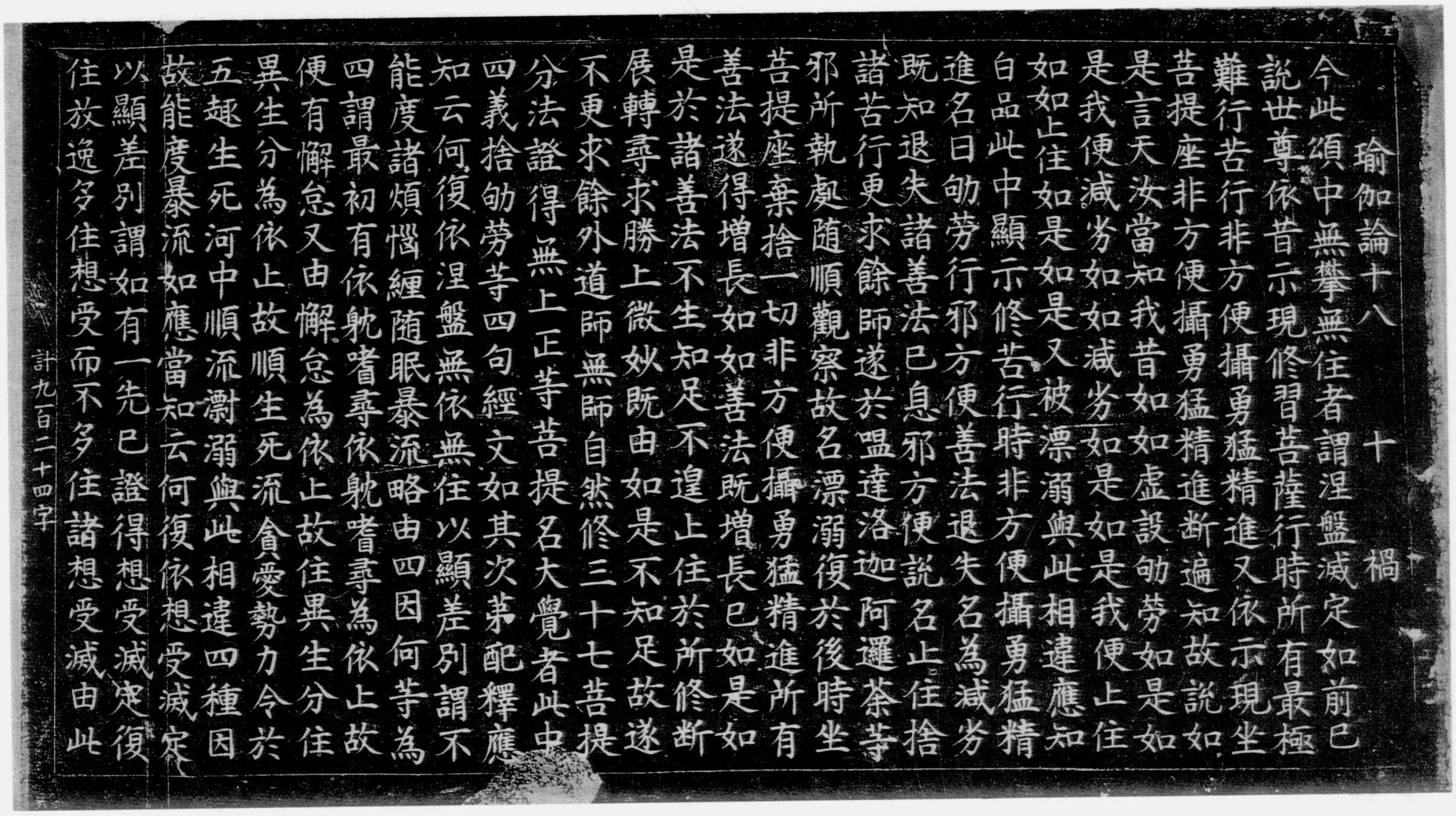
苾芻汝今猶如何等　無攀無住已度暴流

如如我劬勞如是如是劣　如如我劣已　如是如是住

如如我住已　如是如是漂

天我如如捨劬勞　如是如是無滅劣

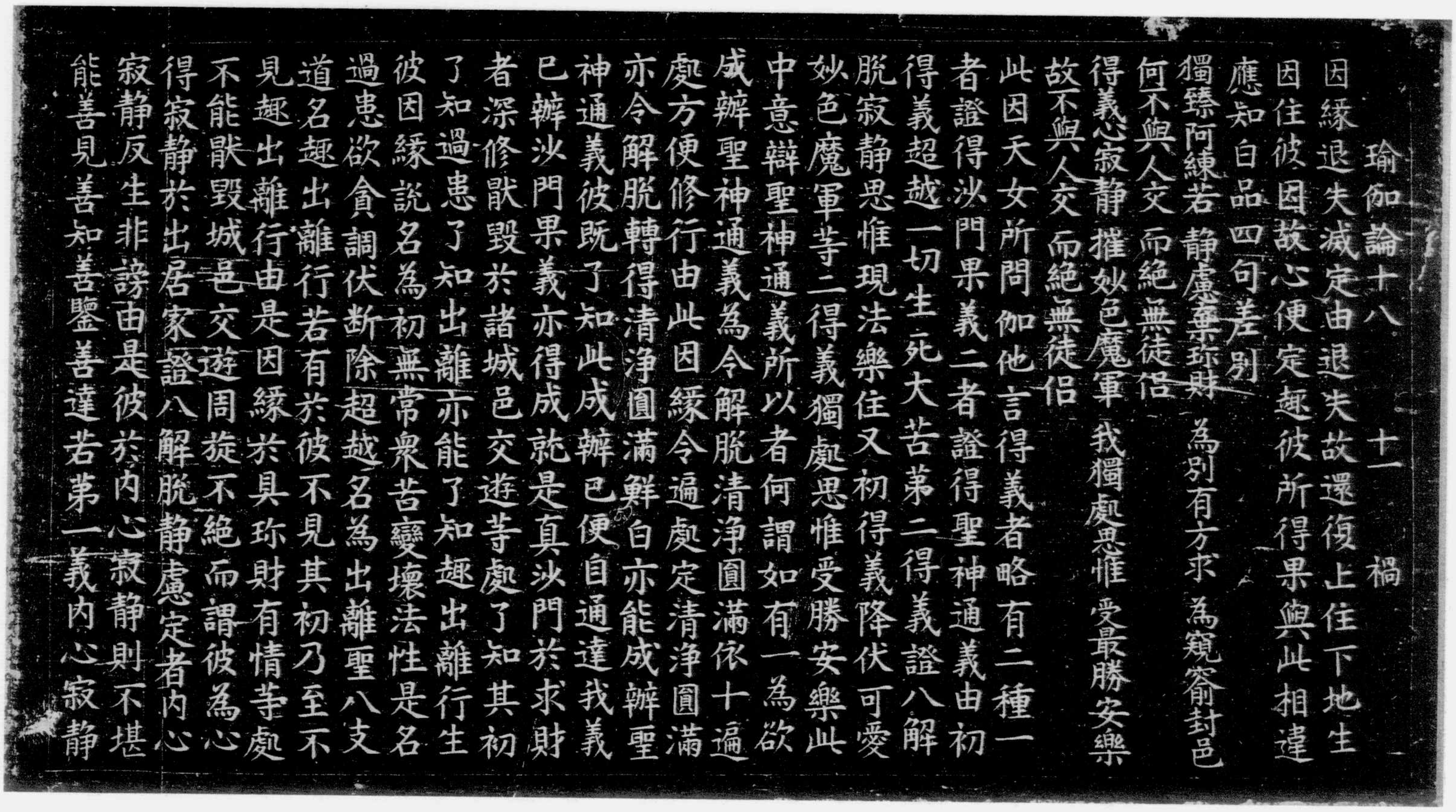
如是廣說鮮白品　此中祇焰頌應知



瑜伽論十八　十　禍

今此頌中無攀無住者謂涅盤滅定如前已說世尊依昔示現修習菩薩行時所有最極難行苦行非方便攝勇猛精進又依示現坐菩提座非方便攝勇猛精進斷遍知故說如是言天汝當知我昔如如虛設劬勞如是如是我便減劣如如減劣如是如是我便上住如如上住如是如是又被漂溺與此相違應知白品此中顯示修苦行時非方便攝勇猛精進名曰劬勞行邪方便善法退失名為減劣既知退失諸善法已息邪方便說名上住捨諸苦行更求餘師遂於嗢達洛迦阿邏荼等邪所執處隨順觀察故名漂溺復於後時坐菩提座棄捨一切非方便攝勇猛精進所有善法遂得增長如如善法既增長已如是如是於諸善法不生知足不遑上住於所修斷展轉尋求勝上微妙既由如是不知足故遂不更求餘外道師無師自然修三十七菩提分法證得無上正等菩提名大覺者此中四義捨劬勞等四句經文如其次第配釋應知云何復依涅盤無依無住以顯差別謂不能度諸煩惱纏隨眠暴流略由四因何等為四謂最初有依躭嗜尋依躭嗜尋為依上故便有懈怠又由懈怠為依上故住異生分住異生分為依上故順生死流貪愛勢力令於五趣生死河中順流漂溺與此相違四種因故能度暴流如應當知云何復依想受滅定以顯差別謂如有一先已證得想受滅定復住放逸多住想受而不多住諸想受滅由此

計九百二十四字

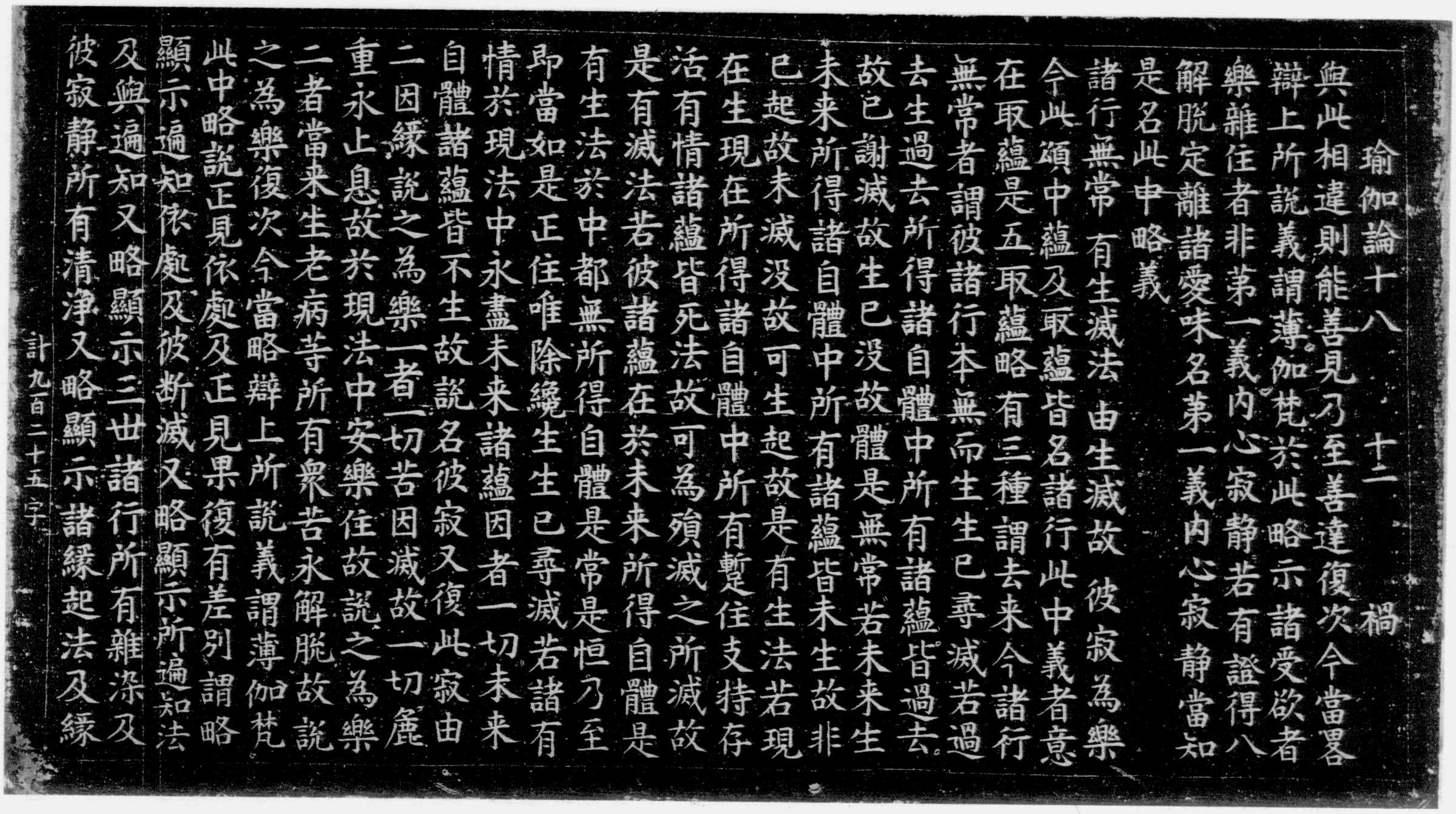


瑜伽論十八　十一　楇

因縁退失滅定由退失故還復上住下地生因住彼因故心便定趣彼所得果與此相違應知白品四句差別

獨臻阿練若　靜慮棄珎財　為別有方求　為窺窬封邑
何不與人交　而絕無徒侶
得義心寂靜　摧妙色魔軍　我獨處思惟　受最勝安樂
故不與人交　而絕無徒侶

此因天女所問伽他言得義者略有二種一者證得沙門果義二者證得聖神通義由初得義超越一切生死大苦苐二得義證八解脫寂靜思惟現法樂住又初得義降伏可愛妙色魔軍等二得義獨處思惟受勝安樂此中意辯聖神通義所以者何謂如有一為欲成辦聖神通義為令解脫清淨圓滿依十遍處方便修行由此因縁令遍處定清淨圓滿亦令解脫轉得清淨圓滿鮮白亦能成辦聖神通義彼既了知此成辦已便自通達我義已辦沙門果義亦得成就是真沙門於求財者深修猒毀於諸城邑交遊等處了知其初了知過患了知出離亦能了知趣出離行生彼因縁說名為初無常衆苦變壞法性是名過患欲貪調伏斷除超越名為出離聖八支道名趣出離行若有於彼不見其初乃至不見趣出離行由是因縁於具珎財有情等處不能猒毀城邑交遊周旋不絕而謂彼為心得寂靜於出居家證八解脫靜慮定者內心寂靜反生非謗由是彼於內心寂靜則不堪能善見善知善鑒善達若苐一義內心寂靜



瑜伽論十八　十二　楇

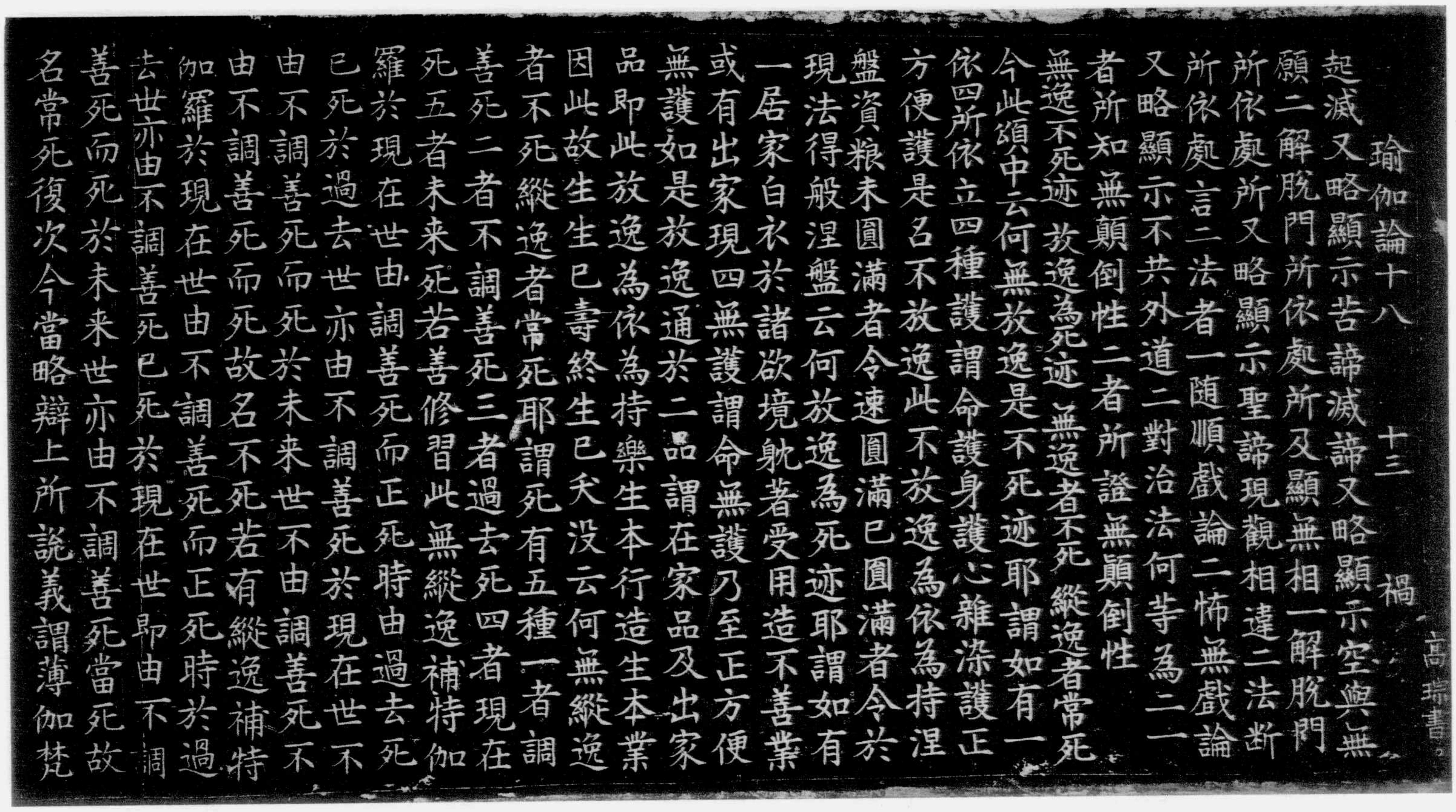
與此相違則能善見乃至善達復次今當畧辯上所說義謂薄伽梵於此略示諸受欲者樂雜住者非苐一義內心寂靜若有證得八解脫定離諸愛味名苐一義內心寂靜當知是名此中略義

諸行無常　有生滅法　由生滅故　彼寂為樂

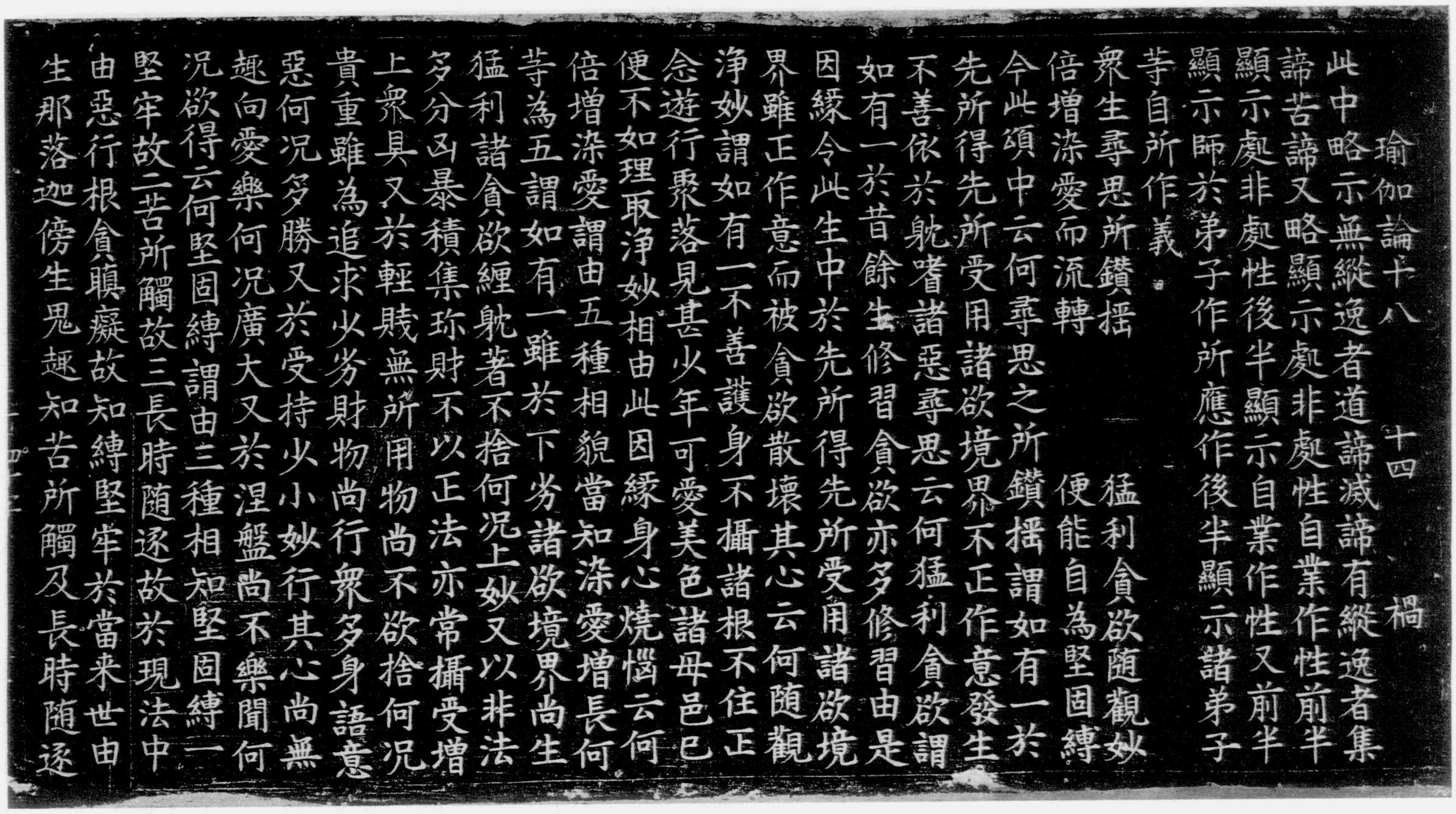
今此頌中蘊及取蘊皆名諸行此中義者意在取蘊是五取蘊略有三種謂去来今諸行無常者謂彼諸行本無而生生已尋滅若過去生過去所得諸自體中所有諸蘊皆過去故已謝滅故生已沒故體是無常若未来生未来所得諸自體中所有諸蘊皆未生故非已起故未滅沒故可生起故是有生法若現在生現在所得諸自體中所有蹔住支持存活有情諸蘊皆死法故可為殞滅之所滅故是有滅法若彼諸蘊在於未来所得自體是有生法於中都無所得自體是常是恒乃至即當知是正住唯除纔生生已尋滅若諸有情於現法中永盡未来諸蘊因者一切未来自體諸蘊皆不生故說名彼寂又復此寂由二因緣說之為樂一者一切苦因滅故一切麤重永止息故於現法中安樂住故說之為樂二者當来生老病等所有衆苦永解脫故說之為樂復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略說正見依處及正見果復有差別謂略顯示遍知依處及彼斷滅又略顯示所遍知法及與遍知又略顯示三世諸行所有雜染及彼寂靜所有清淨又略顯示諸緣起法及緣

計九百二十五字

塔下五四四七

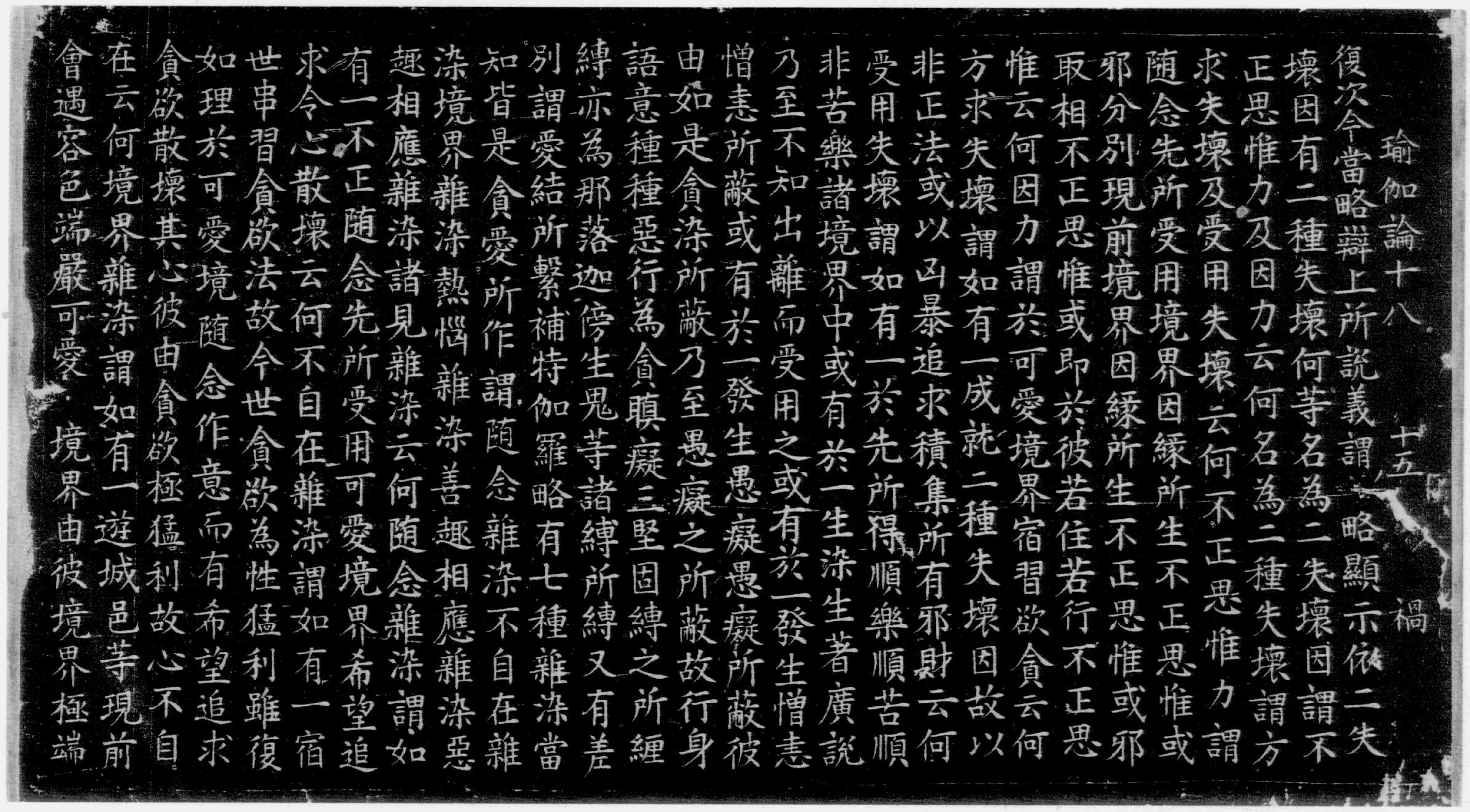


瑜伽論十八　十三　楬　高瑞書。
起滅又略顯示苦諦滅諦又略顯示空與無
願二解脫門所依處所及顯無相一解脫門
所依處所又略顯示聖諦現觀相違二法斷
所依處言二法者一隨順戲論二怖無戲論
又略顯示不共外道二對治法何等為二一
者所知無顛倒性二者所證無顛倒性
無逸不死迹　放逸為死迹　無逸者不死　縱逸者常死
今此頌中云何無放逸是不死迹耶謂如有一
依四所依立四種護謂命護身護心雜染護正
方便護是名不放逸此不放逸為依為持涅
盤資粮未圓滿者令速圓滿已圓滿者令於
現法得般涅盤云何放逸為死迹耶謂如有
一居家白衣於諸欲境躭著受用造不善業
或有出家現四無護謂命無護乃至正方便
無護如是放逸通於二品謂在家品及出家
品即此放逸為依為持樂生本行造生本業
因此故生生已壽終生已夭沒云何無縱逸
者不死縱逸者常死耶謂死有五種一者調
善死二者不調善死三者過去死四者現在
死五者未来死若善修習此無縱逸補特伽
羅於現在世由調善死而正死時由過去死
已死於過去世亦由不調善死於現在世不
由不調善死而死於未来世不由調善死不
由不調善死而死故名不死若有縱逸補特
伽羅於現在世由不調善死而正死時於過
去世亦由不調善死已死於現在世即由不調
善死而死於未来世亦由不調善死當死故
名常死復次今當略辯上所說義謂薄伽梵



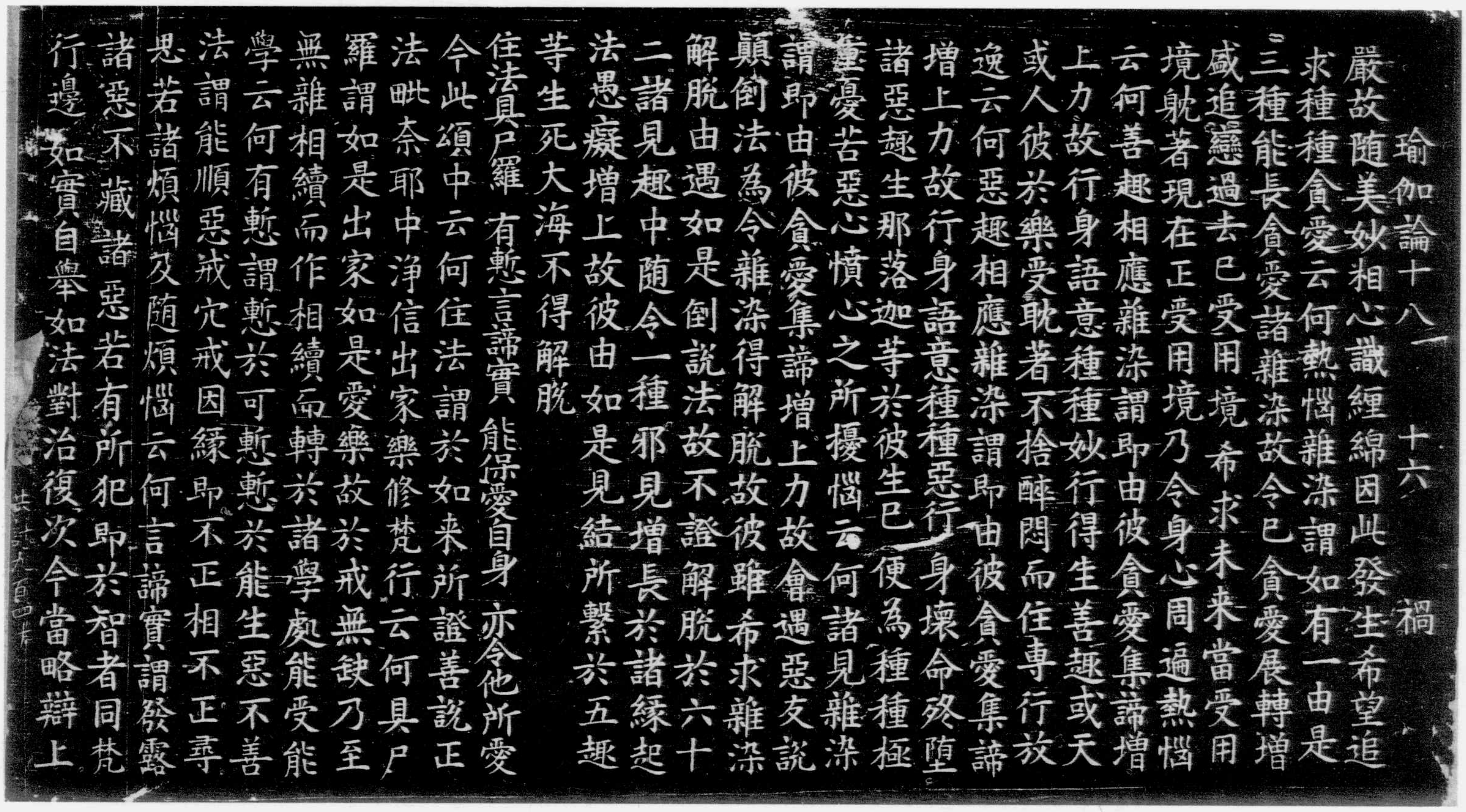
瑜伽論十八　十四　楬
此中略示無縱逸者道諦滅諦有縱逸者集
諦苦諦又略顯示處非處性自業作性前半
顯示處非處性後半顯示自業作性又前半
顯示師於弟子作所應作後半顯示諸弟子
等自所作義。
衆生尋思所鑽搖　猛利貪欲隨觀妙
倍增染愛而流轉　便能自為堅固縛
今此頌中云何尋思之所鑽搖謂如有一於
先所得先所受用諸欲境界不正作意發生
不善依於躭嗜諸惡尋思云何猛利貪欲謂
如有一於昔餘生修習貪欲亦多修習由是
因緣今此生中於先所得先所受用諸欲境
界雖正作意而被貪欲散壞其心云何隨觀
淨妙謂如有一不善護身不攝諸根不住正
念遊行聚落見甚少年可愛美色諸母邑已
便不如理取淨妙相由此因緣身心燒惱云何
倍增染愛謂由五種相貌當知染愛增長何
等為五謂如有一雖於下劣諸欲境界尚生
猛利諸貪欲纏躭著不捨何況上妙又以非法
多分凶暴積集珎財不以正法亦常攝受增
上衆具又於輕賤無所用物尚不欲捨何況
貴重雖為追求少劣財物尚行衆多身語意
惡何況多勝又於受持少小妙行其心尚無
趣向愛樂何況廣大又於涅盤尚不樂聞何
況欲得云何堅固縛謂由三種相知堅固縛一
堅牢故二苦所觸故三長時隨逐故於現法中
由惡行根貪瞋癡故知縛堅牢於當來世由
生那落迦傍生鬼趣知苦所觸及長時隨逐

塔下五四四八



瑜伽論十八　十五　禍

復次今當略辯上所說義謂略顯示依二失壞因有二種失壞何等名為二失壞因謂不正思惟力及因力云何名為二種失壞謂方求失壞及受用失壞云何不正思惟力謂隨念先所受用境界因緣所生不正思惟或邪分別現前境界因緣所生不正思惟或邪取相不正思惟或即於彼若住若行不正思惟云何因力謂於可愛境界宿習欲貪云何方求失壞謂如有一成就二種失壞因故以非正法或以凶暴追求積集所有邪財云何受用失壞謂如有一於先所得順樂順苦順非苦樂諸境界中或有於一生染生著廣說乃至不知出離而受用之或有於一發生憎恚憎恚所蔽或有於一發生愚癡愚癡所蔽彼由如是貪染所蔽乃至愚癡之所蔽故行身語意種種惡行為貪瞋癡三堅固縛之所纏縛亦為那落迦傍生鬼等諸縛所縛又有差別謂愛結所繫補特伽羅略有七種雜染當知皆是貪愛所作謂隨念雜染不自在雜染境界雜染熱惱雜染善趣相應雜染惡趣相應雜染諸見雜染云何隨念雜染謂如有一不正隨念先所受用可愛境界希望追求令心散壞云何不自在雜染謂如有一宿世串習貪欲法故令世貪欲為性猛利雖復如理於可愛境隨念作意而有希望追求貪欲散壞其心彼由貪欲極猛利故心不自在云何境界雜染謂如有一遊城邑等現前會遇容色端嚴可愛　境界由彼境界極端



瑜伽論十八　十六　禍

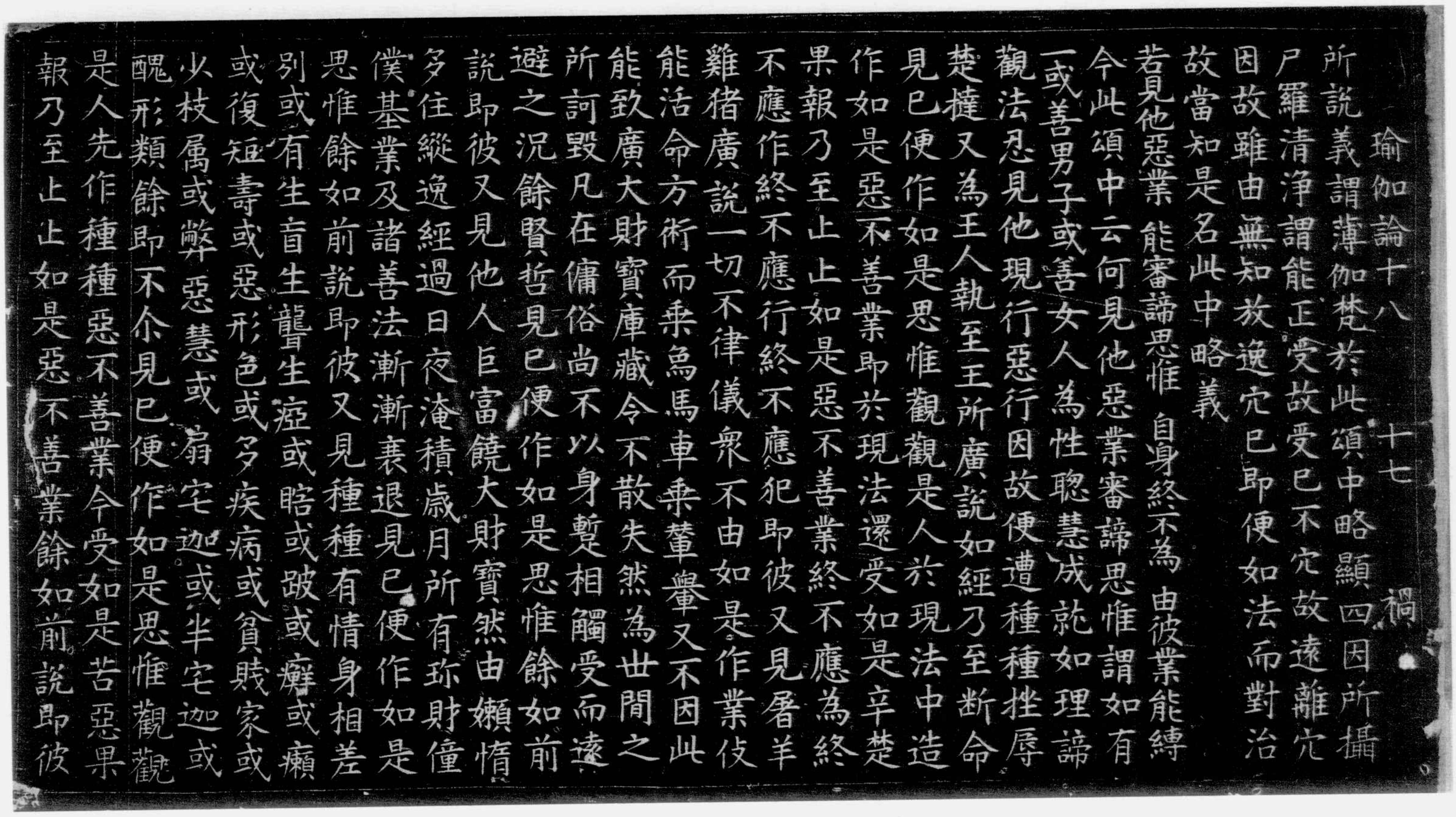
嚴故隨美妙相心識纏綿因此發生希望追求種種貪愛云何熱惱雜染謂如有一由是三種能長貪愛諸雜染故令已貪愛展轉增盛追戀過去已受用境希求未來當受用境耽著現在正受用境乃令身心周遍熱惱云何善趣相應雜染謂即由彼貪愛集諦增上力故行身語意種種妙行得生善趣或天或人彼於樂受耽著不捨醉悶而住專行放逸云何惡趣相應雜染謂即由彼貪愛集諦增上力故行身語意種種惡行身壞命終墮諸惡趣生那落迦等於彼生已便為種種極重憂苦惡心憤心之所擾惱云何諸見雜染謂即由彼貪愛集諦增上力故會遇惡友說顛倒法為令雜染得解脫故彼雖希求雜染解脫由遇如是倒說法故不證解脫於六十二諸見趣中隨令一種邪見增長於諸緣起法愚癡增上故彼由如是見結所繫於五趣等生死大海不得解脫

住法具尸羅　有慚言諦實　能保愛自身　亦令他所愛

今此頌中云何住法謂於如來所證善說正法毗奈耶中淨信出家樂修梵行云何具尸羅謂如是出家如是愛樂故於戒無缺乃至無雜相續而作相續而轉於諸學處能受能學云何有慚謂慚於可慚慚於能生惡不善法謂能順惡戒究竟戒因緣即不正相不正尋思若諸煩惱及隨煩惱云何言諦實謂發露諸惡不藏諸惡若有所犯即於智者同梵行邊如實自舉如法對治復次今當略辯上

共[illegible]九百四十

塔下五四四九

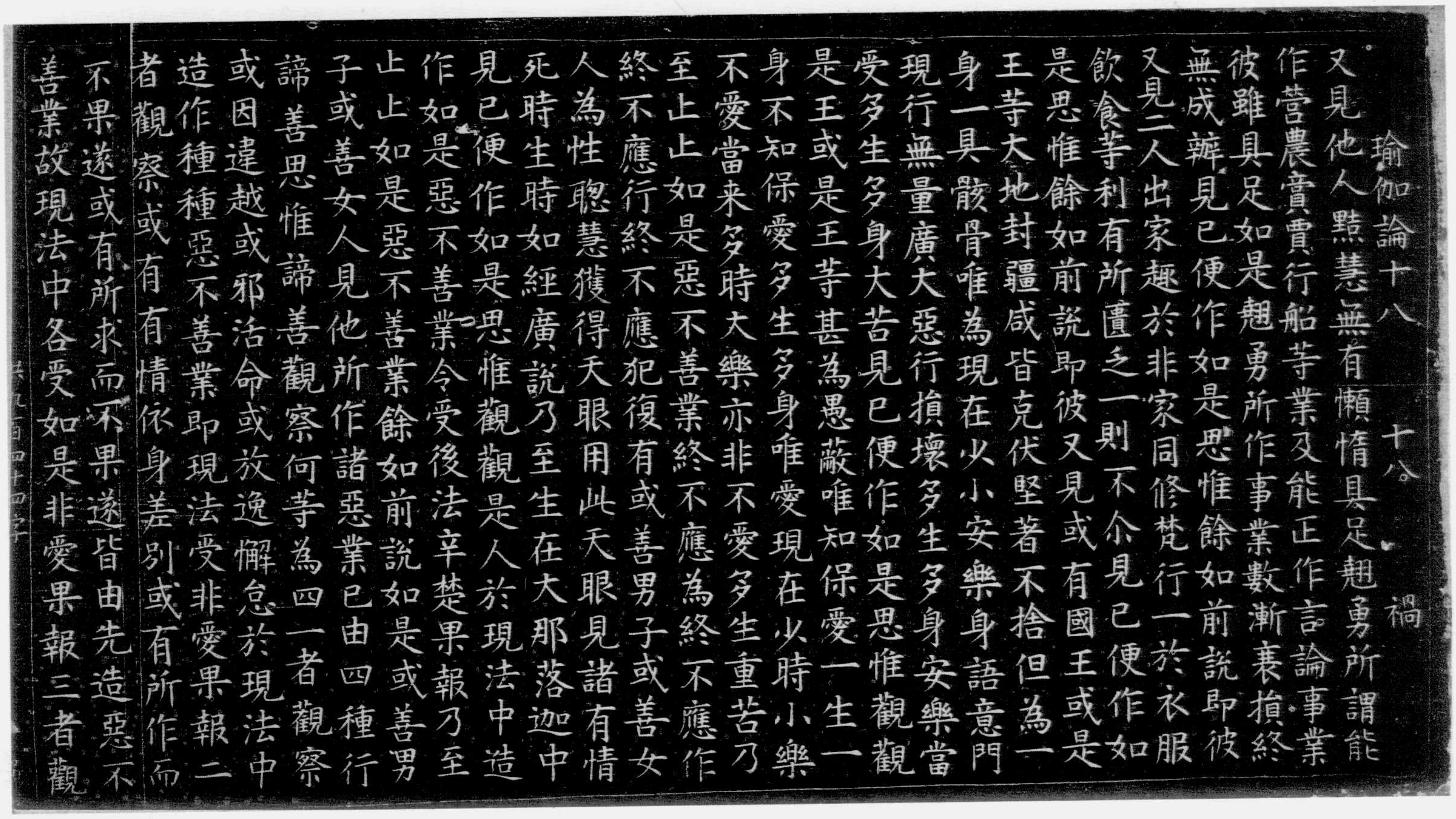


瑜伽論十八　十七　褐

所說義謂薄伽梵於此頌中略顯四因所攝尸羅清淨謂能正受故受已不犯故遠離犯因故雖由無知放逸犯已即便如法而對治故當知是名此中略義

若見他惡業　能審諦思惟　自身終不為　由彼業能縛

今此頌中云何見他惡業審諦思惟謂如有一或善男子或善女人為性聰慧成就如理諦觀法忍見他現行惡行因故便遭種種挫辱楚撻又為王人執至王所廣說如經乃至斷命見已便作如是思惟觀觀是人於現法中造作如是惡不善業即於現法還受如是辛楚果報乃至上上如是惡不善業終不應為終不應作終不應行終不應犯即彼又見屠羊雞猪廣說一切不律儀衆不由如是作業役能活命方術而乘象馬車乘輦轝又不因此能致廣大財寶庫藏令不散失然為世間之所訶毀凡在傭俗尚不以身蹔相觸受而遠避之況餘賢哲見已便作如是思惟餘如前說即彼又見他人巨富饒大財寶然由嬾惰多住縱逸經過日夜淹積歲月所有珎財僮僕基業及諸善法漸漸衰退見已便作如是思惟餘如前說即彼又見種種有情身相差別或有生盲生聾生瘂或瞎或跛或癖或癩或復短壽或惡形色或多疾病或貧賤家或少枝屬或弊惡慧或扇宅迦或半宅迦或醜形類餘即不尒見已便作如是思惟觀觀是人先作種種惡不善業今受如是苦惡果報乃至上上如是惡不善業餘如前說即彼

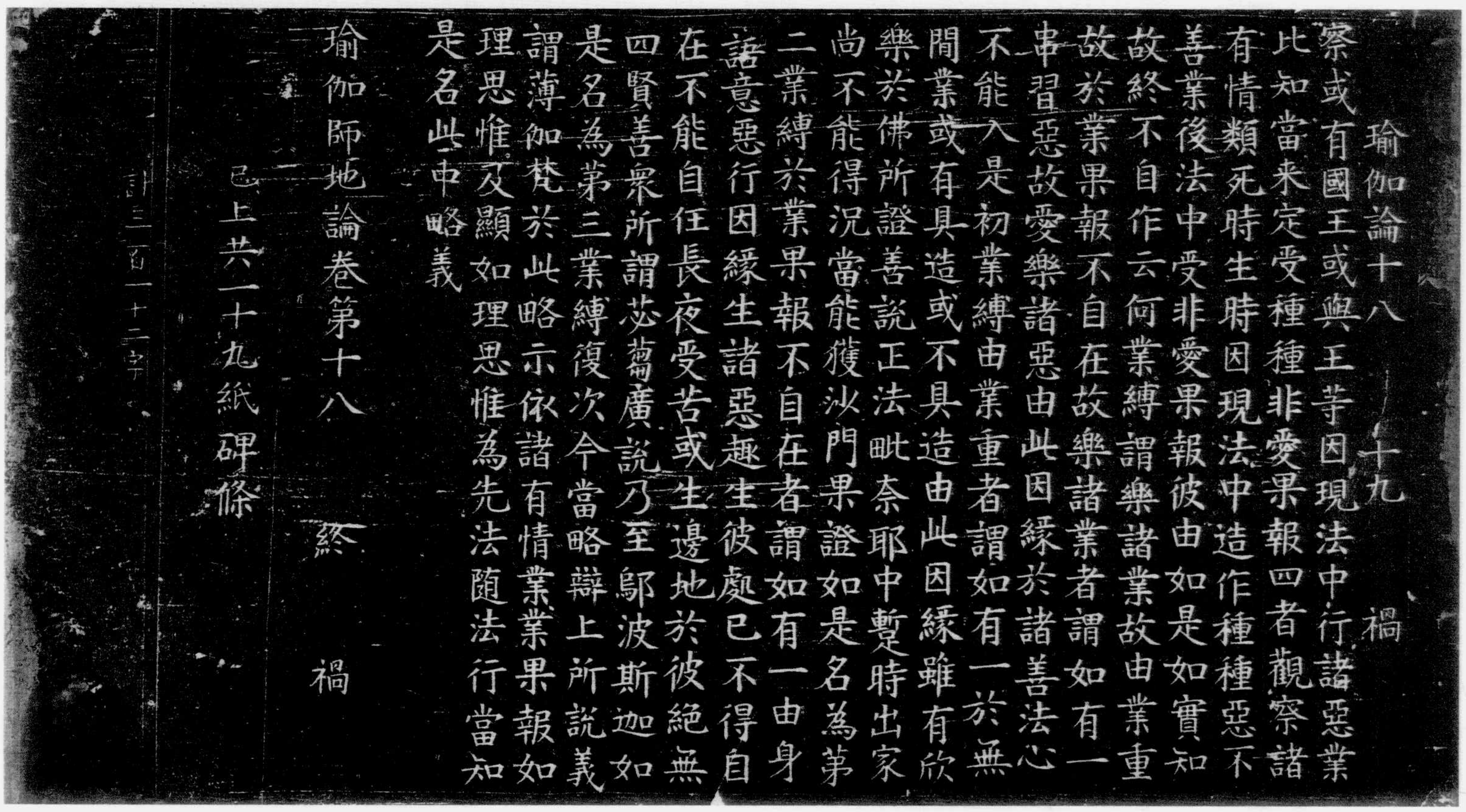


瑜伽論十八　十八　褐

又見他人黠慧無有懶惰具足翹勇所謂能作營農賣貫行船等業及能正作言論事業彼雖具足如是翹勇所作事業數漸衰損終無成辦見已便作如是思惟餘如前說即彼又見二人出家趣於非家同修梵行一於衣服飲食等利有所匱乏一則不尒見已便作如是思惟餘如前說即彼又見或有國王或是王等大地封疆咸皆克伏堅著不捨但為一身一具骸骨唯為現在少小安樂身語意門現行無量廣大惡行損壞多生多身安樂當受多生多身大苦見已便作如是思惟觀觀是王或是王等甚為愚蔽唯知保愛一生一身不知保愛多生多身唯愛現在少時小樂不愛當来多時大樂亦非不愛多生重苦乃至上上如是惡不善業終不應為終不應作終不應行終不應犯復有或善男子或善女人為性聰慧獲得天眼用此天眼見諸有情死時生時如經廣說乃至生在大那落迦中見已便作如是思惟觀觀是人於現法中造作如是惡不善業令受後法辛楚果報乃至上上如是惡不善業餘如前說如是或善男子或善女人見他所作諸惡業已由四種行諦善思惟諦善觀察何等為四一者觀察或因違越或邪活命或放逸懈怠於現法中造作種種惡不善業即現法受非愛果報二者觀察或有有情依身差別或有所作而不果遂或有所求而不果遂皆由先造惡不善業故現法中各受如是非愛果報三者觀

共九百四十四字

塔下五四五〇



瑜伽論十八　十九　禍

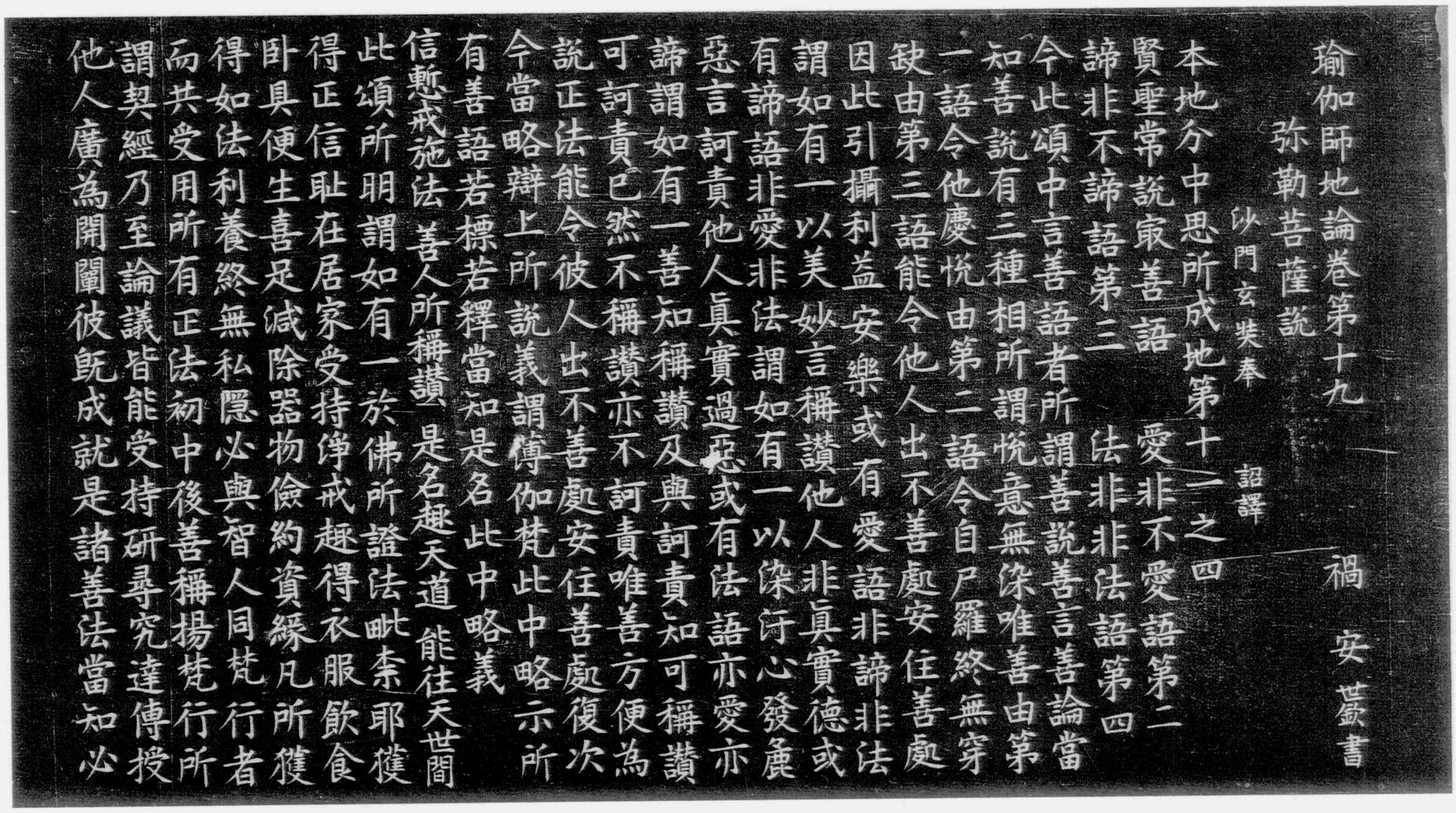
察或有國王或與王等因現法中行諸惡業比知當来定受種種非愛果報四者觀察諸有情類死時生時因現法中造作種種惡不善業後法中受非愛果報彼由如是如實知故終不自作云何業縛謂樂諸業故由業重故於業果報不自在故樂諸業者謂如有一串習惡故愛樂諸惡由此因緣於諸善法心不能入是初業縛由業重者謂如有一於無間業或有具造或不具造由此因緣雖有欣樂於佛所證善說正法毗奈耶中暫時出家尚不能得況當能獲沙門果證如是名為第二業縛於業果報不自在者謂如有一由身語意惡行因緣生諸惡趣生彼處已不得自在不能自任長夜受苦或生邊地於彼絕無四賢善衆所謂苾芻廣說乃至鄔波斯迦如是名為第三業縛復次今當略辯上所說義謂薄伽梵於此略示依諸有情業業果報如理思惟及顯如理思惟為先法隨法行當知是名此中略義

瑜伽師地論卷第十八　終　禍

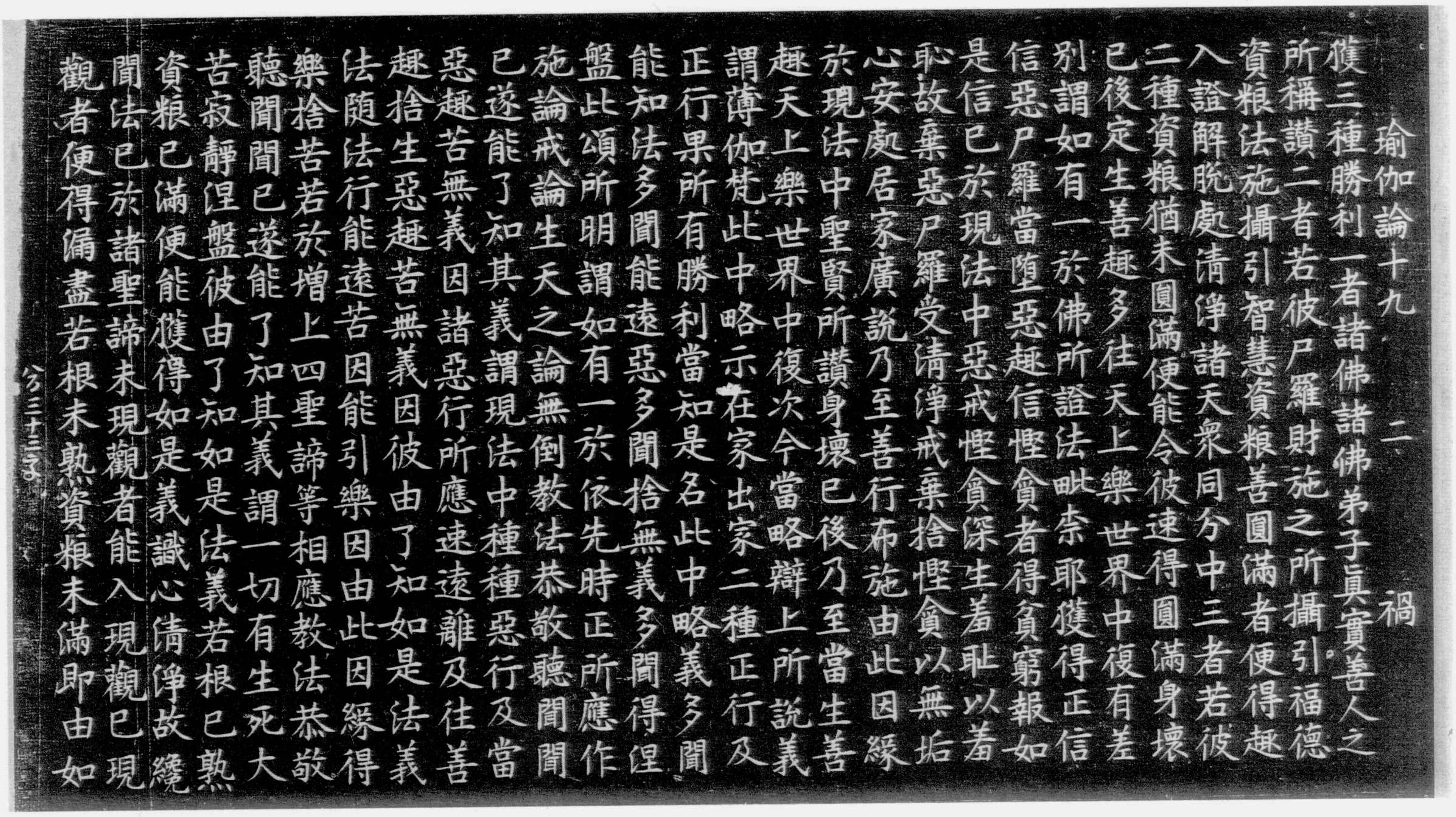
已上共二十九紙碑條

計三百一十二字

塔下五四五一

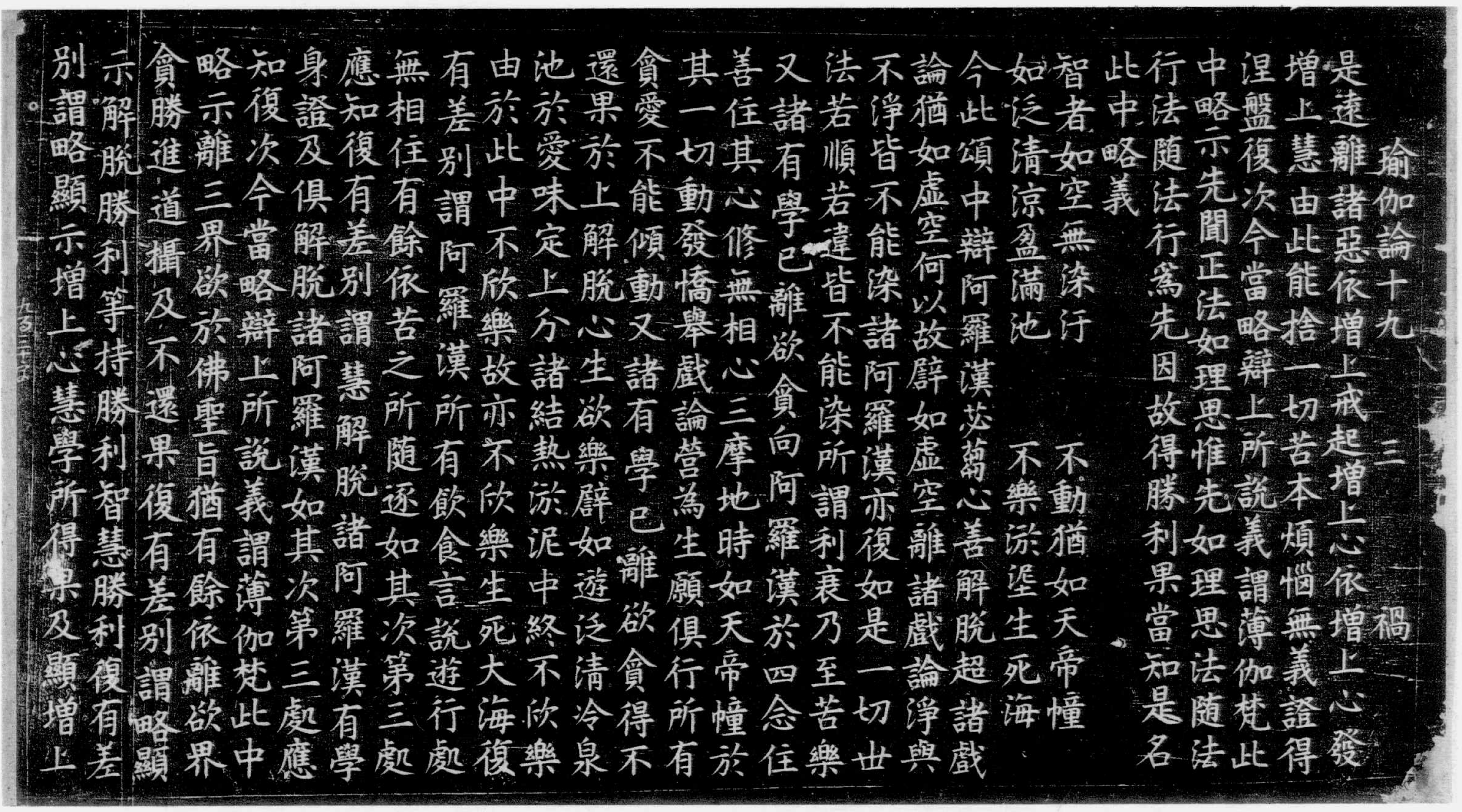


瑜伽師地論卷第十九　禍安嶔書
弥勒菩薩說
沙門玄奘奉　詔譯
本地分中思所成地第十一之四
賢聖常說冣善語　愛非不愛語第二
諦非不諦語第三　法非非法語第四
今此頌中言善語者所謂善說善言善論當
知善說有三種相所謂悅意無染唯善由第
一語令他慶悅由第二語令自尸羅終無穿
缺由第三語能令他人出不善處安住善處
因此引攝利益安樂或有愛語非諦非法
謂如有一以美妙言稱讚他人非真實德或
有諦語非愛非法謂如有一以染汙心發麤
惡言訶責他人真實過惡或有法語亦愛亦
諦謂如有一善知稱讚及與訶責知可稱讚
可訶責已然不稱讚亦不訶責唯善方便為
說正法能令彼人出不善處安住善處復次
今當略辯上所說義謂傳伽梵此中略示所
有善語若標若釋當知是名此中略義
信慙戒施法　善人所稱讚　是名趣天道　能往天世間
此頌所明謂如有一於佛所證法毗柰耶獲
得正信耻在居家受持淨戒趣得衣服飲食
卧具便生喜足減除器物儉約資緣凡所獲
得如法利養終無私隱必與智人同梵行者
而共受用所有正法初中後善稱揚梵行所
謂契經乃至論議皆能受持研尋究達傳授
他人廣為開闡彼既成就是諸善法當知必

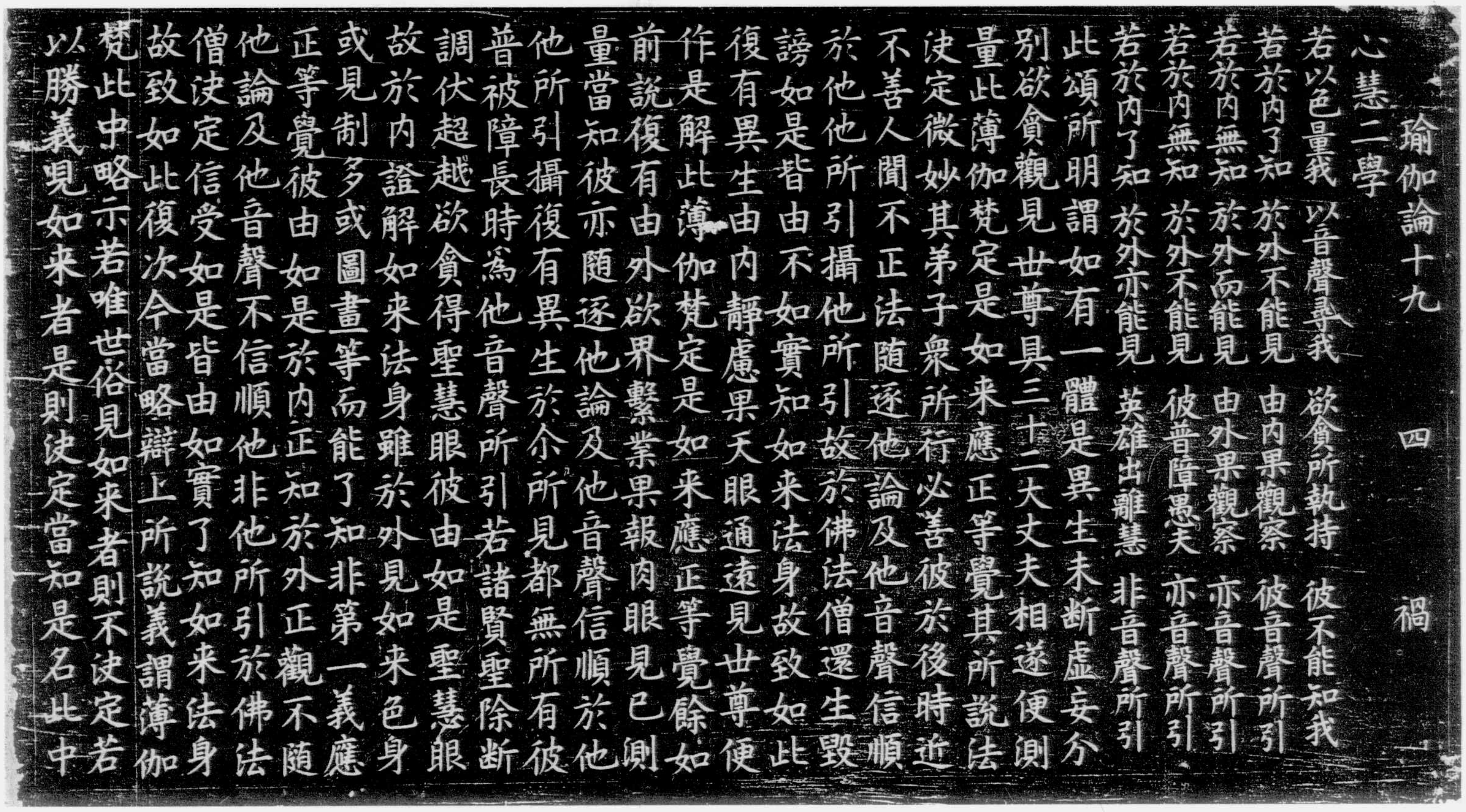


瑜伽論十九　二　禍
獲三種勝利一者諸佛諸佛弟子真實善人之
所稱讚二者若彼尸羅財施之所攝引福德
資粮法施攝引智慧資粮善圓滿者便得趣
入證解脫處清淨諸天衆同分中三者若彼
二種資粮猶未圓滿便能令彼速得圓滿身壞
已後定生善趣多往天上樂世界中復有差
別謂如有一於佛所證法毗柰耶獲得正信
信惡尸羅當墮惡趣信慳貪者得貧窮報如
是信已於現法中惡戒慳貪深生羞耻以羞
恥故棄惡尸羅受清淨戒棄捨慳貪以無垢
心安處居家廣說乃至善行布施由此因緣
於現法中聖賢所讚身壞已後乃至當生善
趣天上樂世界中復次今當略辯上所說義
謂薄伽梵此中略示在家出家二種正行及
正行果所有勝利當知是名此中略義多聞
能知法多聞能遠惡多聞捨無義多聞得涅
盤此頌所明謂如有一於依先時正所應作
施論戒論生天之論無倒教法恭敬聽聞
已遂能了知其義謂現法中種種惡行及當
惡趣苦無義因諸惡行所應速遠離及往善
趣捨生惡趣苦無義因彼由了知如是法義
法隨法行能遠苦因能引樂因由此因緣得
樂捨苦若於增上四聖諦等相應教法恭敬
聽聞聞已遂能了知其義謂一切有生死大
苦寂靜涅盤彼由了知如是法義若根已熟
資粮已滿便能獲得如是義識心清淨故纔
聞法已於諸聖諦未現觀者能入現觀已現
觀者便得漏盡若根未熟資粮未滿即由如
公三十三字

塔下五四三二

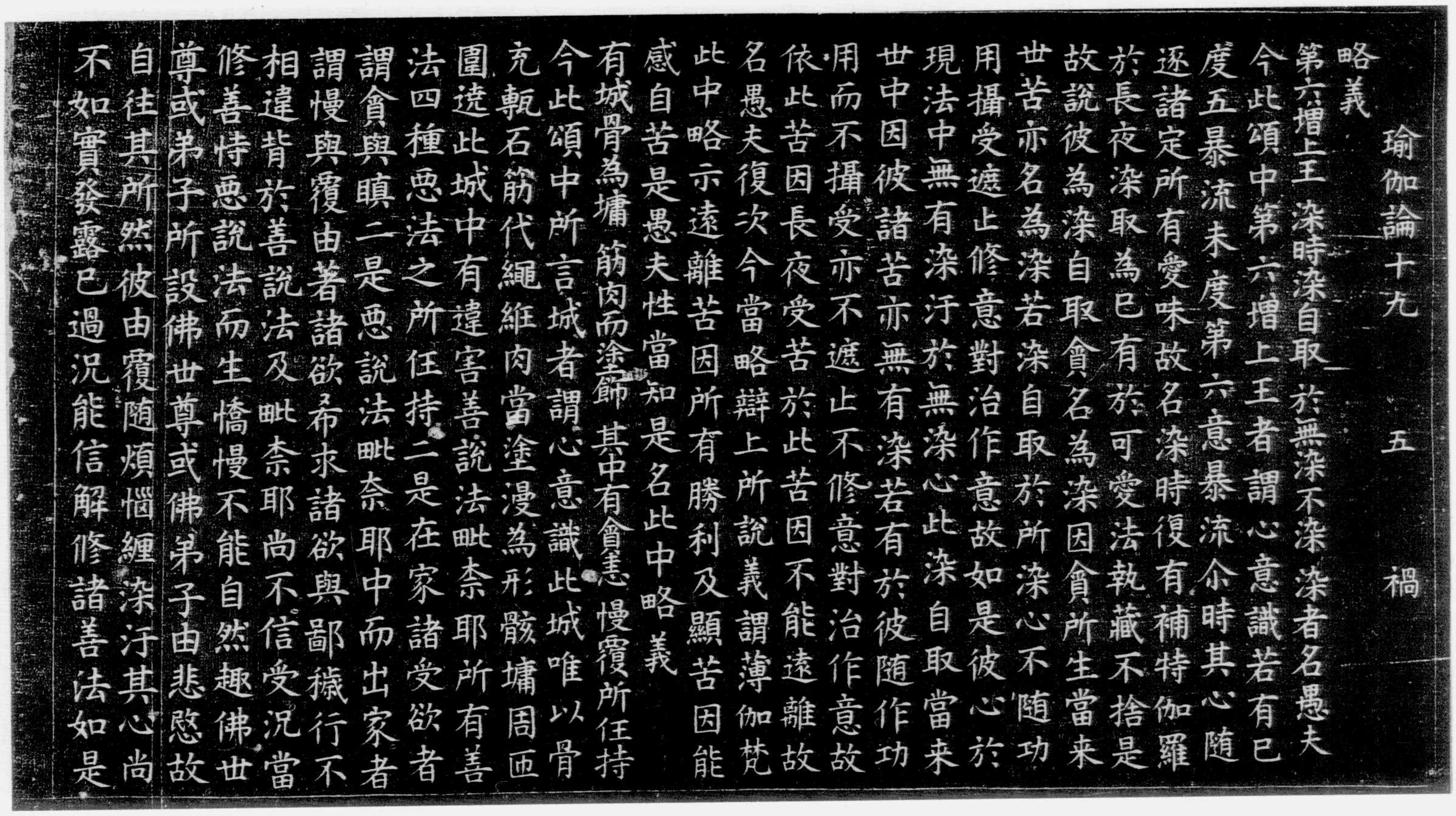


瑜伽論十九　三　褐
是遠離諸惡依增上戒起增上心依增上心發
增上慧由此能捨一切苦本煩惱無義證得
涅盤復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此
中略示先聞正法如理思惟先如理思法隨法
行法隨法行爲先因故得勝利果當知是名
此中略義
智者如空無染汙　不動猶如天帝幢
如泛清涼盈滿池　不樂淤塗生死海
今此頌中辯阿羅漢苾蒭心善解脫超諸戲
論猶如虛空何以故辟如虛空離諸戲論淨與
不淨皆不能染諸阿羅漢亦復如是一切世
法若順若違皆不能染所謂利衰乃至苦樂
又諸有學已離欲貪向阿羅漢於四念住
善住其心修無相心三摩地時如天帝幢於
其一切動發憍舉戲論營為生顧俱行所有
貪愛不能傾動又諸有學已離欲貪得不
還果於上解脫心生欲樂辟如遊泛清冷泉
池於愛味定上分諸結熱淤泥中終不欣樂
由於此中不欣樂故亦不欣樂生死大海復
有差別謂阿羅漢所有飲食言說遊行處
無相住有餘依苦之所隨逐如其次第三處
應知復有差別謂慧解脫諸阿羅漢有學
身證及俱解脫諸阿羅漢如其次第三處應
知復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中
略示離三界欲於佛聖旨猶有餘依離欲界
貪勝進道攝及不還果復有差別謂略顯
示解脫勝利等持勝利智慧勝利復有差
別謂略顯示增上心慧學所得果及顯增上
九百三十字



瑜伽論十九　四　褐
心慧二學
若以色量我　以音聲尋我　欲貪所執持　彼不能知我
若於內了知　於外不能見　由內果觀察　彼音聲所引
若於內無知　於外而能見　由外果觀察　亦音聲所引
若於內無知　於外不能見　彼普障愚夫　亦音聲所引
若於內了知　於外亦能見　英雄出離慧　非音聲所引
此頌所明謂如有一體是異生未斷虛妄分
別欲貪觀見世尊具三十二大丈夫相遂便測
量此薄伽梵定是如来應正等覺其所說法
決定微妙其弟子衆所行必善彼於後時近
不善人聞不正法隨逐他論及他音聲信順
於他他所引攝他所引故於佛法僧還生毀
謗如是皆由不如實知如来法身故致如此
復有異生由內靜慮果天眼通遠見世尊便
作是解此薄伽梵定是如来應正等覺餘如
前說復有由外欲界繫業果報肉眼見已測
量當知彼亦隨逐他論及他音聲信順於他
他所引攝復有異生於尒所見都無所有彼
普被障長時爲他音聲所引若諸賢聖除斷
調伏超越欲貪得聖慧眼彼由如是聖慧眼
故於內證解如来法身雖於外見如来色身
或見制多或圖畫等而能了知非第一義應
正等覺彼由如是於內正知於外正觀不隨
他論及他音聲不信順他非他所引於佛法
僧決定信受如是皆由如實了知如来法身
故致如此復次今當略辯上所說義謂薄伽
梵此中略示若唯世俗見如来者則不決定若
以勝義見如来者是則決定當知是名此中

塔下五四三三



瑜伽論十九　五　禍

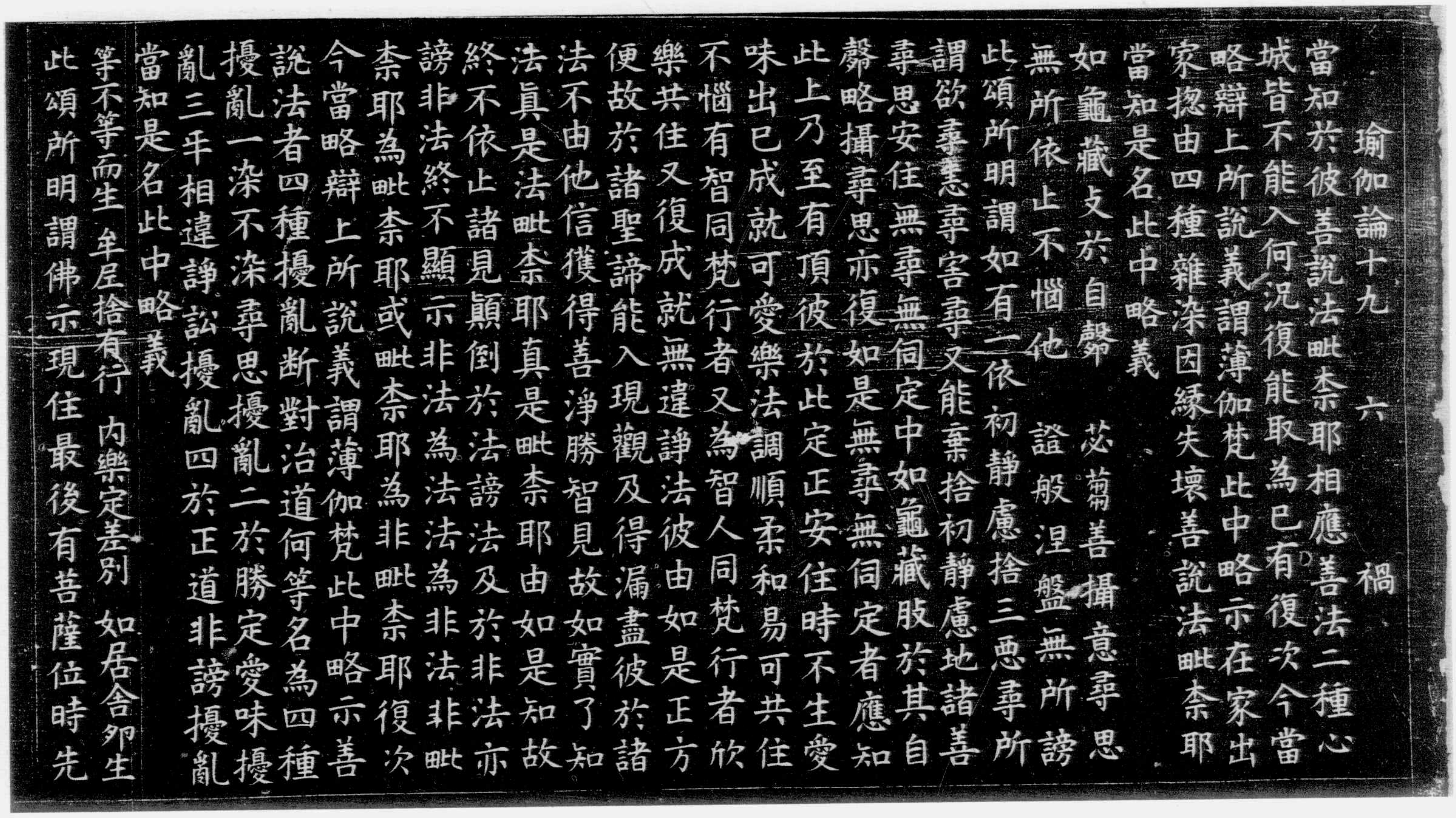
略義

第六增上王　染時染自取　於無染不染　染者名愚夫

今此頌中第六增上王者謂心意識若有已度五暴流未度第六意暴流尒時其心隨逐諸定所有愛味故名染時復有補特伽羅於長夜染取為已有於可愛法執藏不捨是故說彼為染自取貪名為染因貪所生當来世苦亦名為染若染自取於所染心不隨功用攝受遮止修意對治作意故如是彼心於現法中無有染汙於無染心此染自取當来世中因彼諸苦亦無有染若有於彼隨作功用而不攝受亦不遮止不修意對治作意故依此苦因長夜受苦於此苦因不能遠離故名愚夫復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示遠離苦因所有勝利及顯苦因能感自苦是愚夫性當知是名此中略義

有城骨為墉　筋肉而塗飾　其中有貪恚　慢覆所任持

今此頌中所言城者謂心意識此城唯以骨充甎石筋代繩綖肉當塗漫為形骸墉周匝圍遶此城中有違害善說法毗柰耶所有善法四種惡法之所任持一是在家諸受欲者謂貪與瞋二是惡說法毗柰耶中而出家者謂慢與覆由著諸欲希求諸欲與鄙穢行不相違背於善說法及毗柰耶尚不信受況當修善恃惡說法而生憍慢不能自然趣佛世尊或弟子所設佛世尊或弟子由悲愍故自往其所然彼由覆隨煩惱纏染汙其心尚不如實發露已過況能信解修諸善法如是



瑜伽論十九　六　禍

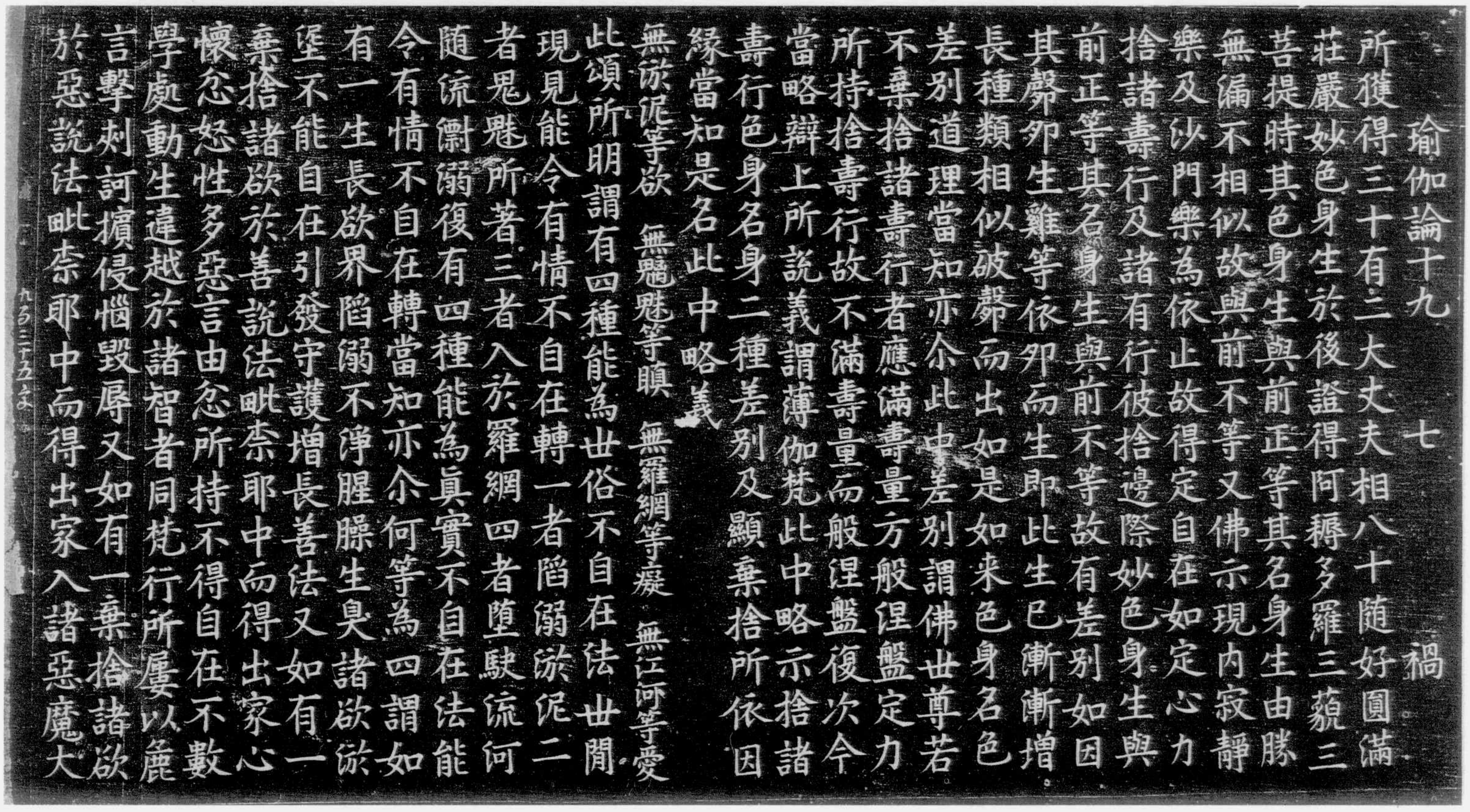
當知於彼善說法毗柰耶相應善法二種心城皆不能入何況復能取為已有復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示在家出家揔由四種雜染因緣失壞善說法毗柰耶當知是名此中略義

如龜藏支於自體　苾芻善攝意尋思
無所依止不惱他　證般涅槃無所謗

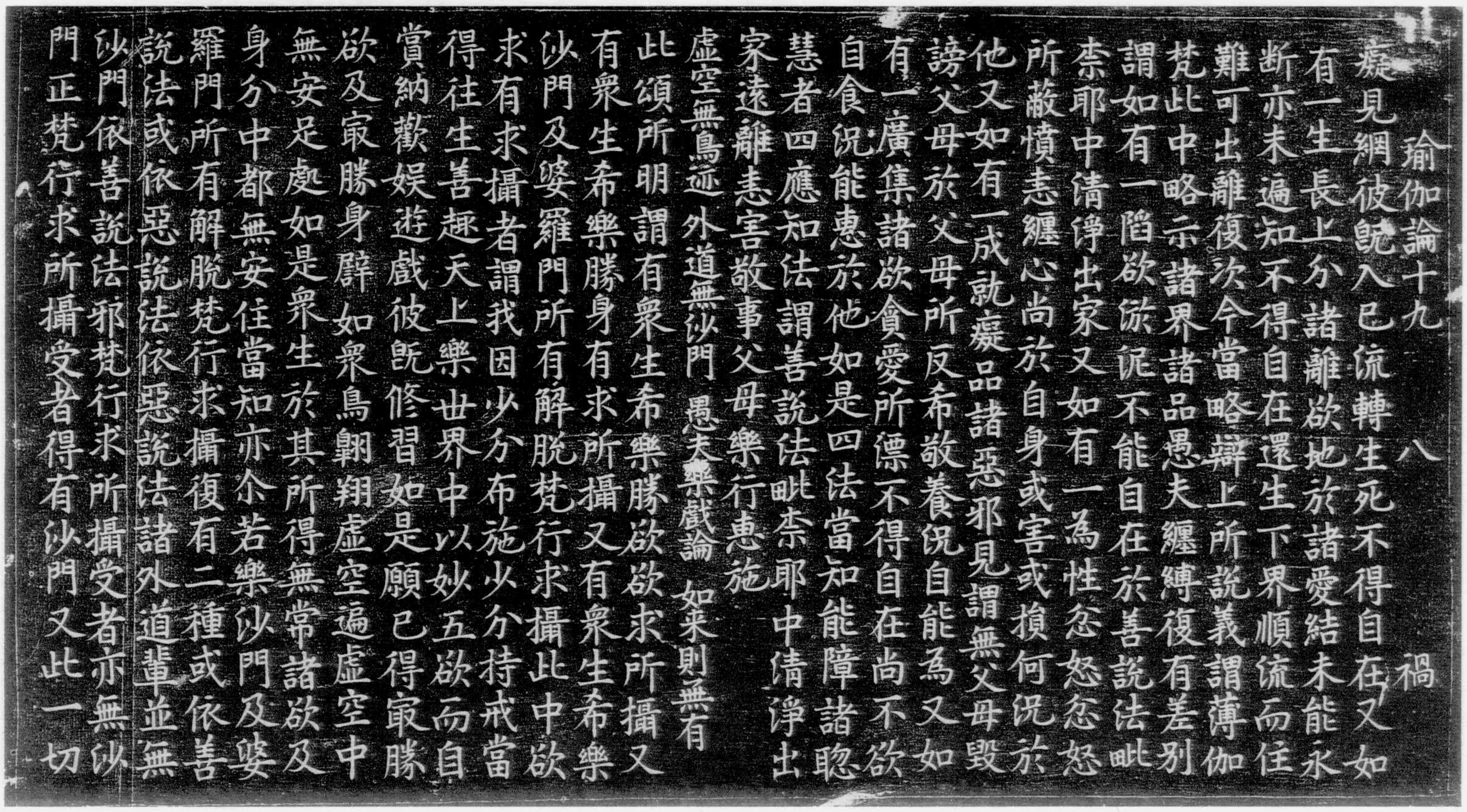
此頌所明謂如有一依初靜慮捨三惡尋所謂欲尋恚尋害尋又能棄捨初靜慮地諸善尋思安住無尋無伺定中如龜藏肢於其自體略攝尋思亦復如是無尋無伺定者應知此上乃至有頂彼於此定正安住時不生愛味出已成就可愛樂法調順柔和易可共住不惱有智同梵行者又為智人同梵行者欣樂共住又復成就無違諍法彼由如是正方便故於諸聖諦能入現觀及得漏盡彼於諸法不由他信獲得善淨勝智見故如實了知法真是法毗柰耶真是毗柰耶由如是知故終不依止諸見顛倒於法謗法及於非法亦謗非法終不顯示非法為法法為非法非毗柰耶為毗柰耶或毗柰耶為非毗柰耶復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示善說法者四種擾亂斷對治道何等名為四種擾亂一染不染尋思擾亂二於勝定愛味擾亂三互相違諍訟擾亂四於正道非謗擾亂當知是名此中略義

等不等而生　牟尼捨有行　內樂定差別　如居舍卵生

此頌所明謂佛示現住最後有菩薩位時先



瑜伽論十九　七　禍
所獲得三十有二大丈夫相八十隨好圓滿
莊嚴妙色身生於後證得阿耨多羅三藐三
菩提時其色身生與前正等其名身生由勝
無漏不相似故與前不等又佛示現内寂靜
樂及沙門樂為依止故得定自在如定心力
捨諸壽行及諸有行彼捨邊際妙色身生與
前正等其名身生與前不等故有差別如因
其鷇卵生雞等依卵而生即此生已漸漸增
長種類相似破鷇而出如是如来色身名色
差別道理當知亦尒此中差別謂佛世尊若
不棄捨諸壽行者應滿壽量方般涅盤定力
所持捨壽行故不滿壽量而般涅盤復次今
當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示捨諸
壽行色身名身二種差別及顯棄捨所依因
緣當知是名此中略義
無淤泥等欲　無魑魅等瞋　無羅網等癡　無江河等愛
此頌所明謂有四種能為世俗不自在法世間
現見能令有情不自在轉一者陷溺欲泥二
者鬼魅所著三者入於羅網四者墮駛流何
隨流劇溺復有四種能為真實不自在法能
令有情不自在轉當知亦尒何等為四謂如
有一生長欲界陷溺不淨腥臊生臭諸欲淤
埿不能自在引發守護增長善法又如有一
棄捨諸欲於善說法毗柰耶中而得出家心
懷忿怒性多惡言由忿所持不得自在不數
學處動生違越於諸智者同梵行所屢以麁
言擊刺訶擯侵惱毀辱又如有一棄捨諸欲
於惡說法毗柰耶中而得出家入諸惡魔大
九百三十五文



瑜伽論十九　八　禍
癡見網彼既入已流轉生死不得自在又如
有一生長上分諸離欲地於諸愛結未能永
斷亦未遍知不得自在還生下界順流而往
難可出離復次今當略辯上所說義謂薄伽
梵此中略示諸界諸品愚夫纏縛復有差別
謂如有一陷欲淤泥不能自在於善說法毗
柰耶中清淨出家又如有一為性忿怒忿怒
所蔽憒恚纏心尚於自身或害或損何況於
他又如有一成就癡品諸惡邪見謂無父母毀
謗父母於父母所反希敬養況自能為又如
有一廣集諸欲貪愛所漂不得自在尚不欲
自食況能惠於他如是四法當知能障諸聰
慧者四應知法謂善說法毗柰耶中清淨出
家遠離恚害敬事父母樂行惠施
虛空無鳥迹　外道無沙門　愚夫樂戲論　如来則無有
此頌所明謂有衆生希樂勝欲欲求所攝又
有衆生希樂勝身有求所攝又有衆生希樂
沙門及婆羅門所有解脫梵行求攝此中欲
求有求攝者謂我因少分布施少分持戒當
得往生善趣天上樂世界中以妙五欲而自
賞納歡娛遊戲彼既修習如是願已得最勝
欲及最勝身辟如衆鳥翱翔虛空遍虛空中
無安足處如是衆生於其所得無常諸欲及
身分中都無安住當知亦尒若樂沙門及婆
羅門所有解脫梵行求攝復有二種或依善
說法或依惡說法依惡說法諸外道輩並無
沙門依善說法邪梵行求所攝受者亦無沙
門正梵行求所攝受者得有沙門又此一切

塔下五四三五

瑜伽論十九　九　禍

三門所攝或欲求門或有求門或梵行求門如是皆名樂著戲論當知如來棄捨一切所有希求故無戲論即以此義類知如來諸弟子衆正梵行求所攝受者亦無戲論復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示離善說法及毗柰耶勤精進者皆空無益當知是名此中略義

住戲論皆無　踰牆塹離愛　牟尼遊世間　天人不能識

此頌所明謂阿羅漢苾蒭永離貪愛由四種相於惡魔怨一切愚夫所繫屬主解脫自在隨意遊行空閑聚落有諸愚夫遇見如是眞阿羅漢於寂究竟自在遊行不如實知便於二處妄生輕毀云何此善男子棄捨自屬養命資財乃求屬他資生衆具何故棄捨生天方便苦勤精進求有斷滅是諸愚夫見生天上有勝功德見處居家有多財產故於牟尼妄生輕忽彼所事天於此牟尼廣大功德尚不能了況能事者而能識知云何離愛諸阿羅漢由四種相於惡魔怨一切愚夫所繫屬主解脫自在謂諸愚夫由四識住為魔怨主之所驅役令生死中往還五趣非阿羅漢又諸愚夫如由重過為魔怨主之所驅役謂或增益或復損減諸惡見故發起種種執刀杖等惡不善法墮諸戲論生諸惡趣令造種種諸惡業緣非阿羅漢又諸愚夫如由中過為魔怨主之所驅役令處欲愛繫縛垣牆不能出離欲界生苦非阿羅漢又諸愚夫如由輕過為魔怨主之所驅役令生色界及無色界無

瑜伽論十九　十　禍

明深塹周匝圍遶閉在生死衆苦牢獄於生等若不得出離非阿羅漢復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示一切愚夫著不應著應著不著於不應怖而生怖見於應怖中生無怖見當知是名此中略義

若有熏除諸尋思　於內無餘離分別
超過礙著諸色想　四軛蠲除不往生

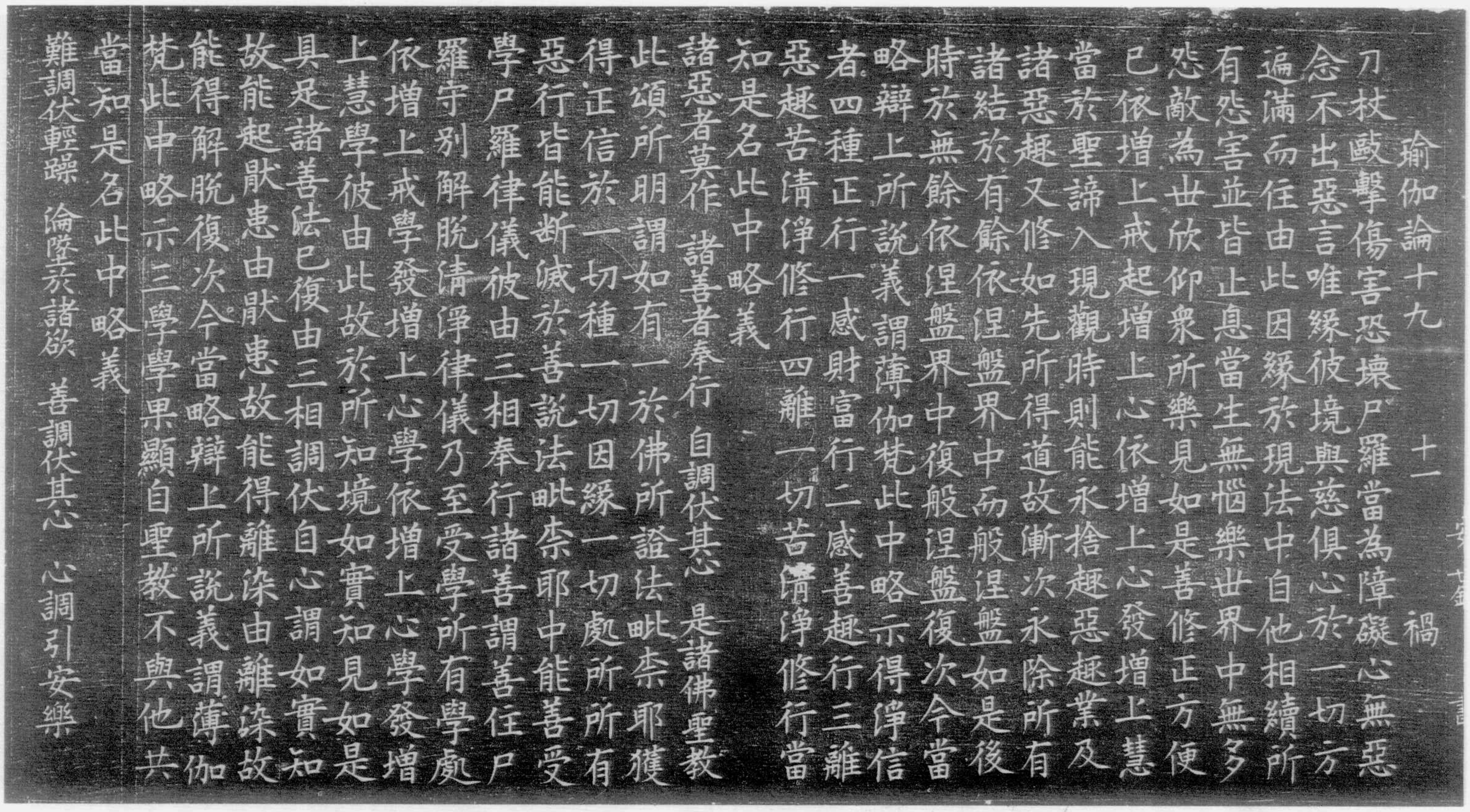
此頌所明謂如有一已入有學位未離欲界欲依初靜慮熏除欲界諸惡尋思依第二靜慮內等清淨心一趣性初靜慮地所有分別無餘永離無復分別依第三靜慮超過第二靜慮地諸喜礙著依第四靜慮超過第三靜慮地諸樂礙著依無色定超過一切所有色想如是漸次因依諸定乃至有頂若定若生蠲除四軛何等為四一蠲除染汙尋思軛二蠲除不染汙尋思軛三蠲除喜樂繫縛軛四蠲除一切色想軛由此因緣於諸下地不復往生當知異生雖到有頂若定若生猶為四軛所繫縛故於諸下地還復往生復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示到有邊際有學異生二種差別當知是名此中略義

惠施令福增　防非滅怨害　修善捨諸惡　惑盡得涅盤

此頌所明謂如有一於佛所證法毗柰耶獲得正信雖處居家而心遠離慳垢纏縛受持七種依福業事由此因緣若行若住廣說如經乃至生長如是福德若有復能於善說法毗柰耶中清淨出家既出家已具足忍力為護尸羅雖遭他罵侵惱訶責或以身手瓦礫

九百卌字

塔下五四三四



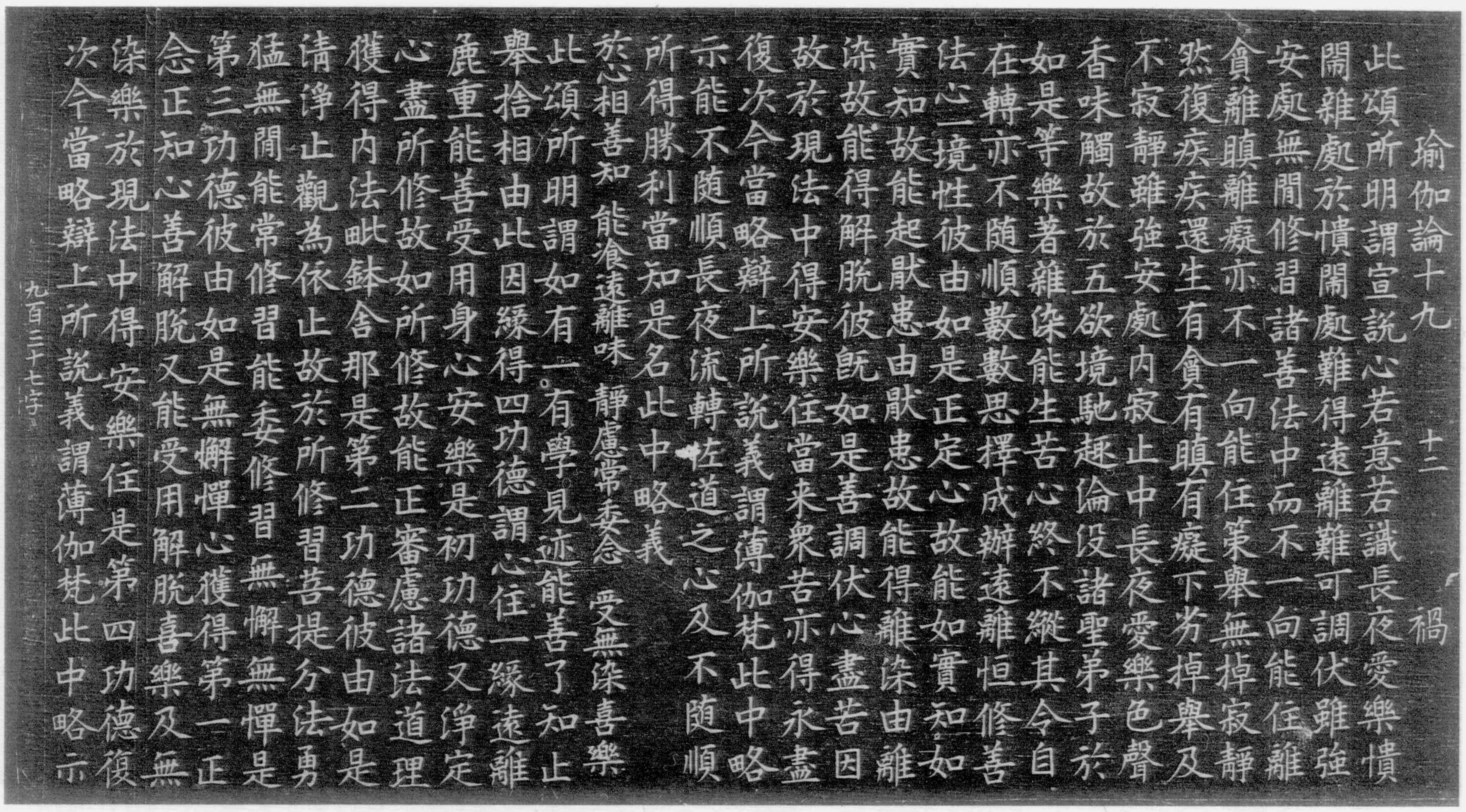
瑜伽論十九　十一　禍

刀杖毆擊傷害恐壞尸羅當為障礙心無惡念不出惡言唯緣彼境與慈俱心於一切方遍滿而住由此因緣於現法中自他相續所有怨害並皆止息當生無惱樂世界中無多怨敵為世欣仰衆所樂見如是善修正方便已依增上戒起增上心依增上心發增上慧當於聖諦入現觀時則能永捨趣惡趣業及諸惡趣又修如先所得道故漸次永除所有諸結於有餘依涅盤界中而般涅盤如是後時於無餘依涅盤界中復般涅盤復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示得淨信者四種正行一感財富行二感善趣行三離惡趣苦清淨修行四離一切苦清淨修行當知是名此中略義

諸惡者莫作　諸善者奉行　自調伏其心　是諸佛聖教

此頌所明謂如有一於佛所證法毗柰耶獲得正信於一切種一切因緣一切處所所有惡行皆能斷滅於善說法毗柰耶中能善受學尸羅律儀彼由三相奉行諸善謂善任尸羅守別解脫清淨律儀乃至受學所有學處依增上戒學發增上心學依增上心學發增上慧學彼由此故於所知境如實知見如是具是諸善法已復由三相調伏自心謂如實知故能起猒患由猒患故能得離染由離染故能得解脫復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示三學學果顯自聖教不與他共當知是名此中略義

難調伏輕躁　論墜於諸欲　善調伏其心　心調引安樂



瑜伽論十九　十二　禍

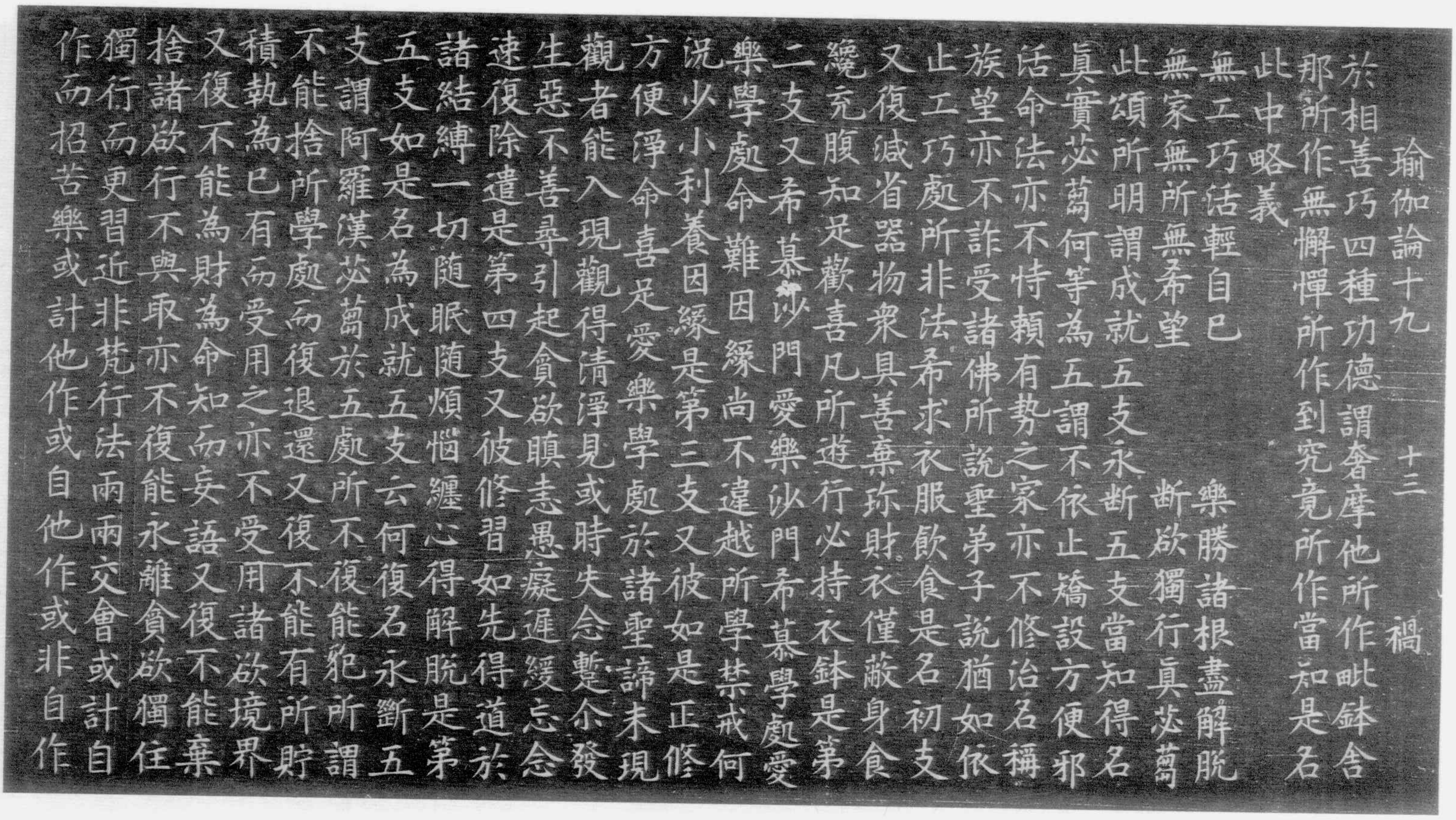
此頌所明謂宣說心若意若識長夜愛樂憒閙雜處於憒閙處難得遠離難可調伏雖強安處無間修習諸善法中而不一向能任離貪離瞋離癡亦不一向能任策舉無掉寂靜然復疾疾還生有貪有瞋有癡下劣掉舉及不寂靜雖強安處內寂止中長夜愛樂色聲香味觸故於五欲境馳趣倫役諸聖弟子於如是等樂著雜染能生苦心終不縱其令自在轉亦不隨順數數思擇成辦遠離恒修善法心一境性彼由如是正定心故能如實知如實知故能起猒患由猒患故能得離染由離染故能得解脫彼既如是善調伏心盡苦因故於現法中得安樂住當來衆苦亦得永盡復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示能不隨順長夜流轉佐道之心及不隨順所得勝利當知是名此中略義

於心相善知　能飡遠離味　靜慮常委念　受無染喜樂

此頌所明謂如有一有學見迹能善了知止舉捨相由此因緣得四功德謂心任一緣遠離麁重能善受用身心安樂是初功德又淨定心盡所修故如所修故能正審慮諸法道理獲得內法毗鉢舍那是第二功德彼由如是清淨止觀為依止故於所修習菩提分法勇猛無間能常修習能委修習無懈無憚是第三功德彼由如是無懈憚心獲得第一正念正知心善解脫又能受用解脫喜樂及無染樂於現法中得安樂住是第四功德復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示

九百三十七字

塔下五四三七

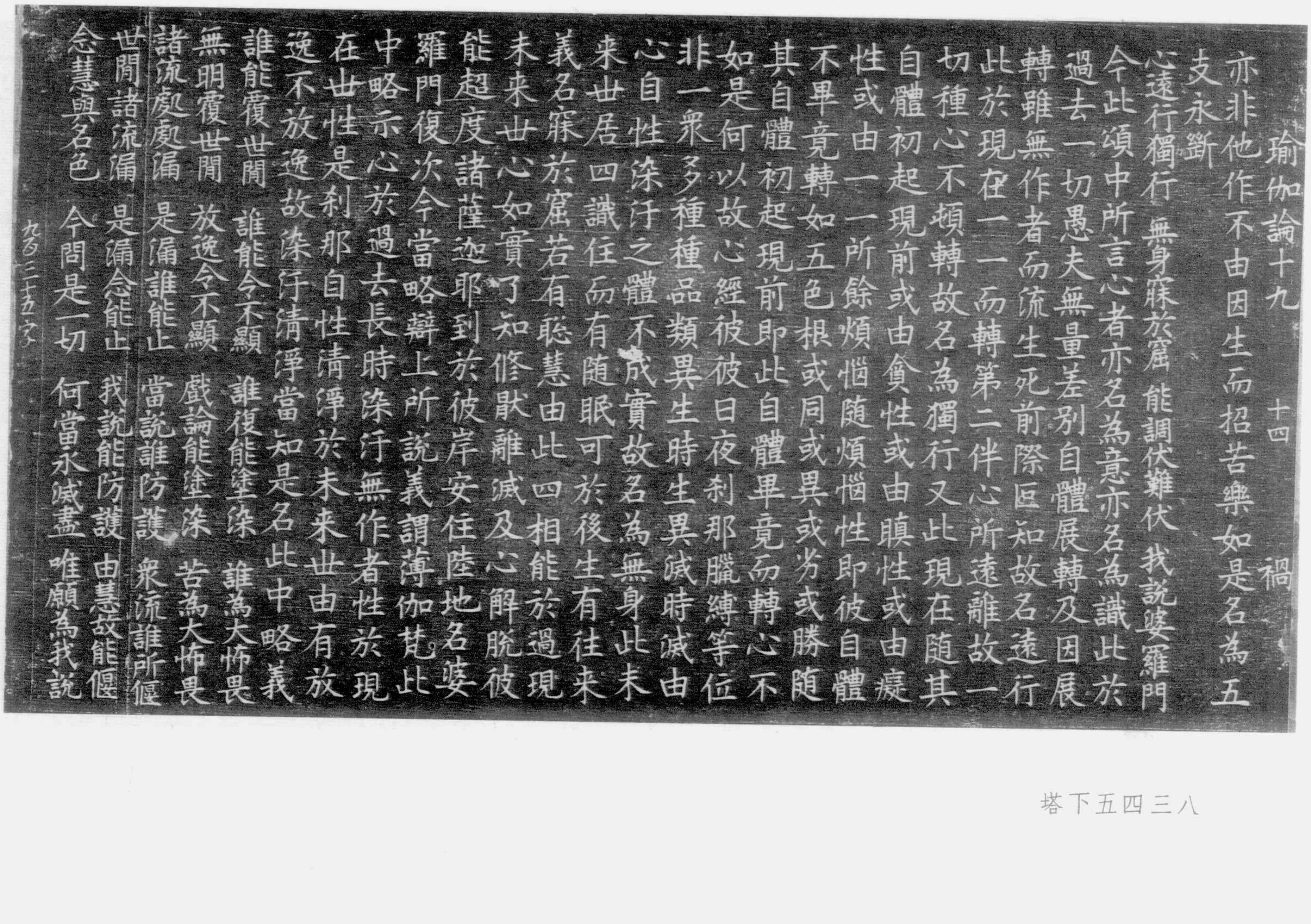


瑜伽論十九　十三　禂

於相善巧四種功德謂奢摩他所作毗鉢舍那所作無懈憚所作到究竟所作當知是名此中略義

無工巧活輕自己　樂勝諸根盡解脫
無家無所無希望　斷欲獨行真苾蒭

此頌所明謂成就五支永斷五支當知得名真實苾蒭何等為五謂不依止矯設方便邪活命法亦不恃賴有勢之家亦不修治名稱族望亦不詐受諸佛所說聖弟子說猶如依止工巧處所非法希求衣服飲食是名初支又復減省器物衆具善棄珎財衣僅蔽身食纔充腹知足歡喜凡所遊行必持衣鉢是第二支又希慕沙門愛樂沙門希慕學處愛樂學處命難因緣尚不違越所學禁戒何況少小利養因緣是第三支又彼如是正修方便淨命喜足愛樂學處於諸聖諦未現觀者能入現觀得清淨見或時失念蹔尒發生惡不善尋引起貪欲瞋恚愚癡遲緩忘念速復除遣是第四支又彼修習如先得道於諸結縛一切隨眠隨煩惱纏心得解脫是第五支如是名為成就五支云何復名永斷五支謂阿羅漢苾蒭於五處所不復能犯所謂不能捨所學處而復退還又復不能有所貯積執為已有而受用之亦不受用諸欲境界又復不能為財為命知而妄語又復不能棄捨諸欲行不與取亦不復能永離貪欲獨住獨行而更習近非梵行法兩兩交會或計自作而招苦樂或計他作或自他作或非自作



瑜伽論十九　十四　禂

亦非他作不由因生而招苦樂如是名為五支永斷

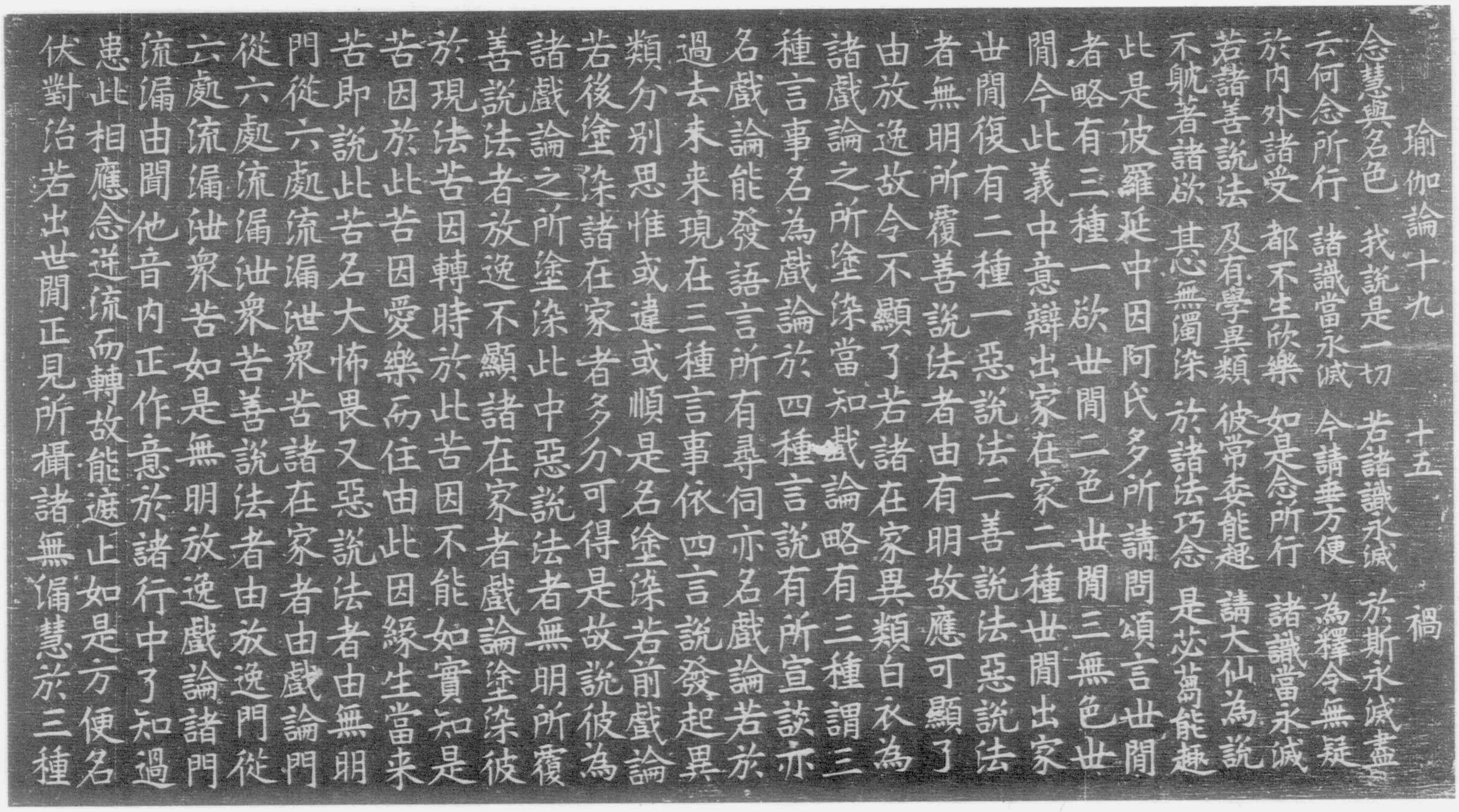
心遠行獨行　無身寐於窟　能調伏難伏　我說婆羅門

今此頌中所言心者亦名為意亦名為識此於過去一切愚夫無量差別自體展轉及因展轉雖無作者而流生死前際叵知故名遠行此於現在一一而轉第二伴心所遠離故一切種心不頓轉故名為獨行又此現在隨其自體初起現前或由貪性或由瞋性或由癡性或由一一所餘煩惱隨煩惱性即彼自體不畢竟轉如五色根或同或異或劣或勝隨其自體初起現前即此自體畢竟而轉心不如是何以故心經彼彼日夜剎那臘縛等位非一衆多種種品類異生時生異滅時滅由心自性染汙之體不成實故名為無身此未来世居四識住而有隨眠可於後生有往来義名寐於窟若有聡慧由此四相能於過現未来世心如實了知修猒離滅及心解脫彼能超度諸薩迦耶到於彼岸安住陸地名婆羅門復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示心於過去長時染汙無作者性於現在世性是剎那自性清淨於未来世由有放逸不放逸故染汙清淨當知是名此中略義

誰能覆世間　誰能令不顯　誰復能塗染　誰為大怖畏
無明覆世間　放逸令不顯　戲論能塗染　苦為大怖畏
諸流處處漏　是漏誰能止　當說誰防護　衆流誰所偃
世間諸流漏　是漏念能止　我說能防護　由慧故能偃
念慧與名色　今問是一切　何當永滅盡　唯願為我說

九百三十五字

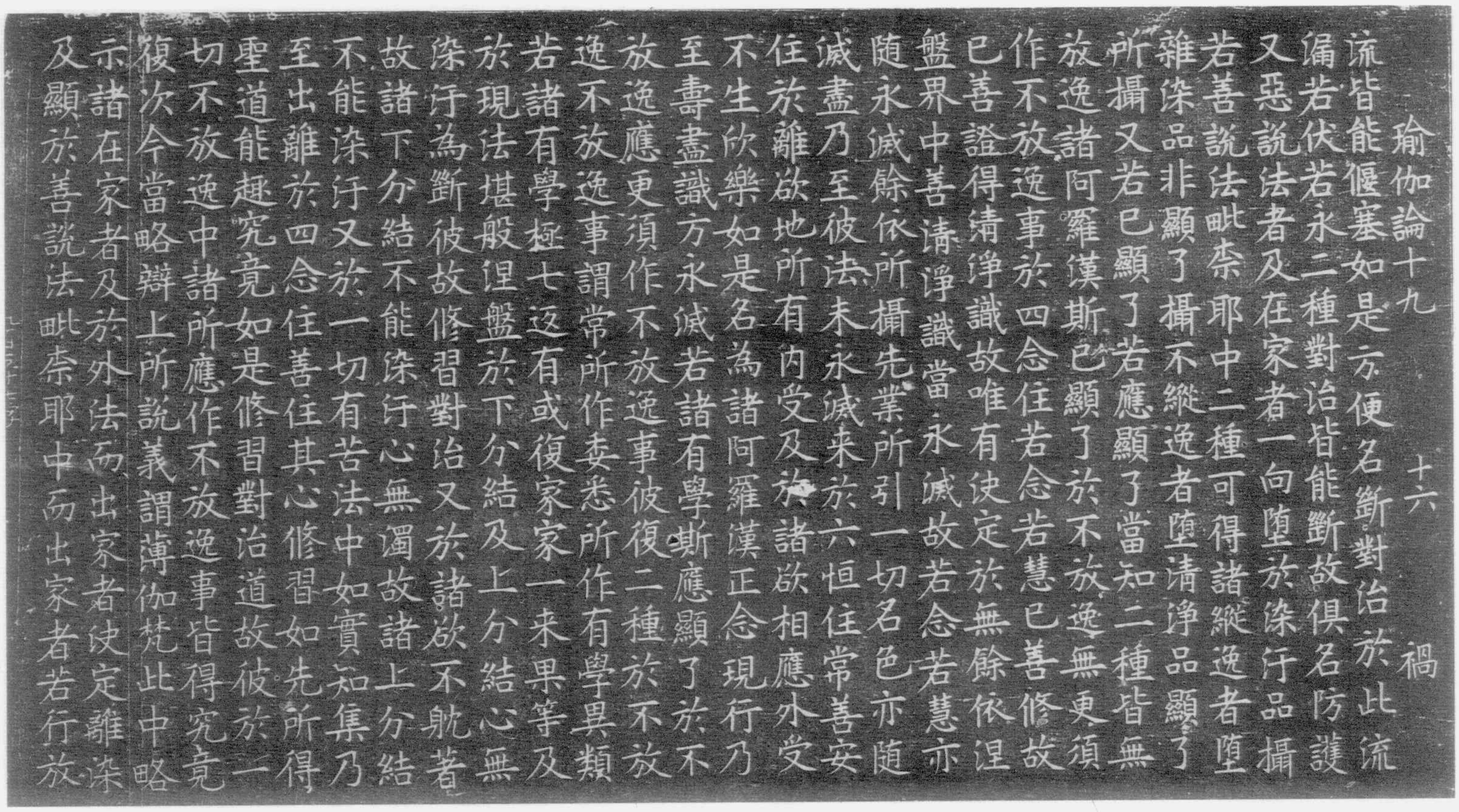
塔下五四三八



瑜伽論十九　十五　禍

念慧與名色　我說是一切　若諸識永滅　於斯永滅盡
云何念所行　諸識當永滅　今請垂方便　為釋令無疑
於內外諸受　都不生欣樂　如是念所行　諸識當永滅
若諸善說法　及有學異類　彼常委能趣　請大仙為說
不躭著諸欲　其心無濁染　於諸法巧念　是苾蒭能趣

此是彼羅延中因阿氏多所請問頌言世間者略有三種一欲世間二色世間三無色世間今此義中意辯出家在家二種世間出家世間復有二種一惡說法二善說法惡說法者無明所覆善說法者由有明故應可顯了由放逸故令不顯了若諸在家異類白衣為諸戲論之所塗染當知戲論略有三種謂三種言事名為戲論於四種言說有所宣談亦名戲論能發語言所有尋伺亦名戲論若於過去未來現在三種言事依四言說發起異類分別思惟或違或順是名塗染若前戲論若後塗染諸在家者多分可得是故說彼為諸戲論之所塗染此中惡說法者無明所覆善說法者放逸不顯諸在家者戲論塗染彼於現法苦因轉時於此苦因不能如實知是苦因於此苦因愛樂而住由此因緣生當來苦即說此苦名大怖畏又惡說法者由無明門從六處流漏泄眾苦善說法者由戲論門從六處流漏泄眾苦諸在家者由放逸門從六處流漏泄眾苦如是無明放逸戲論諸門流漏由聞他音內正作意於諸行中了知過患此相應念逆流而轉故能遮止如是方便名伏對治若出世間正見所攝諸無漏慧於三種

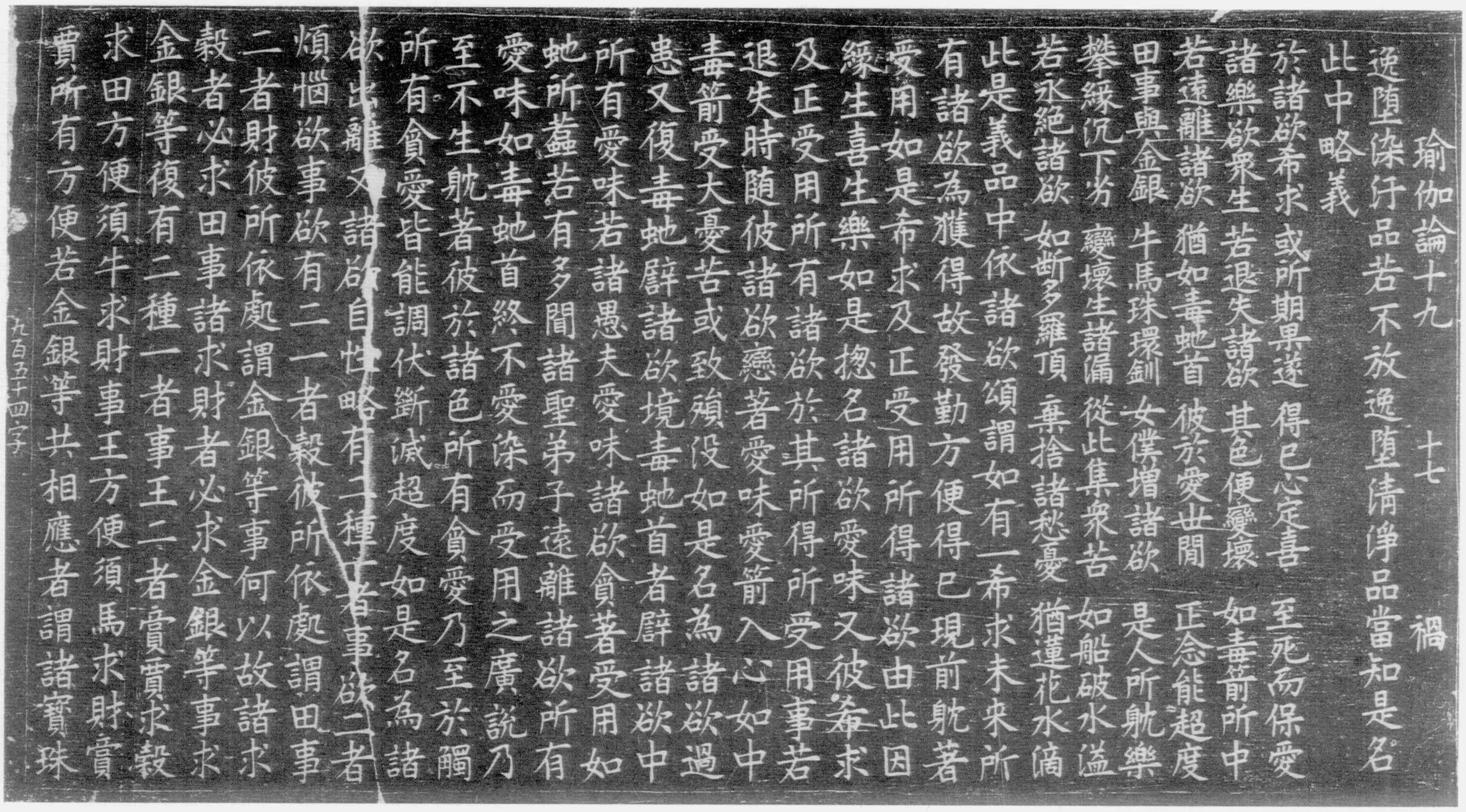


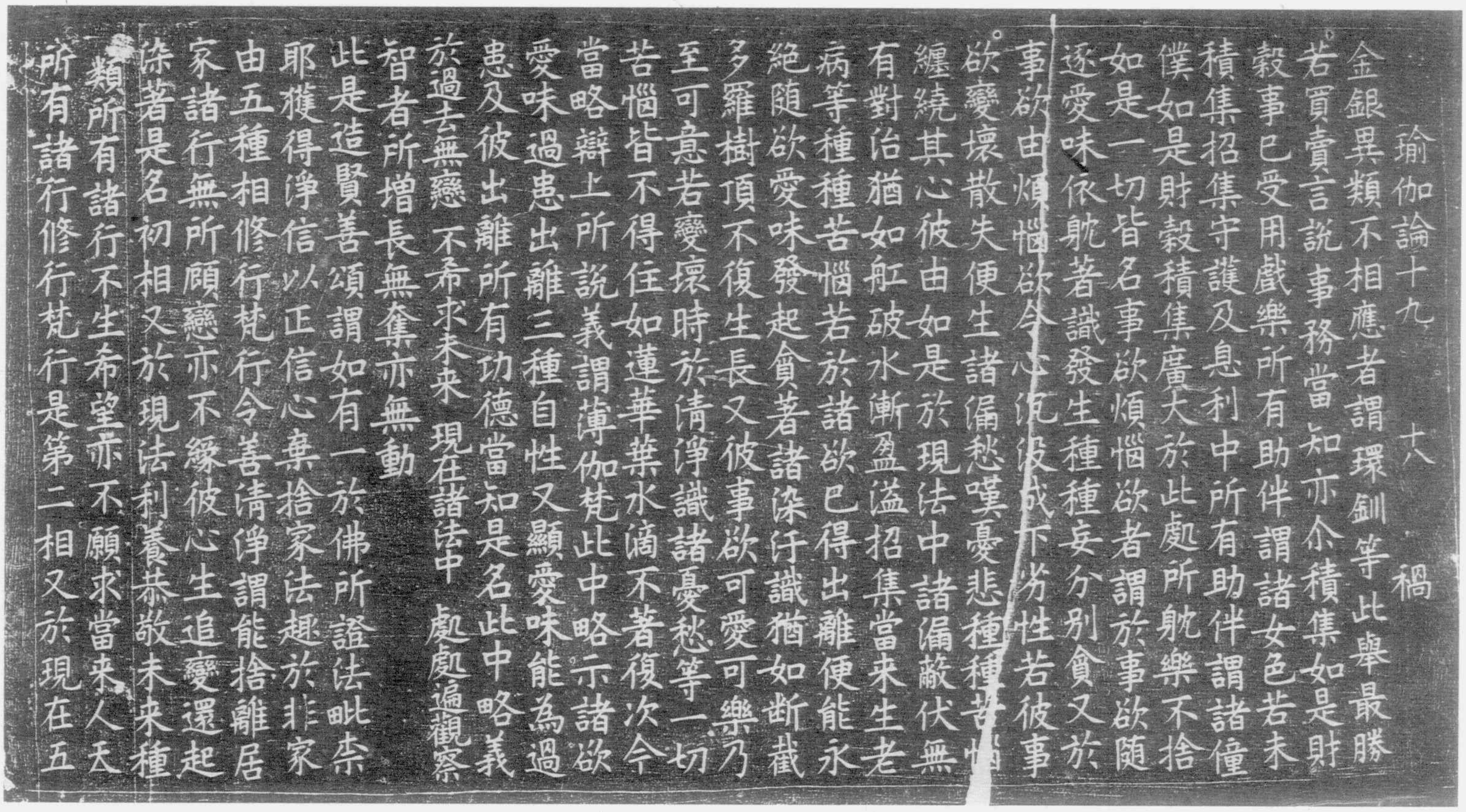
瑜伽論十九　十六　禍

流皆能偃塞如是方便名斷對治於此流漏若伏若永二種對治皆能斷故俱名防護又惡說法者及在家者一向墮於染汙品攝若善說法毗柰耶中二種可得諸縱逸者墮雜染品非顯了攝不縱逸者墮清淨品顯了所攝又若已顯了若應顯了當知二種皆無放逸諸阿羅漢斯已顯了於不放逸無更須作不放逸事於四念住若念若慧已善修故已善證得清淨識故唯有使定於無餘依涅盤界中善清淨識當永滅故若念若慧亦隨永滅餘依所攝先業所引一切名色亦隨滅盡乃至彼法未永滅來於六恒住常善安住於離欲地所有內受及於諸欲相應外受不生欣樂如是名為諸阿羅漢正念現行乃至壽盡識方永滅若諸有學斯應顯了於不放逸應更須作不放逸事彼復二種於不放逸不放逸事謂常所作委悉所作有學異類若諸有學極七返有或復家家一來果等及於現法堪般涅盤於下分結及上分結心無染汙為斷彼故修習對治又於諸欲不躭著故諸下分結不能染汙心無濁故諸上分結不能染汙又於一切有苦法中如實知集乃至出離於四念住善住其心修習如先所得聖道能趣究竟如是修習對治道故彼於一切不放逸中諸所應作不放逸事皆得究竟

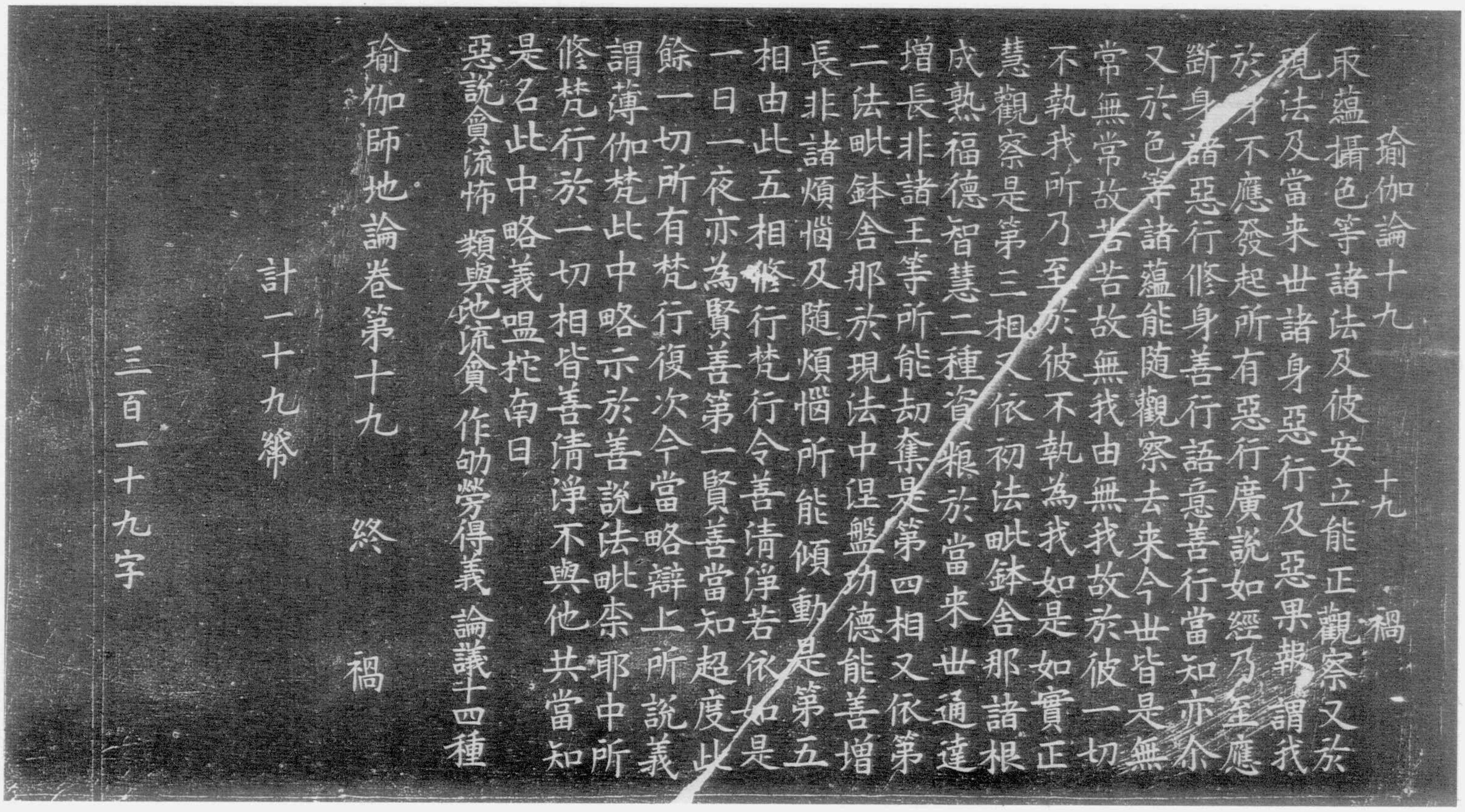
復次今當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示諸在家者及於外法而出家者使定離染及顯於善說法毗柰耶中而出家者若行放

塔下五四三九


瑜伽論十九　　十七　禍
逸墮染汙品若不放逸墮清淨品當知是名
此中略義
於諸欲希求或所期果遂得已心定喜　至死而保愛
諸樂欲衆生若退失諸欲其色便變壞　如毒箭所中
若遠離諸欲猶如毒蛇首彼於愛世間　正念能超度
田事與金銀牛馬珠環釧女僕增諸欲　是人所躭樂
攀緣況下劣變壞生諸徧從此集衆苦　如船破水溢
若永絕諸欲如斷多羅頂棄捨諸愁憂　猶蓮花水滴
此是義品中依諸欲頌謂如有一希求未来所
有諸欲為獲得故發勤方便得已現前躭著
受用如是希求及正受用所得諸欲由此因
緣生喜生樂如是摠名諸欲愛味又彼希求
及正受用所有諸欲於其所得所受用事若
退失時隨彼諸欲戀著愛味愛箭入心如中
毒箭受大憂苦或致殞沒如是名為諸欲過
患又復毒蛇辟諸欲境毒蛇首者辟諸欲中
所有愛味若諸愚夫愛味諸欲貪著受用如
蛇所螫若有多聞諸聖弟子遠離諸欲所有
愛味如毒蛇首終不愛染而受用之廣說乃
至不生躭著彼於諸色所有貪愛乃至於觸
所有貪愛皆能調伏斷滅超度如是名為諸
欲出離又諸欲自性略有二種一者事欲二者
煩惱欲事欲有二一者穀彼所依處謂田事
二者財彼所依處謂金銀等事何以故諸求
穀者必求田事諸求財者必求金銀等事求
金銀等復有二種一者事王二者賣賈求穀
求田方便須牛求財事王方便須馬求財賣
賈所有方便若金銀等共相應者謂諸寶珠
九百五十四字


瑜伽論十九　　十八　禍
金銀異類不相應者謂環釧等此舉最勝
若買賣言說事務當知亦尒積集如是財
穀事已受用戲樂所有助伴謂諸女色若未
積集招集守護及息利中所有助伴謂諸僮
僕如是財穀積集廣大於此處所躭樂不捨
如是一切皆名事欲煩惱欲者謂於事欲隨
逐愛味依躭著識發生種種妄分別貪又於
事欲由煩惱欲令心沉沒成下劣性若彼事
欲變壞散失便生諸徧愁嘆憂悲種種苦惱
纏繞其心彼由如是於現法中諸徧蔽伏無
有對治猶如舡破水漸盈溢招集當来生老
病等種種苦惱若於諸欲已得出離便能永
絕隨欲愛味發起貪著諸染汙識猶如斷截
多羅樹頂不復生長又彼事欲可愛可樂乃
至可意若變壞時於清淨識諸憂愁等一切
苦惱皆不得任如蓮華葉水滴不著復次今
當略辯上所說義謂薄伽梵此中略示諸欲
愛味過患出離三種自性又顯愛味能為過
患及彼出離所有功德當知是名此中略義
於過去無戀　不希求未来　現在諸法中　處處遍觀察
智者所增長無奪亦無動
此是造賢善頌謂如有一於佛所證法毗柰
耶獲得淨信以正信心棄捨家法趣於非家
由五種相修行梵行令善清淨謂能捨離居
家諸行無所顧戀亦不緣彼心生追變還起
染著是名初相又於現法利養恭敬未来種
類所有諸行不生希望亦不願求當来人天
所有諸行修行梵行是第二相又於現在五

塔下五四四〇



瑜伽論十九　十九　禍　一

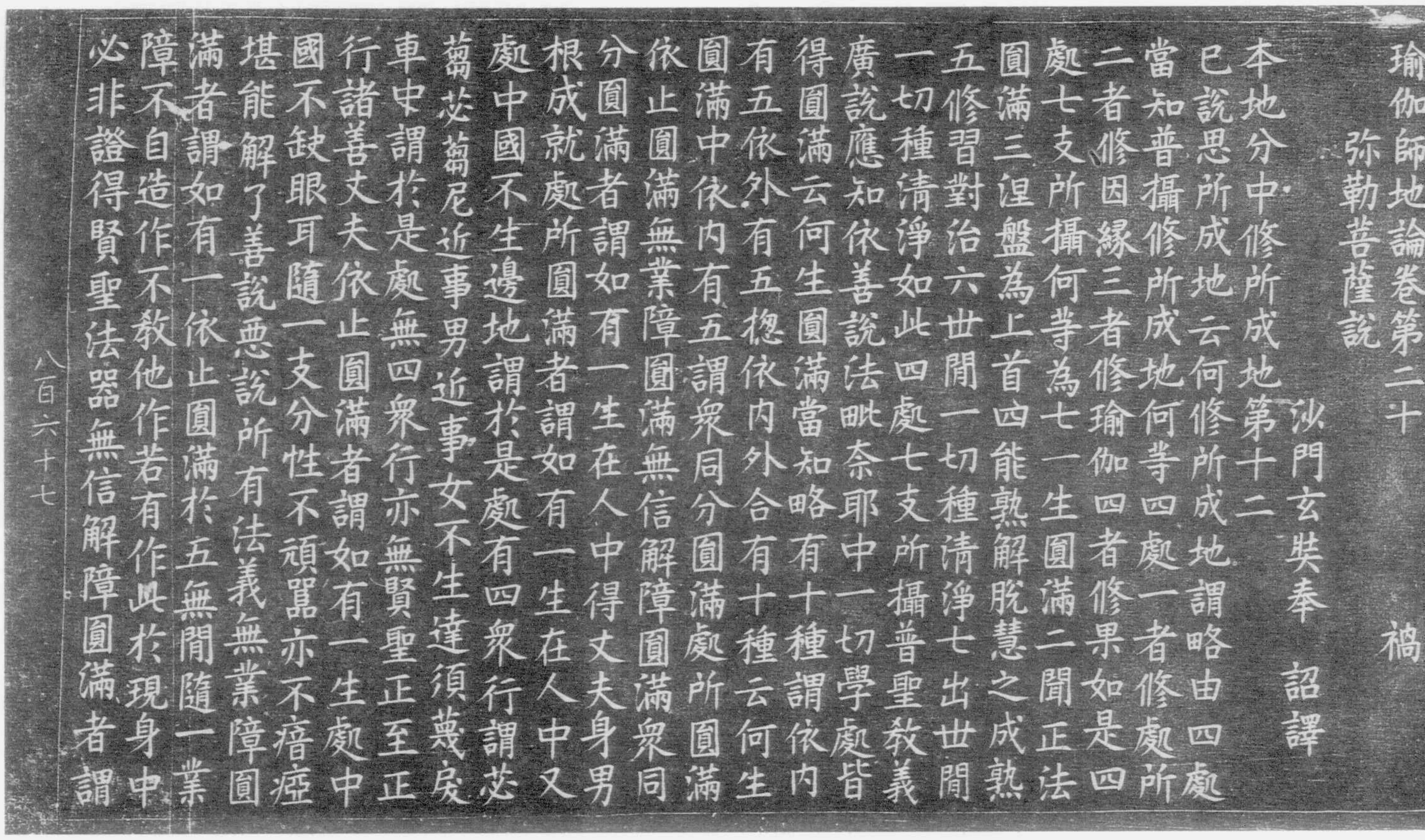
取蘊攝色等諸法及彼安立能正觀察又於
現法及當来世諸身惡行及惡果報謂我
於身不應發起所有惡行廣說如經乃至應
斷身語惡行修身善行語意善行當知亦尒
又於色等諸蘊能隨觀察去来今世皆是無
常無常故苦苦故無我由無我故於彼一切
不執我所乃至於彼不執為我如是如實正
慧觀察是第三相又依初法毗鉢舍那諸根
成熟福德智慧二種資粮於當来世通達
增長非諸王等所能劫奪是第四相又依第
二法毗鉢舍那於現法中湼盤功德能善增
長非諸煩惱及隨煩惱所能傾動是第五
相由此五相修行梵行令善清淨若依如是
一日一夜亦為賢善第一賢善當知超度此
餘一切所有梵行復次今當略辯上所說義
謂薄伽梵此中略示於善說法毗柰耶中所
修梵行於一切相皆善清淨不與他共當知
是名此中略義嗢拕南曰
惡說貪流怖　類與他流貪　作劬勞得義　論議十四種

瑜伽師地論卷第十九　終　禍

計一十九帋

三百一十九字

塔下五四四一



瑜伽師地論卷第二十　禍

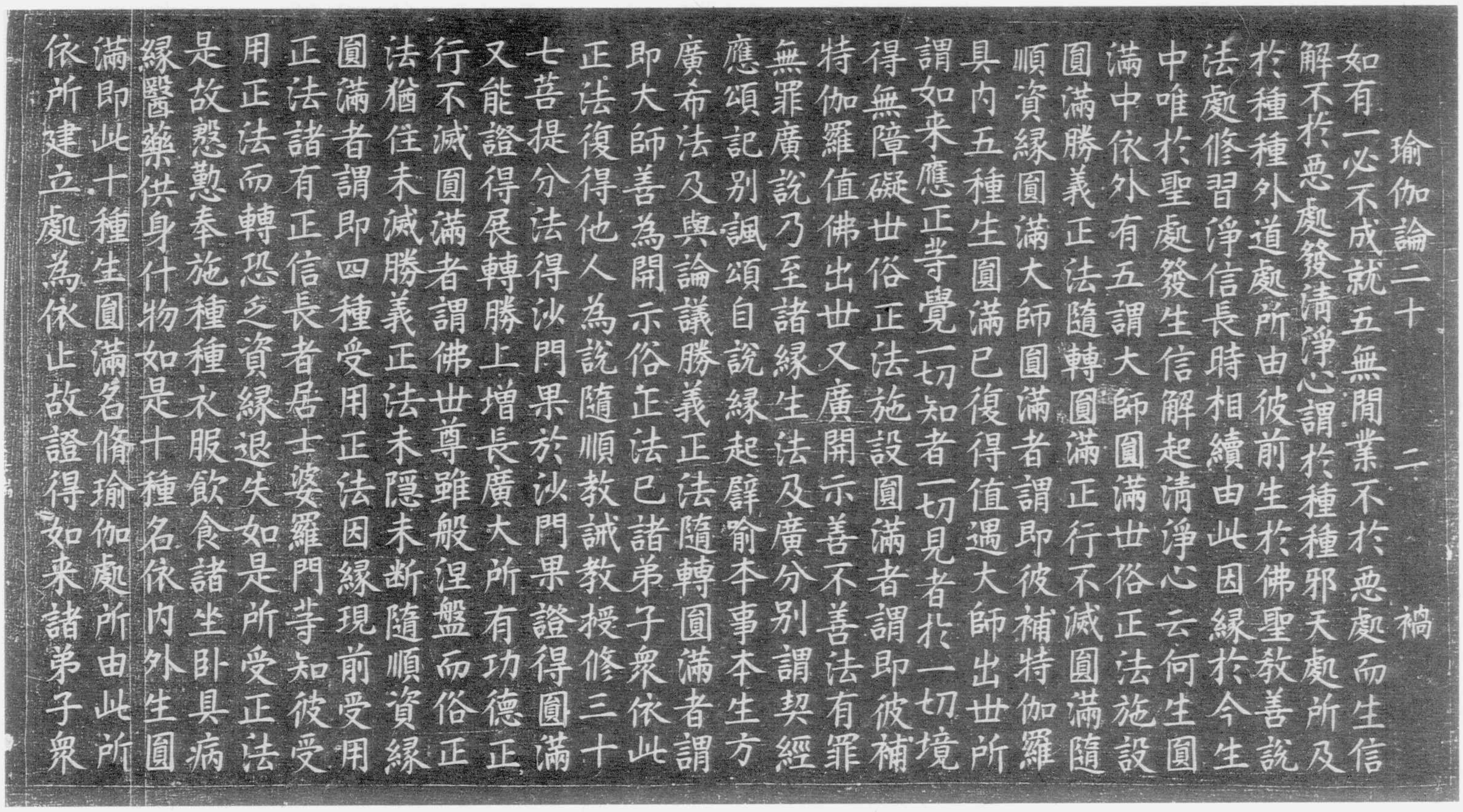
弥勒菩薩說

沙門玄奘奉　詔譯

本地分中修所成地第十二

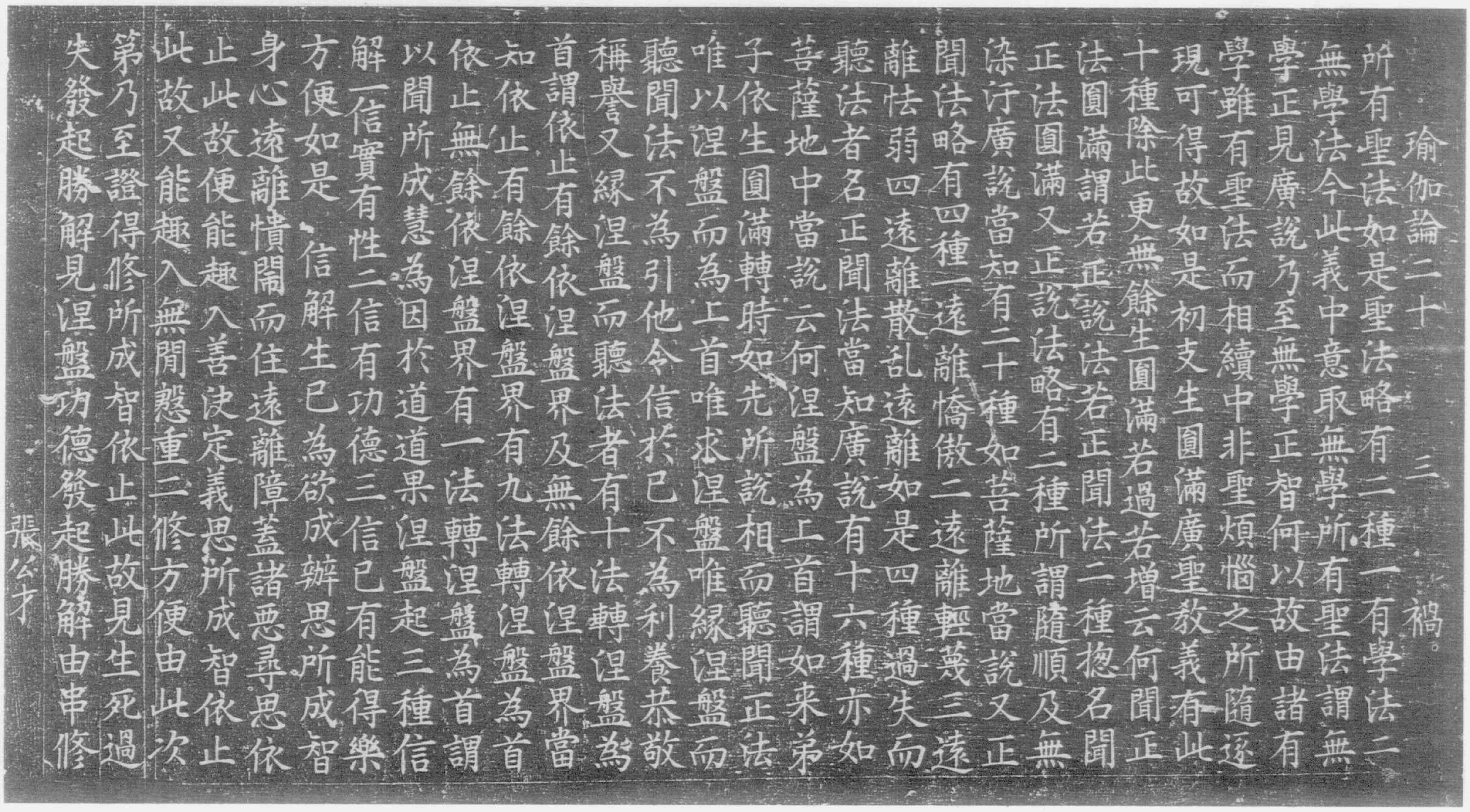
已說思所成地云何修所成地謂略由四處當知普攝修所成地何等四處一者修處所二者修因緣三者修瑜伽四者修果如是四處七支所攝何等為七一生圓滿二聞正法圓滿三涅盤為上首四能熟解脫慧之成熟五修習對治六世間一切種清淨七出世間一切種清淨如此四處七支所攝普聖教義廣說應知依善說法毗奈耶中一切學處皆得圓滿云何生圓滿當知略有十種謂依內有五依外有五揔依內外合有十種云何生圓滿中依內有五謂眾同分圓滿處所圓滿依止圓滿無業障圓滿無信解障圓滿眾同分圓滿者謂如有一生在人中得丈夫身男根成就處所圓滿者謂如有一生在人中又處中國不生邊地謂於是處有四眾行謂苾蒭苾蒭尼近事男近事女不生達須蔑戾車中謂於是處無四眾行亦無賢聖正至正行諸善丈夫依止圓滿者謂如有一生處中國不鈌眼耳隨一支分性不頑嚚亦不瘖瘂堪能解了善說惡說所有法義無業障圓滿者謂如有一依止圓滿於五無間隨一業障不自造作不教他作若有作此於現身中必非證得賢聖法器無信解障圓滿者謂

八百六十七



瑜伽論二十　二　禍

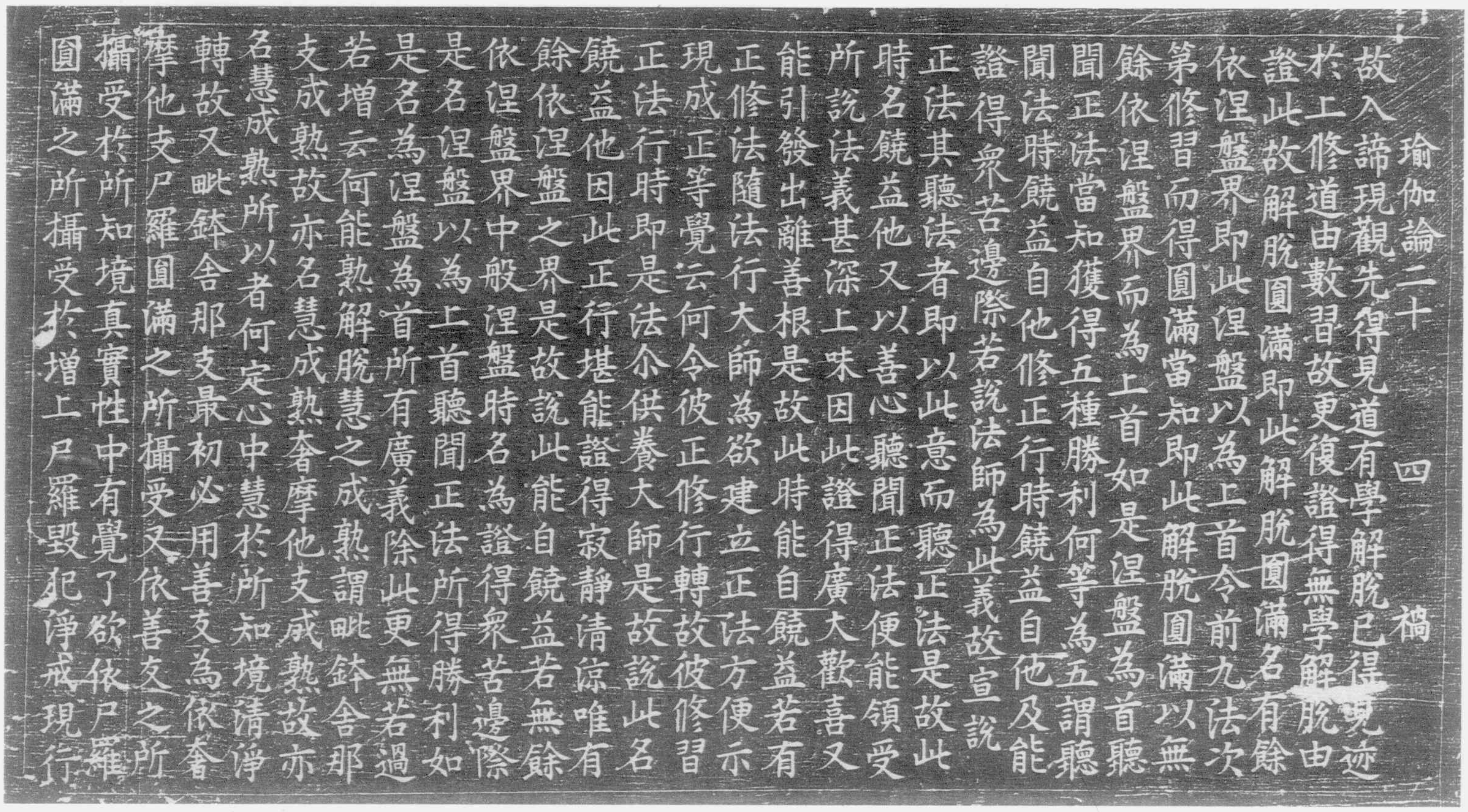
如有一必不成就五無間業不於惡處而生信解不於惡處發清淨心謂於種種邪天處所及於種種外道處所由彼前生於佛聖教善說法處修習淨信長時相續由此因緣於今生中唯於聖處發生信解起清淨心云何生圓滿中依外有五謂大師圓滿世俗正法施設圓滿勝義正法隨轉圓滿正行不滅圓滿隨順資緣圓滿大師圓滿者謂即彼補特伽羅具內五種生圓滿已復得值遇大師出世所謂如来應正等覺一切知者一切見者於一切境得無障礙世俗正法施設圓滿者謂即彼補特伽羅值佛出世又廣開示善不善法有罪無罪廣說乃至諸緣生法及廣分別謂契經應頌記別諷頌自說緣起辟喻本事本生方廣希法及與論議勝義正法隨轉圓滿者謂即大師善為開示俗正法已諸弟子眾依此正法復得他人為說隨順教誡教授修三十七菩提分法得沙門果於沙門果證得圓滿又能證得展轉勝上增長廣大所有功德正行不滅圓滿者謂佛世尊雖般涅盤而俗正法猶住未滅勝義正法未隱未斷隨順資緣圓滿者謂即四種受用正法因緣現前受用正法諸有正信長者居士婆羅門等知彼受用正法而轉恐乏資緣退失如是所受正法是故慇懃奉施種種衣服飲食諸坐臥具病緣醫藥供身什物如是十種名依內外生圓滿即此十種生圓滿名脩瑜伽處所由此所依所建立處為依止故證得如来諸弟子眾



瑜伽論二十　三　禍

所有聖法如是聖法略有二種一有學法二無學法今此義中意取無學所有聖法謂無學正見廣說乃至無學正智何以故由諸有學雖有聖法而相續中非聖煩惱之所隨逐現可得故如是初支生圓滿廣聖教義有此十種除此更無餘生圓滿若過若增云何聞正法圓滿謂若正說法若正聞法二種摠名聞正法圓滿又正說法略有二種所謂隨順及無染汙廣說當知有二十種如菩薩地當說又正聞法略有四種一遠離憍傲二遠離輕蔑三遠離怯弱四遠離散乱遠離如是四種過失而聽法者名正聞法當知廣說有十六種亦如菩薩地中當說云何涅盤為上首謂如来弟子依生圓滿轉時如先所說相而聽聞正法唯以涅盤而為上首唯求涅盤唯緣涅盤而聽聞法不為引他令信於己不為利養恭敬稱譽又緣涅盤而聽法者有十法轉涅盤為首謂依止有餘依涅盤界及無餘依涅盤界當知依止有餘依涅盤界有九法轉涅盤為首依止無餘依涅盤界有一法轉涅盤為首謂以聞所成慧為因於道道果涅盤起三種信解一信實有性二信有功德三信己有能得樂方便如是信解生已為欲成辦思所成智身心遠離憒閙而住遠離障蓋諸悪尋思依止此故便能趣入善決定義思所成智依止此故又能趣入無間慇重二修方便由此次第乃至證得修所成智依止此故見生死過失發起勝解見涅盤功德發起勝解由串修

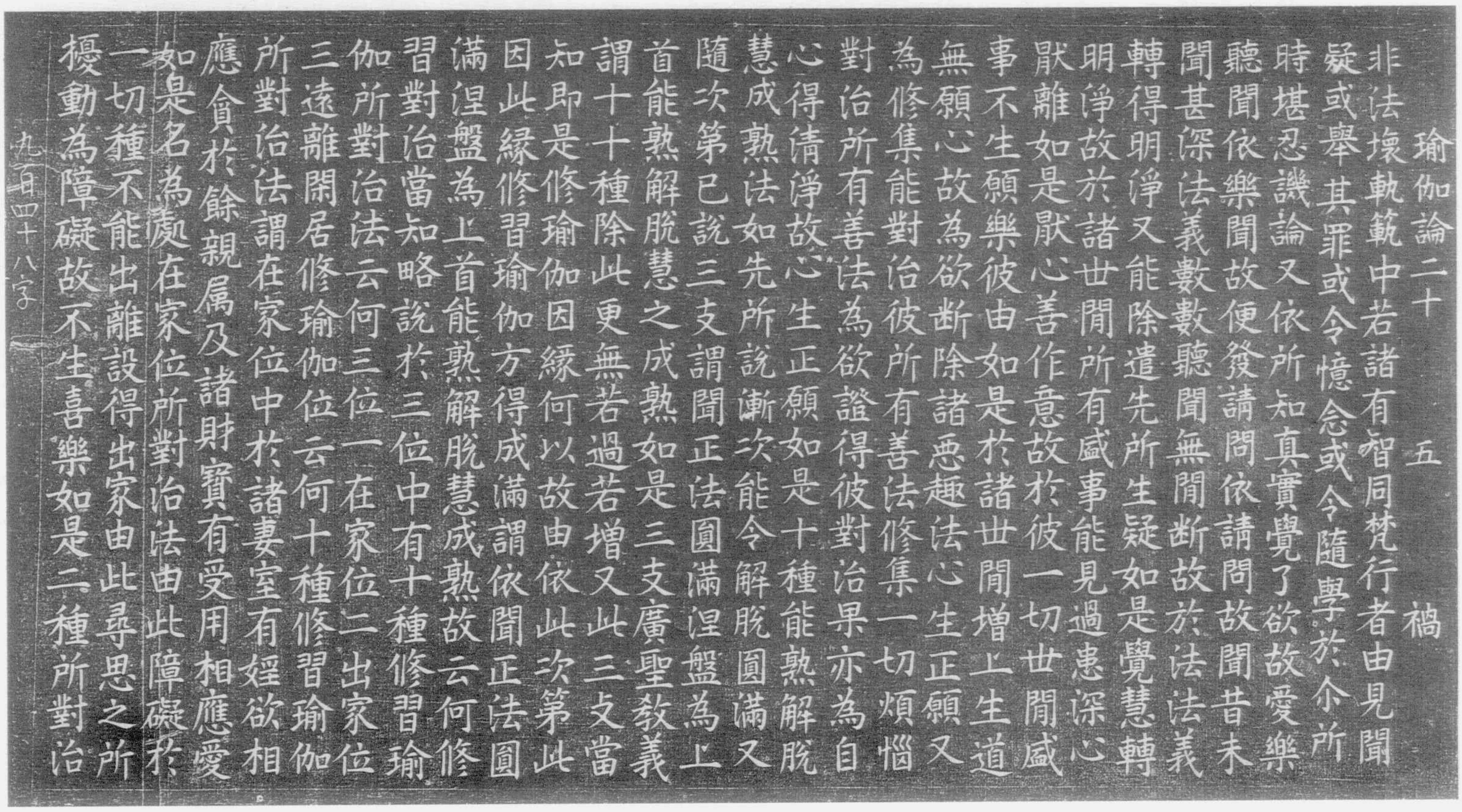
張公才



瑜伽論二十　四　禍

故入諦現觀先得見道有學解脫已得見迹於上修道由數習故更復證得無學解脫由證此故解脫圓滿即此解脫圓滿名有餘依涅盤界即此涅盤以為上首令前九法次第修習而得圓滿當知即此解脫圓滿以無餘依涅盤界而為上首如是涅盤為首聽聞正法當知獲得五種勝利何等為五謂聽聞法時饒益自他修正行時饒益自他及能證得衆苦邊際若說法師為此義故宣說正法其聽法者即以此意而聽正法是故此時名饒益他又以善心聽聞正法便能領受所說法義甚深上味因此證得廣大歡喜又能引發出離善根是故此時能自饒益若有正修法隨法行大師為欲建立正法方便示現成正等覺云何令彼正修行轉故彼修習正法行時即是法尒供養大師是故說此名饒益他因此正行堪能證得寂靜清涼唯有餘依涅盤之界是故說此能自饒益若無餘依涅盤界中般涅盤時名為證得衆苦邊際是名涅盤以為上首聽聞正法所得勝利如是名為涅盤為首所有廣義除此更無若過若增云何能熟解脫慧之成熟謂毗鉢舍那支成熟故亦名慧成熟奢摩他支咸熟故亦名慧成熟所以者何定心中慧於所知境清淨轉故又毗鉢舍那支最初必用善支為依奢摩他支尸羅圓滿之所攝受又依善支之所攝受於所知境真實性中有覺了欲依尸羅圓滿之所攝受於增上尸羅毀犯淨戒現行

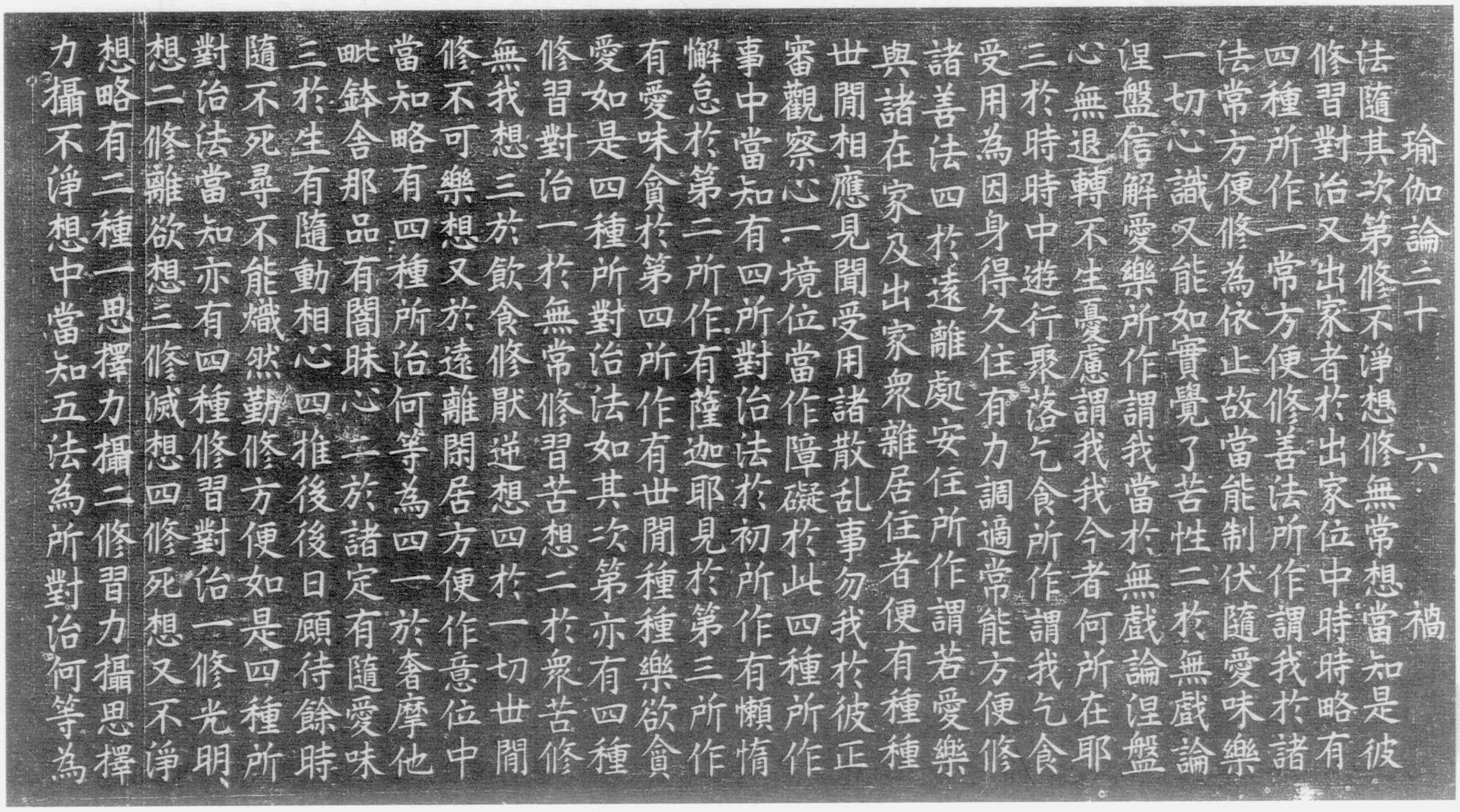
塔下五四二二



瑜伽論二十　五　禍

非法壞執範中若諸有智同梵行者由見聞疑或舉其罪或令憶念或令隨學於尒所時堪忍識論又依所知真實覺了欲故愛樂聽聞依樂聞故便發請問依請問故聞昔未聞甚深法義數數聽聞無間斷故於法法義轉得明淨又能除遣先所生疑如是覺慧轉明淨故於諸世間所有盛事能見過患深心猒離如是猒心善作意故於彼一切世間盛事不生願樂彼由如是於諸世間增上生道無願心故為欲斷除諸惡趣法心生正願又為修集能對治彼所有善法修集一切煩惱對治所有善法為欲證得彼對治果亦為自心得清淨故心生正願如是十種能熟解脫慧成熟法如先所說漸次能令解脫圓滿又隨次第已說三支謂聞正法圓滿涅盤為上首能熟解脫慧之成熟如是三支廣聖教義謂十十種除此更無若過若增又此三支當知即是修瑜伽因緣何以故由依此次第此因此緣修習瑜伽方得成滿謂依聞正法圓滿涅盤為上首能熟解脫慧成熟故云何修習對治當知略說於三位中有十種修習瑜伽所對治法云何三位一在家位二出家位三遠離閑居修瑜伽位云何十種修習瑜伽所對治法謂在家位中於諸妻室有婬欲相應貪於餘親屬及諸財寶有受用相應愛如是名為處在家位所對治法由此障礙於一切種不能出離設得出家由此尋思之所擾動為障礙故不生喜樂如是二種所對治

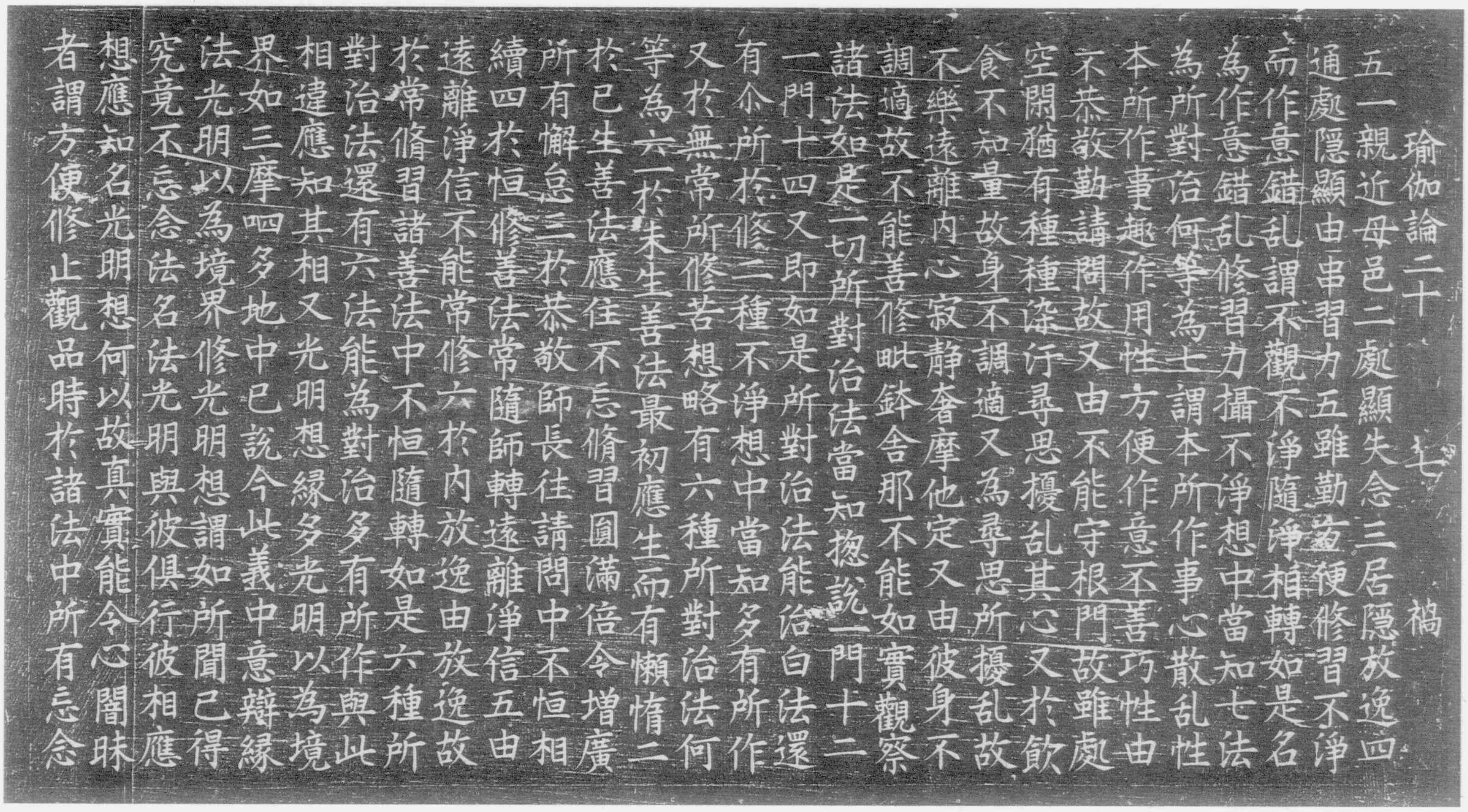
九百四十八字



瑜伽論二十　六　禍

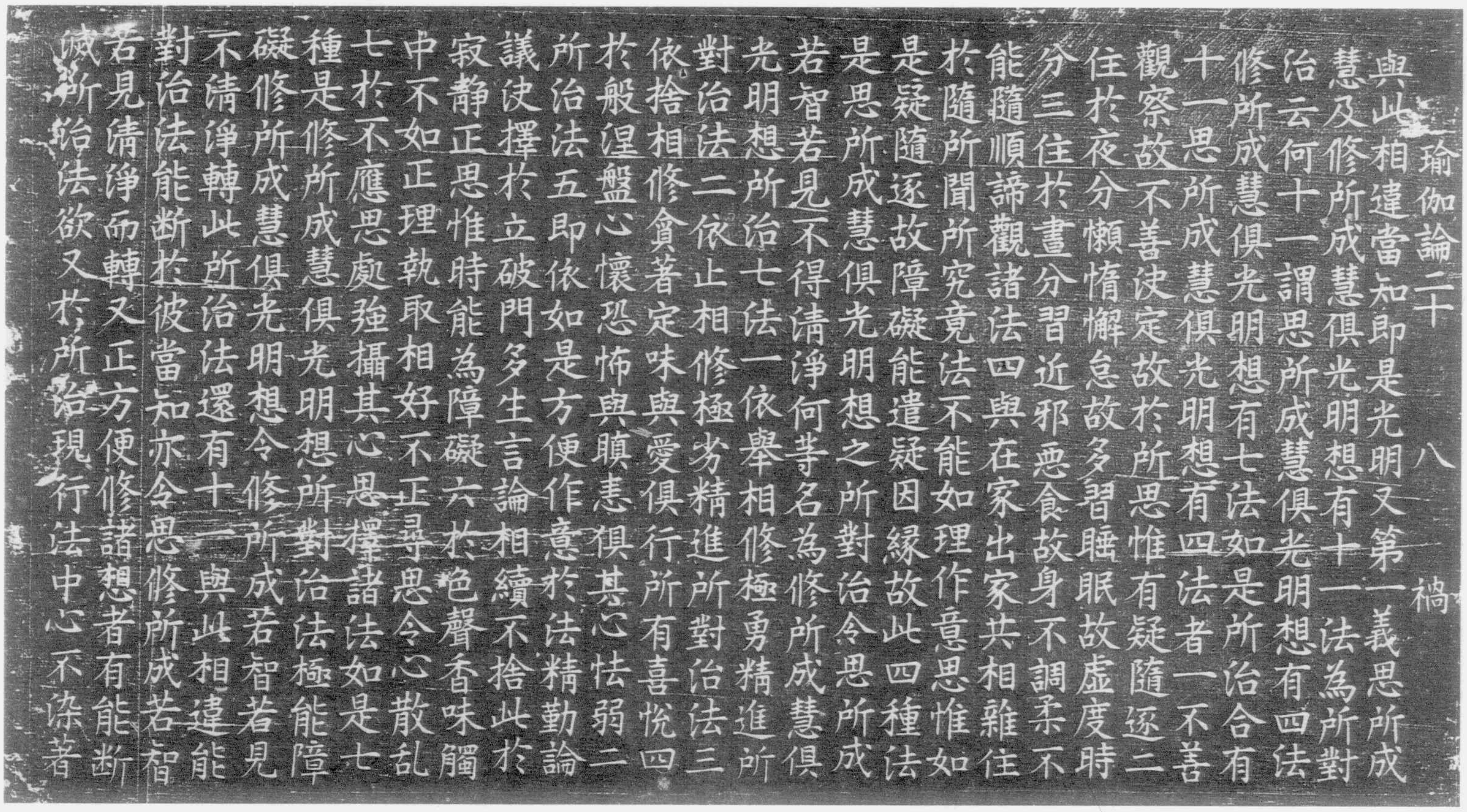
法隨其次第修不淨想修無常想當知是彼修習對治又出家者於出家位中時時略有四種所作一常方便修善法所作謂我於諸法常方便修為依止故當能制伏隨愛味樂一切心識又能如實覺了苦性二於無戲論涅盤信解愛樂所作謂我當於無戲論涅盤心無退轉不生憂慮謂我我今者何所在耶三於時時中遊行聚落乞食所作謂我乞食受用為因身得久住有力調適常能方便修諸善法四於遠離處安住所作謂若愛樂與諸在家及出家衆雜居住者便有種種世間相應見聞受用諸散乱事勿我於彼正審觀察心一境位當作障礙於此四種所作事中當知有四所對治法於初所作有懶惰懈怠於第二所作有薩迦耶見於第三所作有愛味貪於第四所作有世間種種樂欲貪愛如是四種所對治法如其次第亦有四種修習對治一於無常修習苦想二於衆苦修無我想三於飲食修猒逆想四於一切世間修不可樂想又於遠離閑居方便作意位中當知略有四種所治何等為四一於奢摩他毗鉢舍那品有闇昧心二於諸定有隨愛味三於生有隨動相心四推後後日顧待餘時隨不死尋不能熾然勤修方便如是四種所對治法當知亦有四種修習對治一修光明想二修離欲想三修滅想四修死想又不淨想略有二種一思擇力攝二修習力攝思擇力攝不淨想中當知五法為所對治何等為

塔下五四二三



瑜伽論二十　七　褐

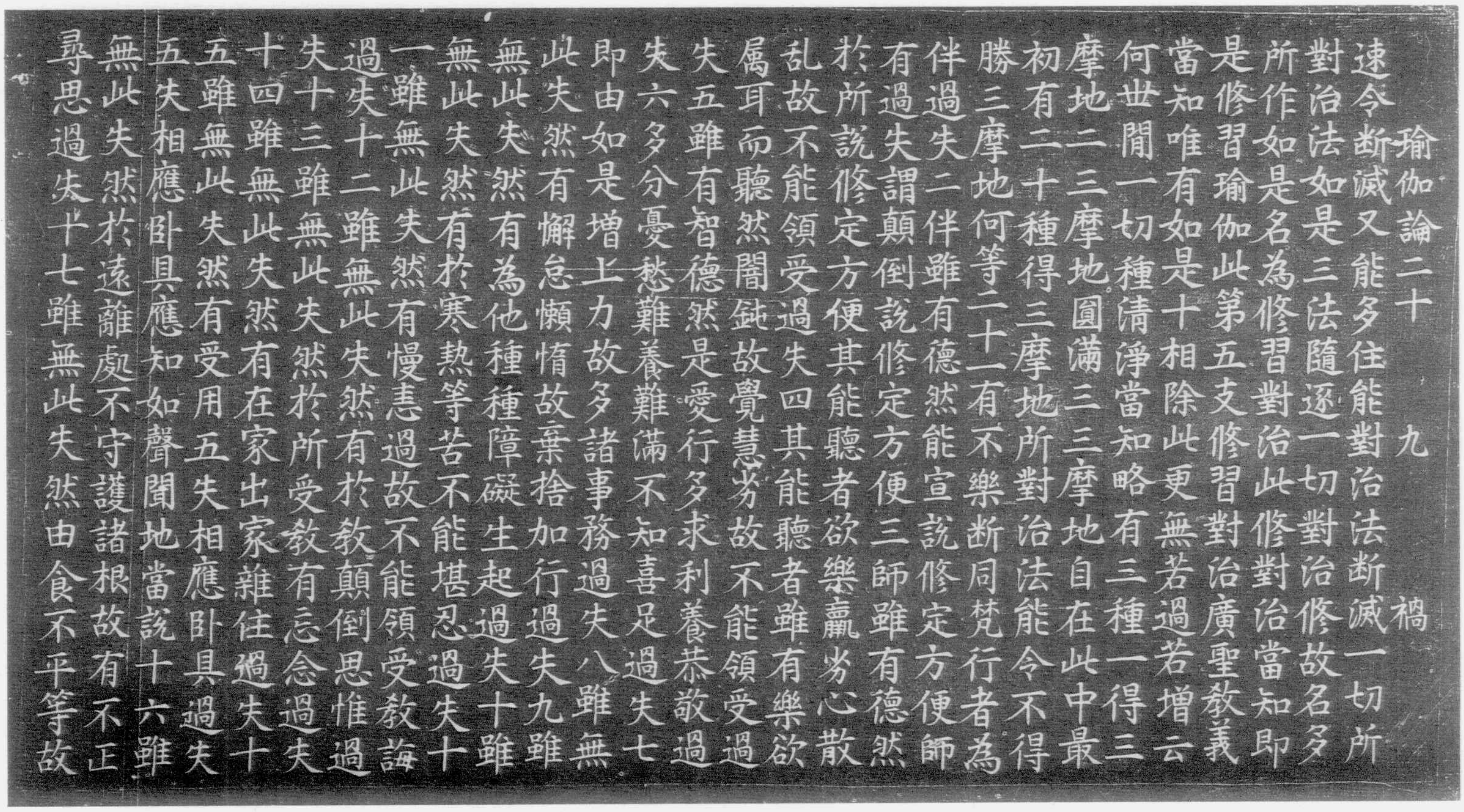
五一親近母邑二處顯失念三居隱放逸四通處隱顯由串習力五雖勤方便修習不淨而作意錯乱謂不觀不淨隨淨相轉如是名為作意錯乱修習力攝不淨想中當知七法為所對治何等為七謂本所作事心散乱性本所作事趣作用性方便作意不善巧性由不恭敬勤請問故又由不能守根門故雖處空閑猶有種種染汙尋思擾乱其心又於飲食不知量故身不調適又為尋思所擾乱故不樂遠離內心寂靜奢摩他定又由彼身不調適故不能善修毗鉢舍那不能如實觀察諸法如是一切所對治法當知揔說一門十二一門十四又即如是所對治法能治白法還有尒所於修二種不淨想中當知多有所作又於無常所修苦想略有六種所對治法何等為六一於未生善法最初應生而有懶惰二於已生善法應住不忘脩習圓滿倍令增廣所有懈怠三於恭敬師長往請問中不恒相續四於恒修善法常隨師轉遠離淨信五由遠離淨信不能常修六於內放逸由放逸故於常脩習諸善法中不恒隨轉如是六種所對治法還有六法能為對治多有所作與此相違應知其相又光明想緣多光明以為境界如三摩呬多地中已說今此義中意辯緣法光明以為境界修光明想謂如所聞已得究竟不忘念法名法光明與彼俱行彼相應想應知名光明想何以故真實能令心闇昧者謂方便修止觀品時於諸法中所有忘念



瑜伽論二十　八　褐

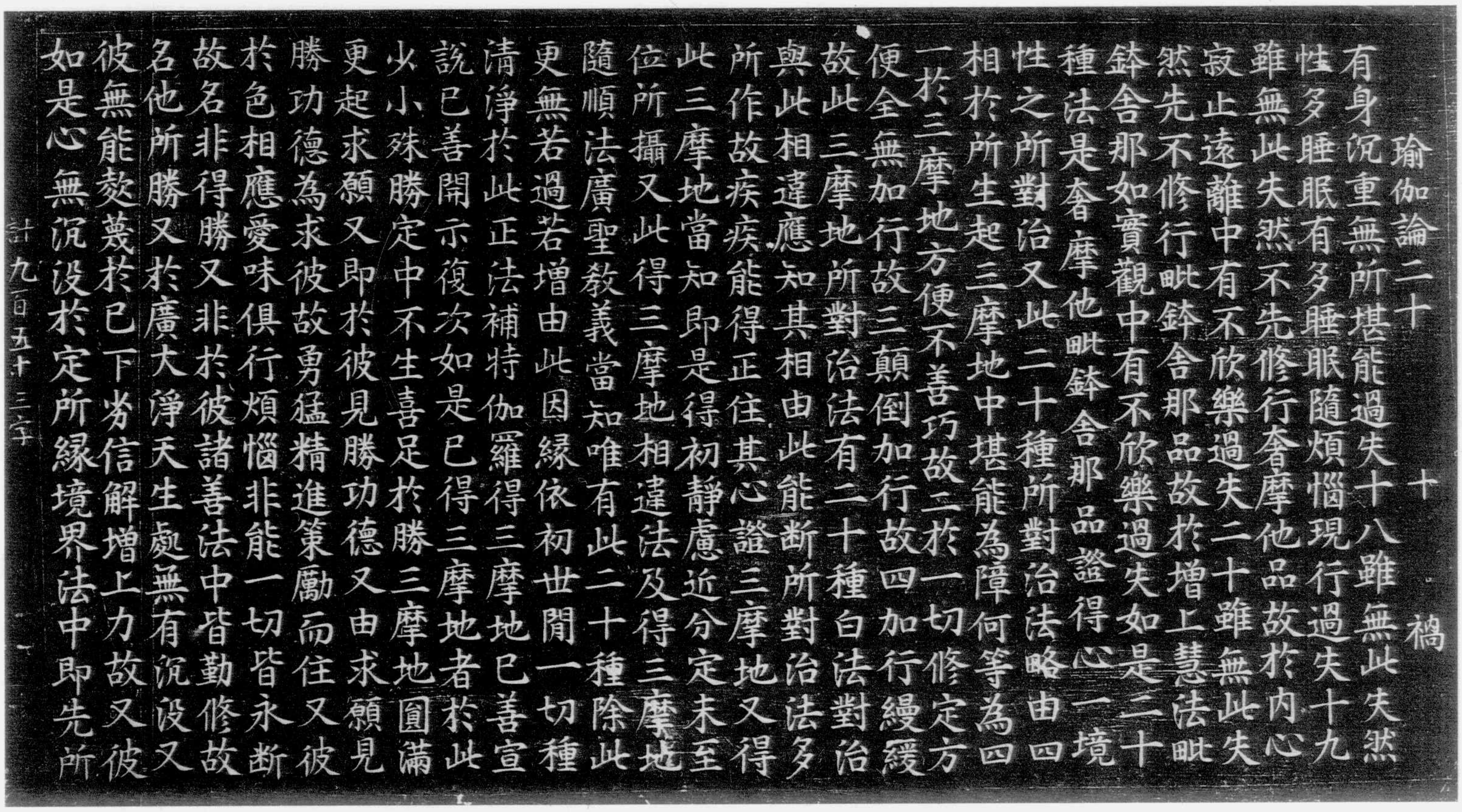
與此相違當知即是光明想又第一義思所成慧及修所成慧俱光明想有十一法為所對治云何十一謂思所成慧俱光明想有四法修所成慧俱光明想有七法如是所治合有十一思所成慧俱光明想有四法者一不善觀察故不善決定故於所思惟有疑隨逐二住於夜分懶惰懈怠故多習睡眠故虛度時分三住於晝分習近邪惡食故身不調柔不能隨順諦觀諸法四與在家出家共相雜住於隨所聞所究竟法不能如理作意思惟如是疑隨逐故障礙能遣疑因緣故此四種法是思所成慧俱光明想之所對治令思所成若智若見不得清淨何等名為修所成慧俱光明想所治七法一依舉相修極勇精進所對治法二依止相修極劣精進所對治法三依捨相修貪著定味與愛俱行所有喜悅四於般涅盤心懷恐怖與瞋恚俱其心怯弱二所治法五即依如是方便作意於法精勤論議決擇於立破門多生言論相續不捨此於寂靜正思惟時能為障礙六於色聲香味觸中不如正理執取相好不正尋思令心散乱七於不應思處強攝其心思擇諸法如是七種是修所成慧俱光明想所對治法極能障礙修所成慧俱光明想令修所成若智若見不清淨轉此所治法還有十一與此相違能對治法能斷於彼當知亦令思修所成若智若見清淨而轉又正方便修諸想者有能斷滅所治法欲又於所治現行法中心不染著

塔下五四二四



瑜伽論二十　九　禍

速令斷滅又能多住能對治法斷滅一切所對治法如是三法隨逐一切對治修故名多所作如是名為修習對治此修對治當知即是修習瑜伽此第五支修習對治廣聖教義當知唯有如是十相除此更無若過若增云何世間一切種清淨當知略有三種一得三摩地二三摩地圓滿三三摩地自在此中最初有二十種得三摩地所對治法能令不得勝三摩地何等二十一有不樂斷同梵行者為伴過失二伴雖有德然能宣說修定方便師有過失謂顛倒說修定方便三師雖有德然於所說修定方便其能聽者欲樂羸劣心散乱故不能領受過失四其能聽者雖有樂欲屬耳而聽然闇鈍故覺慧劣故不能領受過失五雖有智德然是愛行多求利養恭敬過失六多分憂愁難養難滿不知喜足過失七即由如是增上力故多諸事務過失八雖無此失然有懈怠懶惰故棄捨加行過失九雖無此失然有為他種種障礙生起過失十雖無此失然有於寒熱等苦不能堪忍過失十一雖無此失然有慢恚過故不能領受教誨過失十二雖無此失然有於教顛倒思惟過失十三雖無此失然於所受教有忘念過失十四雖無此失然有在家出家雜住過失十五雖無此失然有受用五失相應卧具過失五失相應卧具應知如聲聞地當說十六雖無此失然於遠離處不守護諸根故有不正尋思過失十七雖無此失然由食不平等故

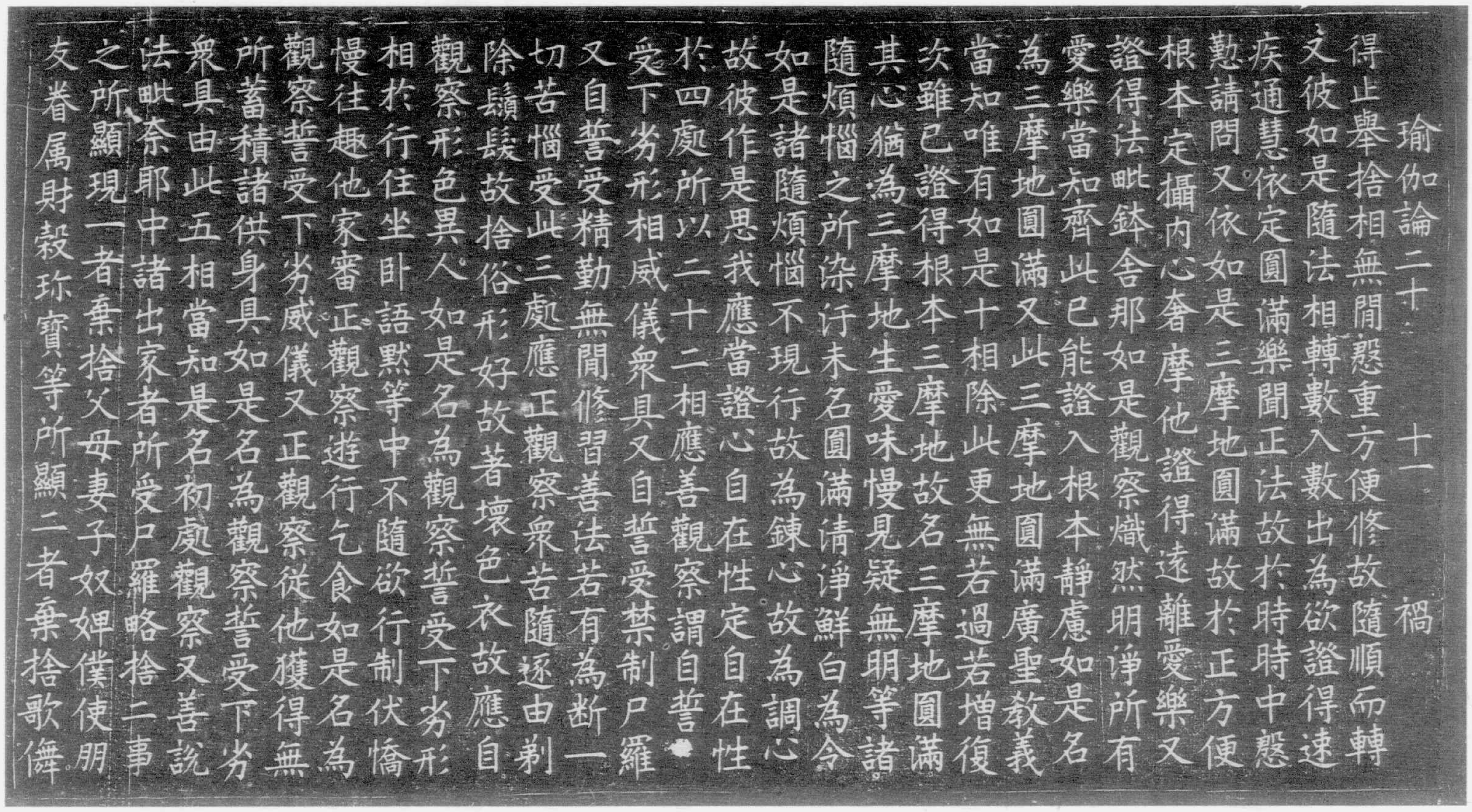


瑜伽論二十　十　禍

有身沉重無所堪能過失十八雖無此失然性多睡眠有多睡眠隨煩惱現行過失十九雖無此失然不先修行奢摩他品故於內心寂止遠離中有不欣樂過失二十雖無此失然先不修行毗鉢舍那品故於增上慧法毗鉢舍那如實觀中有不欣樂過失如是二十種法是奢摩他毗鉢舍那品證得心一境性之所對治又此二十種所對治法略由四相於所生起三摩地中堪能為障何等為四一於三摩地方便不善巧故二於一切修定方便全無加行故三顛倒加行故四加行緩緩故此三摩地所對治法有二十種白法對治與此相違應知其相由此能斷所對治法多所作故疾疾能得正住其心證三摩地又得此三摩地當知即是得初靜慮近分定未至位所攝又此得三摩地相違法及得三摩地隨順法廣聖教義當知唯有此二十種除此更無若過若增由此因緣依初世間一切種清淨於此正法補特伽羅得三摩地已善宣說已善開示復次如是已得三摩地者於此少小殊勝定中不生喜足於勝三摩地圓滿更起求願又即於彼見勝功德又由求願見勝功德為求彼故勇猛精進策勵而住又彼於色相應愛味俱行煩惱非能一切皆永斷故名非得勝又非於彼諸善法中皆勤修故名他所勝又於廣大淨天生處無有沉沒又彼無能夌蔑於己下劣信解增上力故又彼如是心無沉沒於定所緣境界法中即先所

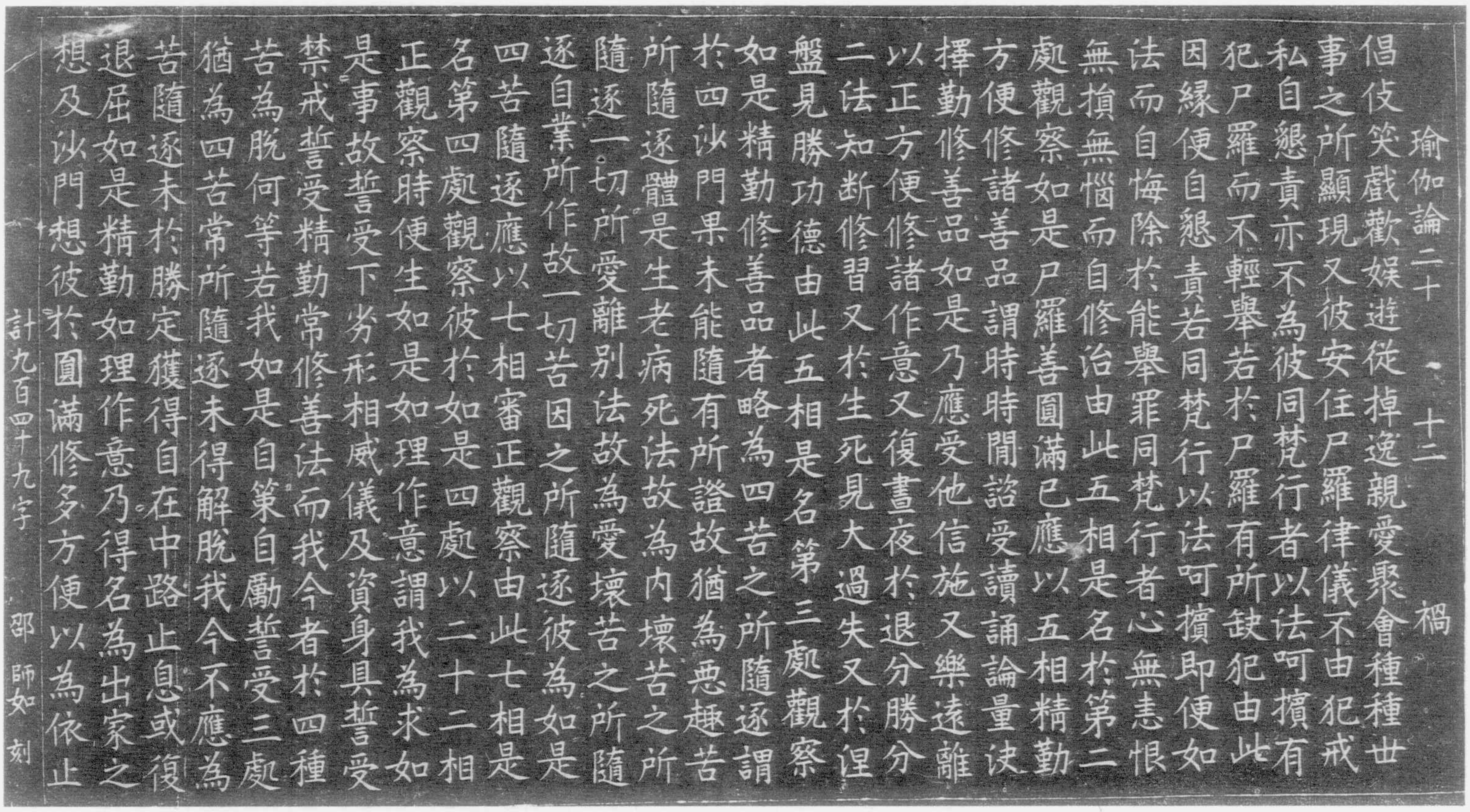
計九百五十三字

塔下五四二五



瑜伽論二十　十一　禍

得止舉捨相無間慇重方便修故隨順而轉又彼如是隨法相轉數入數出為欲證得速疾通慧依定圓滿樂聞正法故於時時中慇懃請問又依如是三摩地圓滿故於正方便根本定攝內心奢摩他證得遠離愛樂又證得法毗鉢舍那如是觀察熾然明淨所有愛樂當知齊此已能證入根本靜慮如是名為三摩地圓滿又此三摩地圓滿廣聖教義當知唯有如是十相除此更無若過若增復次雖已證得根本三摩地故名三摩地圓滿其心猶為三摩地生愛味慢見疑無明等諸隨煩惱之所染汙未名圓滿清淨鮮白為令如是諸隨煩惱不現行故為鍊心故為調心故彼作是思我應當證心自在性定自在性於四處所以二十二相應善觀察謂自誓受下劣形相威儀衆具又自誓受禁制尸羅又自誓受精勤無間修習善法若有為斷一切苦惱受此三處應正觀察衆苦隨逐由剃除鬚髮故捨俗形好故著壞色衣故應自觀察形色異人如是名為觀察誓受下劣形相於行住坐卧語默等中不隨欲行制伏憍慢往趣他家審正觀察遊行乞食如是名為觀察誓受下劣威儀又正觀察從他獲得無所蓄積諸供身具如是名為觀察誓受下劣衆具由此五相當知是名初處觀察又善說法毗奈耶中諸出家者所受尸羅略捨二事之所顯現一者棄捨父母妻子奴婢僕使朋友眷屬財穀珎寶等所顯二者棄捨歌儛

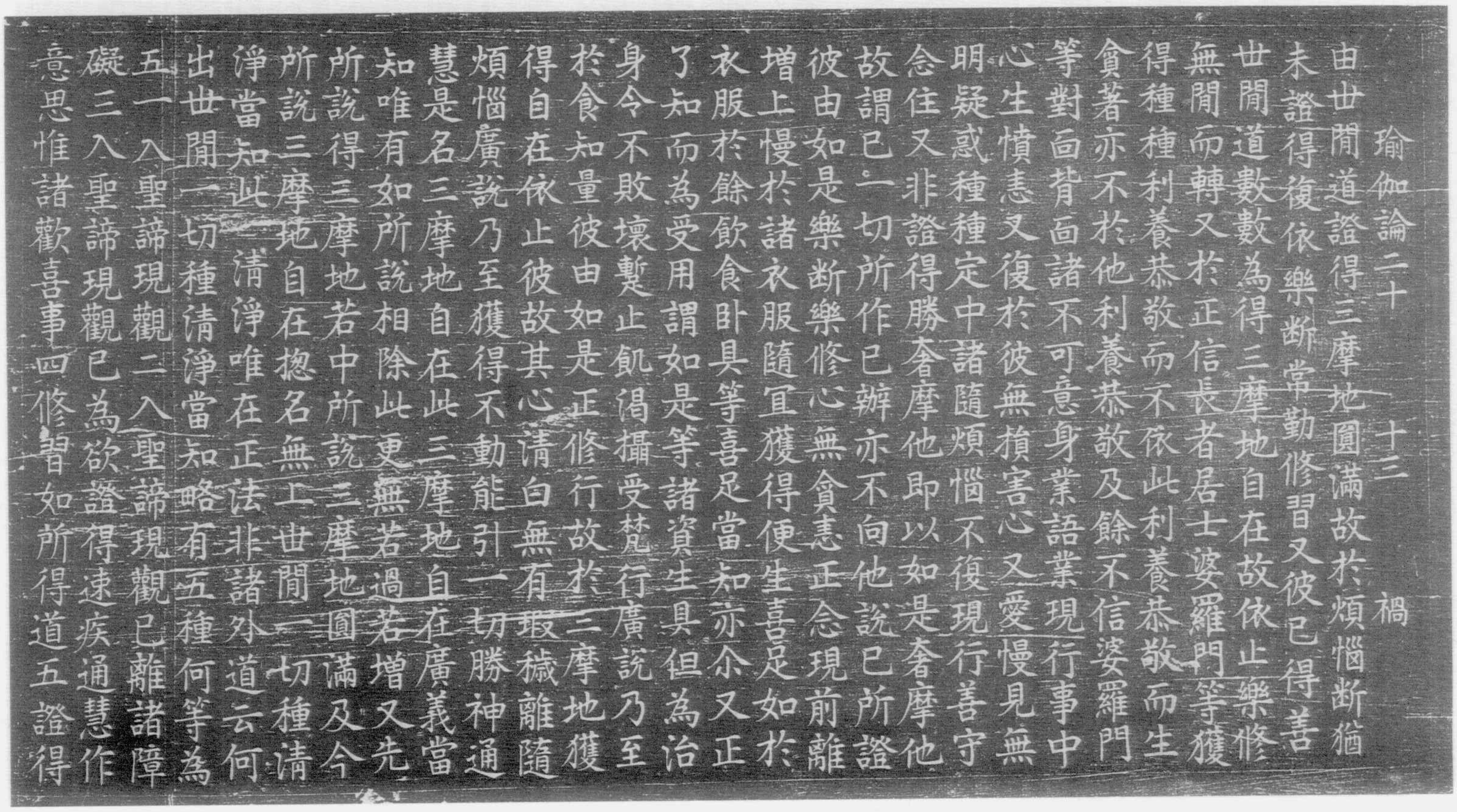


瑜伽論二十　十二　禍

倡伎笑戲歡娛遊從掉逸親愛聚會種種世事之所顯現又彼安住尸羅律儀不由犯戒私自懇責亦不為彼同梵行者以法呵擯有犯尸羅而不輕舉若於尸羅有所缺犯由此因緣便自懇責若同梵行以法呵擯即便如法而自悔除於能舉罪同梵行者心無恚恨無損無惱而自修治由此五相是名於第二處觀察如是尸羅善圓滿已應以五相精勤方便修諸善品謂時時間諮受讀誦論量決擇勤修善品如是乃應受他信施又樂遠離以正方便修諸作意又復晝夜於退分勝分二法知斷修習又於生死見大過失又於涅盤見勝功德由此五相是名第三處觀察如是精勤修善品者略為四苦之所隨逐謂於四沙門果未能隨有所證故猶為惡趣苦所隨逐體是生老病死法故為內壞苦之所隨逐一切所愛離別法故為愛壞苦之所隨逐自業所作故一切苦因之所隨逐彼為如是四苦隨逐應以七相審正觀察由此七相是名第四處觀察彼於如是四處以二十二相正觀察時便生如是如理作意謂我為求如是事故誓受下劣形相威儀及資身具誓受禁戒誓受精勤常修善法而我今者於四種苦為脫何等若我如是自策自勵誓受三處猶為四苦常所隨逐未得解脫我今不應為苦隨逐未於勝定獲得自在中路止息或復退屈如是精勤如理作意乃得名為出家之想及沙門想彼於圓滿修多方便以為依止

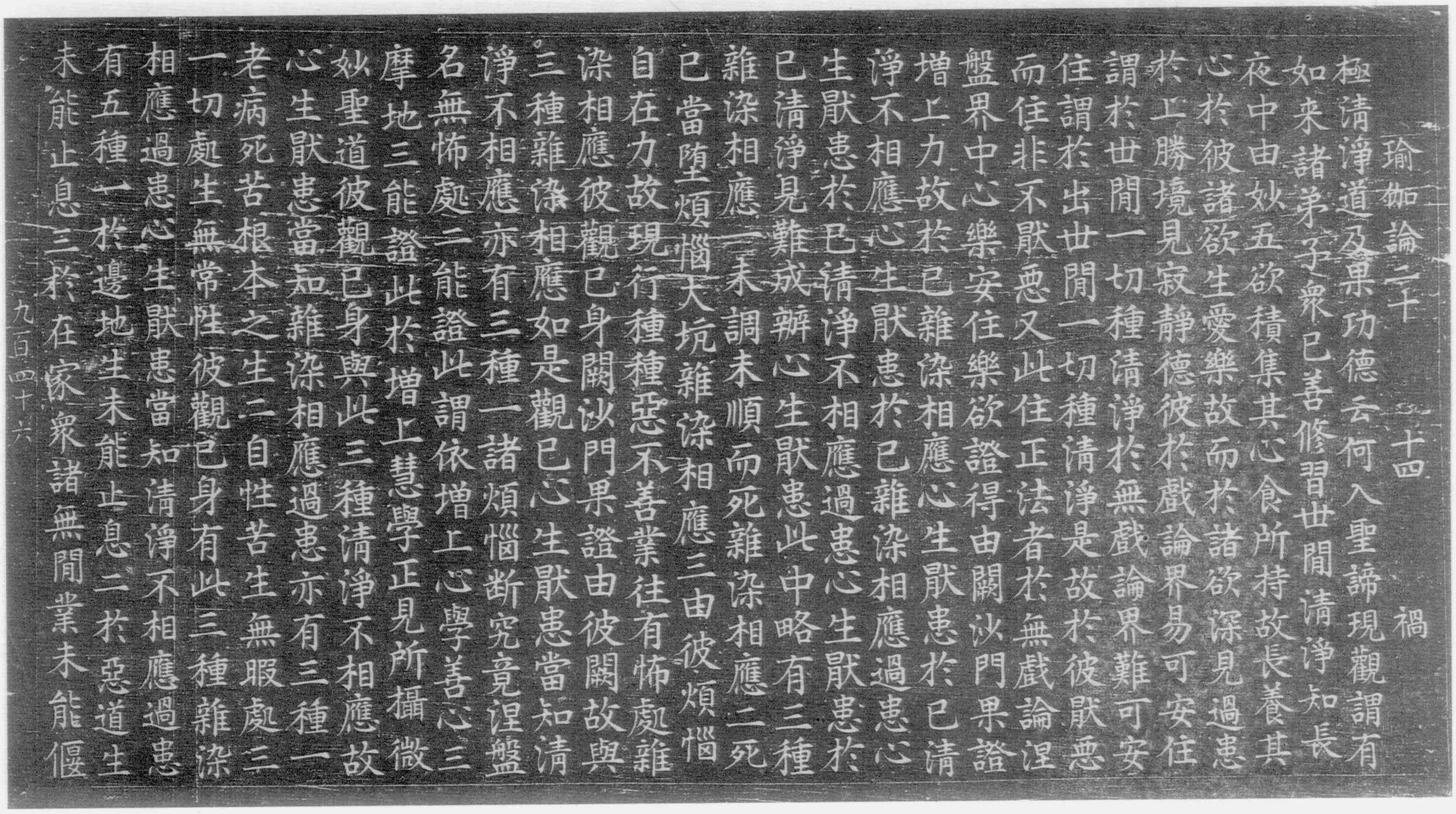
計九百四十九字　邵師如刻

塔下五四二六



瑜伽論二十　十三　禍

由世間道證得三摩地圓滿故於煩惱斷猶
未證得復依樂斷常勤修習又彼已得善
世間道數數為得三摩地自在故依止樂修
無間而轉又於正信長者居士婆羅門等獲
得種種利養恭敬而不依此利養恭敬而生
貪著亦不於他利養恭敬及餘不信婆羅門
等對面背面諸不可意身業語業現行事中
心生憤恚又復於彼無損害心又愛慢見無
明疑惑種種定中諸隨煩惱不復現行善守
念住又非證得勝奢摩他即以如是奢摩他
故謂已一切所作已辦亦不向他說已所證
彼由如是樂斷樂修心無貪恚正念現前離
增上慢於諸衣服隨宜獲得便生喜足如於
衣服於餘飲食臥具等喜足當知亦尒又正
了知而為受用謂如是等諸資生具但為治
身令不敗壞蹔止飢渴攝受梵行廣說乃至
於食知量彼由如是正修行故於三摩地獲
得自在依止彼故其心清白無有瑕穢離隨
煩惱廣說乃至獲得不動能引一切勝神通
慧是名三摩地自在此三摩地自在廣義當
知唯有如所說相除此更無若過若增又先
所說得三摩地若中所說三摩地圓滿及今
所說三摩地自在摠名無上世間一切種清
淨當知此清淨唯在正法非諸外道云何
出世間一切種清淨當知略有五種何等為
五一入聖諦現觀二入聖諦現觀已離諸障
礙三入聖諦現觀已為欲證得速疾通慧作
意思惟諸歡喜事四修習如所得道五證得

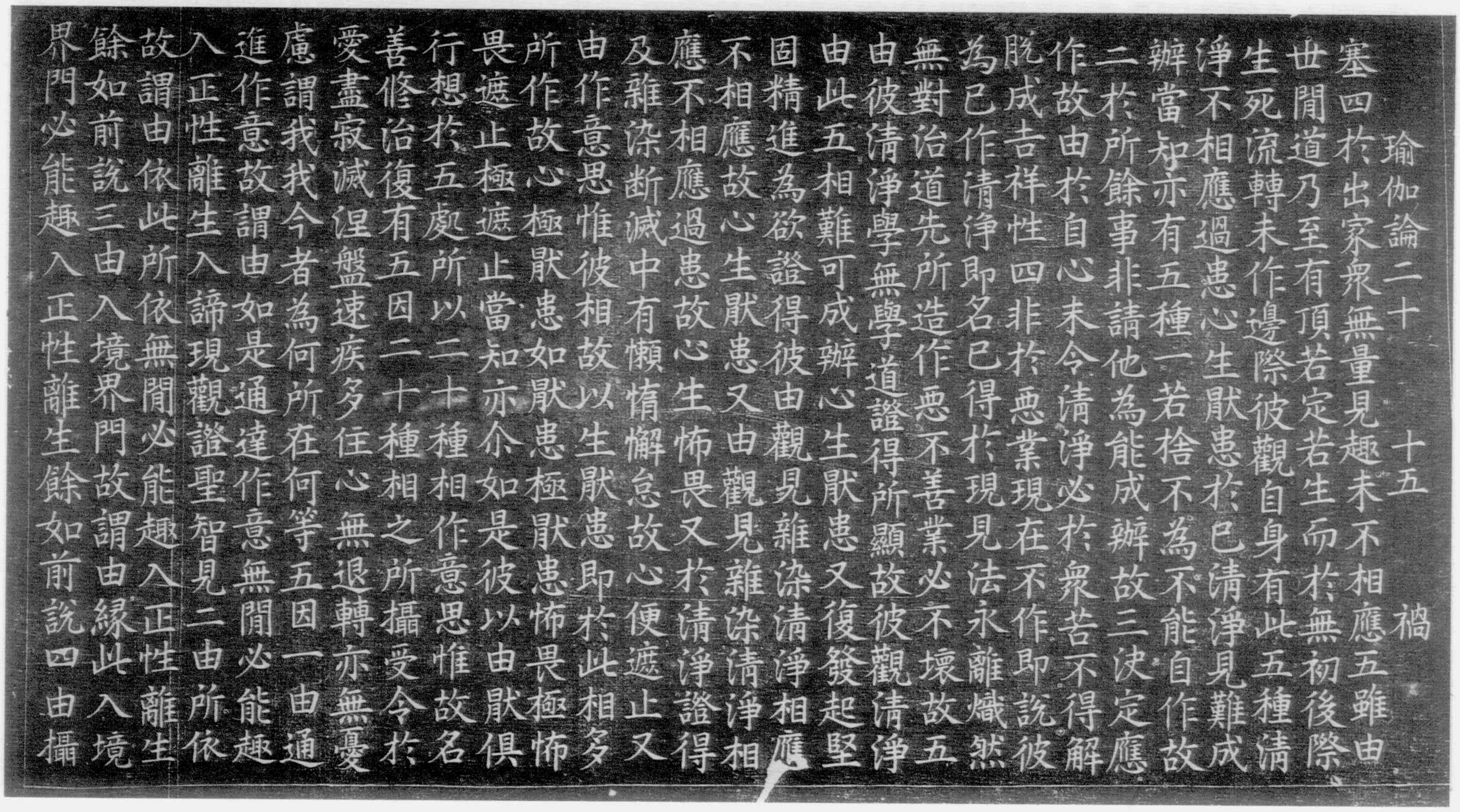


瑜伽論二十　十四　禍

極清淨道及果功德云何入聖諦現觀謂有
如来諸弟子衆已善修習世間清淨知長
夜中由妙五欲積集其心食所持故長養其
心於彼諸欲生愛樂故而於諸欲深見過患
於上勝境見寂靜德彼於戲論界易可安住
謂於世間一切種清淨於無戲論界難可安
住謂於出世間一切種清淨是故於彼猒惡
而住非不猒惡又此住正法者於無戲論涅
盤界中心樂安住樂欲證得由闕沙門果證
增上力故於已雜染相應心生猒患於已清
淨不相應心生猒患於已雜染相應過患心
生猒患於已清淨不相應過患心生猒患於
已清淨見難成辦心生猒患此中略有三種
雜染相應一未調未順而死雜染相應二死
已當墮煩惱大坑雜染相應三由彼煩惱
自在力故現行種種惡不善業往有怖處雜
染相應彼觀已身闕沙門果證由彼闕故與
三種雜染相應如是觀已心生猒患當知清
淨不相應亦有三種一諸煩惱斷究竟涅盤
名無怖處二能證此謂依增上心學善心三
摩地三能證此於增上慧學正見所攝微
妙聖道彼觀已身與此三種清淨不相應故
心生猒患當知雜染相應過患亦有三種一
老病死苦根本之生二自性苦生無暇處三
一切處生無常性彼觀已身有此三種雜染
相應過患心生猒患當知清淨不相應過患
有五種一於邊地生未能止息二於惡道生
未能止息三於在家衆諸無間業未能偃

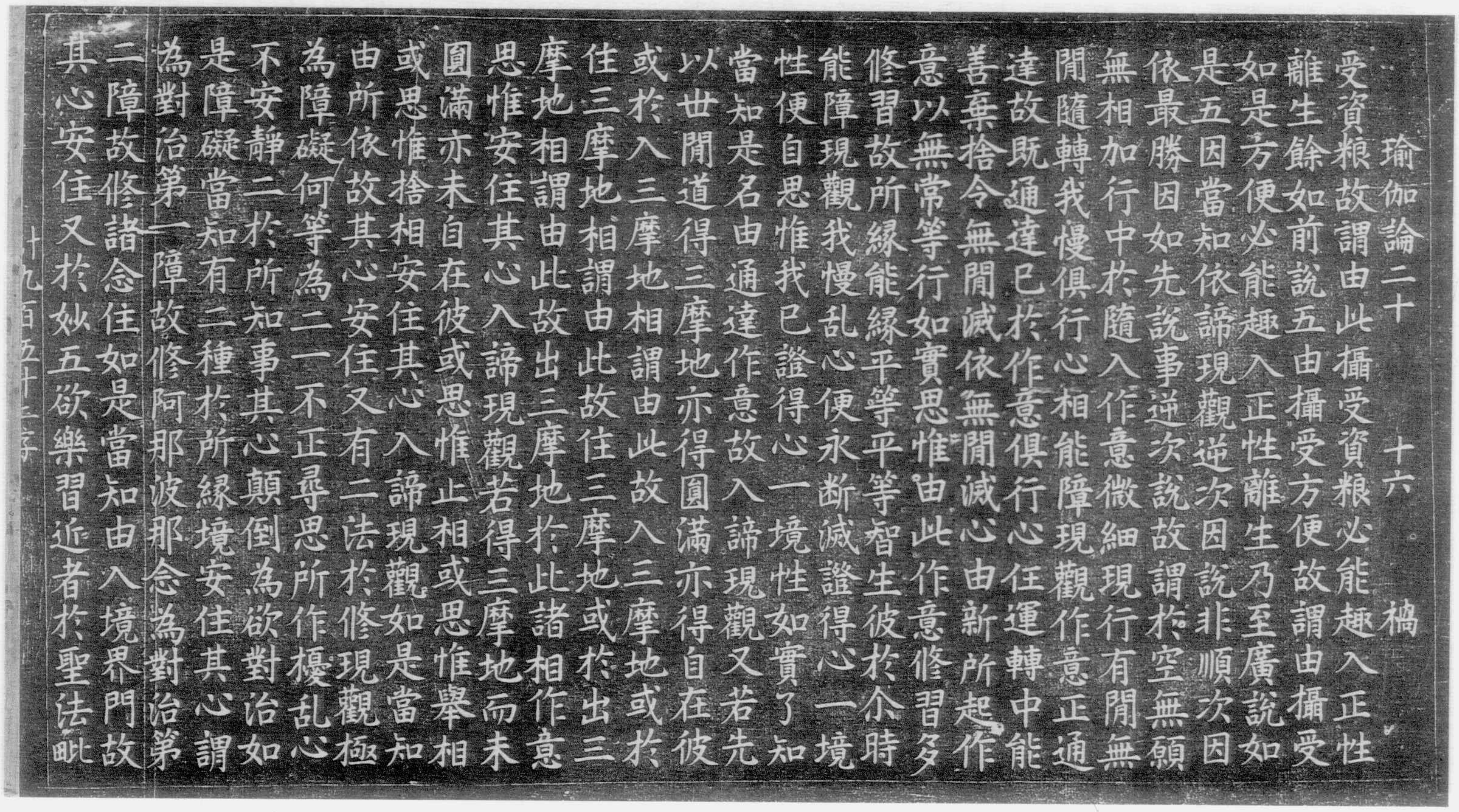
九百四十六

塔下五四二一



瑜伽論二十　十五　禍

塞四於出家衆無量見趣未不相應五雖由世間道乃至有頂若定若生而於無初後際生死流轉未作邊際彼觀自身有此五種清淨不相應過患心生猒患於已清淨見難成辦當知亦有五種一若捨不為不能自作故二於所餘事非請他為能成辦故三決定應作故由於自心未令清淨必於衆苦不得解脫成吉祥性四非於惡業現在不作即說彼為已作清淨即名已得於現見法永離熾然無對治道先所造作惡不善業必不壞故五由彼清淨學無學道證得所顯故彼觀清淨由此五相難可成辦心生猒患又復發起堅固精進為欲證得彼由觀見雜染清淨相應不相應故心生猒患又由觀見雜染清淨相應不相應過患故心生怖畏又於清淨證得及雜染斷滅中有懶惰懈怠故心便遮止又由作意思惟彼相故以生猒患即於此相多所作故心極猒患如猒患極猒患怖畏極怖畏遮止極遮止當知亦尒如是彼以由猒俱行想於五處所以二十種相作意思惟故名善修治復有五因二十種相之所攝受令於愛盡寂滅涅盤速疾多住心無退轉亦無憂慮謂我我今者為何所在何等五因一由通進作意故謂由如是通達作意無間必能趣入正性離生入諦現觀證聖智見二由所依故謂由依此所依無間必能趣入正性離生餘如前說三由入境界門故謂由緣此入境界門必能趣入正性離生餘如前說四由攝

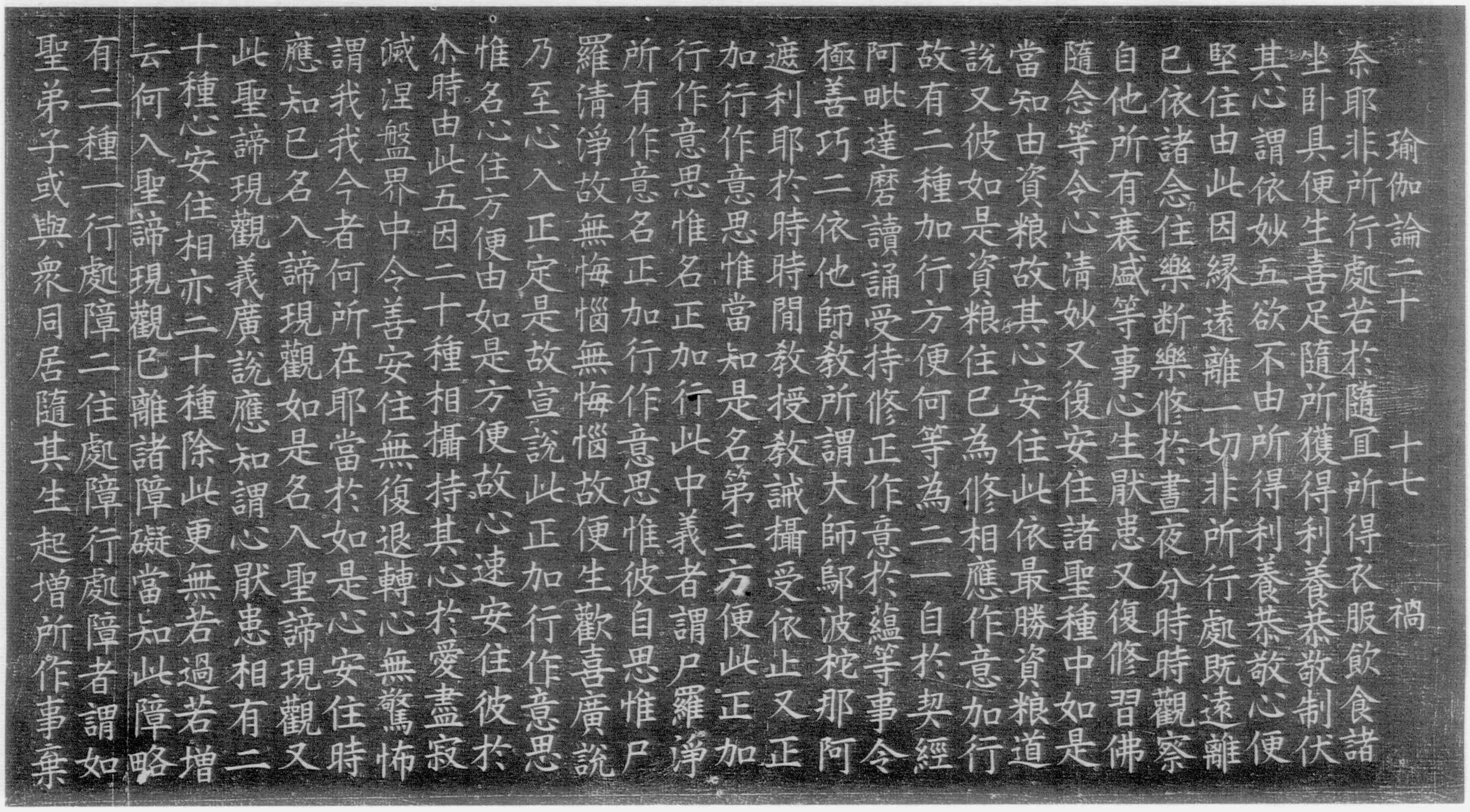


瑜伽論二十　十六　禍

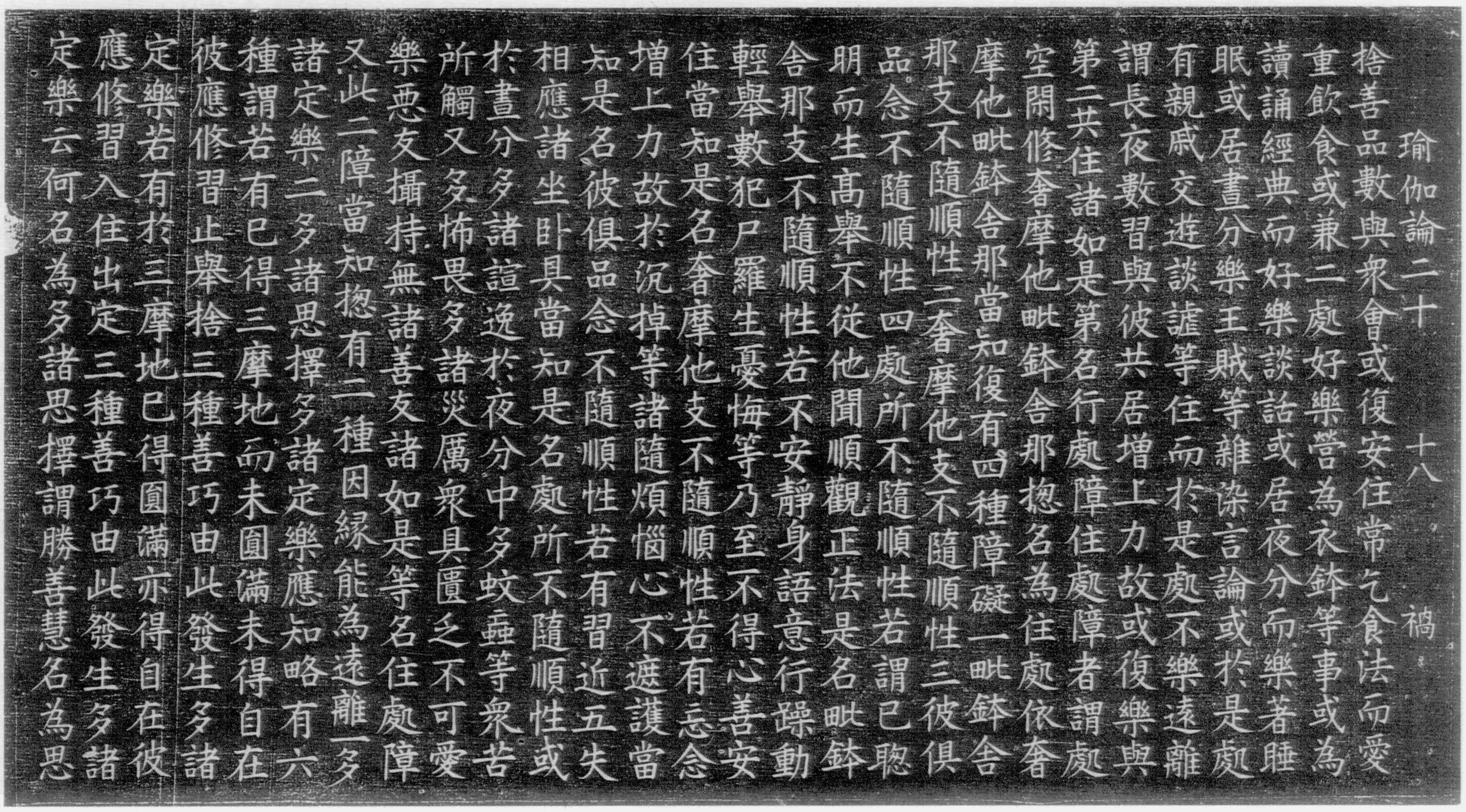
受資粮故謂由此攝受資粮必能趣入正性離生餘如前說五由攝受方便故謂由攝受如是方便必能趣入正性離生乃至廣說如是五因當知依諦現觀逆次因說非順次因依最勝因如先說事逆次說故謂於空無願無相加行中於隨入作意微細現行有間無間隨轉我慢俱行心相能障現觀作意正通達故既通達已於作意俱行心任運轉中能善棄捨令無間滅依無間滅心由新所起作意以無常等行如實思惟由此作意修習多修習故所緣能緣平等平等智生彼於尒時能障現觀我慢乱心便永斷滅證得心一境性便自思惟我已證得心一境性如實了知當知是名由通達作意故入諦現觀又若先以世間道得三摩地亦得圓滿亦得自在彼或於入三摩地相謂由此故入三摩地或於住三摩地相謂由此故住三摩地或於出三摩地相謂由此故出三摩地於此諸相作意思惟安住其心入諦現觀若得三摩地而未圓滿亦未自在彼或思惟止相或思惟舉相或思惟捨相安住其心入諦現觀如是當知由所依故其心安住又有二法於修現觀極為障礙何等為二一不正尋思所作擾乱心不安靜二於所知事其心顛倒為欲對治如是障礙當知有二種於所緣境安住其心謂為對治第一障故修阿那波那念為對治第二障故修諸念住如是當知由入境界門故其心安住又於妙五欲樂習近者於聖法毗

十九百五十三字

塔下五四二八

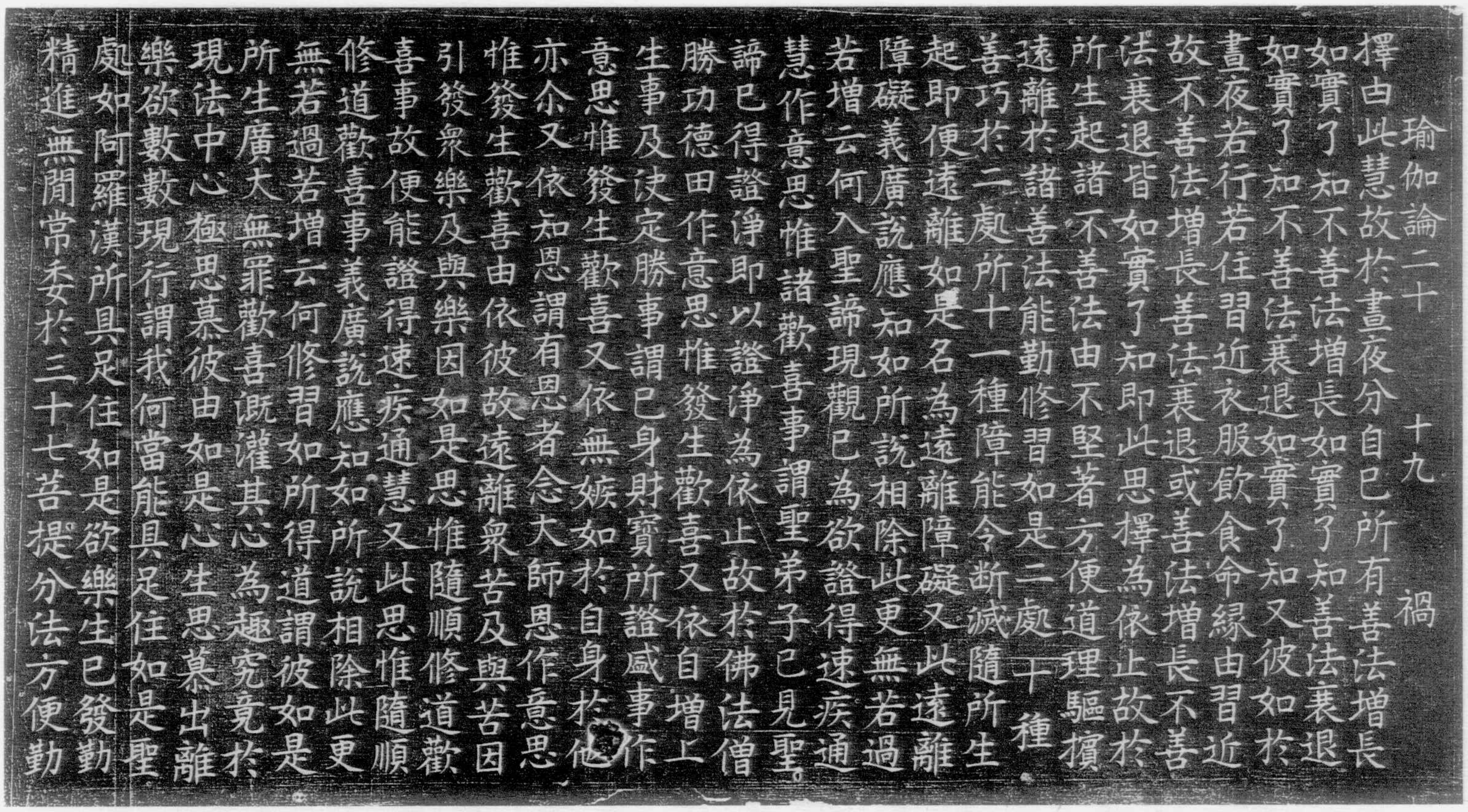


瑜伽論二十　十七　禍
奈耶非所行處若於隨宜所得衣服飲食諸
坐卧具便生喜足隨所獲得利養恭敬制伏
其心謂依妙五欲不由所得利養恭敬心便
堅住由此因緣遠離一切非所行處既遠離
已依諸念住樂斷樂修於晝夜分時時觀察
自他所有衰盛等事心生猒患又復修習佛
隨念等令心清妙又復安住諸聖種中如是
當知由資粮故其心安住此依最勝資粮道
說又彼如是資粮住已為修相應作意加行
故有二種加行方便何等為二一自於契經
阿毗達磨讀誦受持修正作意於蘊等事令
極善巧二依他師教所謂大師鄔波柁耶阿
遮利耶於時時間教授教誡攝受依止又正
加行作意思惟當知是名第三方便此正加
行作意思惟名正加行此中義者謂尸羅淨
所有作意名正加行作意思惟彼自思惟尸
羅清淨故無悔惱無悔惱故便生歡喜廣說
乃至心入正定是故宣說此正加行作意思
惟名心住方便由如是方便故心速安住彼於
尒時由此五因二十種相攝持其心於愛盡寂
滅涅槃界中令善安住無復退轉心無驚怖
謂我我今者何所在耶當於如是心安住時
應知已名入諦現觀如是名入聖諦現觀又
此聖諦現觀義廣說應知謂心猒患相有二
十種心安住相亦二十種除此更無若過若增
云何入聖諦現觀已離諸障礙當知此障略
有二種一行處障二住處障行處障者謂如
聖弟子或與衆同居隨其生起增所作事棄



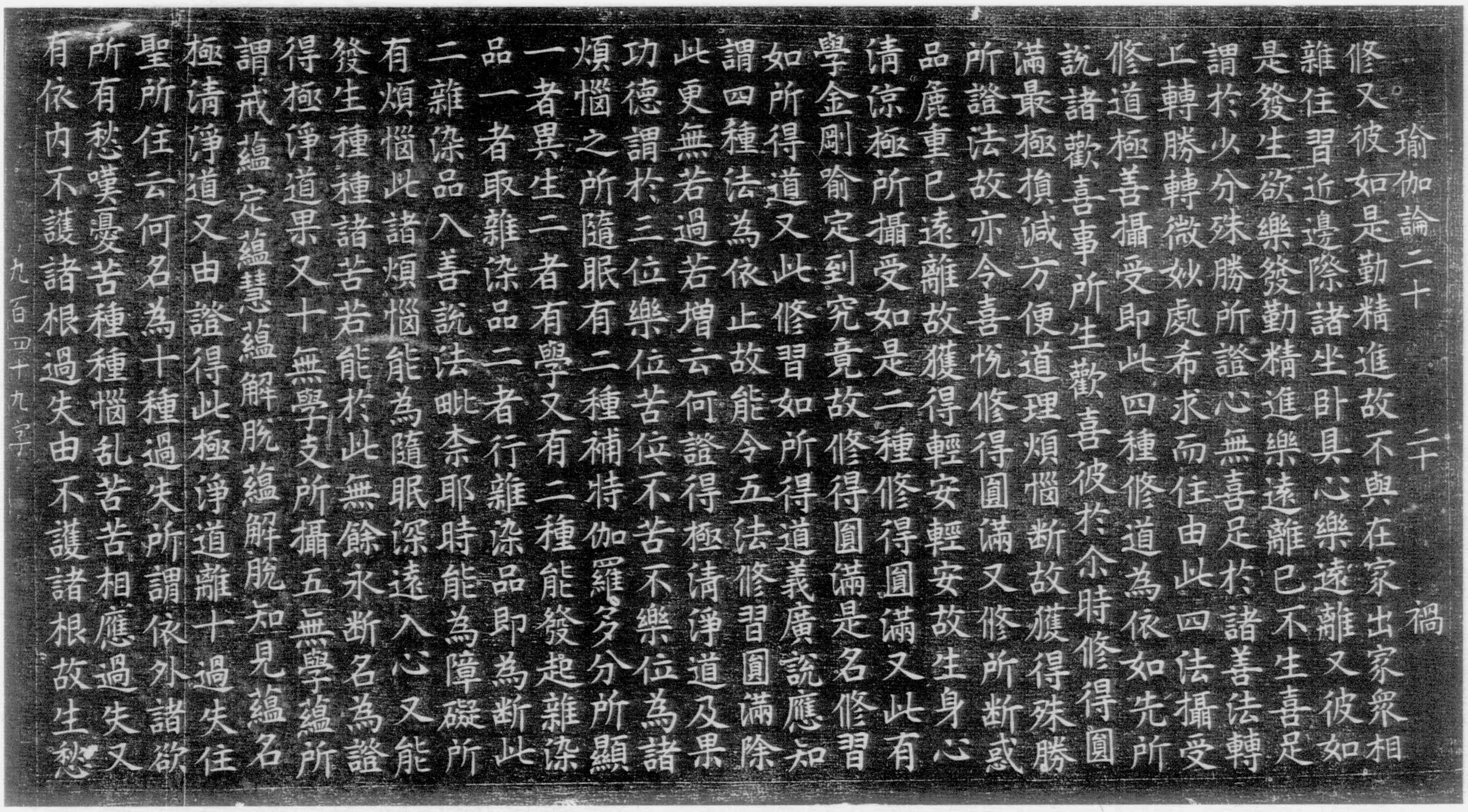
瑜伽論二十　十八　禍
捨善品數與衆會或復安住常乞食法而愛
重飲食或兼二處好樂營為衣鉢等事或為
讀誦經典而好樂談話或居夜分而樂著睡
眠或居晝分樂王賊等雜染言論或於是處
有親戚交遊談謔等住而於是處不樂遠離
謂長夜數習與彼共居增上力故或復樂與
第二共住諸如是等名行處障住處障者謂處
空閑修奢摩他毗鉢舍那揔名為住處依奢
摩他毗鉢舍那當知復有四種障礙一毗鉢舍
那支不隨順性二奢摩他支不隨順性三彼俱
品念不隨順性四處所不隨順性若謂已聰
明而生高舉不從他聞順觀正法是名毗鉢
舍那支不隨順性若不安靜身語意行躁動
輕舉數犯尸羅生憂悔等乃至不得心善安
住當知是名奢摩他支不隨順性若有忘念
增上力故於沉掉等諸隨煩惱心不遮護當
知是名彼俱品念不隨順性若有習近五失
相應諸坐卧具當知是名處所不隨順性或
於晝分多諸諠逸於夜分中多蚊蝱等衆苦
所觸又多怖畏多諸災厲衆具匱乏不可愛
樂惡友攝持無諸善友諸如是等名住處障
又此二障當知揔有二種因緣能為遠離一多
諸定樂二多諸思擇多諸定樂應知略有六
種謂若有已得三摩地而未圓滿未得自在
彼應修習止舉捨三種善巧由此發生多諸
定樂若有於三摩地已得圓滿亦得自在彼
應修習入住出定三種善巧由此發生多諸
定樂云何名為多諸思擇謂勝善慧名為思

塔下五四二九



瑜伽論二十　十九　禍

擇由此慧故於晝夜分自己所有善法增長如實了知不善法增長如實了知善法衰退如實了知不善法衰退如實了知又彼如於晝夜若行若住習近衣服飲食命緣由習近故不善法增長善法衰退或善法增長不善法衰退皆如實了知即此思擇為依止故於所生起諸不善法由不堅著方便道理驅擯遠離於諸善法能勤修習如是二處十種善巧於二處所十一種障能令斷滅隨所生起即便遠離如是名為遠離障礙又此遠離障礙義廣說應知如所說相除此更無若過若增云何入聖諦現觀已為欲證得速疾通慧作意思惟諸歡喜事謂聖弟子已見聖諦已得證淨即以證淨為依止故於佛法僧勝功德田作意思惟發生歡喜又依自增上生事及決定勝事謂己身財寶所證威事作意思惟發生歡喜又依無嫉如於自身於他亦尒又依知恩謂有恩者念大師恩作意思惟發生歡喜由依彼故遠離衆苦及與苦因引發衆樂及與樂因如是思惟隨順修道歡喜事故便能證得速疾通慧又此思惟隨順修道歡喜事義廣說應知如所說相除此更無若過若增云何修習如所得道謂彼如是所生廣大無罪歡喜溉灌其心為趣究竟於現法中心極思慕彼由如是心生思慕出離樂欲數數現行謂我何當能具足住如是聖處如阿羅漢所具足住如是欲樂生已發勤精進無間常委於三十七菩提分法方便勤

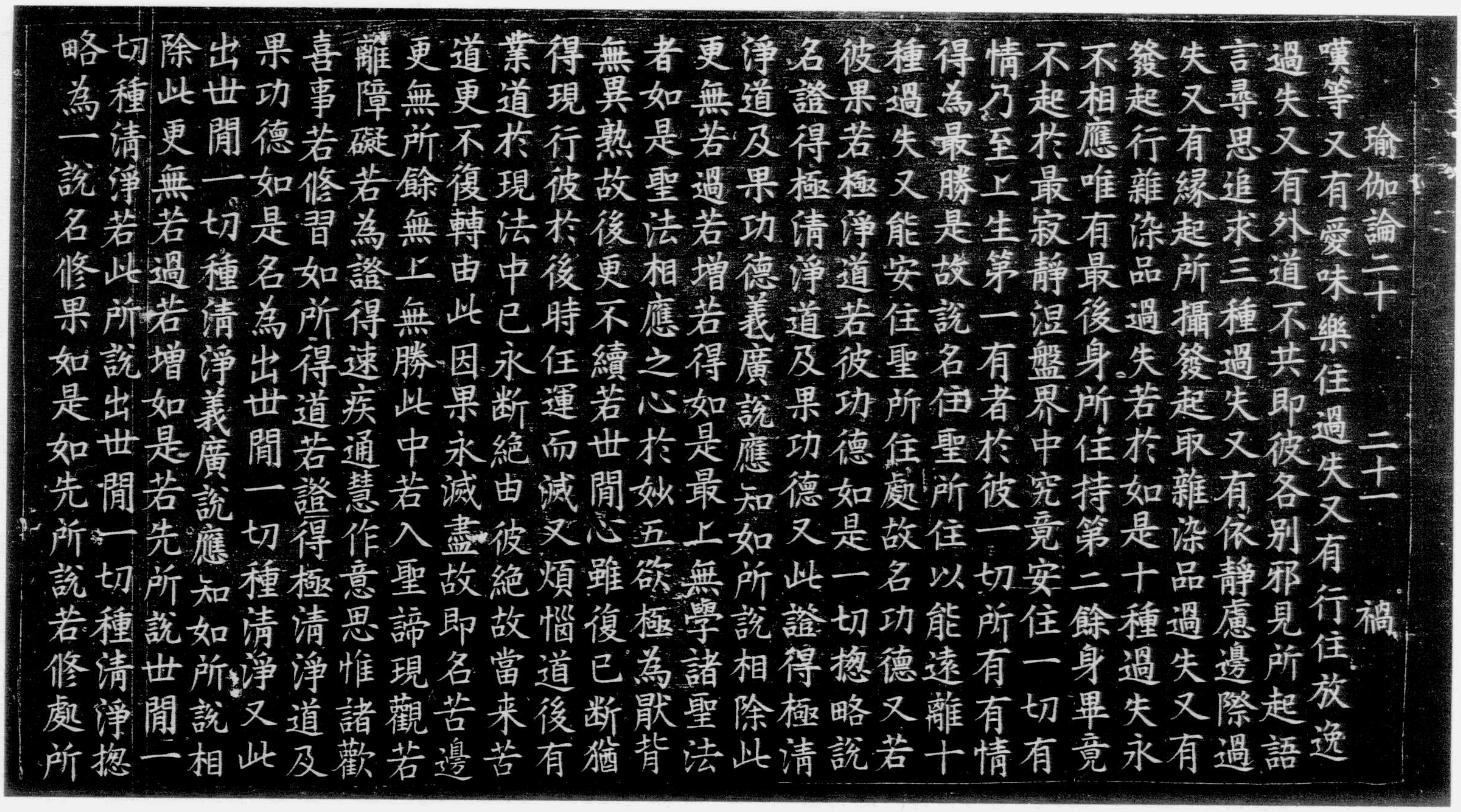


瑜伽論二十　二十　禍

修。又彼如是勤精進故不與在家出家衆相雜住習近邊際諸坐卧具心樂遠離又彼如是發生欲樂發勤精進樂遠離已不生喜足謂於少分殊勝所證心無喜足於諸善法轉上轉勝轉微妙處希求而住由此四法攝受修道極善攝受即此四種修道為依如先所說諸歡喜事所生歡喜彼於尒時修得圓滿最極損減方便道理煩惱斷故獲得殊勝所證法故亦令喜悅修得圓滿又修所斷惑品麁重已遠離故獲得輕安輕安故生身心清涼極所攝受如是二種修得圓滿又此有學金剛喻定到究竟故修得圓滿是名修習如所得道又此修習如所得道義廣說應知謂四種法為依止故能令五法修習圓滿除此更無若過若增云何證得極清淨道及果功德謂於三位樂位苦位不苦不樂位為諸煩惱之所隨眠有二種補特伽羅多分所顯一者異生二者有學又有二種能發起雜染品一者取雜染品二者行雜染品即為斷此二雜染品入善說法毗柰耶時能為障礙所有煩惱此諸煩惱能為隨眠深遠入心又能發生種種諸苦若能於此無餘永斷名為證得極淨道果又十無學支所攝五無學蘊所謂戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊名極清淨道又由證得此極淨道離十過失住聖所住云何名為十種過失所謂依外諸欲所有愁嘆憂苦種種惱乱苦苦相應過失又有依內不護諸根過失由不護諸根故生愁

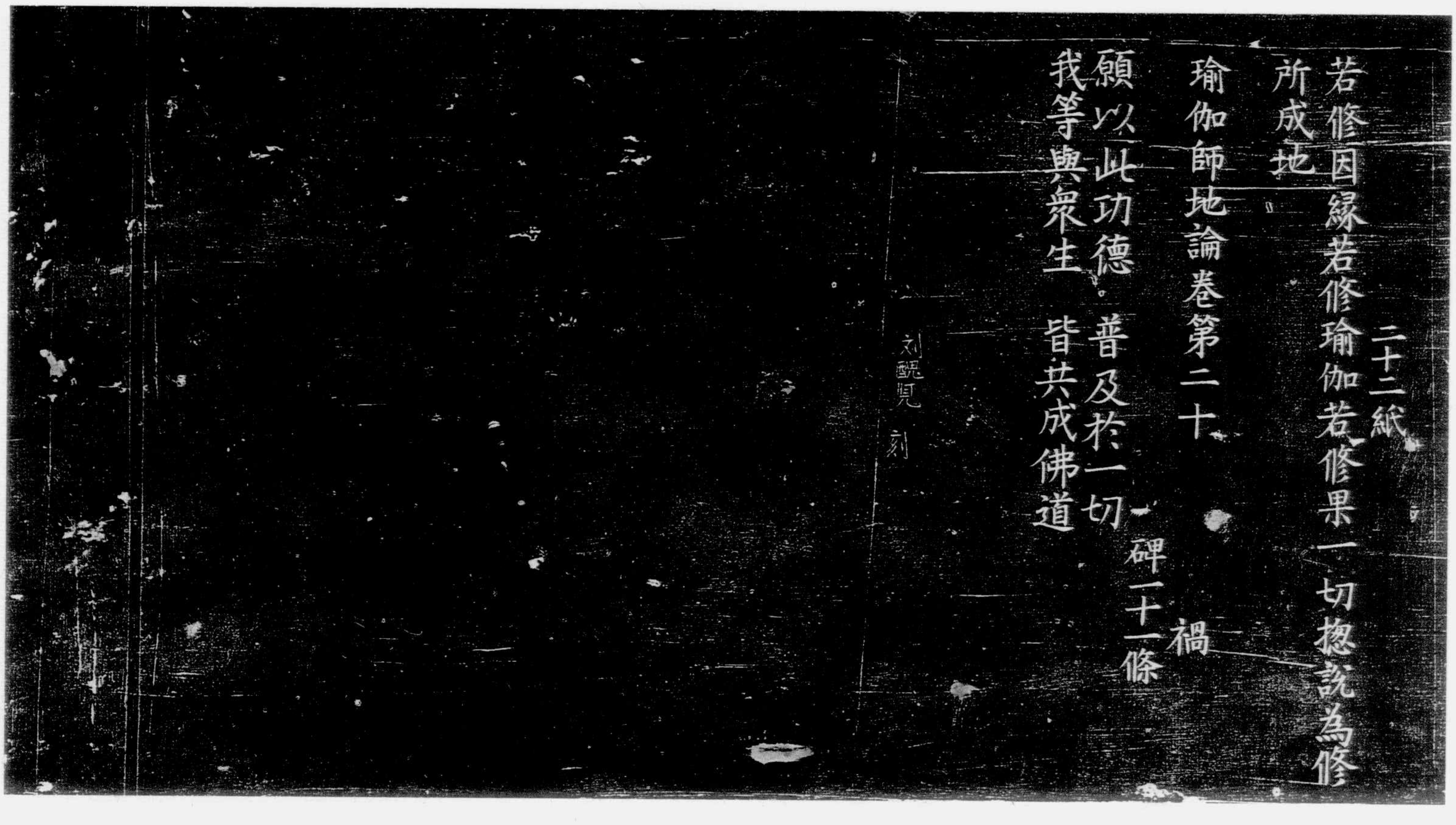
九百四十九字

塔下五四三〇



瑜伽論二十　二十一　禍

嘆等又有愛味樂住過失又有行住放逸
過失又有外道不共即彼各別邪見所起語
言尋思追求三種過失又有依靜慮邊際過
失又有緣起所攝發起取雜染品過失又有
發起行雜染品過失若於如是十種過失永
不相應唯有最後身所住持第二餘身畢竟
不起於最寂靜涅盤界中究竟安住一切有
情乃至上生第一有者於彼一切所有有情
得為最勝是故說名住聖所住以能遠離十
種過失又能安住聖所住處故名功德又若
彼果若極淨道若彼功德如是一切揔略說
名證得極清淨道及果功德又此證得極清
淨道及果功德義廣說應知如所說相除此
更無若過若增若得如是最上無學諸聖法
者如是聖法相應之心於彼五欲極為猒背
無異熟故後更不續若世間心雖復已斷猶
得現行彼於後時任運而滅又煩惱道後有
業道於現法中已永斷絕由彼絕故當来苦
道更不復轉由此因果永滅盡故即名苦邊
更無所餘無上無勝此中若入聖諦現觀若
離障礙若為證得速疾通慧作意思惟諸歡
喜事若修習如所得道若證得極清淨道及
果功德如是名為出世間一切種清淨又此
出世間一切種清淨義廣說應知如所說相
除此更無若過若增如是若先所說世間一
切種清淨若此所說出世間一切種清淨揔
略為一說名修果如是如先所說若修處所



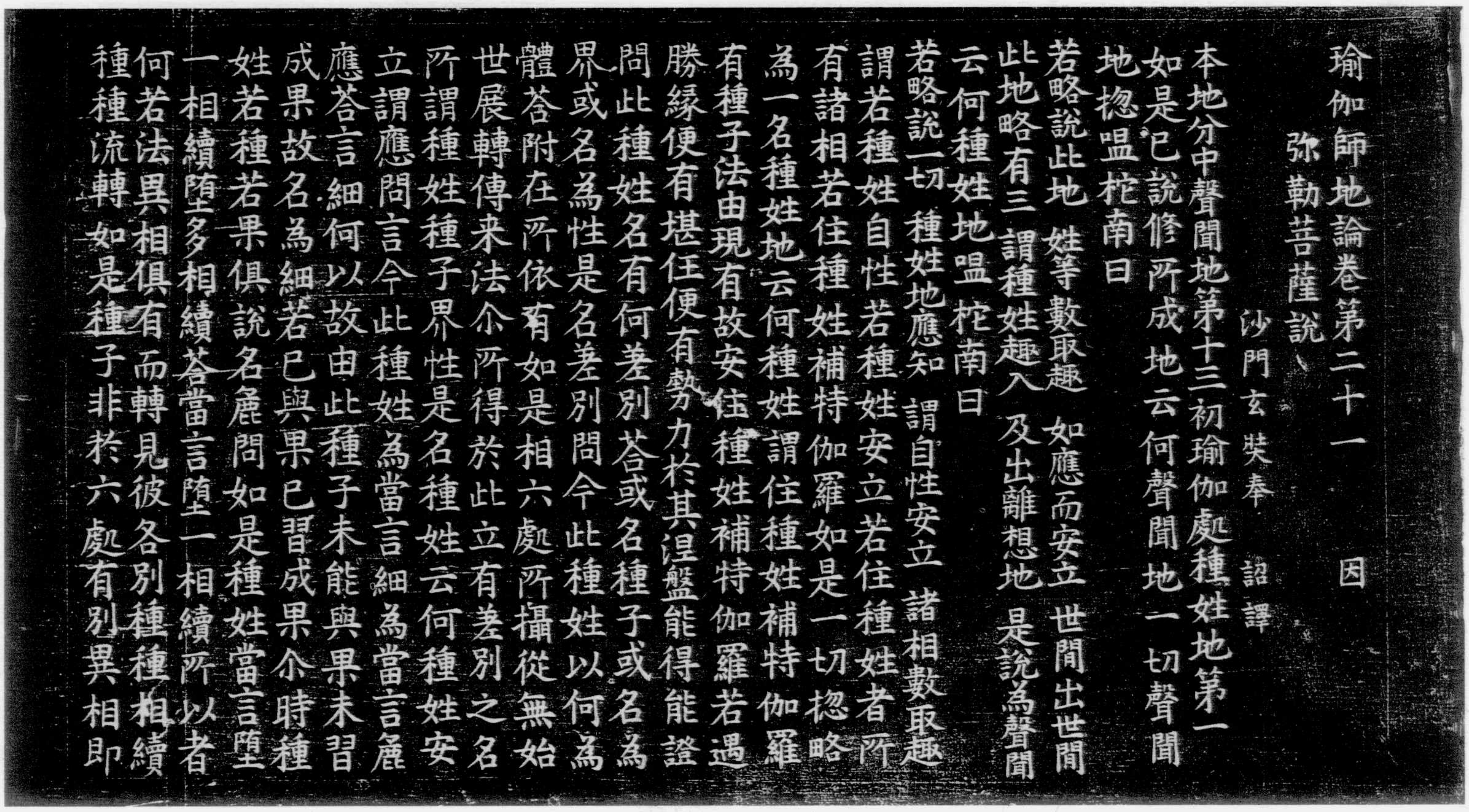
若修因緣若修瑜伽若修果一切揔說為修　二十二紙
所成地

瑜伽師地論卷第二十　碑二十一條　禍

願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道

刘醜兒　刻

塔下五四三一



瑜伽師地論卷第二十一　因

弥勒菩薩說

沙門玄奘奉　詔譯

本地分中聲聞地第十三初瑜伽處種姓地第一

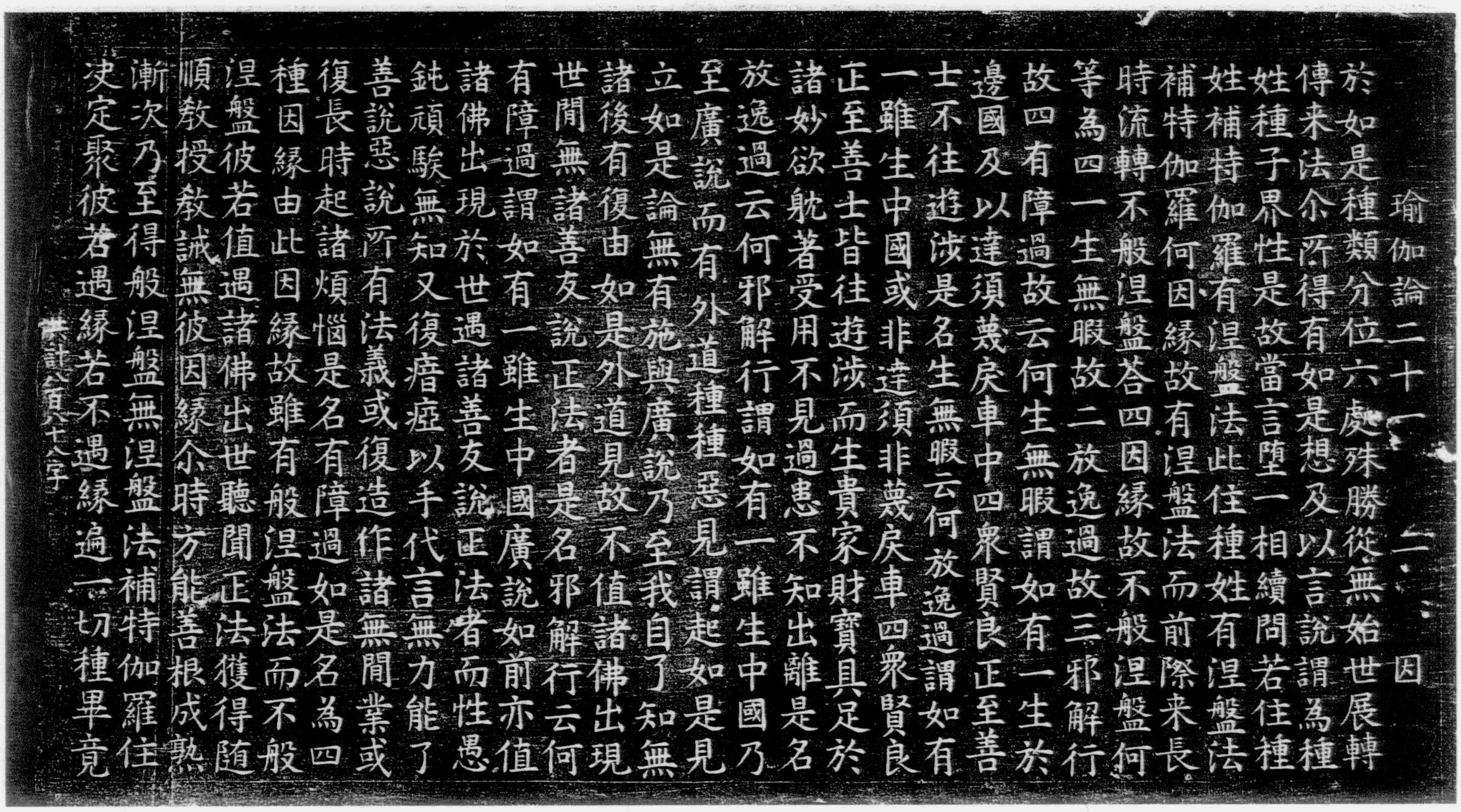
如是已說修所成地云何聲聞地一切聲聞地揔嗢柁南曰

若略說此地　姓等數取趣　如應而安立　世間出世間
此地略有三　謂種姓趣入　及出離想地　是說為聲聞

云何種姓地嗢柁南曰

若略說一切　種姓地應知　謂自性安立　諸相數取趣

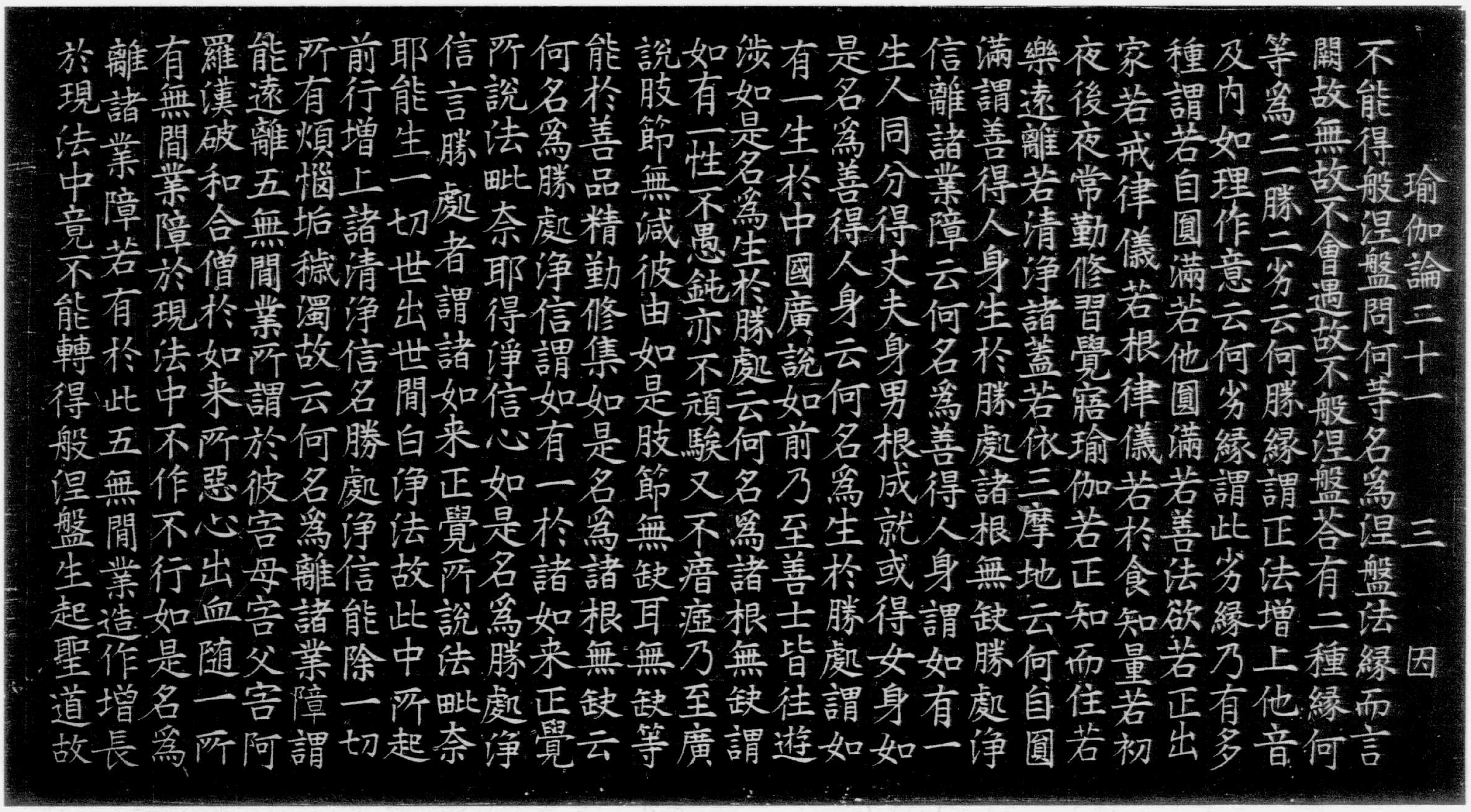
謂若種姓自性若種姓安立若住種姓者所有諸相若住種姓補特伽羅如是一切揔略為一名種姓地云何種姓謂住種姓補特伽羅有種子法由現有故安住種姓補特伽羅若遇勝緣便有堪任便有勢力於其涅槃能得能證問此種姓名有何差別荅或名種子或名為界或名為性是名差別問今此種姓以何為體荅附在所依有如是相六處所攝從無始世展轉傳来法尒所得於此立有差別之名所謂種姓種子界性是名種姓云何種姓安立謂應問言今此種姓為當言細為當言麤應荅言細何以故由此種子未能與果未習成果故名為細若已與果已習成果尒時種姓若種若果俱說名麤問如是種姓當言墮一相續墮多相續荅當言墮一相續所以者何若法異相俱有而轉見彼各別種種相續種種流轉如是種子非於六處有別異相即



瑜伽論二十一　二　因

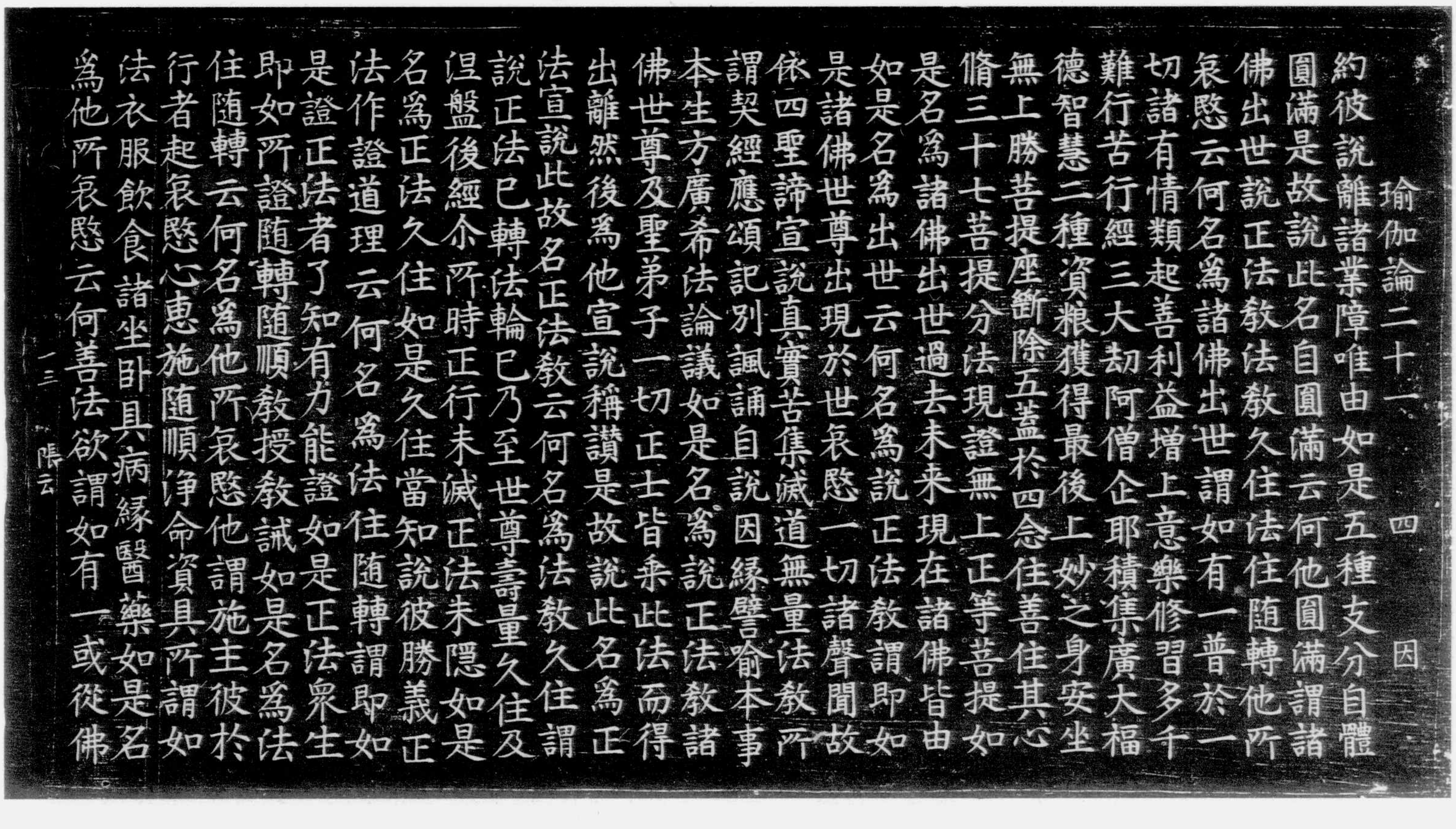
於如是種類分位六處殊勝從無始世展轉傳来法尒所得有如是想及以言說謂為種姓種子界性是故當言墮一相續問若住種姓補特伽羅有涅槃法此住種姓有涅槃法補特伽羅何因緣故有涅槃法而前際来長時流轉不般涅槃荅四因緣故不般涅槃何等為四一生無暇故二放逸過故三邪解行故四有障過故云何生無暇謂如有一生於邊國及以達須蔑戾車中四衆賢良正至善士不往遊渉是名生無暇云何放逸過謂如有一雖生中國或非達須非蔑戾車四衆賢良正至善士皆往遊渉而生貴家財寶具足於諸妙欲躭著受用不見過患不知出離是名放逸過云何邪解行謂如有一雖生中國乃至廣說而有外道種種惡見謂起如是見立如是論無有施與廣說乃至我自了知無諸後有復由如是外道見故不值諸佛出現世間無諸善友說正法者是名邪解行云何有障過謂如有一雖生中國廣說如前亦值諸佛出現於世遇諸善友說正法者而性愚鈍頑騃無知又復瘖瘂以手代言無力能了善說惡說所有法義或復造作諸無間業或復長時起諸煩惱是名有障過如是名為四種因緣由此因緣故雖有般涅槃法而不般涅槃彼若值遇諸佛出世聽聞正法獲得隨順教授教誡無彼因緣尒時方能善根成熟漸次乃至得般涅槃無涅槃法補特伽羅住決定聚彼若遇緣若不遇緣遍一切種畢竟

共計八百八十八字



瑜伽論二十一　三　因

不能得般涅盤問何等名爲涅盤法緣而言闕故無故不會遇故不般涅盤荅有二種緣何等爲二一勝二劣云何勝緣謂正法增上他音及內如理作意云何劣緣謂此劣緣乃有多種謂若自圓滿若他圓滿若善法欲若正出家若戒律儀若根律儀若扵食知量若初夜後夜常勤修習覺寤瑜伽若正知而住若樂遠離若清淨諸蓋若依三摩地云何自圓滿謂善得人身生扵勝處諸根無鈌勝處淨信離諸業障云何名爲善得人身謂如有一生人同分得丈夫身男根成就或得女身如是名爲善得人身云何名爲生扵勝處謂如有一生扵中國廣說如前乃至善士皆往遊渉如是名爲生扵勝處云何名爲諸根無鈌謂如有一性不愚鈍亦不頑騃又不瘖瘂乃至廣說肢節無減彼由如是肢節無鈌耳無鈌等能扵善品精勤修集如是名爲諸根無鈌云何名爲勝處淨信謂如有一扵諸如来正覺所說法毗奈耶得淨信心如是名爲勝處淨信言勝處者謂諸如来正覺所說法毗奈耶能生一切世出世間白淨法故此中所起前行增上諸清淨信名勝處淨信能除一切所有煩惱垢穢濁故云何名爲離諸業障謂能遠離五無間業所謂於彼害母害父害阿羅漢破和合僧扵如来所惡心出血隨一所有無間業障於現法中不作不行如是名爲離諸業障若有扵此五無間業造作增長於現法中竟不能轉得般涅盤生起聖道故

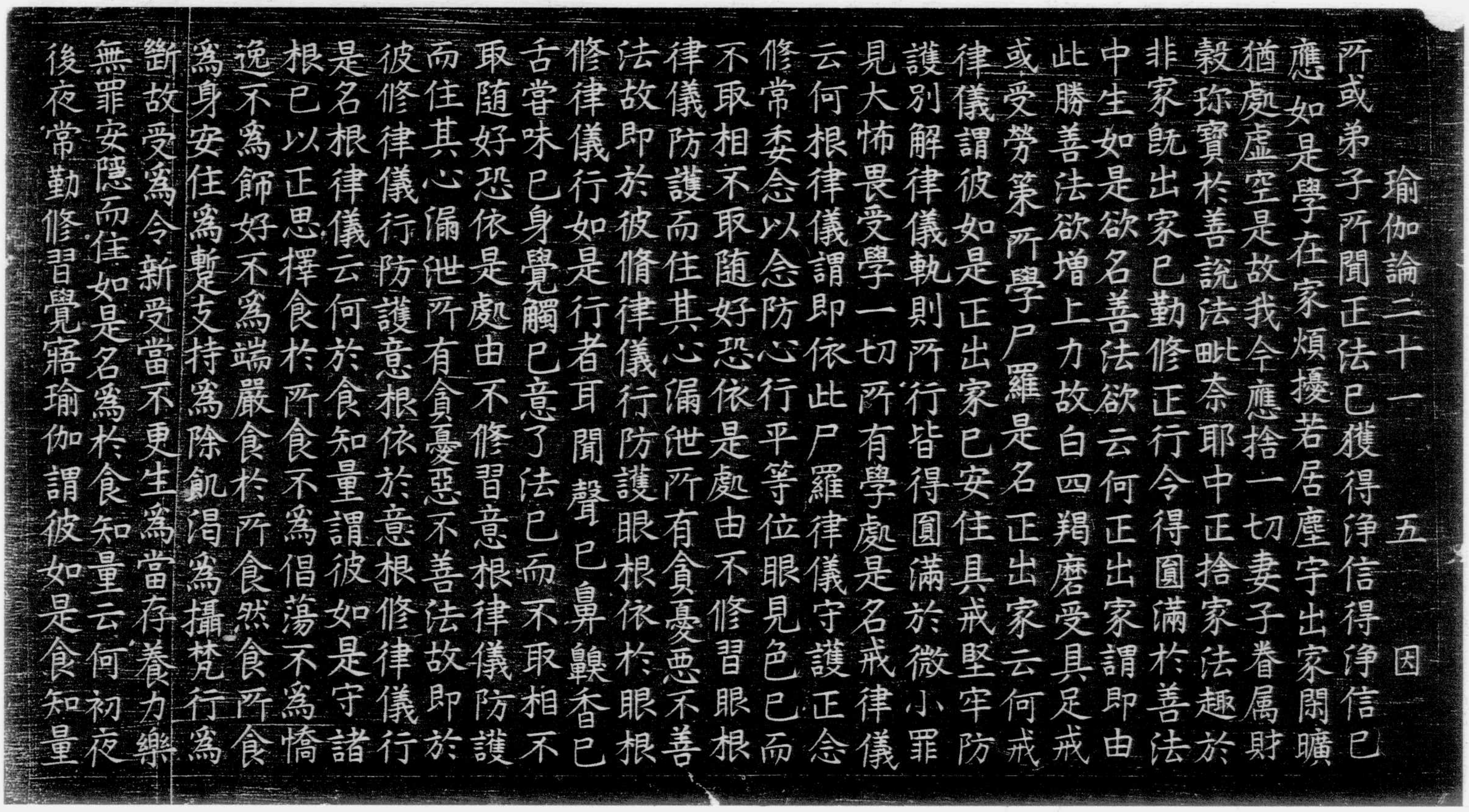


瑜伽論二十一　四　因

約彼說離諸業障唯由如是五種支分自體圓滿是故說此名自圓滿云何他圓滿謂諸佛出世說正法教法教久住法住隨轉他所哀愍云何名爲諸佛出世謂如有一普於一切諸有情類起善利益增上意樂修習多千難行苦行經三大劫阿僧企耶積集廣大福德智慧二種資粮獲得最後上妙之身安坐無上勝菩提座斷除五蓋於四念住善住其心脩三十七菩提分法現證無上正等菩提如是名爲諸佛出世過去未来現在諸佛皆由如是名爲出世云何名爲說正法教謂即如是諸佛世尊出現於世哀愍一切諸聲聞故依四聖諦宣說真實苦集滅道無量法教所謂契經應頌記別諷誦自說因緣譬喻本事本生方廣希法論議如是名爲說正法教諸佛世尊及聖弟子一切正士皆乘此法而得出離然後爲他宣說稱讚是故說此名爲正法宣說此故名正法教云何名爲法教久住謂說正法已轉法輪已乃至世尊壽量久住及涅盤後經尒所時正行未滅正法未隱如是名爲正法久住如是久住當知說彼勝義正法作證道理云何名爲法住隨轉謂即如是證正法者了知有力能證如是正法衆生即如所證隨轉隨順教授教誡如是名爲法住隨轉云何名爲他所哀愍他謂施主彼於行者起哀愍心惠施隨順淨命資具所謂如法衣服飲食諸坐卧具病緣醫藥如是名爲他所哀愍云何善法欲謂如有一或從佛

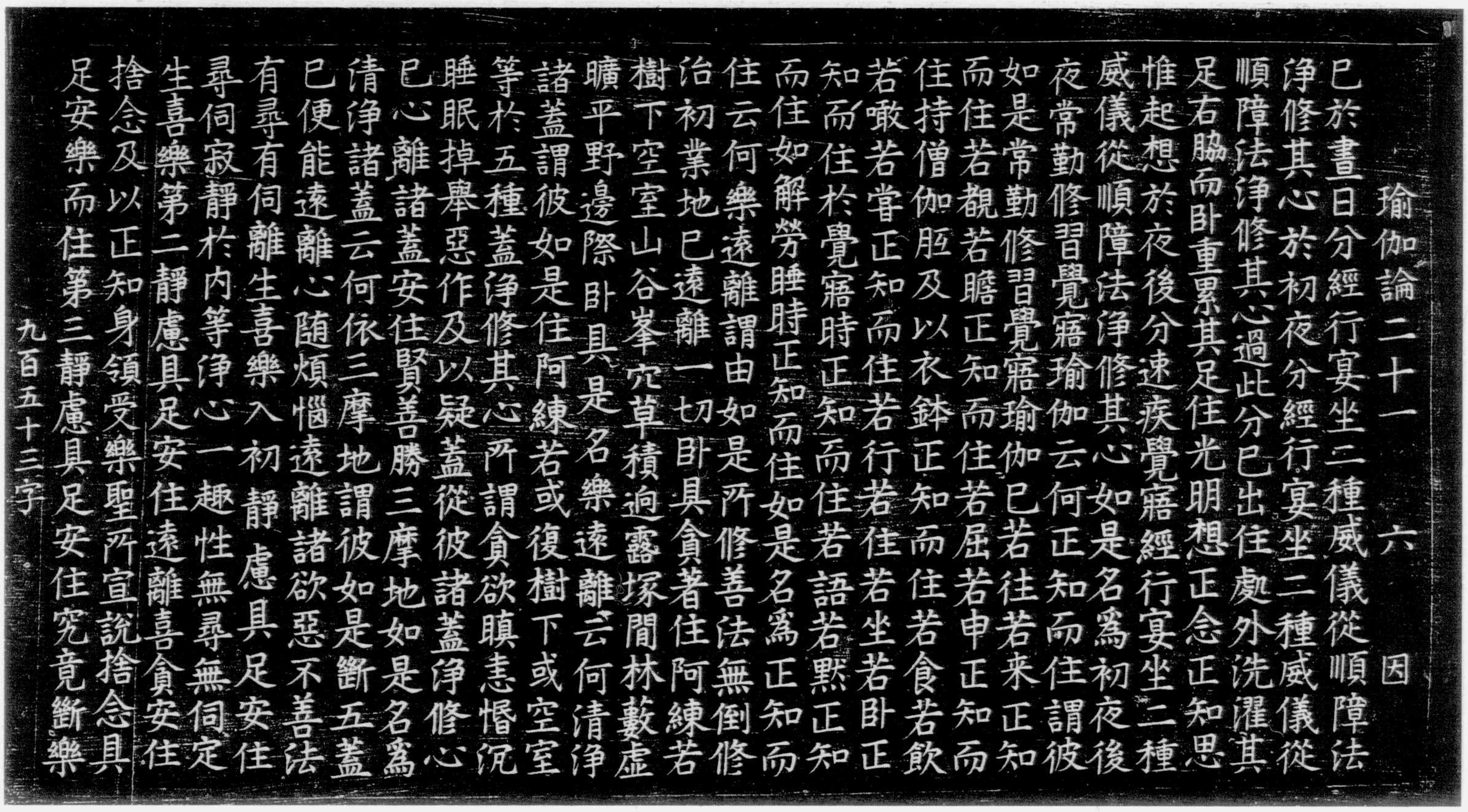
一三　張云

塔下五四一三



瑜伽論二十一　五　因

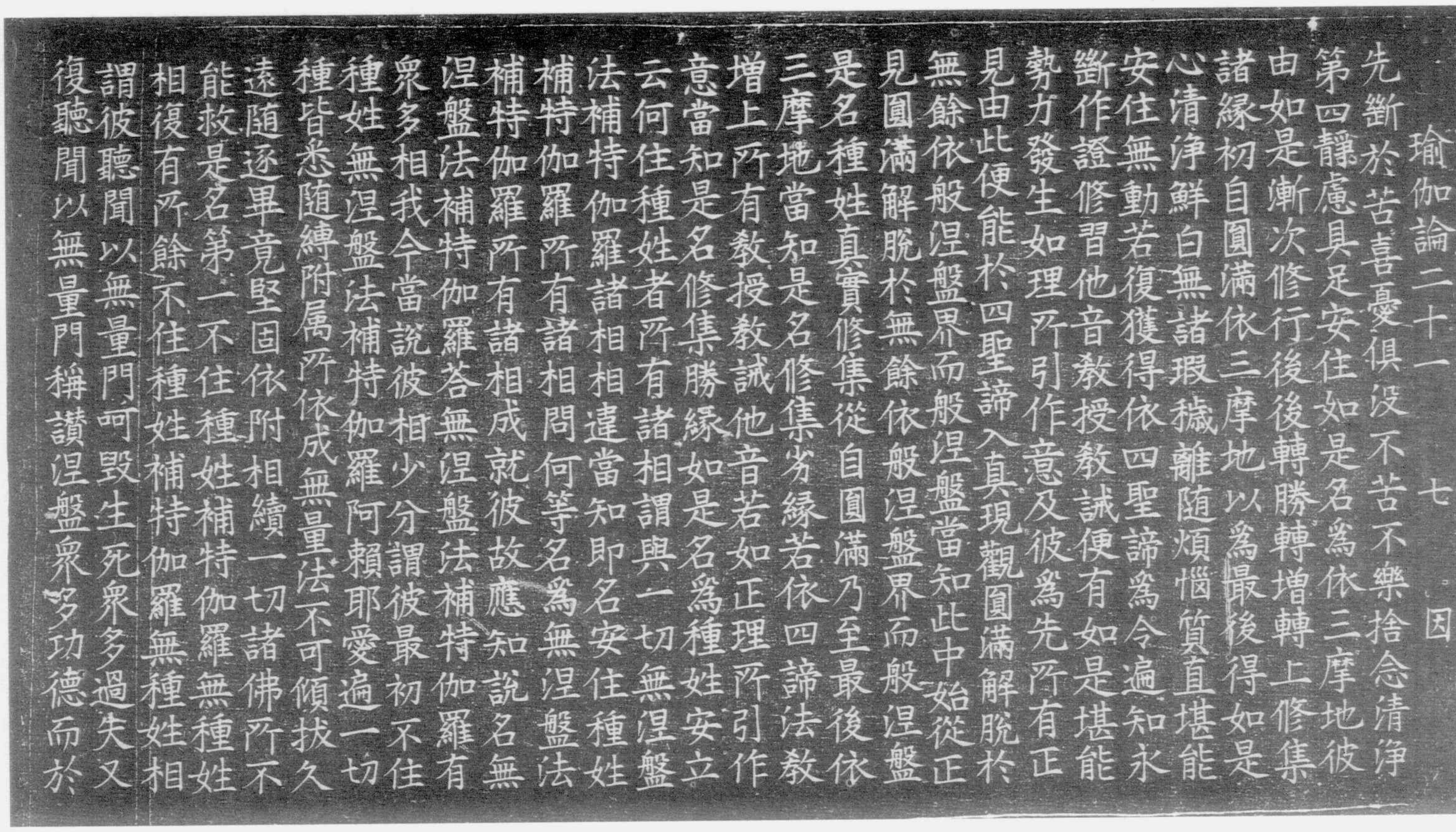
所或弟子所聞正法已獲得淨信得淨信已應如是學在家煩擾若居塵宇出家閑曠猶處虛空是故我今應捨一切妻子眷屬財穀珍寶扵善說法毗奈耶中正捨家法趣扵非家既出家已勤修正行令得圓滿扵善法中生如是欲名善法欲云何正出家謂即由此勝善法欲增上力故白四羯磨受具足戒或受勞策所學尸羅是名正出家云何戒律儀謂彼如是正出家已安住具戒堅牢防護別解律儀軌則所行皆得圓滿於微小罪見大怖畏受學一切所有學處是名戒律儀云何根律儀謂即依此尸羅律儀守護正念修常委念以念防心行平等位眼見色已而不取相不取隨好恐依是處由不修習眼根律儀防護而住其心漏泄所有貪憂惡不善法故即於彼脩律儀行防護眼根依扵眼根修律儀行如是行者耳聞聲已鼻齅香已舌嘗味已身覺觸已意了法已而不取相不取隨好恐依是處由不修習意根律儀防護而住其心漏泄所有貪憂惡不善法故即於彼修律儀行防護意根依扵意根修律儀行是名根律儀云何於食知量謂彼如是守諸根已以正思擇食扵所食不爲倡蕩不爲憍逸不爲飾好不爲端嚴食扵所食然食所食爲身安住爲蹔支持爲除飢渴爲攝梵行爲斷故受爲令新受當不更生爲當存養力樂無罪安隱而住如是名爲扵食知量云何初夜後夜常勤修習覺寤瑜伽謂彼如是食知量



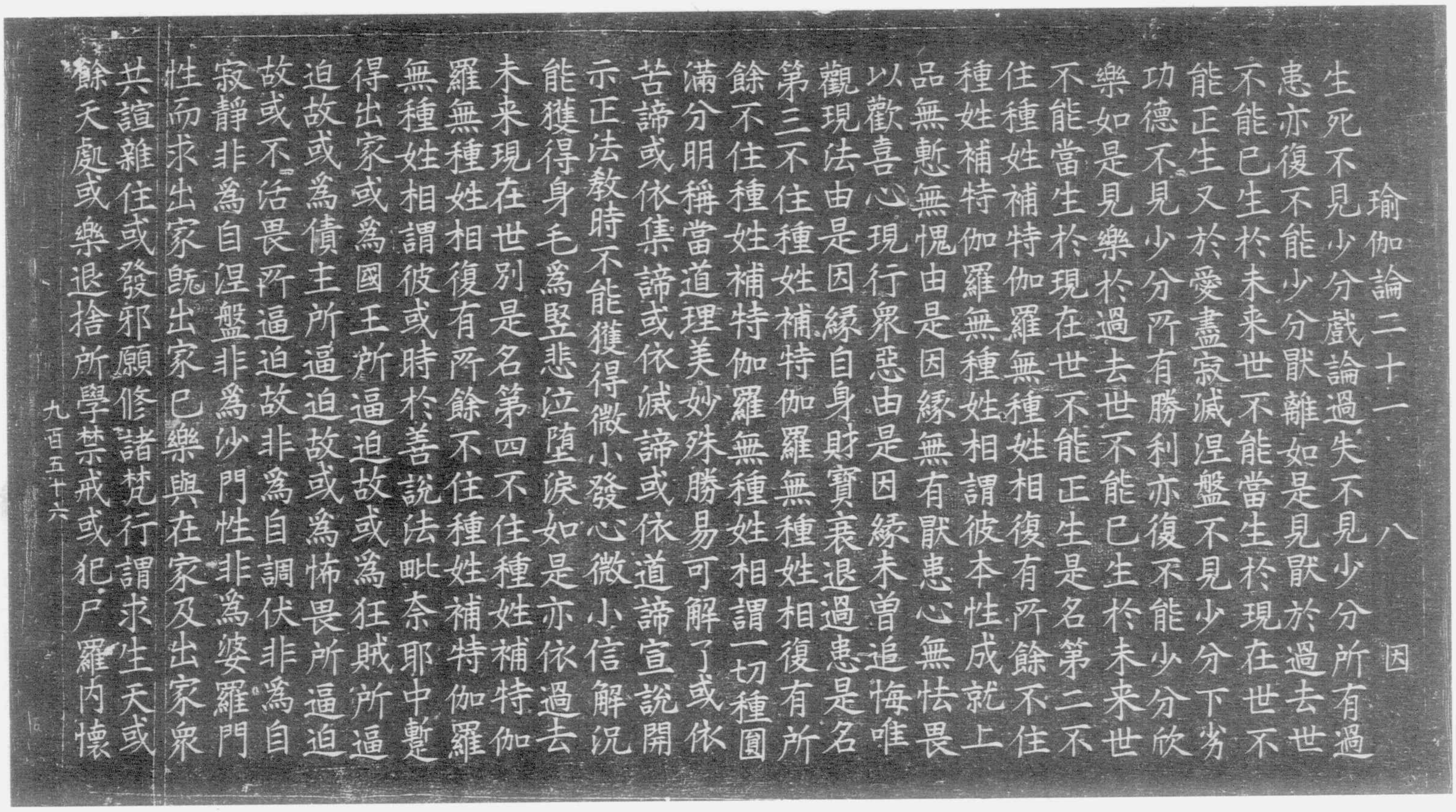
瑜伽論二十一　六　因

已於晝日分經行宴坐二種威儀從順障法淨修其心於初夜分經行宴坐二種威儀從順障法淨修其心過此分已出住處外洗濯其足右脇而卧重累其足住光明想正念正知思惟起想於夜後分速疾覺寤經行宴坐二種威儀從順障法淨修其心如是名爲初夜後夜常勤修習覺寤瑜伽云何正知而住謂彼如是常勤修習覺寤瑜伽已若往若來正知而住若覩若瞻正知而住若屈若申正知而住持僧伽胝及以衣鉢正知而住若食若飲若噉若嘗正知而住若行若住若坐若卧正知而住扵覺寤時正知而住若語若默正知而住如解勞睡時正知而住如是名爲正知而住云何樂遠離謂由如是所修善法無倒修治初業地已遠離一切卧具貪著住阿練若樹下空室山谷峯穴草積迥露塚間林藪虛曠平野邊際卧具是名樂遠離云何清淨諸蓋謂彼如是住阿練若或復樹下或空室等扵五種蓋淨修其心所謂貪欲瞋恚惛沉睡眠掉舉惡作及以疑蓋從彼諸蓋淨修心已心離諸蓋安住賢善勝三摩地如是名爲清淨諸蓋云何依三摩地謂彼如是斷五蓋已便能遠離心隨煩惱遠離諸欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足安住尋伺寂靜扵內等淨心一趣性無尋無伺定生喜樂第二靜慮具足安住遠離喜貪安住捨念及以正知身領受樂聖所宣說捨念具足安樂而住第三靜慮具足安住究竟斷樂

九百五十三字

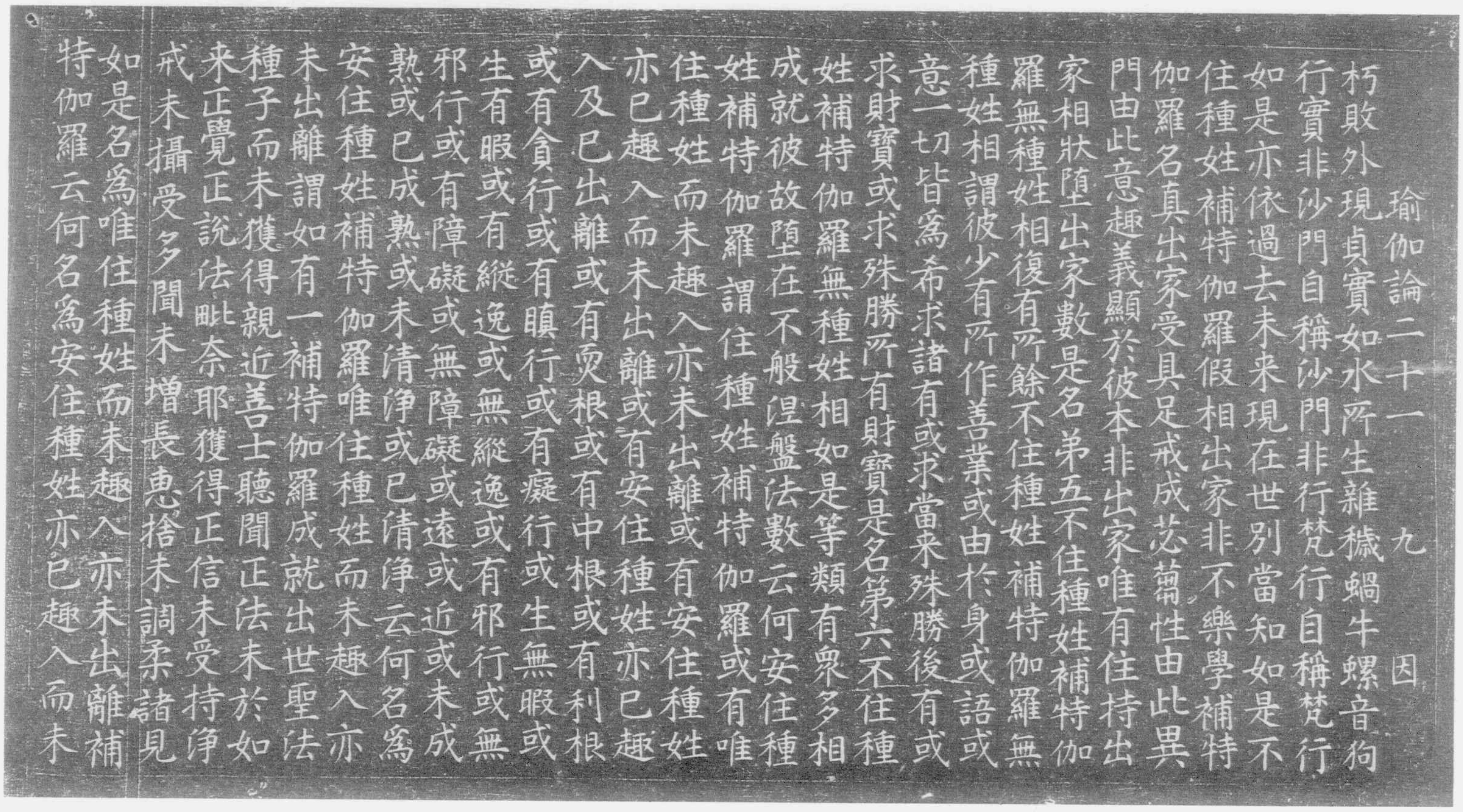


瑜伽論二十一　七　因
先斷於苦喜憂俱没不苦不樂捨念清淨
第四靜慮具足安住如是名爲依三摩地彼
由如是漸次修行後後轉勝轉增轉上修集
諸縁初自圓滿依三摩地以爲最後得如是
心清淨鮮白無諸瑕穢離隨煩惱質直堪能
安住無動若復獲得依四聖諦爲令遍知永
斷作證修習他音教授教誡便有如是堪能
勢力發生如理所引作意及彼爲先所有正
見由此便能於四聖諦入真現觀圓滿解脫於
無餘依般涅槃界而般涅槃當知此中始從正
見圓滿解脫於無餘依般涅槃界而般涅槃
是名種姓真實修集從自圓滿乃至最後依
三摩地當知是名修集劣縁若依四諦法教
增上所有教授教誡他音若如正理所引作
意當知是名修集勝縁如是名爲種姓安立
云何住種姓者所有諸相謂與一切無涅槃
法補特伽羅諸相相違當知即名安住種姓
補特伽羅所有諸相問何等名爲無涅槃法
補特伽羅所有諸相成就彼故應知說名無
涅槃法補特伽羅荅無涅槃法補特伽羅有
衆多相我今當說彼相少分謂彼最初不住
種姓無涅槃法補特伽羅阿賴耶愛遍一切
種皆悉隨縛附屬所依成無量法不可傾拔久
遠隨逐畢竟堅固依附相續一切諸佛所不
能救是名第一不住種姓補特伽羅無種姓
相復有所餘不住種姓補特伽羅無種姓相
謂彼聽聞以無量門呵毀生死衆多過失又
復聽聞以無量門稱讚涅槃衆多功德而於

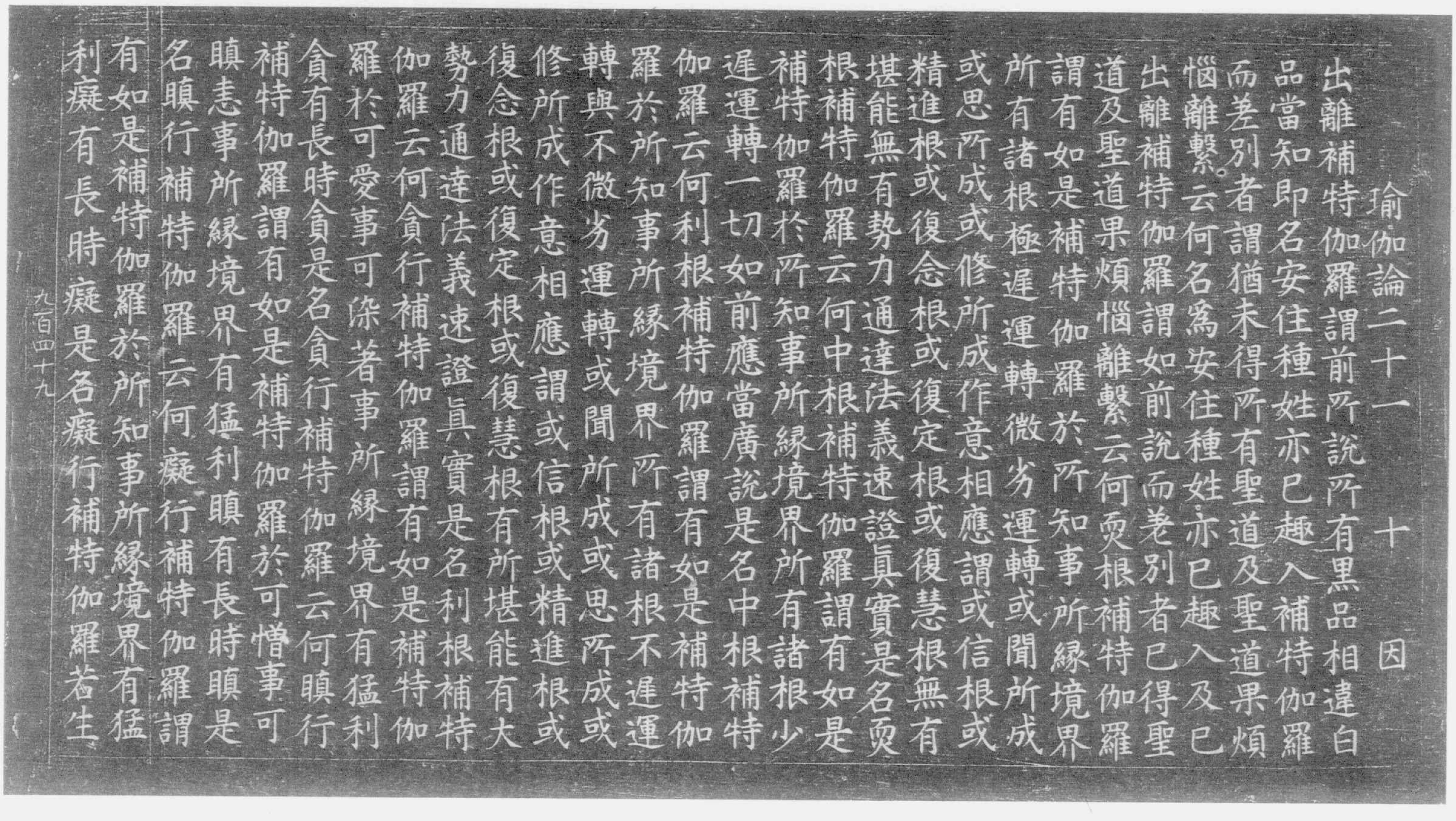


瑜伽論二十一　八　因
生死不見少分戲論過失不見少分所有過
患亦復不能少分猒離如是見猒於過去世
不能已生於未来世不能當生於現在世不
能正生又於愛盡寂滅涅槃不見少分下劣
功德不見少分所有勝利亦復不能少分欣
樂如是見樂於過去世不能已生於未来世
不能當生於現在世不能正生是名第二不
住種姓補特伽羅無種姓相復有所餘不住
種姓補特伽羅無種姓相謂彼本性成就上
品無慚無愧由是因縁無有猒患心無怯畏
以歡喜心現行衆惡由是因縁未曾追悔唯
觀現法由是因縁自身財寶衰退過患是名
第三不住種姓補特伽羅無種姓相復有所
餘不住種姓補特伽羅無種姓相謂一切種圓
滿分明稱當道理美妙殊勝易可解了或依
苦諦或依集諦或依滅諦或依道諦宣說開
示正法教時不能獲得微小發心微小信解況
能獲得身毛爲竪悲泣墮淚如是亦依過去
未来現在世別是名第四不住種姓補特伽
羅無種姓相復有所餘不住種姓補特伽羅
無種姓相謂彼或時於善說法毗奈耶中甞
得出家或爲國王所逼迫故或爲狂賊所逼
迫故或爲債主所逼迫故或爲怖畏所逼迫
故或不活畏所逼迫故非爲自調伏非爲自
寂靜非爲自涅槃非爲沙門性非爲婆羅門
性而求出家既出家已樂與在家及出家衆
共諠雜住或發邪願修諸梵行謂求生天或
餘天處或樂退捨所學禁戒或犯尸羅內懷
九百五十六

塔下五四一五

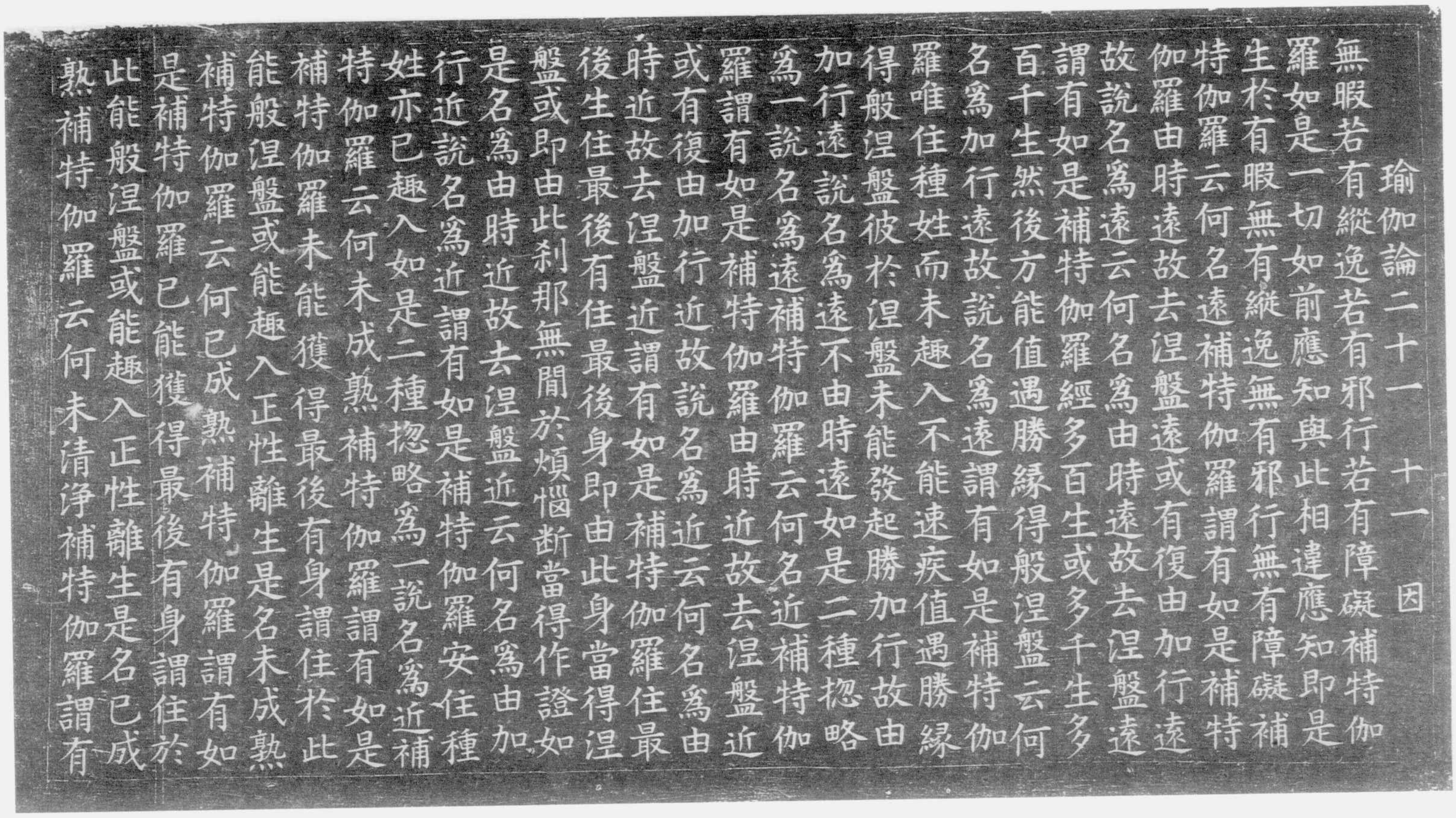


瑜伽論二十一　九　因
朽敗外現貞實如水所生雜穢蝸牛螺音狗
行實非沙門自稱沙門非行梵行自稱梵行
如是亦依過去未来現在世別當知如是不
住種姓補特伽羅假相出家非不樂學補特
伽羅名真出家受具足戒成苾蒭性由此異
門由此意趣義顯於彼本非出家唯有住持出
家相狀墮出家數是名弟五不住種姓補特伽
羅無種姓相復有所餘不住種姓補特伽羅無
種姓相謂彼少有所作善業或由於身或語或
意一切皆爲希求諸有或求當来殊勝後有或
求財寶或求殊勝所有財寶是名第六不住種
姓補特伽羅無種姓相如是等類有衆多相
成就彼故墮在不般涅盤法數云何安住種
姓補特伽羅謂住種姓補特伽羅或有唯
住種姓而未趣入亦未出離或有安住種姓
亦已趣入而未出離或有安住種姓亦已趣
入及已出離或有耎根或有中根或有利根
或有貪行或有瞋行或有癡行或生無暇或
生有暇或有縱逸或無縱逸或有邪行或無
邪行或有障礙或無障礙或遠或近或未成
熟或已成熟或未清淨或已清淨云何名爲
安住種姓補特伽羅唯住種姓而未趣入亦
未出離謂如有一補特伽羅成就出世聖法
種子而未獲得親近善士聽聞正法未於如
来正覺正說法毗奈耶獲得正信未受持淨
戒未攝受多聞未增長惠捨未調柔諸見
如是名爲唯住種姓而未趣入亦未出離補
特伽羅云何名爲安住種姓亦已趣入而未



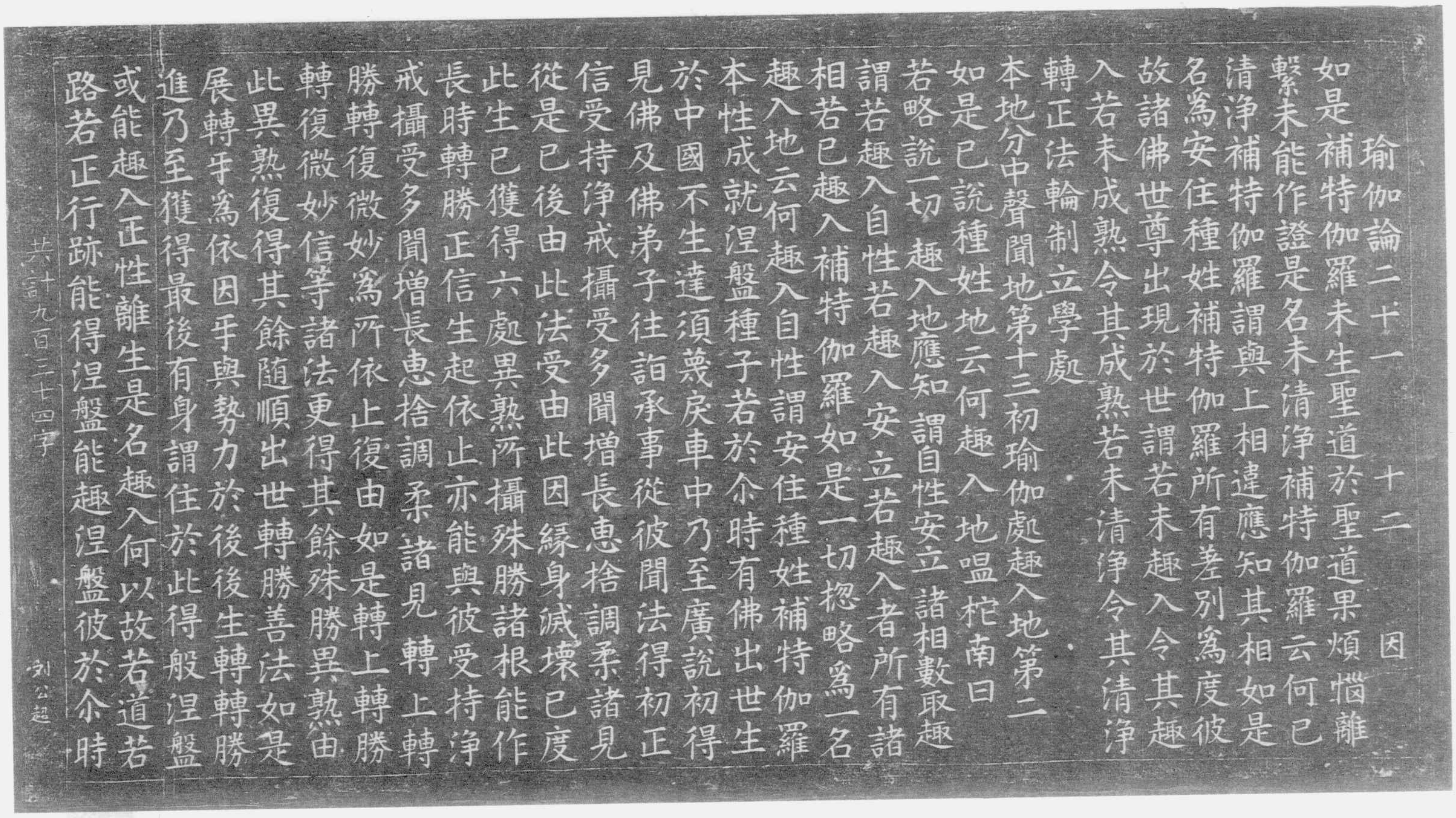
瑜伽論二十一　十　因
出離補特伽羅謂前所說所有黒品相違白
品當知即名安住種姓亦已趣入補特伽羅
而差別者謂猶未得所有聖道及聖道果煩
惱離繫。云何名爲安住種姓亦已趣入及已
出離補特伽羅謂如前說而差別者已得聖
道及聖道果煩惱離繫云何耎根補特伽羅
謂有如是補特伽羅於所知事所緣境界
所有諸根極遲運轉微劣運轉或聞所成
或思所成或修所成作意相應謂或信根或
精進根或念根或復定根或復慧根無有
堪能無有勢力通達法義速證眞實是名耎
根補特伽羅云何中根補特伽羅謂有如是
補特伽羅於所知事所緣境界所有諸根少
遅運轉一切如前應當廣說是名中根補特
伽羅云何利根補特伽羅謂有如是補特伽
羅於所知事所緣境界所有諸根不遅運
轉與不微劣運轉或聞所成或思所成或
修所成作意相應謂或信根或精進根或
復念根或復定根或復慧根有所堪能有大
勢力通達法義速證眞實是名利根補特
伽羅云何貪行補特伽羅謂有如是補特伽
羅於可愛事可染著事所緣境界有猛利
貪有長時貪是名貪行補特伽羅云何瞋行
補特伽羅謂有如是補特伽羅於可憎事可
瞋恚事所緣境界有猛利瞋有長時瞋是
名瞋行補特伽羅云何癡行補特伽羅謂
有如是補特伽羅於所知事所緣境界有猛
利癡有長時癡是名癡行補特伽羅若生
九百四十九

塔下五四一六



瑜伽論二十一　　十一　因

無暇若有縱逸若有邪行若有障礙補特伽羅如是一切如前應知與此相違應知即是生於有暇無有縱逸無有邪行無有障礙補特伽羅云何名遠補特伽羅謂有如是補特伽羅由時遠故去涅盤遠或有復由加行遠故說名爲遠云何名爲由時遠故去涅盤遠謂有如是補特伽羅經多百生或多千生多百千生然後方能值遇勝緣得般涅盤云何名爲加行遠故說名爲遠謂有如是補特伽羅唯住種姓而未趣入不能速疾值遇勝緣得般涅盤彼於涅盤未能發起勝加行故由加行遠說名爲遠不由時遠如是二種揔略爲一說名爲遠補特伽羅云何名近補特伽羅謂有如是補特伽羅由時近故去涅盤近或有復由加行近故說名爲近云何名爲由時近故去涅盤近謂有如是補特伽羅住最後生住最後有住最後身即由此身當得涅盤或即由此刹那無間於煩惱斷當得作證如是名爲由時近故去涅盤近云何名爲由加行近說名爲近謂有如是補特伽羅安住種姓亦已趣入如是二種揔略爲一說名爲近補特伽羅云何未成熟補特伽羅謂有如是補特伽羅未能獲得最後有身謂住於此能般涅盤或能趣入正性離生是名未成熟補特伽羅云何已成熟補特伽羅謂有如是補特伽羅已能獲得最後有身謂住於此能般涅盤或能趣入正性離生是名已成熟補特伽羅云何未清淨補特伽羅謂有



瑜伽論二十一　　十二　因

如是補特伽羅未生聖道果煩惱離繫未能作證是名未清淨補特伽羅云何已清淨補特伽羅謂與上相違應知其相如是名爲安住種姓補特伽羅所有差別爲度彼故諸佛世尊出現於世謂若未趣入令其趣入若未成熟令其成熟若未清淨令其清淨轉正法輪制立學處

本地分中聲聞地第十三初瑜伽處趣入地第二

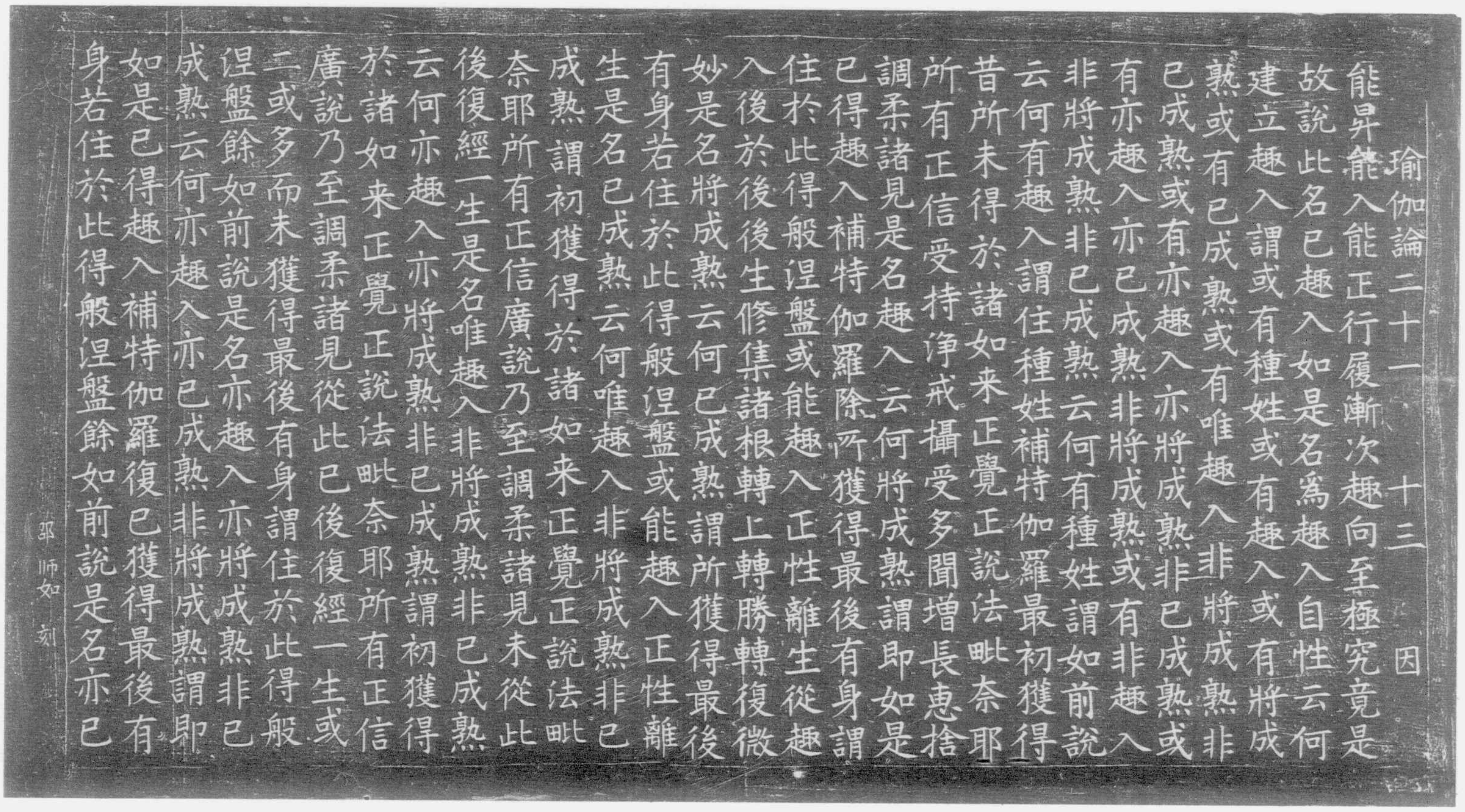
如是已說種姓地云何趣入地嗢拕南曰

若略說一切趣入地應知謂自性安立諸相數取趣

謂若趣入自性若趣入安立若趣入者所有諸相若已趣入補特伽羅如是一切揔略爲一名趣入地云何趣入自性謂安住種姓補特伽羅本性成就涅盤種子若於尒時有佛出世生於中國不生達須蔑戾車中乃至廣說初得見佛及佛弟子往詣承事從彼聞法得初正信受持淨戒攝受多聞增長惠捨調柔諸見從是已後由此法受由此因緣身滅壞已度此生已獲得六處異熟所攝殊勝諸根能作長時轉勝正信生起依止亦能與彼受持淨戒攝受多聞增長惠捨調柔諸見轉上轉勝轉復微妙爲所依止復由如是轉上轉轉復微妙信等諸法更得其餘殊勝異熟由此異熟復得其餘隨順出世轉勝善法如是展轉互爲依因互與勢力於後後生轉轉勝進乃至獲得最後有身謂住於此得般涅盤或能趣入正性離生是名趣入何以故若道若路若正行跡能得涅盤能趣涅盤彼於尒時

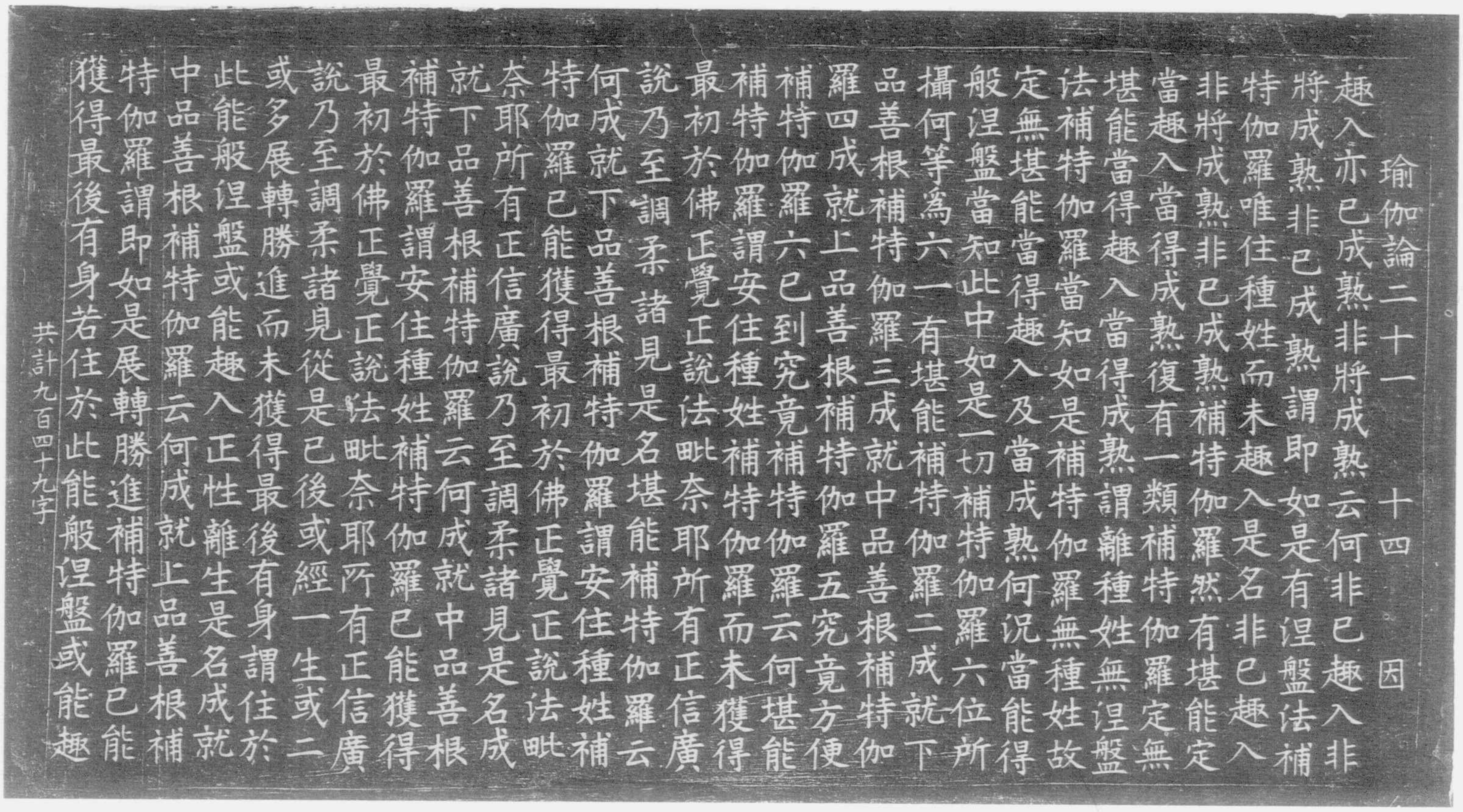
共計九百二十七四字

刘公超



瑜伽論二十一　十三　因
能昇能入能正行履漸次趣向至極究竟是
故說此名已趣入如是名爲趣入自性云何
建立趣入謂或有種姓或有趣入或有將成
熟或有已成熟或有唯趣入非將成熟非
已成熟或有亦趣入亦將成熟非已成熟或
有亦趣入亦已成熟非將成熟或有非趣入
非將成熟非已成熟云何有種姓謂如前說
云何有趣入謂住種姓補特伽羅最初獲得
昔所未得於諸如来正覺正說法毗奈耶
所有正信受持淨戒攝受多聞增長惠捨
調柔諸見是名趣入云何將成熟謂即如是
已得趣入補特伽羅除所獲得最後有身謂
住於此得般涅盤或能趣入正性離生從趣
入後於後後生修集諸根轉上轉勝轉復微
妙是名將成熟云何已成熟謂所獲得最後
有身若住於此得般涅盤或能趣入正性離
生是名已成熟云何唯趣入非將成熟非已
成熟謂初獲得於諸如来正覺正說法毗
奈耶所有正信廣說乃至調柔諸見未從此
後復經一生是名唯趣入非將成熟非已成熟
云何亦趣入亦將成熟非已成熟謂初獲得
於諸如来正覺正說法毗奈耶所有正信
廣說乃至調柔諸見從此已後復經一生或
二或多而未獲得最後有身謂住於此得般
涅盤餘如前說是名亦趣入亦將成熟非已
成熟云何亦趣入亦已成熟非將成熟謂即
如是已得趣入補特伽羅復已獲得最後有
身若住於此得般涅盤餘如前說是名亦已

邵师如刻



瑜伽論二十一　十四　因
趣入亦已成熟非將成熟云何非已趣入非
將成熟非已成熟謂即如是有涅盤法補
特伽羅唯住種姓而未趣入是名非已趣入
非將成熟非已成熟補特伽羅然有堪能定
當趣入當得成熟復有一類補特伽羅定無
堪能當得趣入當得成熟謂離種姓無涅盤
法補特伽羅當知如是補特伽羅無種姓故
定無堪能當得趣入及當成熟何況當能得
般涅盤當知此中如是一切補特伽羅六位所
攝何等爲六一有堪能補特伽羅二成就下
品善根補特伽羅三成就中品善根補特伽
羅四成就上品善根補特伽羅五究竟方便
補特伽羅六已到究竟補特伽羅云何堪能
補特伽羅謂安住種姓補特伽羅而未獲得
最初於佛正覺正說法毗奈耶所有正信廣
說乃至調柔諸見是名堪能補特伽羅云
何成就下品善根補特伽羅謂安住種姓補
特伽羅已能獲得最初於佛正覺正說法毗
奈耶所有正信廣說乃至調柔諸見是名成
就下品善根補特伽羅云何成就中品善根
補特伽羅謂安住種姓補特伽羅已能獲得
最初於佛正覺正說法毗奈耶所有正信廣
說乃至調柔諸見從是已後或經一生或二
或多展轉勝進而未獲得最後有身謂住於
此能般涅盤或能趣入正性離生是名成就
中品善根補特伽羅云何成就上品善根補
特伽羅謂即如是展轉勝進補特伽羅已能
獲得最後有身若住於此能般涅盤或能趣

共計九百四十九字

塔下五四一八

瑜伽論二十一　十五　因

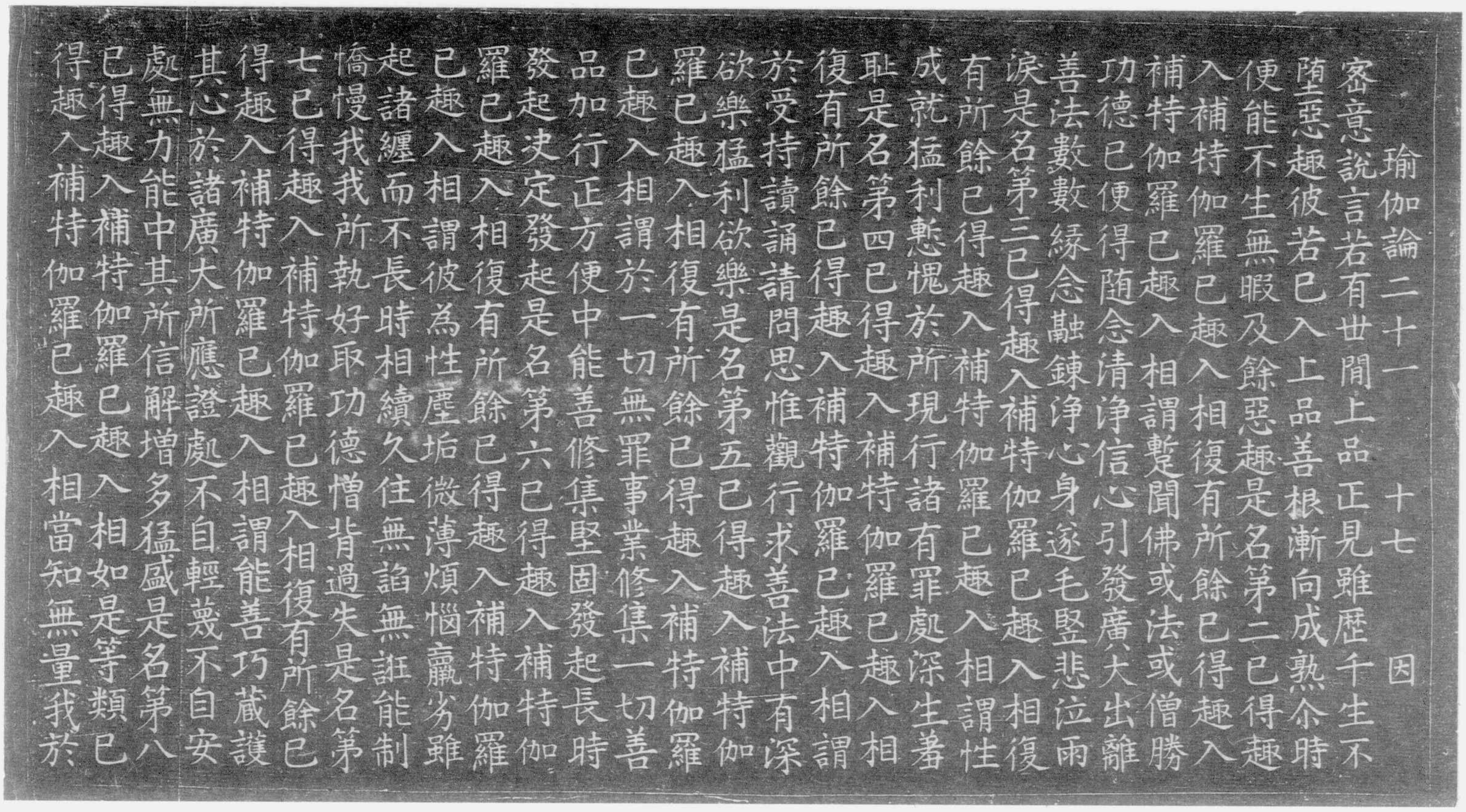
入正性離生是名成就上品善根補特伽羅
云何名爲究竟方便補特伽羅謂已獲得最
後有身補特伽羅爲盡諸漏聽聞正法或得
無倒教授教誡正修加行而未能得遍一切種
諸漏永盡未到究竟如是名爲究竟方便補
特伽羅云何名爲已到究竟補特伽羅謂即
如是補特伽羅爲盡諸漏聽聞正法獲得無
倒教授教誡如是如是正修加行已能獲得遍
一切種諸漏永盡所作已辦究竟獲得第一
清涼如是名爲已到究竟補特伽羅當知此
中堪能種類補特伽羅即以種姓爲依爲住
使能獲得下品善根及能趣入既趣入已下
品善根爲依爲住復能獲得中品善根以此
善根而自成熟彼於如是自成熟時中品善
根爲依爲住復能獲得上品善根已得成熟
彼由如是上品善根修集爲因所得自體復
能修集轉勝資粮由是觸證心一境性復能
趣入正性離生證預流果或一来果或不還
果而未能證最勝第一阿羅漢果如是名
爲究竟方便補特伽羅若已證得一切煩惱
皆悉永斷阿羅漢果尒時名爲已到究竟補
特伽羅此則顯示由初中後一切聲聞所修正
行所立六種補特伽羅由有種姓聲聞正行
顯示最初補特伽羅由到究竟聲聞正行顯
示最後補特伽羅由餘聲聞所修正行顯示
中間補特伽羅問已得趣入補特伽羅爲有
定量一切時等得般涅盤爲無定量一切時
分而不齊等得般涅盤荅無有定量亦非一

瑜伽論二十一　十六　因

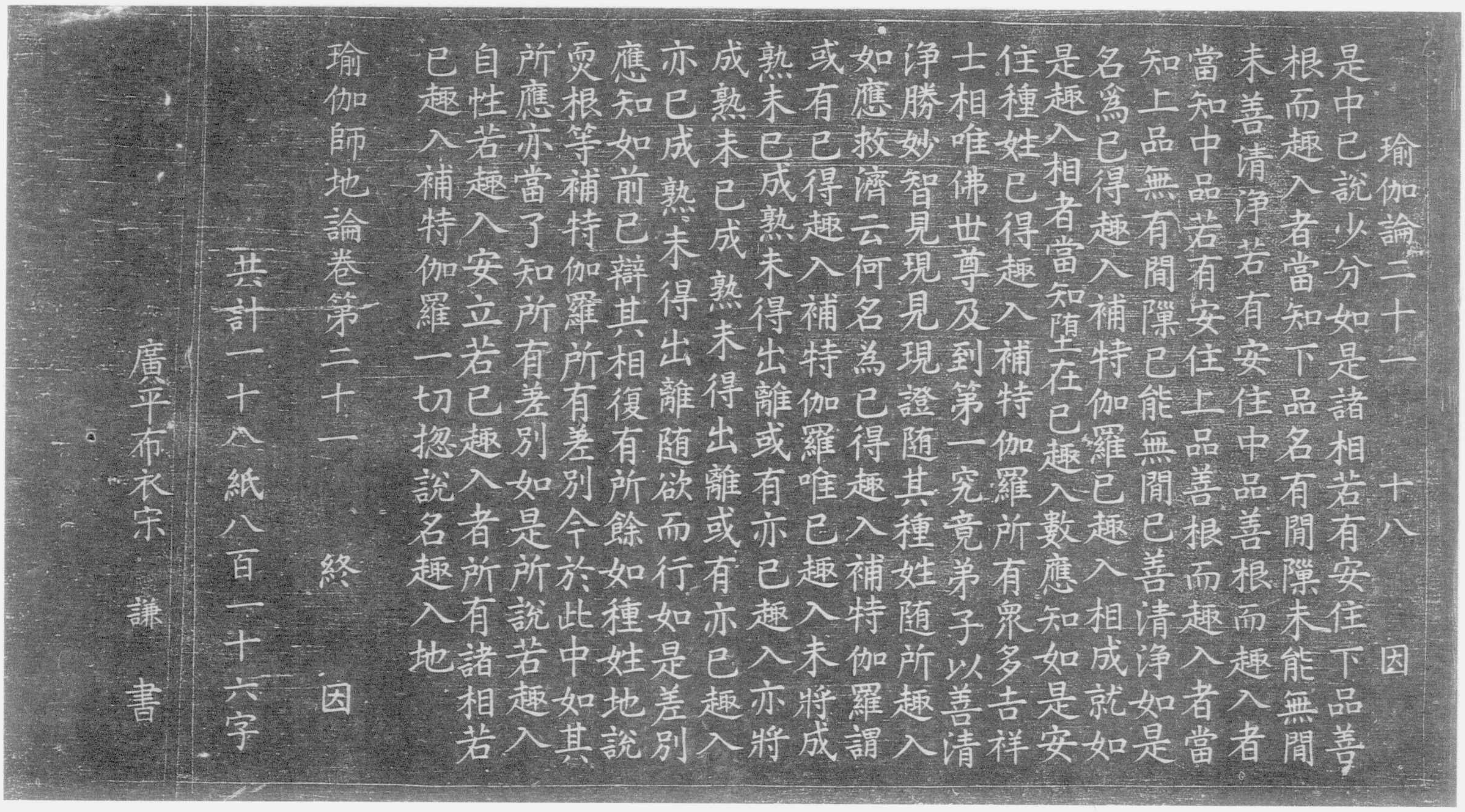
切時分齊等得般涅盤然隨所應如所遇緣
有差別故而般涅盤當知此中或有一類極經
久遠或有一類非極久遠或有一類最極速
疾得般涅盤謂住種姓補特伽羅最極速疾
般涅盤者要經三生第一生中最初趣入第
二生中修令成熟第三生中修成熟已或即
此身得般涅盤或若不得般涅盤者必入學
位方可夭沒極經七有得般涅盤如是名爲
趣入安立云何名爲已趣入者所有諸相謂安
住種姓補特伽羅纔已趣入設轉餘生於自
大師及善說法毗奈耶中雖復忘念若遇世
間現有惡說法毗奈耶及有善說法毗奈耶
雖久聽聞以無量門讚美惡說法毗奈耶有
勝功德而不信解愛樂修行亦不於彼而求
出家設蹔出家纔得趣入尋復速疾棄捨
退還為性於彼不樂安住如蜜生蟲置之醎
酢或如愛樂受妙欲者置淤埿中彼由宿世
妙善因力所任持故若蹔聽聞讚美善說法
毗奈耶少分功德或全未聞雖蹔少聞或全
未聞而能速疾信解趣入愛樂修行或求出
家既出家已畢竟趣入終無退轉爲性於此
愛樂安住如蜜生蟲置之上蜜或如愛樂受妙
欲者置勝欲中彼由宿世妙善因力所任持
故是名第一已得趣入補特伽羅已趣入相復
有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相謂雖
未得能往一切惡趣無暇煩惱離繫而能不
生惡趣無暇世尊依此已得趣入補特伽羅

九百五十八字

塔下五四一九



瑜伽論二十一　十七　因
審意說言若有世間上品正見雖歷千生不
墮惡趣彼若已入上品善根漸向成熟尒時
便能不生無暇及餘惡趣是名第二已得趣
入補特伽羅已趣入相復有所餘已得趣入
補特伽羅已趣入相謂聲聞佛或法或僧勝
功德已便得隨念清淨信心引發廣大出離
善法數數緣念融鍊淨心身遂毛竪悲泣雨
淚是名第三已得趣入補特伽羅已趣入相復
有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相謂性
成就猛利慙愧於所現行諸有罪處深生羞
恥是名第四已得趣入補特伽羅已趣入相
復有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相謂
於受持讀誦請問思惟觀行求善法中有深
欲樂猛利欲樂是名第五已得趣入補特伽
羅已趣入相復有所餘已得趣入補特伽羅
已趣入相謂於一切無罪事業修集一切善
品加行正方便中能善修集堅固發起長時
發起決定發起是名第六已得趣入補特伽
羅已趣入相復有所餘已得趣入補特伽羅
已趣入相謂彼為性塵垢微薄煩惱羸劣雖
起諸纏而不長時相續久住無諂無誑能制
憍慢我我所執好取功德憎背過失是名第
七已得趣入補特伽羅已趣入相復有所餘已
得趣入補特伽羅已趣入相謂能善巧藏護
其心於諸廣大所應證處不自輕蔑不自安
處無力能中其所信解增多猛盛是名第八
已得趣入補特伽羅已趣入相如是等類已
得趣入補特伽羅已趣入相當知無量我於

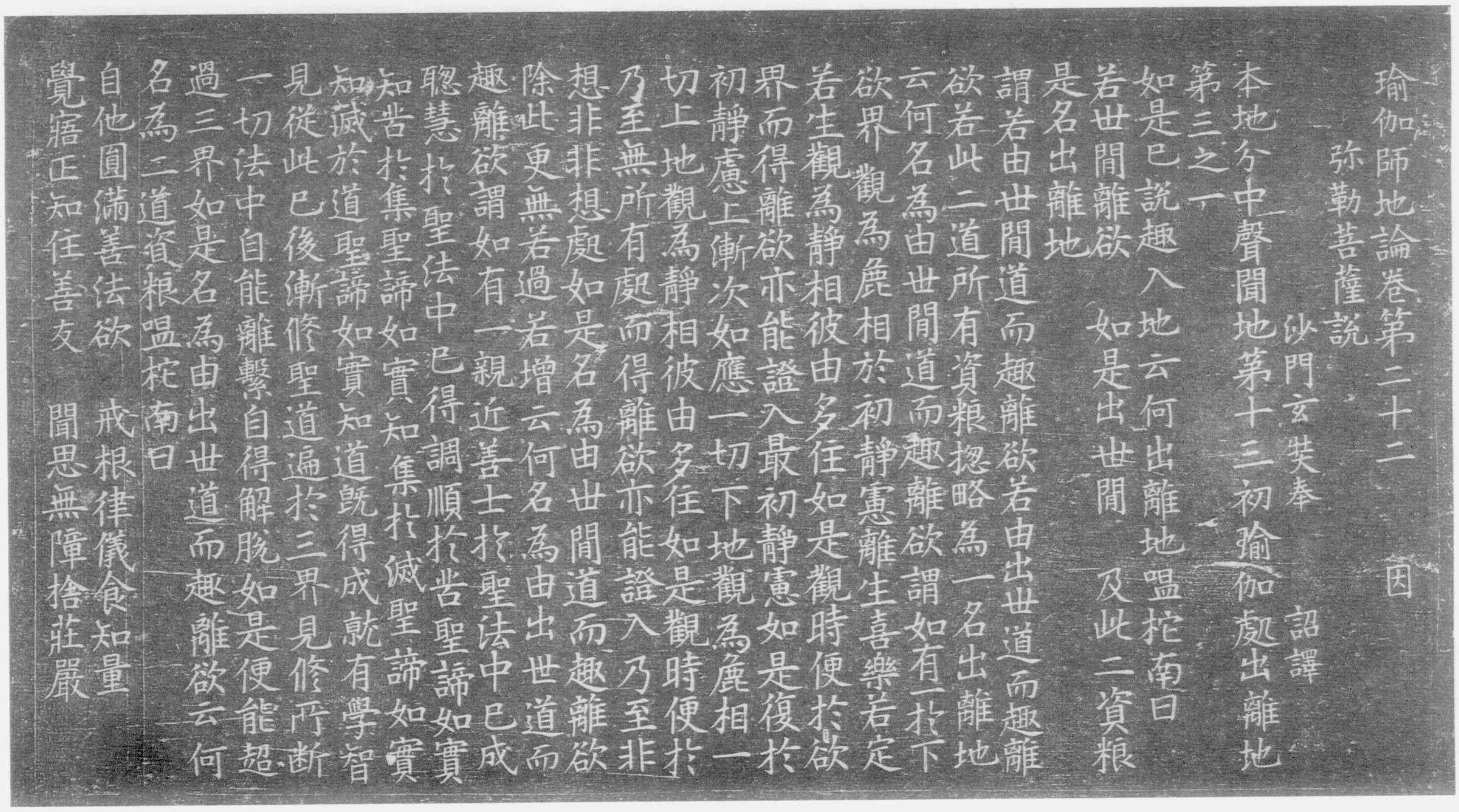


瑜伽論二十一　十八　因
是中已說少分如是諸相若有安住下品善
根而趣入者當知下品名有間隟未能無間
未善清淨若有安住中品善根而趣入者
當知中品若有安住上品善根而趣入者當
知上品無有間隟已能無間已善清淨如是
名爲已得趣入補特伽羅已趣入相成就如
是趣入相者當知墮在已趣入數應知如是安
住種姓已得趣入補特伽羅所有衆多吉祥
士相唯佛世尊及到第一究竟弟子以善清
淨勝妙智見現見現證隨其種姓隨所趣入
如應救濟云何名為已得趣入補特伽羅謂
或有已得趣入補特伽羅唯已趣入未將成
熟未已成熟未得出離或有亦已趣入亦將
成熟未已成熟未得出離或有亦已趣入
亦已成熟未得出離隨欲而行如是差別
應知如前已辯其相復有所餘如種姓地說
耎根等補特伽羅所有差別今於此中如其
所應亦當了知所有差別如是所說若趣入
自性若趣入安立若已趣入者所有諸相若
已趣入補特伽羅一切揔說名趣入地

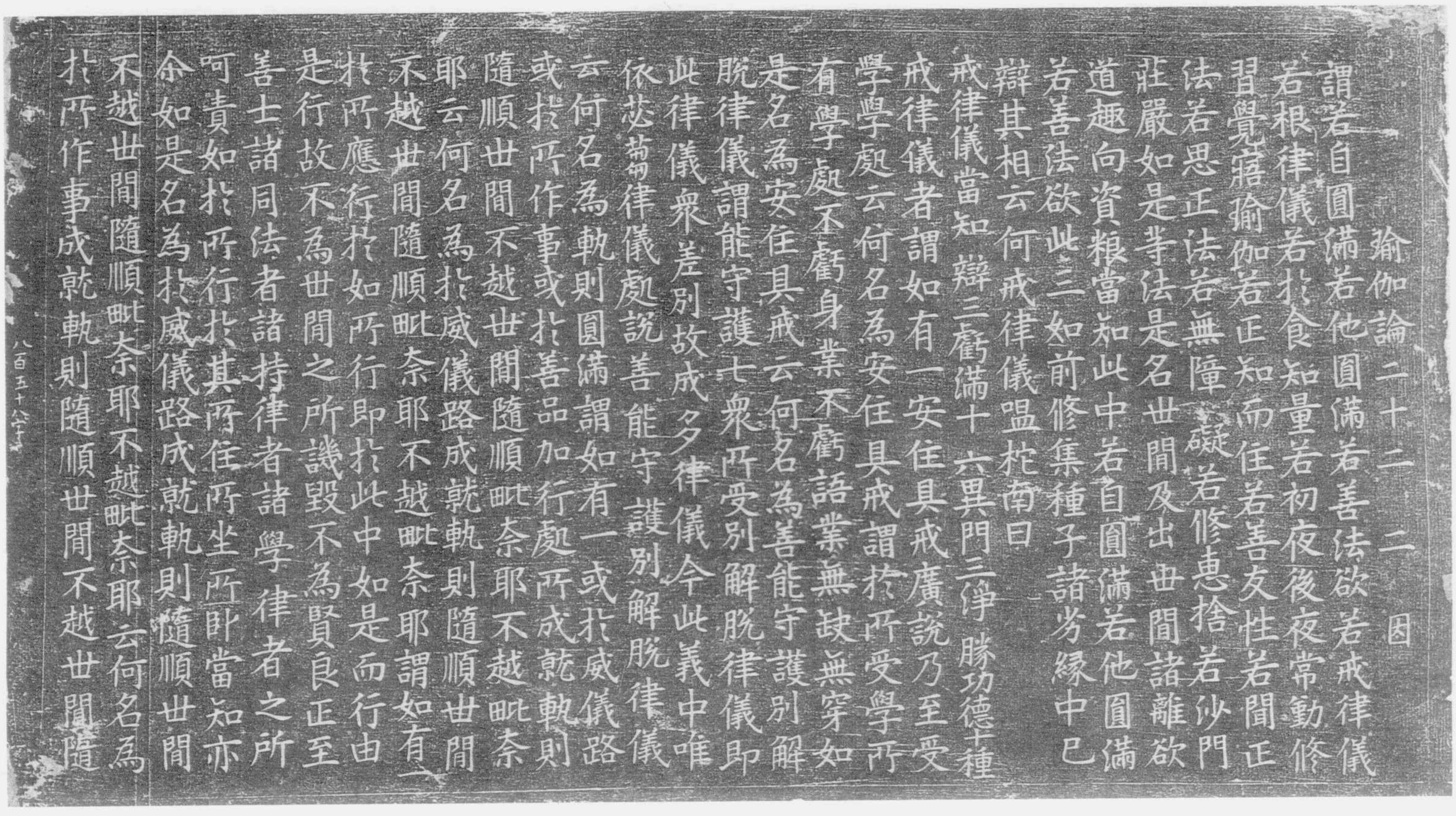
瑜伽師地論卷第二十一　終　因

共計一十八紙八百一十六字

廣平布衣宋　謙　書



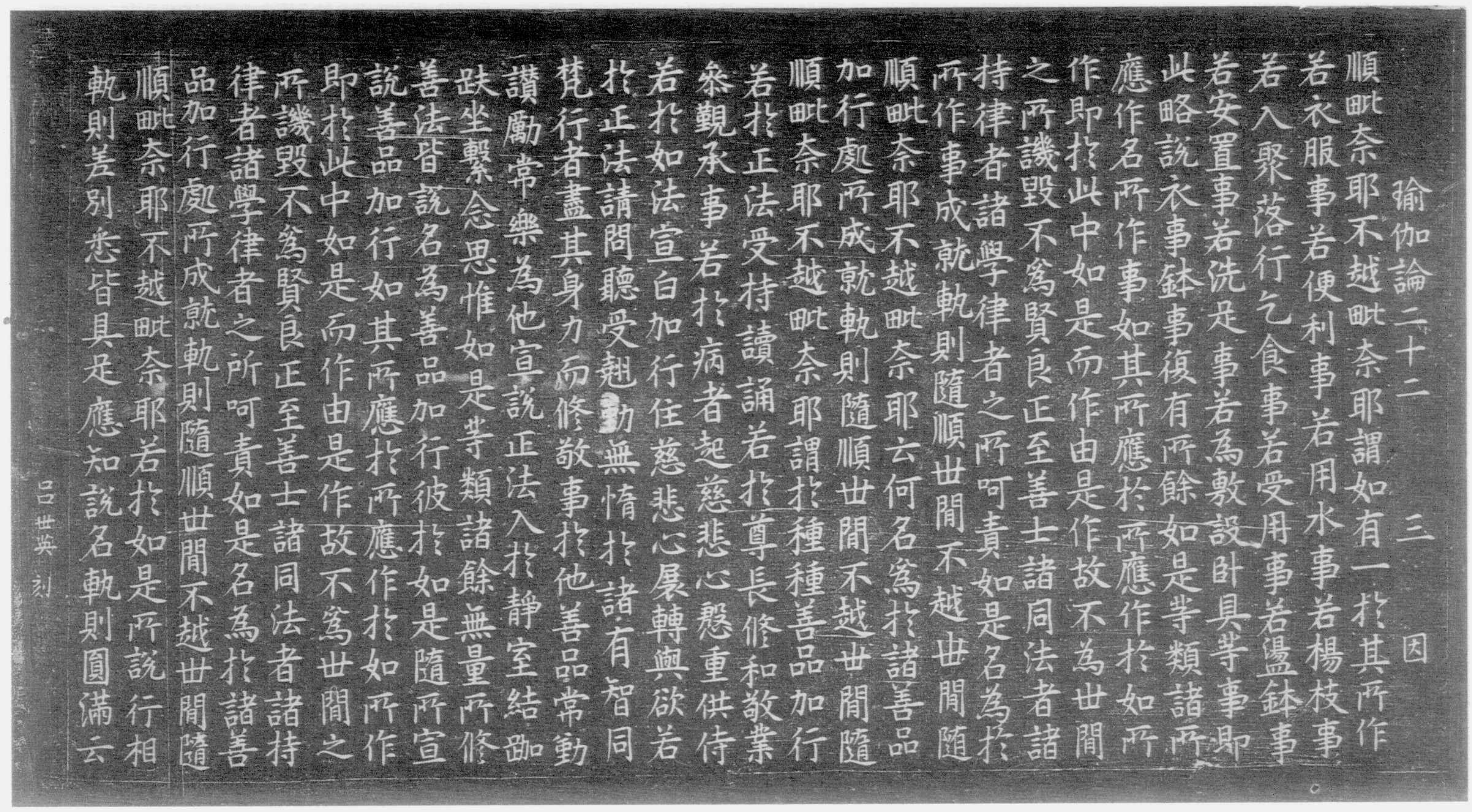
瑜伽師地論卷第二十二　因
弥勒菩薩説
沙門玄奘奉　詔譯
本地分中聲聞地第十三初瑜伽處出離地
第三之一
如是已説趣入地云何出離地嗢柁南曰
若世間離欲　如是出世間　及此二資粮
是名出離地
謂若由世間道而趣離欲若由出世道而趣離
欲若此二道所有資粮揔略為一名出離地
云何名為由世間道而趣離欲謂如有一扵下
欲界觀為麁相於初靜慮離生喜樂若定
若生觀為靜相彼由多住如是觀時便扵欲
界而得離欲亦能證入最初靜慮如是復扵
初靜慮上漸次如應一切下地觀為麁相一
切上地觀為靜相彼由多住如是觀時便扵
乃至無所有處而得離欲亦能證入乃至非
想非非想處如是名為由世間道而趣離欲
除此更無若過若增云何名為由出世道而
趣離欲謂如有一親近善士扵聖法中已成
聰慧扵聖法中已得調順扵苦聖諦如實
知苦扵集聖諦如實知集扵滅聖諦如實
知滅於道聖諦如實知道既得成就有學智
見從此已後漸修聖道遍扵三界見修所斷
一切法中自能離繫自得解脫如是便能超
過三界如是名為由出世道而趣離欲云何
名為二道資粮嗢柁南曰
自他圓滿善法欲　戒根律儀食知量
覺寤正知住善友　聞思無障捨莊嚴



瑜伽論二十二　二　因
謂若自圓滿若他圓滿若善法欲若戒律儀
若根律儀若扵食知量若初夜後夜常勤修
習覺寤瑜伽若正知而住若善友性若聞正
法若思正法若無障礙若修惠捨若沙門
莊嚴如是等法是名世間及出世間諸離欲
道趣向資粮當知此中若自圓滿若他圓滿
若善法欲此三如前修集種子諸劣緣中已
辯其相云何戒律儀嗢柁南曰
戒律儀當知　辯三虧滿十　六異門三淨　勝功德十種
戒律儀者謂如有一安住具戒廣説乃至受
學學處云何名為安住具戒謂扵所受學所
有學處不虧身業不虧語業無缺無穿如
是名為安住具戒云何名為善能守護別解
脫律儀謂能守護七衆所受別解脫律儀即
此律儀衆差別故成多律儀今此義中唯
依苾蒭律儀處説善能守護別解脫律儀
云何名為軌則圓備謂如有一或扵威儀路
或扵所作事或扵善品加行處所成就軌則
隨順世間不越世間隨順毗奈耶不越毗奈
耶云何名為扵威儀路成就軌則隨順世間
不越世間隨順毗奈耶不越毗奈耶謂如有一
扵所應行扵如所行即扵此中如是而行由
是行故不為世間之所譏毀不為賢良正至
善士諸同法者諸持律者諸學律者之所
呵責如扵所行扵其所住所坐所卧當知亦
尒如是名為扵威儀路成就軌則隨順世間
不越世間隨順毗奈耶不越毗奈耶云何名為
扵所作事成就軌則隨順世間不越世間隨

八百五十八字

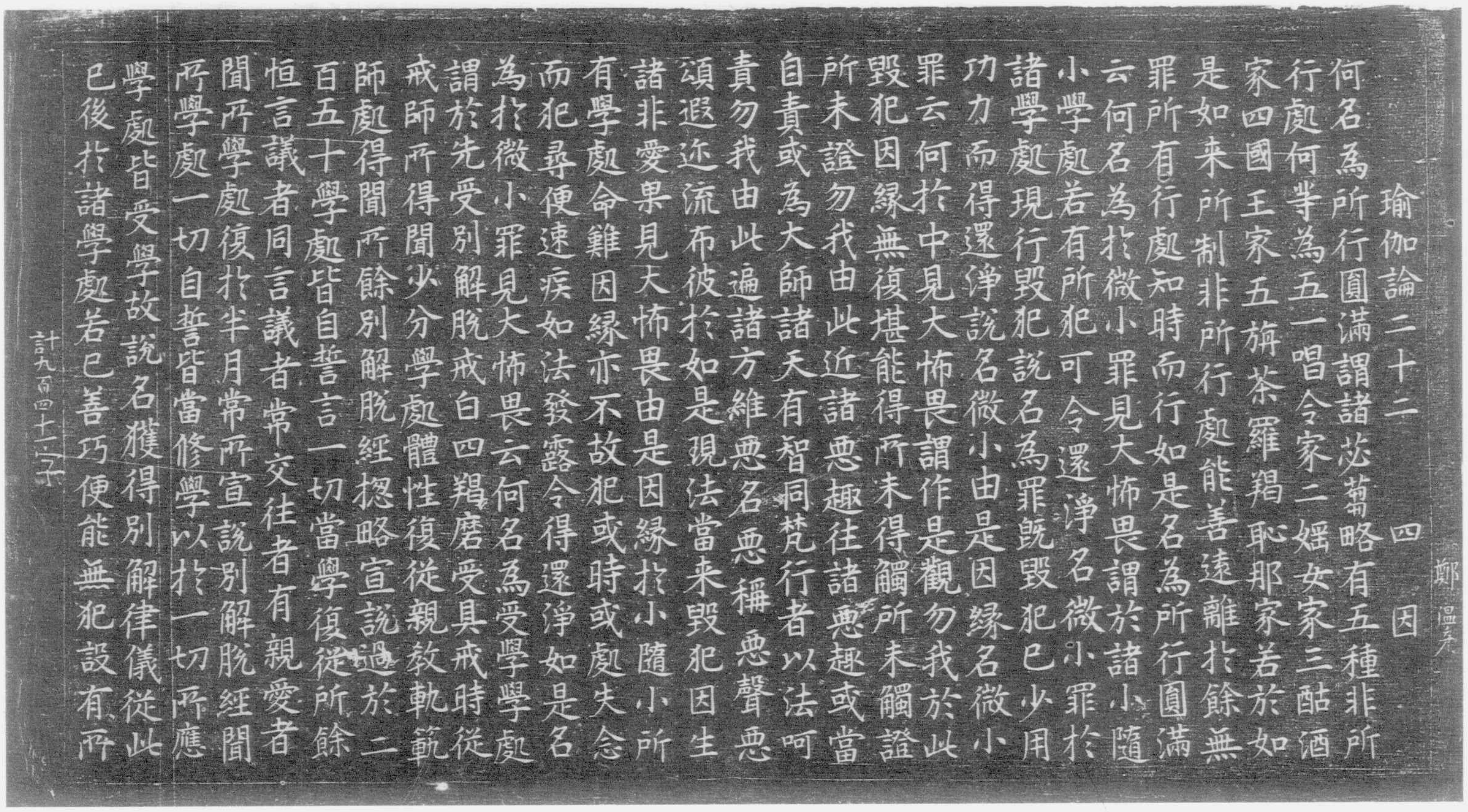
塔下五四〇五



瑜伽論二十二　三　因

順毗奈耶謂如有一扵其所作若衣服事若便利事若用水事若楊枝事若入聚落行乞食事若受用事若盪鉢事若安置事若洗足事若為敷設卧具等事即此略說衣事鉢事復有所餘如是等類諸所應作名所作事如其所應扵所應作扵如所作即扵此中如是而作由是作故不為世間之所譏毀不爲賢良正至善士諸同法者諸持律者諸學律者之所呵責如是名為扵所作事成就軌則隨順世間不越世間隨順毗奈耶不越毗奈耶云何名爲扵諸善品加行處所成就軌則隨順世間不越世間隨順毗奈耶不越毗奈耶謂扵種種善品加行若扵正法受持讀誦若扵尊長修和敬業恭覲承事若扵病者起慈悲心慇重供侍若扵如法宣白加行住慈悲心展轉與欲若扵正法請問聽受翹勤無惰扵諸有智同梵行者盡其身力而修敬事扵他善品常勤讚勵常樂為他宣說正法入扵靜室結跏趺坐繫念思惟如是等類諸餘無量所修善法皆說名為善品加行彼扵如是隨所宣說善品加行如其所應扵所應作扵如所作即扵此中如是而作由是作故不爲世間之所譏毀不爲賢良正至善士諸同法者諸持律者諸學律者之所呵責如是名為扵諸善品加行處所成就軌則隨順世間不越世間隨順毗奈耶不越毗奈耶若扵如是所說行相軌則差別悉皆具足應知說名軌則圓滿云

呂世英刻



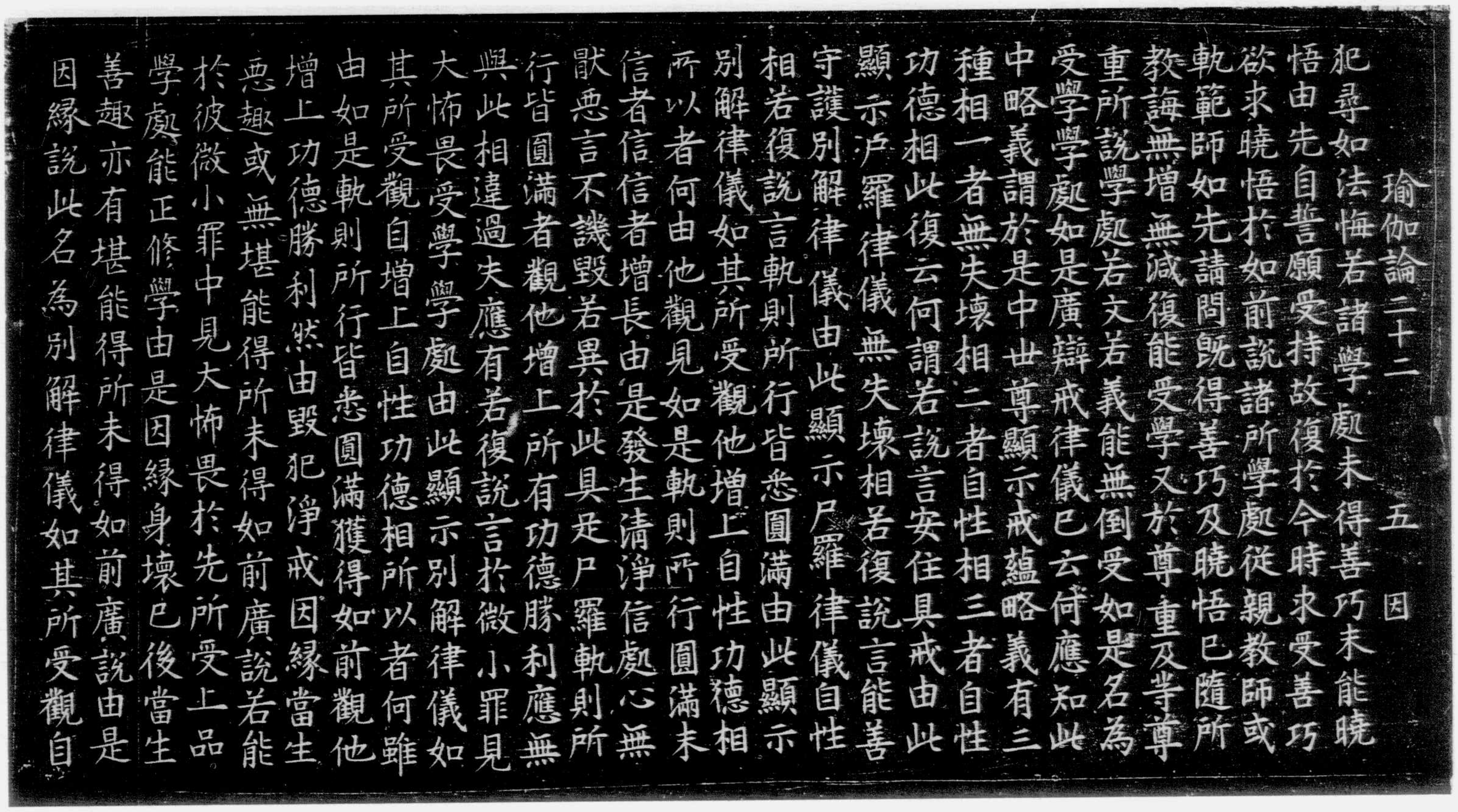
瑜伽論二十二　四　因

鄭温彥

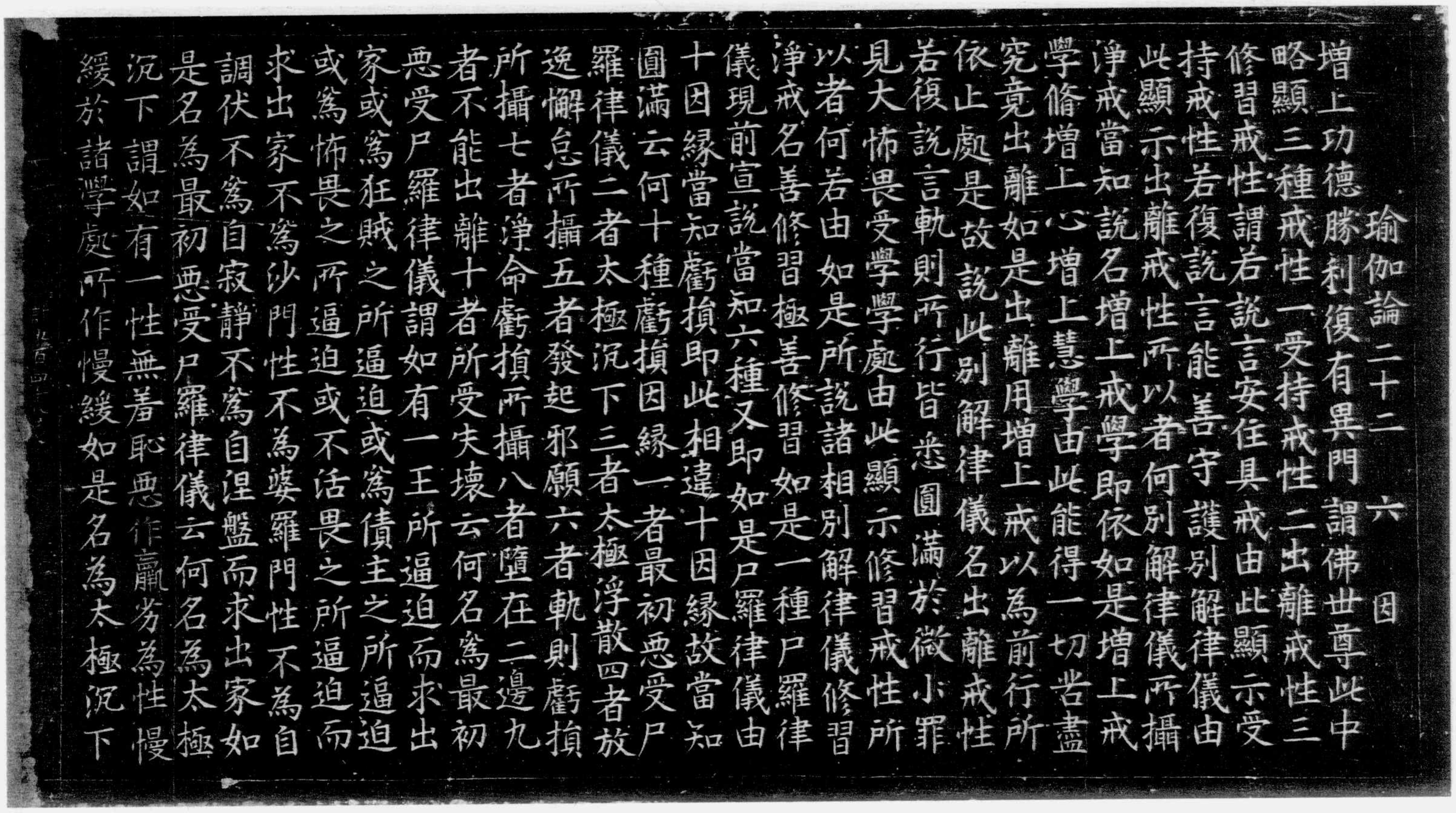
何名為所行圓滿謂諸苾蒭略有五種非所行處何等為五一唱令家二婬女家三酤酒家四國王家五旃荼羅羯恥那家若於如是如來所制非所行處能善遠離扵餘無罪所有行處知時而行如是名為所行圓滿云何名為扵微小罪見大怖畏謂於諸小隨小學處若有所犯可令還淨名微小罪扵諸學處現行毀犯說名為罪既毀犯已少用功力而得還淨說名微小由是因緣名微小罪云何於中見大怖畏謂作是觀勿我於此毀犯因緣無復堪能得所未得觸所未觸證所未證勿我由此近諸惡趣往諸惡趣或當自責或為大師諸天有智同梵行者以法呵責勿我由此遍諸方維惡名惡稱惡聲惡頌遐迩流布彼扵如是現法當來毀犯因生諸非愛果見大怖畏由是因緣扵小隨小所有學處命難因緣亦不故犯或時或處失念而犯尋便速疾如法發露令得還淨如是名為扵微小罪見大怖畏云何名為受學學處謂扵先受別解脫戒白四羯磨受具戒時從戒師所得聞少分學處體性復從親教軌範師處得聞所餘別解脫經摠略宣說過於二百五十學處皆自誓言一切當學復從所餘恒言議者同言議者常交往者有親愛者聞所學處復扵半月常所宣說別解脫經聞所學處一切自誓皆當修學以扵一切所應學處皆受學故說名獲得別解律儀從此已後扵諸學處若已善巧便能無犯設有所

計九百四十二字

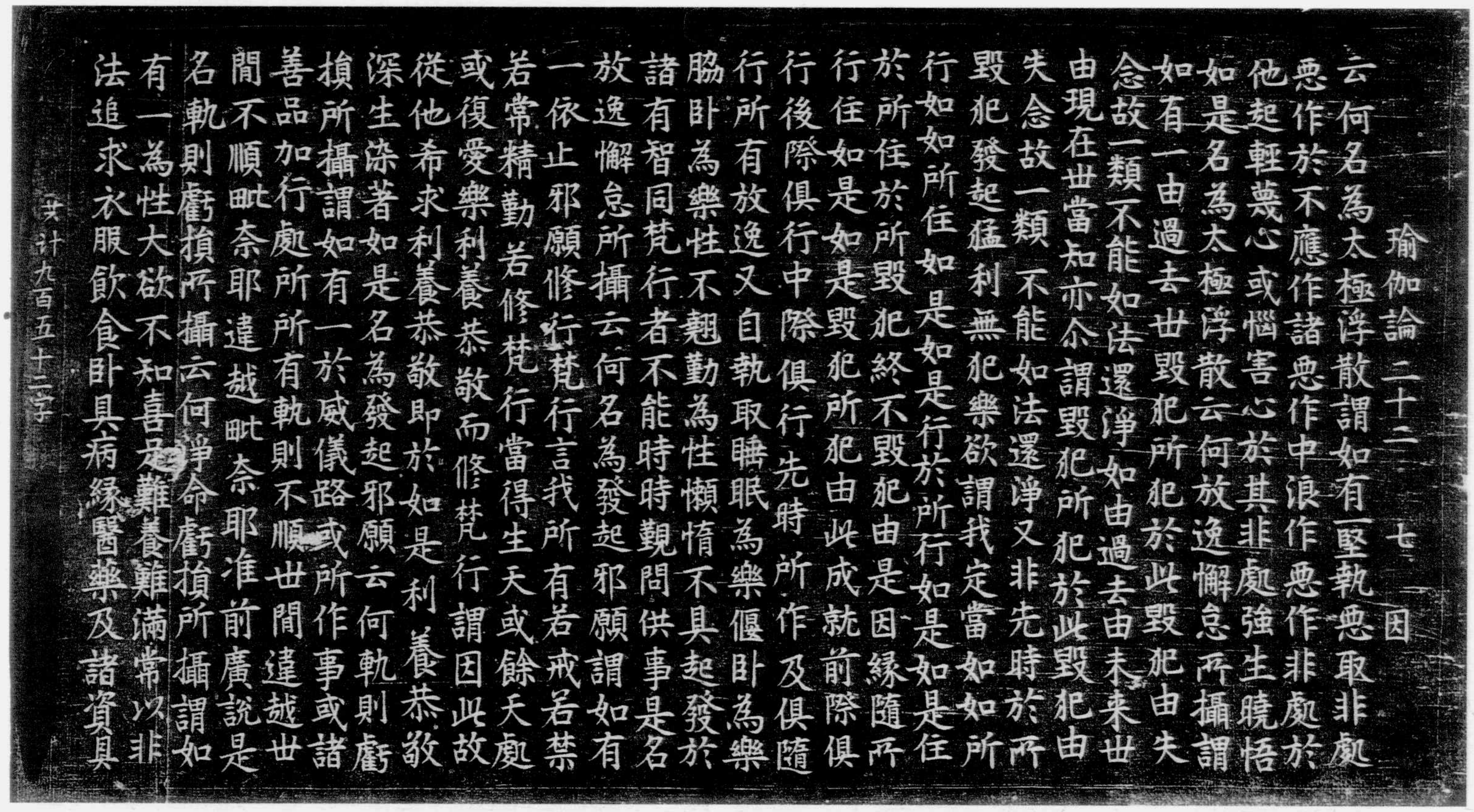
塔下五四〇六



瑜伽論二十二　五　因
犯尋如法悔若諸學處未得善巧未能曉
悟由先自誓願受持故復於今時求受善巧
欲求曉悟於如前說諸所學處從親教師或
軌範師如先請問既得善巧及曉悟已隨所
教誨無增無減復能受學又於尊重及等尊
重所說學處若文若義能無倒受如是名為
受學學處如是廣辯戒律儀已云何應知此
中略義謂於是中世尊顯示戒蘊略義有三
種相一者無失壞相二者自性相三者自性
功德相此復云何謂若說言安住具戒由此
顯示尸羅律儀無失壞相若復說言能善
守護別解律儀由此顯示尸羅律儀自性
相若復說言軌則所行皆悉圓滿由此顯示
別解律儀如其所受觀他增上自性功德相
所以者何由他觀見如是軌則所行圓滿未
信者信信者增長由是發生清淨信處心無
猒惡言不譏毀若異於此具足尸羅軌則所
行皆圓滿者觀他增上所有功德勝利應無
與此相違過失應有若復說言於微小罪見
大怖畏受學學處由此顯示別解律儀如
其所受觀自增上自性功德相所以者何雖
由如是軌則所行皆悉圓滿獲得如前觀他
增上功德勝利然由毀犯淨戒因緣當生
惡趣或無堪能得所未得如前廣說若能
於彼微小罪中見大怖畏於先所受上品
學處能正修學由是因緣身壞已後當生
善趣亦有堪能得所未得如前廣說由是
因緣說此名為別解律儀如其所受觀自



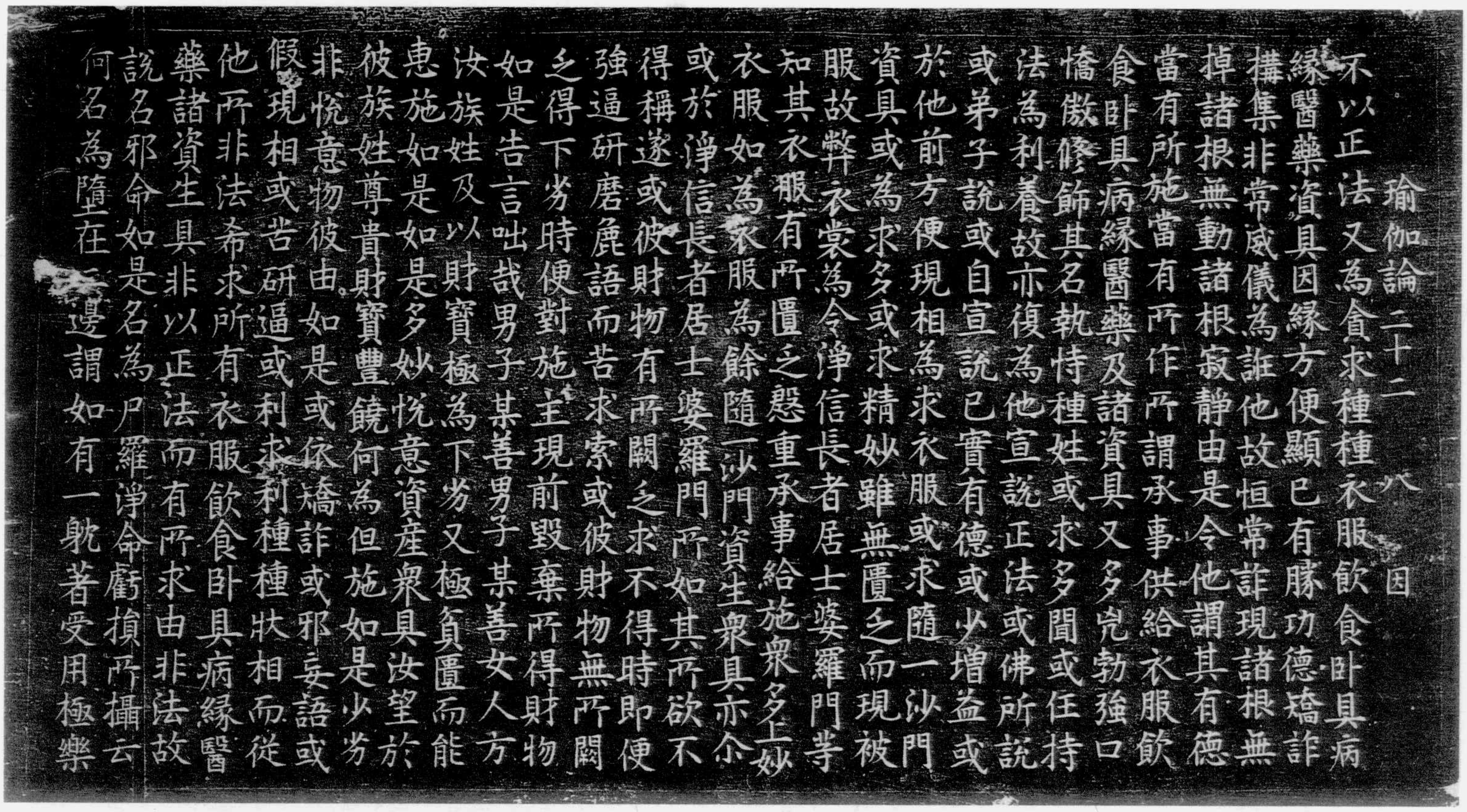
瑜伽論二十二　六　因
增上功德勝利復有異門謂佛世尊此中
略顯三種戒性一受持戒性二出離戒性三
修習戒性謂若說言安住具戒由此顯示受
持戒性若復說言能善守護別解律儀由
此顯示出離戒性所以者何別解律儀所攝
淨戒當知說名增上戒學即依如是增上戒
學脩增上心增上慧學由此能得一切苦盡
究竟出離如是出離用增上戒以為前行所
依止處是故說此別解律儀名出離戒性
若復說言軌則所行皆悉圓滿於微小罪
見大怖畏受學學處由此顯示修習戒性所
以者何若由如是所說諸相別解律儀修習
淨戒名善修習極善修習如是一種尸羅律
儀現前宣說當知六種又即如是尸羅律儀由
十因緣當知虧損即此相違十因緣故當知
圓滿云何十種虧損因緣一者最初惡受尸
羅律儀二者太極沉下三者太極浮散四者放
逸懈怠所攝五者發起邪願六者軌則虧損
所攝七者淨命虧損所攝八者墮在二邊九
者不能出離十者所受失壞云何名為最初
惡受尸羅律儀謂如有一王所逼迫而求出
家或為狂賊之所逼迫或為債主之所逼迫
或為怖畏之所逼迫或不活畏之所逼迫而
求出家不為沙門性不為婆羅門性不為自
調伏不為自寂靜不為自涅槃而求出家如
是名為最初惡受尸羅律儀云何名為太極
沉下謂如有一性無羞恥惡作羸劣為性慢
緩於諸學處所作慢緩如是名為太極沉下



瑜伽論二十二　七　因

云何名為太極浮散謂如有堅執惡取非處惡作於不應作諸惡作中浪作惡作非處於他起輕蔑心或惱害心於其非處強生曉悟如是名為太極浮散云何放逸懈怠所攝謂如有一由過去世毀犯所犯於此毀犯由失念故一類不能如法還淨如由過去由未来世由現在世當知亦尒謂毀犯所犯於此毀犯由失念故一類不能如法還淨又非先時於所毀犯發起猛利無犯樂欲謂我定當如如所行如如所住如是如是行於所行如是如是住於所住於所毀犯終不毀犯由是因緣隨所行住如是如是毀犯所犯由此成就前際俱行後際俱行中際俱行先時所作及俱隨行所有放逸又自執取睡眠為樂偃卧為樂脇卧為樂性不翹勤為性懶惰不具起發於諸有智同梵行者不能時時覲問供事是名放逸懈怠所攝云何名為發起邪願謂如有一依止邪願修行梵行言我所有若戒若禁若常精勤若修梵行當得生天或餘天處或復愛樂利養恭敬而修梵行謂因此故從他希求利養恭敬即於如是利養恭敬深生染著如是名為發起邪願云何軌則虧損所攝謂如有一於威儀路或所作事或諸善品加行處所所有軌則不順世間違越世間不順毗柰耶違越毗柰耶准前廣說是名軌則虧損所攝云何淨命虧損所攝謂如有一為性大欲不知喜足難養難滿常以非法追求衣服飲食卧具病緣醫藥及諸資具

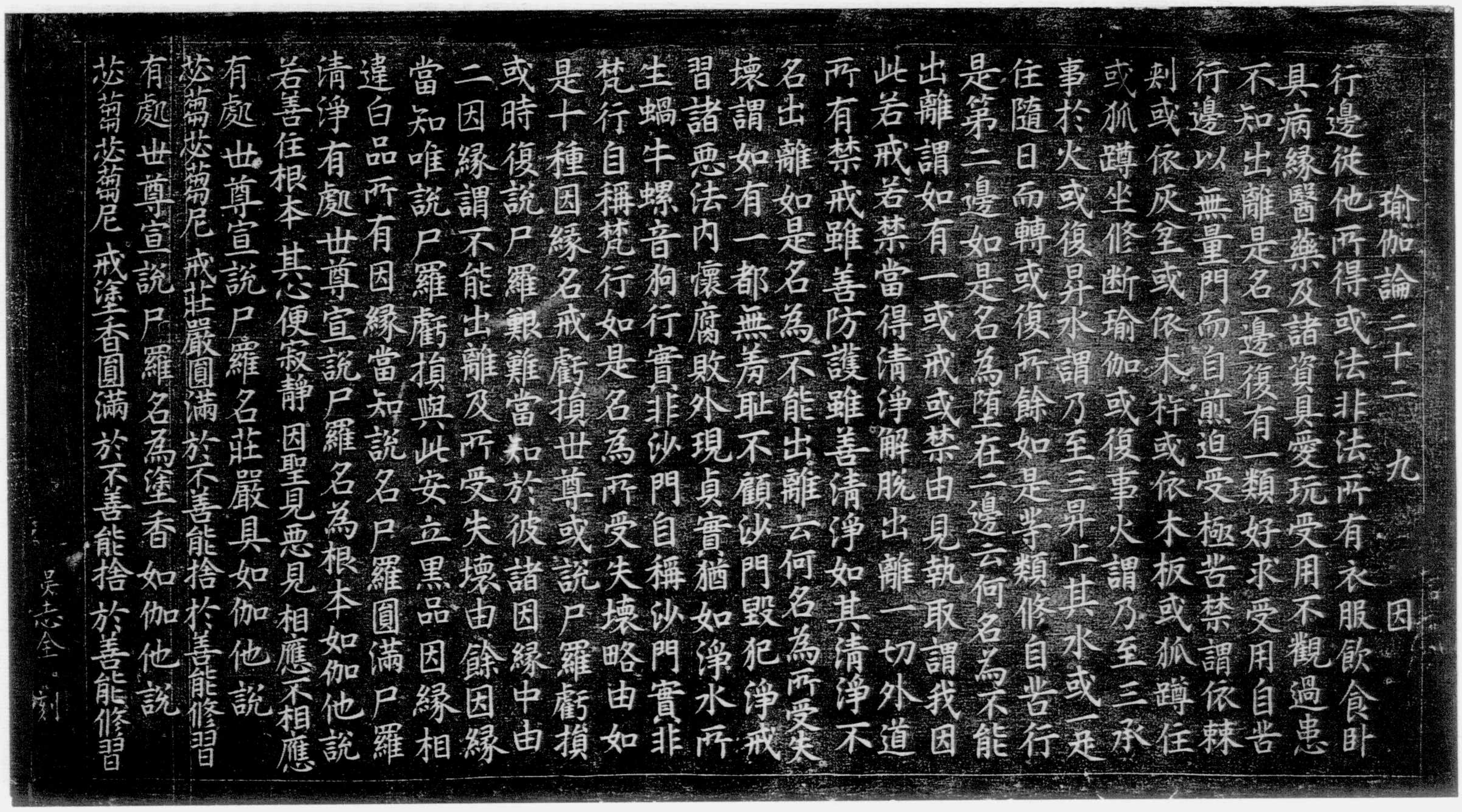
（共計九百五十二字）



瑜伽論二十二　八　因

不以正法又為貪求種種衣服飲食卧具病緣醫藥資具因緣方便顯已有勝功德矯詐構集非常威儀為誑他故恒常詐現諸根無掉諸根無動諸根寂靜由是令他謂其有德當有所施當有所作所謂承事供給衣服飲食卧具病緣醫藥及諸資具又多兇勃強口憍傲修飾其名執恃種姓或求多聞或任持法為利養故亦復為他宣說正法或佛所說或弟子說或自宣說已實有德或少增益或於他前方便現相為求衣服或求隨一沙門資具或為求多或求精妙雖無匱乏而現被服故弊衣裳為令淨信長者居士婆羅門等知其衣服有所匱乏慇重承事給施衆多上妙衣服如為衣服為餘隨一沙門資生衆具亦尒或於淨信長者居士婆羅門所如其所欲不得稱遂或彼財物有所闕乏求不得時即便強逼研磨麁語而苦求索或彼財物無所闕乏得下劣時便對施主現前毀棄所得財物如是告言咄哉男子某善男子某善女人方汝族姓及以財寶極為下劣又極貧匱而能惠施如是如是多妙悅意資產衆具汝望於彼族姓尊貴財寶豐饒何為但施如是少劣非悅意物彼由如是或依矯詐或邪妄語或假現相或苦研逼或利求利種種狀相而從他所非法希求所有衣服飲食卧具病緣醫藥諸資生具非以正法而有所求由非法故說名邪命如是名為尸羅淨命虧損所攝云何名為隨在一邊謂如有一躭著受用極樂

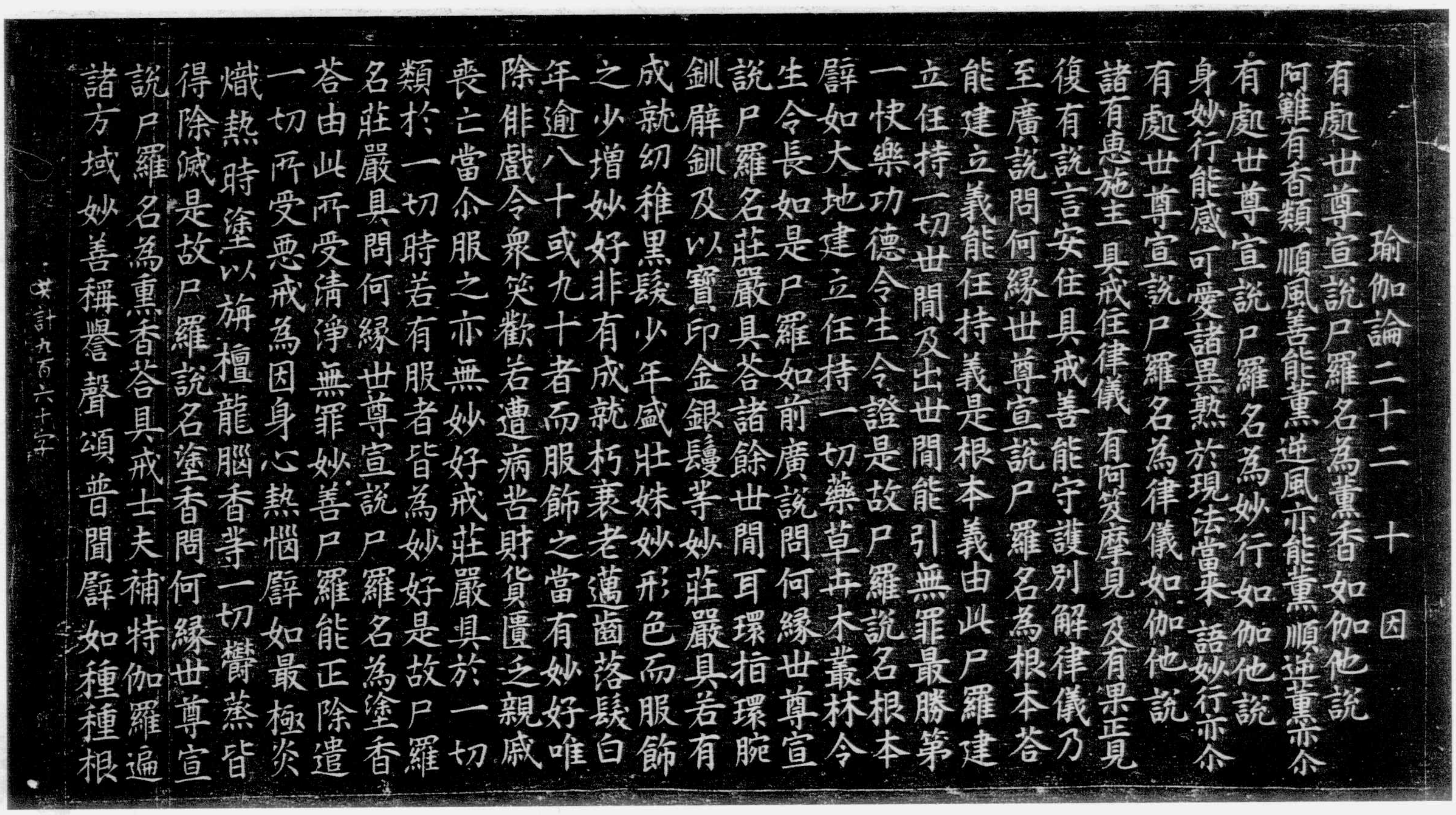
塔下五四〇八



瑜伽論二十二　九　因

行邊從他所得或法非法所有衣服飲食卧
具病緣醫藥及諸資具愛玩受用不觀過患
不知出離是名一邊復有一類好求受用自苦
行邊以無量門而自煎迫受極苦禁謂依棘
剌或依灰坌或依木杵或依木板或狐蹲住
或狐蹲坐修斷瑜伽或復事火謂乃至三承
事於火或復昇水謂乃至三昇上其水或一足
住隨日而轉或復所餘如是等類修自苦行
是第二邊如是名為墮在二邊云何名為不能
出離謂如有一或戒或禁由見執取謂我因
此若戒若禁當得清淨解脫出離一切外道
所有禁戒雖善防護雖善清淨如其清淨不
名出離如是名為不能出離云何名為所受失
壞謂如有一都無羞耻不顧沙門毀犯淨戒
習諸惡法內懷腐敗外現貞實猶如淨水所
生蝸牛螺音狗行實非沙門自稱沙門實非
梵行自稱梵行如是名為所受失壞略由如
是十種因緣名戒虧損世尊或說尸羅虧損
或時復說尸羅艱難當知於彼諸因緣中由
二因緣謂不能出離及所受失壞由餘因緣
當知唯說尸羅虧損與此安立黑品因緣相
違白品所有因緣當知說名尸羅圓滿尸羅
清淨有處世尊宣說尸羅名為根本如伽他說
若善住根本　其心便寂靜　因聖見惡見　相應不相應
有處世尊宣說尸羅名莊嚴具如伽他說
苾芻苾芻尼　戒莊嚴圓滿　於不善能捨　於善能修習
有處世尊宣說尸羅名為塗香如伽他說
苾芻苾芻尼　戒塗香圓滿　於不善能捨　於善能修習

吳志全　刻

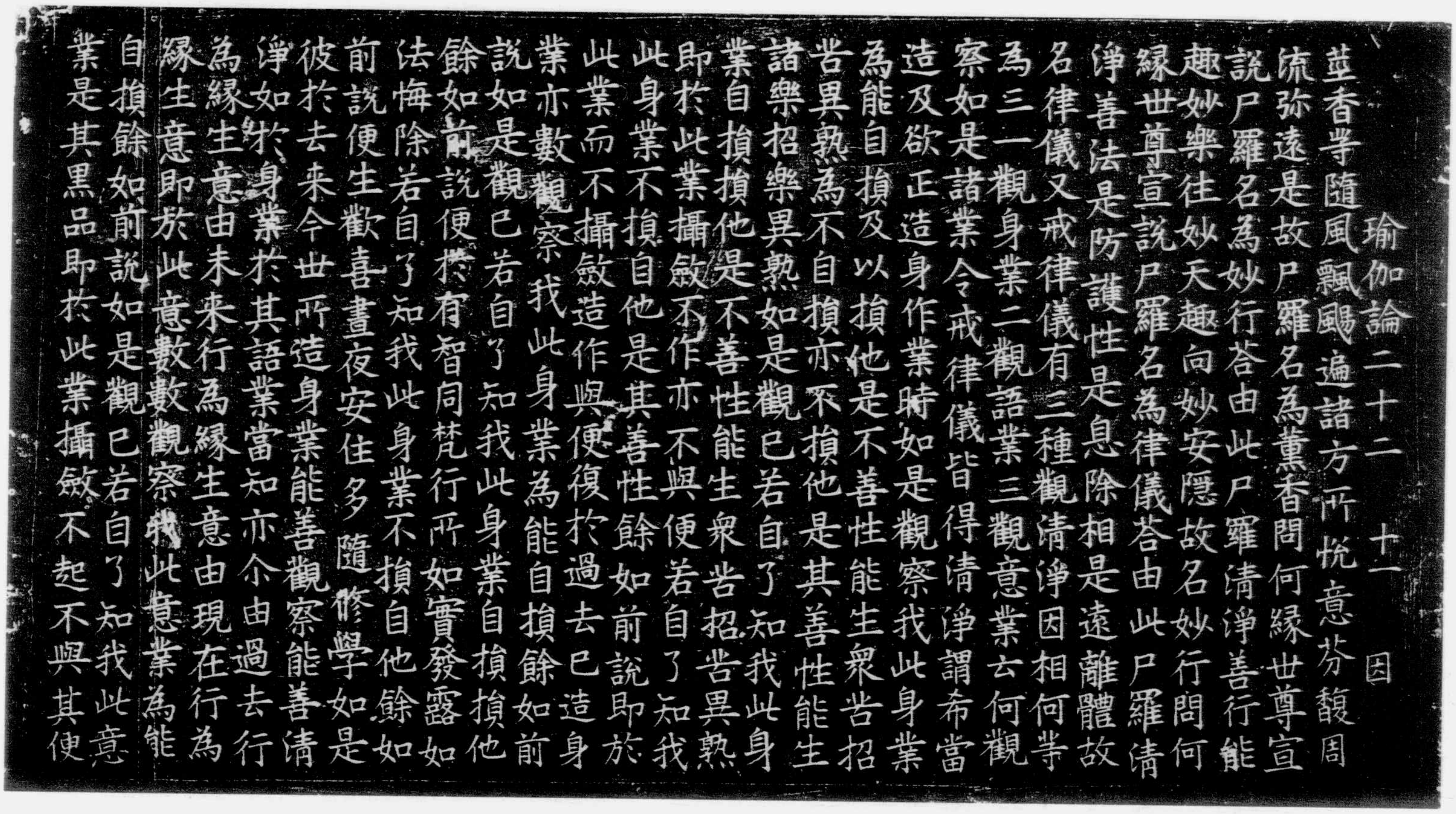


瑜伽論二十二　十　因

有處世尊宣說尸羅名為薰香如伽他說
阿難有香類　順風善能薰　逆風亦能薰　順逆薰亦尒
有處世尊宣說尸羅名為妙行如伽他說
身妙行能感　可愛諸異熟　於現法當來　語妙行亦尒
有處世尊宣說尸羅名為律儀如伽他說
諸有惠施主　具戒住律儀　有阿笈摩見　及有果正見
復有說言安住具戒善能守護別解律儀乃
至廣說問何緣世尊宣說尸羅名為根本荅
能建立義能任持義是根本義由此尸羅建
立任持一切世間及出世間能引無罪最勝第
一快樂功德令生令證是故尸羅說名根本
譬如大地建立任持一切藥草卉木叢林令
生令長如是尸羅如前廣說問何緣世尊宣
說尸羅名莊嚴具荅諸餘世間耳環指環腕
釧臂釧及以寶印金銀鬘等妙莊嚴具若有
成就幼稚黑髮少年盛壯姝妙形色而服飾
之少增妙好非有成就朽衰老邁齒落髮白
年逾八十或九十者而服飾之當有妙好唯
除俳戲令衆笑歡若遭病苦財貨匱乏親戚
喪亡當尒服之亦無妙好戒莊嚴具於一切
類於一切時若有服者皆為妙好是故尸羅
名莊嚴具問何緣世尊宣說尸羅名為塗香
荅由此所受清淨無罪妙善尸羅能正除遣
一切所受惡戒為因身心熱惱譬如最極炎
熾熱時塗以旃檀龍腦香等一切鬱蒸皆
得除滅是故尸羅說名塗香問何緣世尊宣
說尸羅名為熏香荅具戒士夫補特伽羅遍
諸方域妙善稱譽聲頌普聞譬如種種根

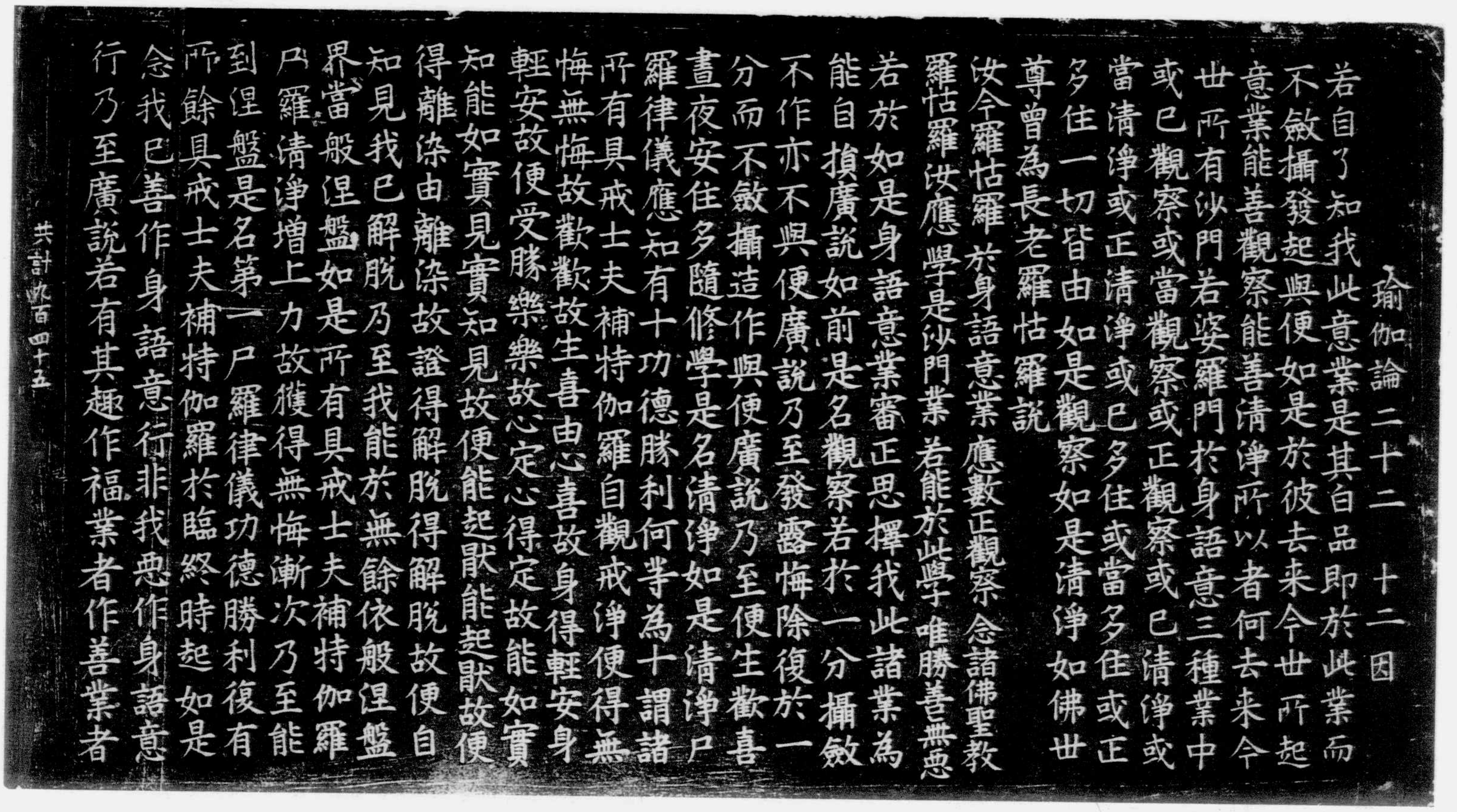
共計九百六十字

塔下五四〇九



瑜伽論二十二　十一　因

莖香等隨風飄颺遍諸方所悅意芬馥周流弥遠是故尸羅名爲薰香問何縁世尊宣說尸羅名爲妙行荅由此尸羅清淨善行能趣妙樂往妙天趣向妙安隱故名妙行問何縁世尊宣說尸羅名爲律儀荅由此尸羅清淨善法是防護性是息除相是遠離體故名律儀又戒律儀有三種觀清淨因相何等爲三一觀身業二觀語業三觀意業云何觀察如是諸業令戒律儀皆得清淨謂希當造及欲正造身作業時如是觀察我此身業爲能自損及以損他是不善性能生衆苦招苦異熟爲不自損亦不損他是其善性能生諸樂招樂異熟如是觀已若自了知我此身業自損損他是不善性能生衆苦招苦異熟即於此業攝斂不作亦不與便若自了知我此身業不損自他是其善性餘如前說即於此業而不攝斂造作與便復於過去已造身業亦數數觀察我此身業爲能自損餘如前說如是觀已若自了知我此身業自損損他餘如前說便於有智同梵行所如實發露如法悔除若自了知我此身業不損自他餘如前說便生歡喜晝夜安住多隨修學如是彼於去来今世所造身業能善觀察能善清淨如於身業於其語業當知亦尒由過去行爲縁生意由未来行爲縁生意由現在行爲縁生意即於此意數數觀察我此意業爲能自損餘如前說如是觀已若自了知我此意業是其黑品即於此業攝斂不起不與其便



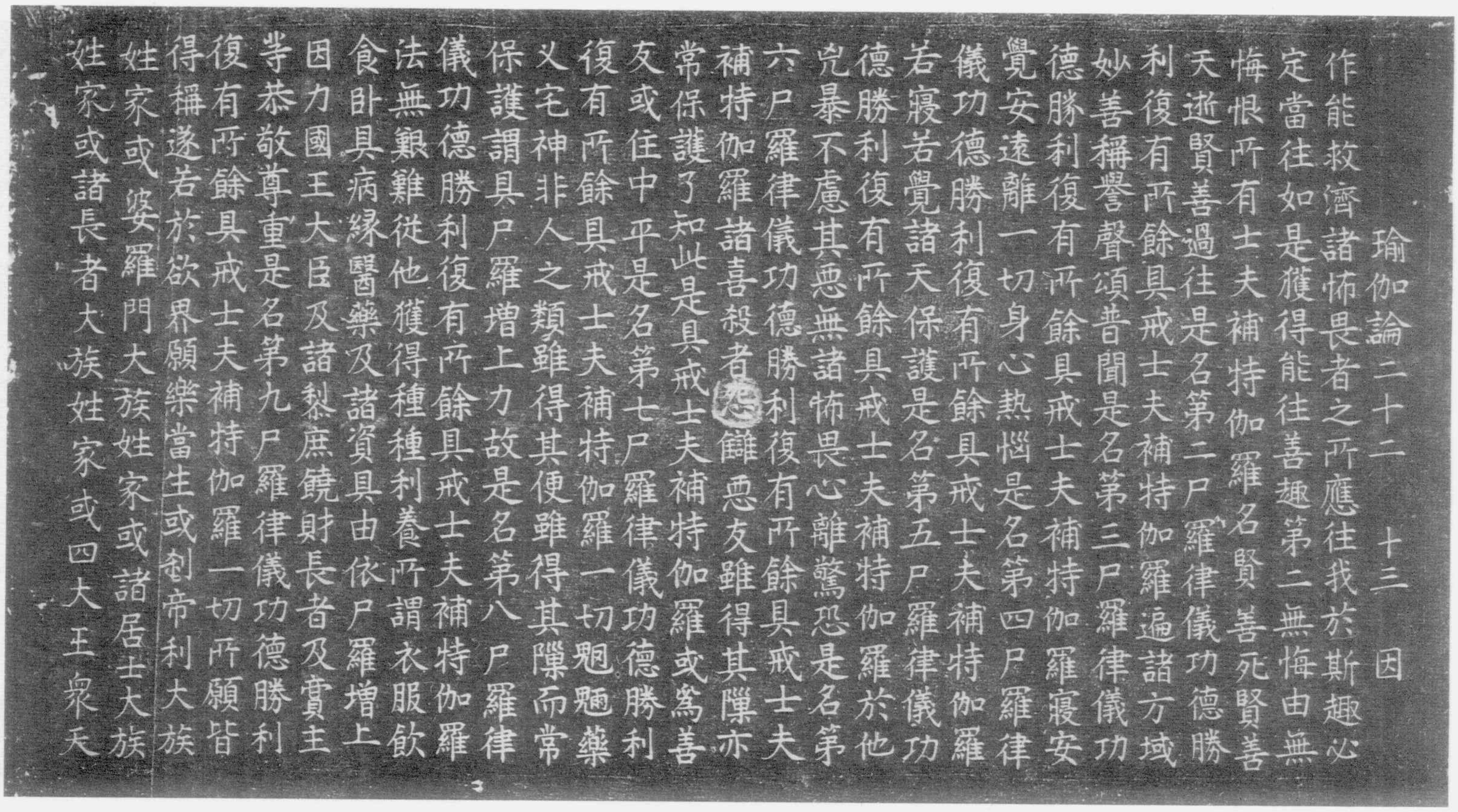
瑜伽論二十二　十二　因

若自了知我此意業是其白品即於此業而不斂攝發起與便如是於彼去来今世所起意業能善觀察能善清淨所以者何去来今世所有沙門若婆羅門於身語意三種業中或已觀察或當觀察或正觀察或已清淨或當清淨或正清淨或已多住或當多住或正多住一切皆由如是觀察如是清淨如佛世尊曾爲長老羅怙羅說

汝今羅怙羅　於身語意業　應數正觀察　念諸佛聖教
羅怙羅汝應　學是沙門業　若能於此學　唯勝善無惡

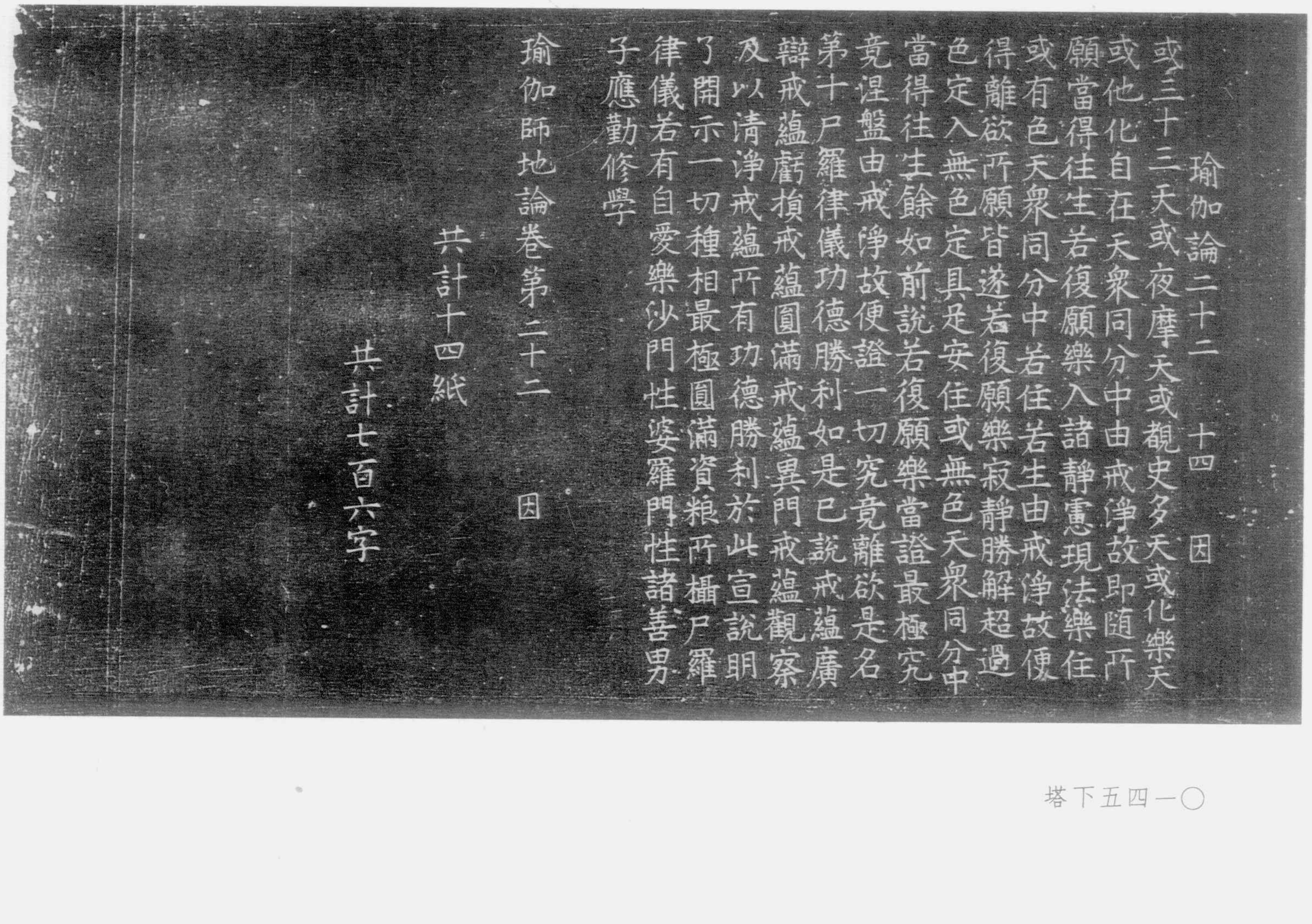
若於如是身語意業審正思擇我此諸業爲能自損廣說如前是名觀察若於一分攝斂不作亦不與便廣說乃至發露悔除復於一分而不斂攝造作與便廣說乃至便生歡喜晝夜安住多隨修學是名清淨如是清淨尸羅律儀應知有十功德勝利何等爲十謂諸所有具戒士夫補特伽羅自觀戒淨便得無悔無悔故歡歡故生喜由心喜故身得輕安身輕安故便受勝樂樂故心定心得定故能如實知如實見實知見故便能起猒能起猒故便得離染由離染故證得解脫得解脫故便自知見我已解脫乃至我能於無餘依般涅盤界當般涅盤如是所有具戒士夫補特伽羅尸羅清淨增上力故獲得無悔漸次乃至能到涅盤是名第一尸羅律儀功德勝利復有所餘具戒士夫補特伽羅於臨終時起如是念我已善作身語意行非我惡作身語意行乃至廣說若有其趣作福業者作善業者

共計玖百四十五



瑜伽論二十二　十三　因

作能救濟諸怖畏者之所應往我於斯趣必定當往如是獲得能往善趣第二無悔由無悔恨所有士夫補特伽羅名賢善死賢善天逝賢善過往是名第二尸羅律儀功德勝利復有所餘具戒士夫補特伽羅遍諸方域妙善稱譽聲頌普聞是名第三尸羅律儀功德勝利復有所餘具戒士夫補特伽羅寢安覺安遠離一切身心熱惱是名第四尸羅律儀功德勝利復有所餘具戒士夫補特伽羅若寢若覺諸天保護是名第五尸羅律儀功德勝利復有所餘具戒士夫補特伽羅於他兇暴不慮其惡無諸怖畏心離驚恐是名第六尸羅律儀功德勝利復有所餘具戒士夫補特伽羅諸喜殺者怨讎惡友雖得其隙亦常保護了知此是具戒士夫補特伽羅或爲善友或住中平是名第七尸羅律儀功德勝利復有所餘具戒士夫補特伽羅一切魍魎藥叉宅神非人之類雖得其便雖得其隙而常保護謂具尸羅增上力故是名第八尸羅律儀功德勝利復有所餘具戒士夫補特伽羅法無艱難從他獲得種種利養所謂衣服飲食卧具病緣醫藥及諸資具由依尸羅增上因力國王大臣及諸黎庶饒財長者及賓主等恭敬尊重是名第九尸羅律儀功德勝利復有所餘具戒士夫補特伽羅一切所願皆得稱遂若於欲界願樂當生或刹帝利大族姓家或婆羅門大族姓家或諸居士大族姓家或諸長者大族姓家或四大王衆天



瑜伽論二十二　十四　因

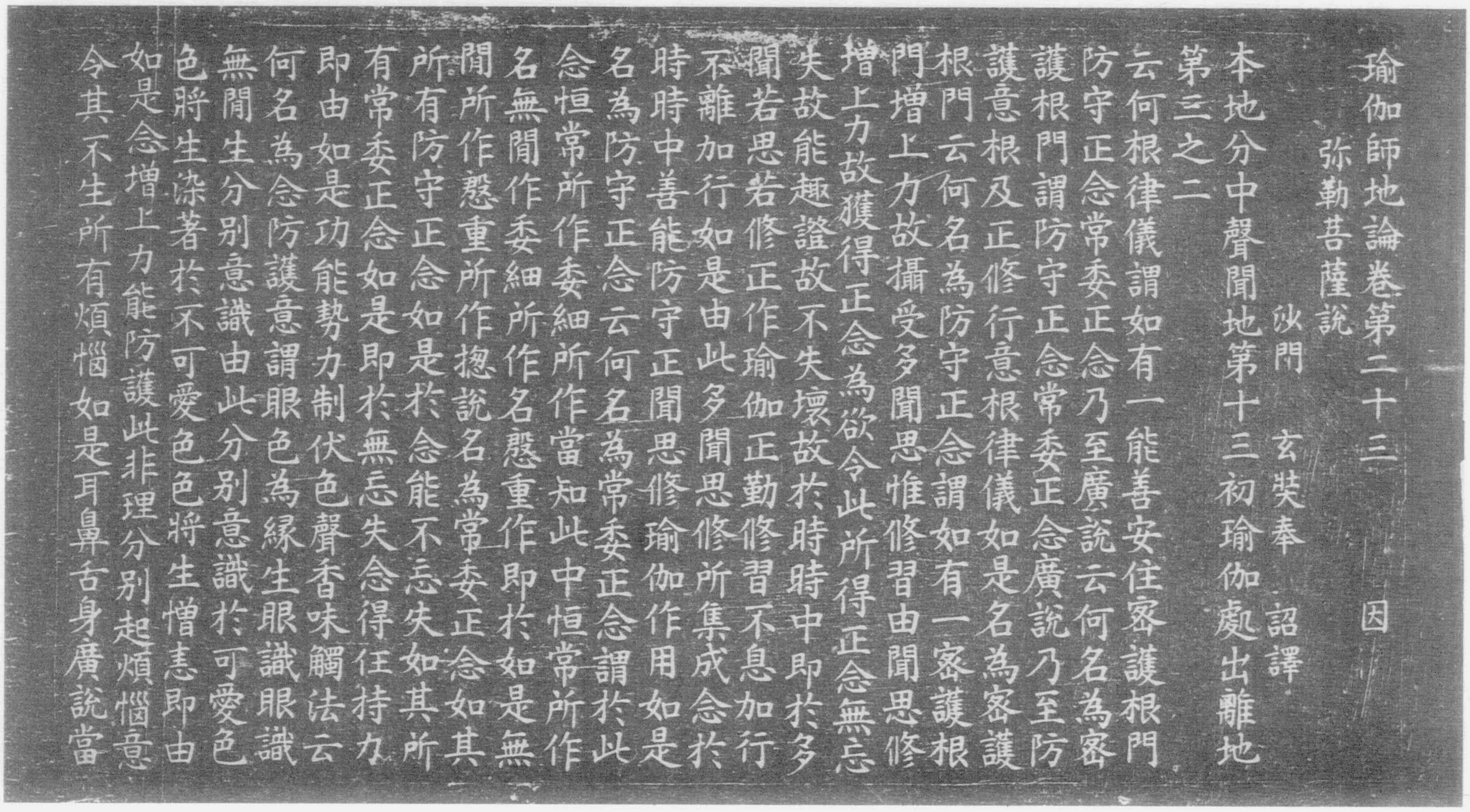
或三十三天或夜摩天或覩史多天或化樂天或他化自在天衆同分中由戒淨故即隨所願當得往生若復願樂入諸靜慮現法樂住或有色天衆同分中若住若生由戒淨故便得離欲所願皆遂若復願樂寂靜勝解超過色定入無色定具足安住或無色天衆同分中當得往生餘如前說若復願樂當證最極究竟涅槃由戒淨故便證一切究竟離欲是名第十尸羅律儀功德勝利如是已說戒蘊廣辯戒蘊虧損戒蘊圓滿戒蘊異門戒蘊觀察及以清淨戒蘊所有功德勝利於此宣說明了開示一切種相最極圓滿資粮所攝尸羅律儀若有自愛樂沙門性婆羅門性諸善男子應勤修學

瑜伽師地論卷第二十二　因

共計十四紙

共計七百六字

塔下五四一〇



瑜伽師地論卷第二十三　因

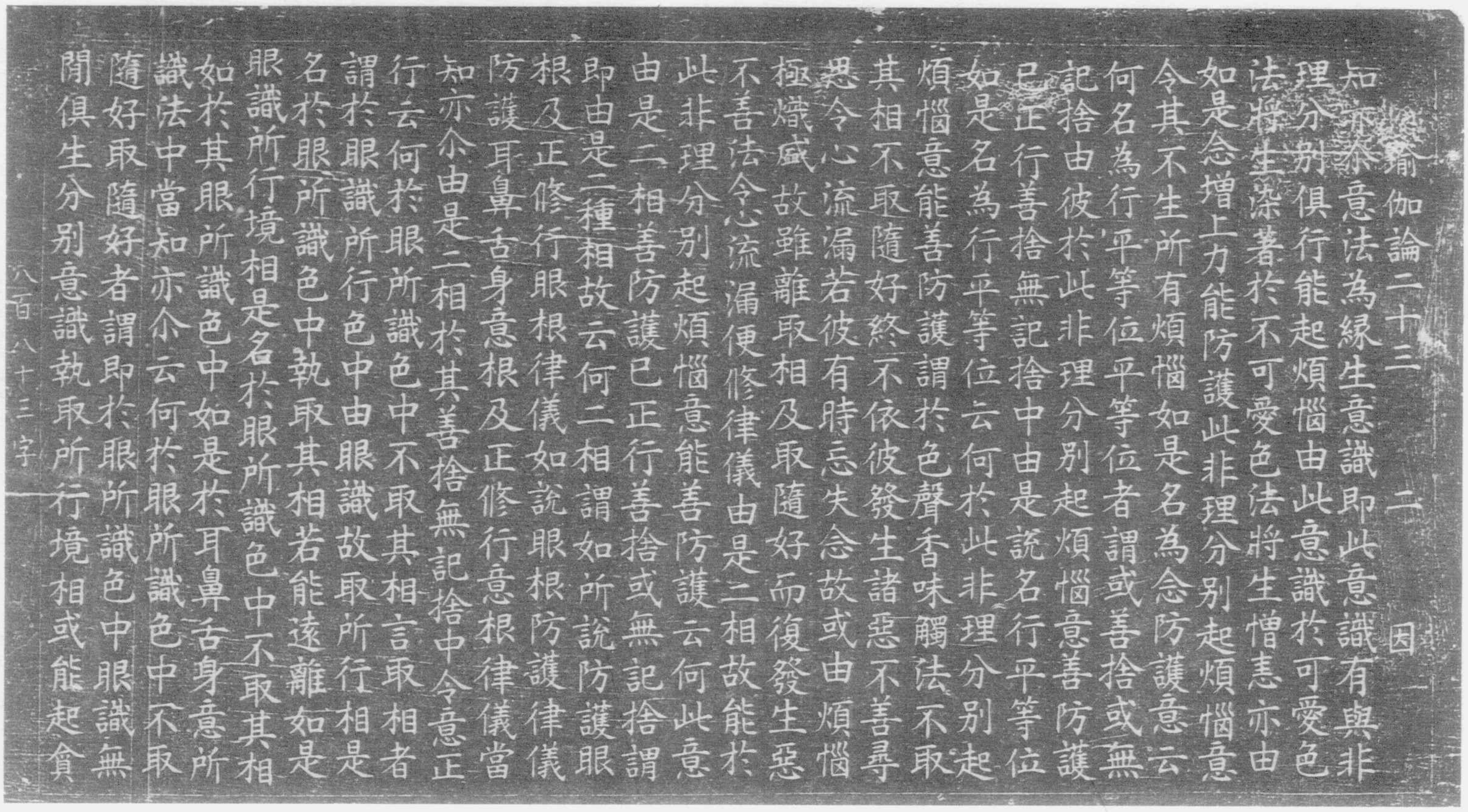
弥勒菩薩說

沙門　玄奘奉　詔譯

本地分中聲聞地第十三初瑜伽處出離地

第三之二

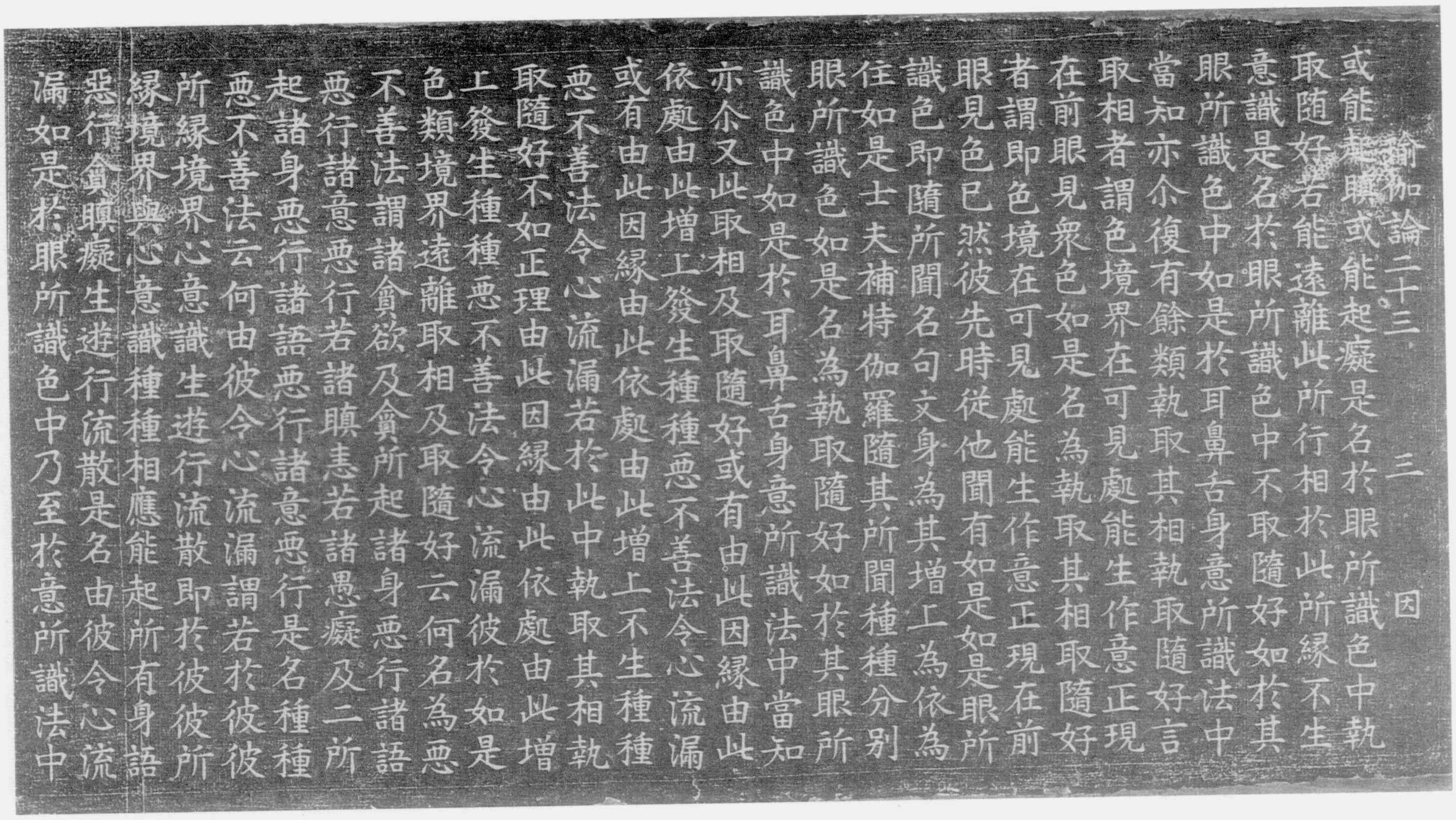
云何根律儀謂如有一能善安住密護根門防守正念常委正念乃至廣說云何名為密護根門謂防守正念常委正念廣說乃至防護意根及正修行意根律儀如是名為密護根門云何名為防守正念謂如有一密護根門增上力故攝受多聞思惟修習由聞思修增上力故獲得正念為欲令此所得正念無忘失故能趣證故不失壞故於時時中即於多聞若思若修正作瑜伽正勤修習不息加行不離加行如是由此多聞思修所集成念於時時中善能防守正聞思修瑜伽作用如是名為防守正念云何名為常委正念謂於此念恒常所作委細所作當知此中恒常所作名無間作委細所作名慇重作即於如是無間所作慇重所作揔說名為常委正念如其所有防守正念如是於念能不忘失如其所有常委正念如是即於無忘失念得任持力即由如是功能勢力制伏色聲香味觸法云何名為念防護意謂眼色為緣生眼識眼識無間生分別意識由此分別意識於可愛色色將生染著於不可愛色色將生憎恚即由如是念增上力能防護此非理分別起煩惱意令其不生所有煩惱如是耳鼻舌身廣說當



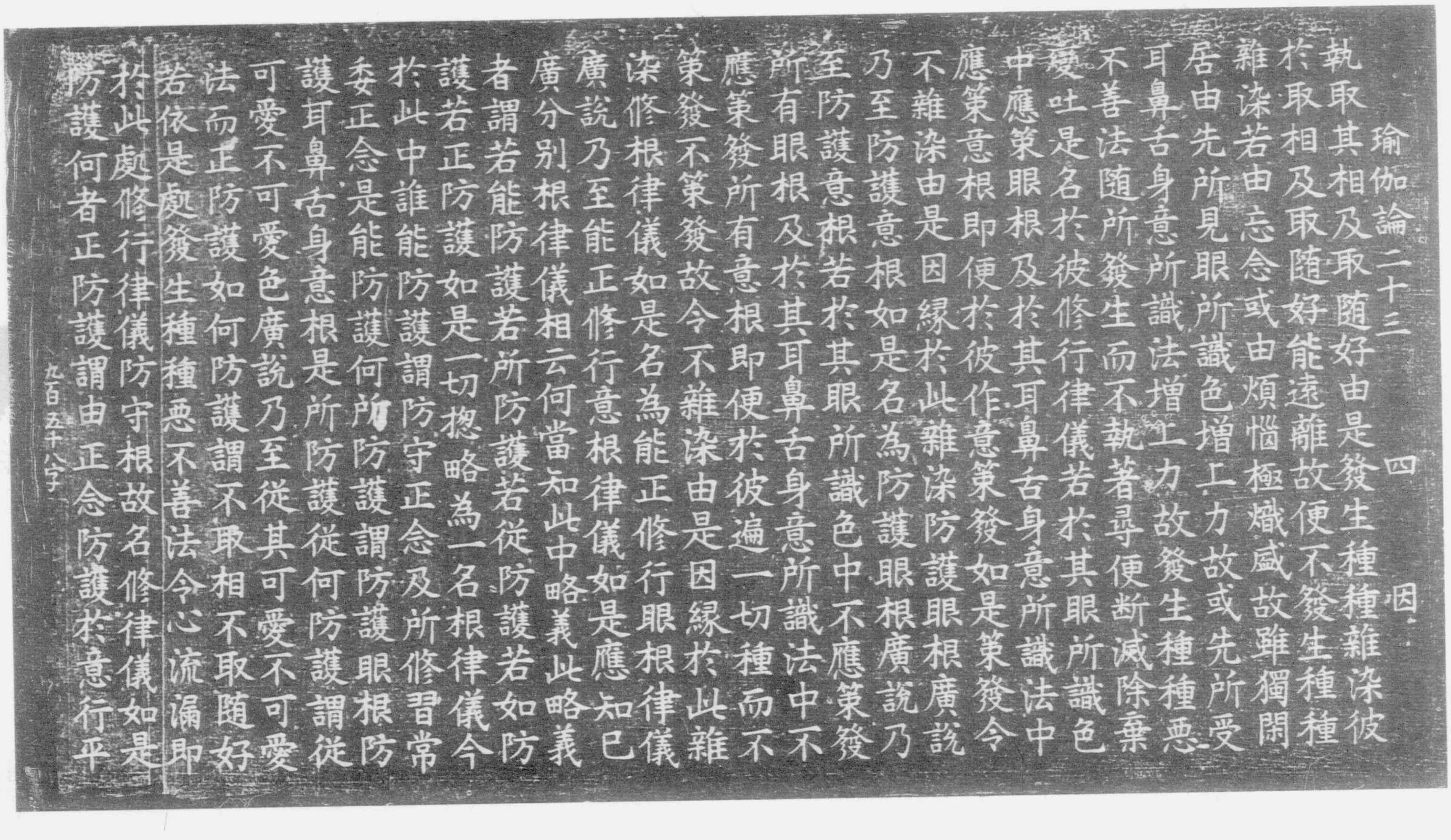
瑜伽論二十三　二　因

知亦尒意法為緣生意識即此意識有與非理分別俱行能起煩惱由此意識於可愛色法將生染著於不可愛色法將生憎恚亦由如是念增上力能防護此非理分別起煩惱意令其不生所有煩惱如是名為念防護意云何名為行平等位平等位者謂或善捨或無記捨由彼於此非理分別起煩惱意善防護已正行善捨無記捨中由是說名行平等位如是名為行平等位云何於此非理分別起煩惱意能善防護謂於色聲香味觸法不取其相不取隨好終不依彼發生諸惡不善尋思令心流漏若彼有時忘失念故或由煩惱極熾盛故雖離取相及取隨好而復發生惡不善法令心流漏便修律儀由是二相故能於此非理分別起煩惱意能善防護云何此意由是二相善防護已正行善捨或無記捨謂即由是二種相故云何二相謂如所說防護眼根及正修行眼根律儀如說眼根防護律儀防護耳鼻舌身意根及正修行意根律儀當知亦尒由是二相於其善捨無記捨中令意正行云何於眼所識色中不取其相言取相者謂於眼識所行色中由眼識故取所行相是名於眼所識色中執取其相若能遠離如是眼識所行境相是名於眼所識色中不取其相如於其眼所識色中如是於耳鼻舌身意所識法中當知亦尒云何於眼所識色中不取隨好取隨好者謂即於眼所識色中眼識無間俱生分別意識執取所行境相或能起貪

八百八十三字

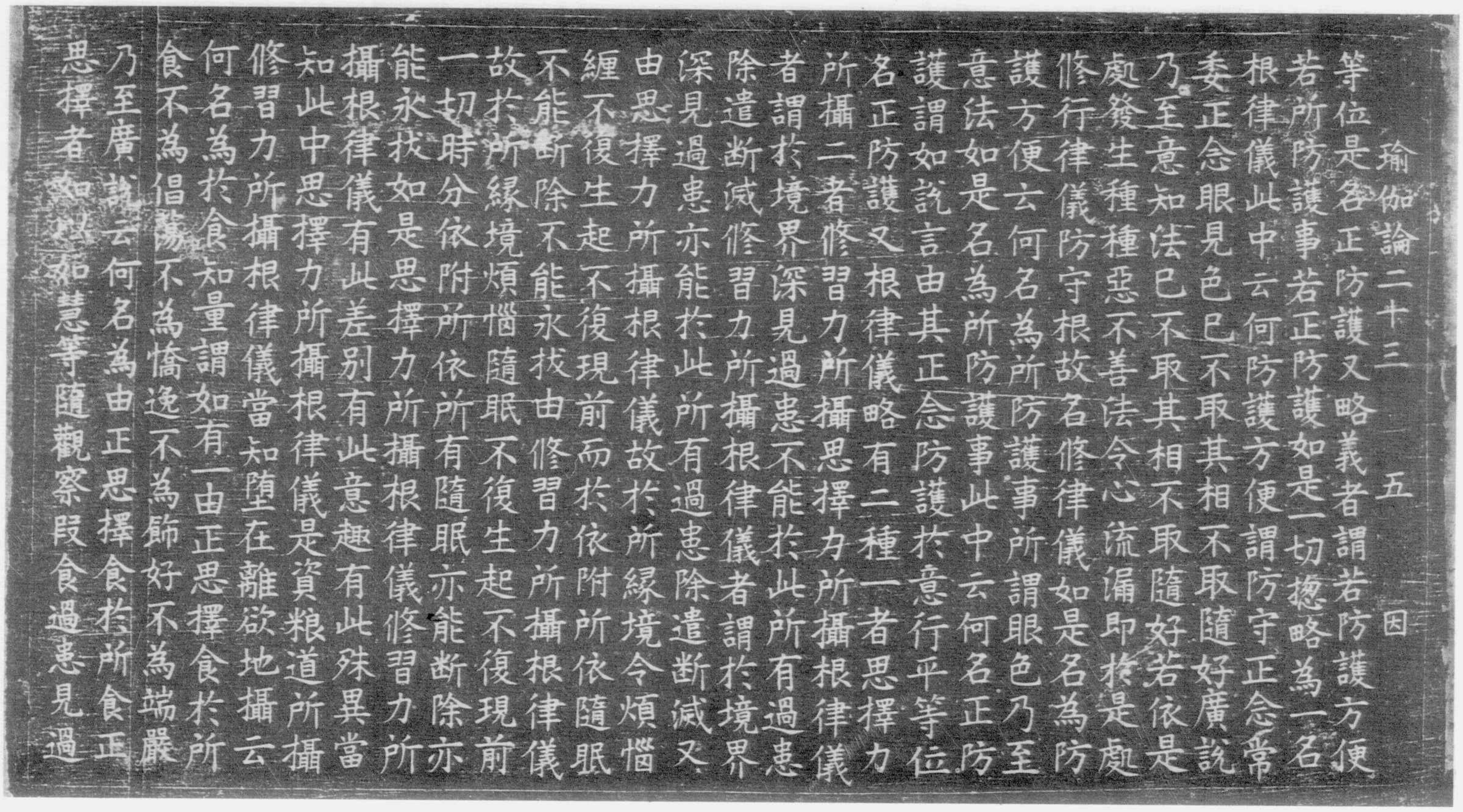


瑜伽論二十三　三　因
或能起瞋或能起癡是名於眼所識色中執
取隨好若能遠離此所行相於此所緣不生
意識是名於眼所識色中不取隨好如於其
眼所識色中如是於耳鼻舌身意所識法中
當知亦尒復有餘類執取其相執取隨好言
取相者謂色境界在可見處能生作意正現
在前眼見衆色如是名為執取其相取隨好
者謂即色境在可見處能生作意正現在前
眼見色已然彼先時從他聞有如是如是眼所
識色即隨所聞名句文身為其增上為依為
住如是士夫補特伽羅隨其所聞種種分別
眼所識色如是名為執取隨好如於其眼所
識色中如是於耳鼻舌身意所識法中當知
亦尒又此取相及取隨好或有由此因緣由此
依處由此增上發生種種惡不善法令心流漏
或有由此因緣由此依處由此增上不生種種
惡不善法令心流漏若於此中執取其相執
取隨好不如正理由此因緣由此依處由此增
上發生種種惡不善法令心流漏彼於如是
色類境界遠離取相及取隨好云何名為惡
不善法謂諸貪欲及貪所起諸身惡行諸語
惡行諸意惡行若諸瞋恚若諸愚癡及二所
起諸身惡行諸語惡行諸意惡行是名種種
惡不善法云何由彼令心流漏謂若於彼彼
所緣境界心意識生遊行流散即於彼彼所
緣境界與心意識種種相應能起所有身語
惡行貪瞋癡生遊行流散是名由彼令心流
漏如是於眼所識色中乃至於意所識法中

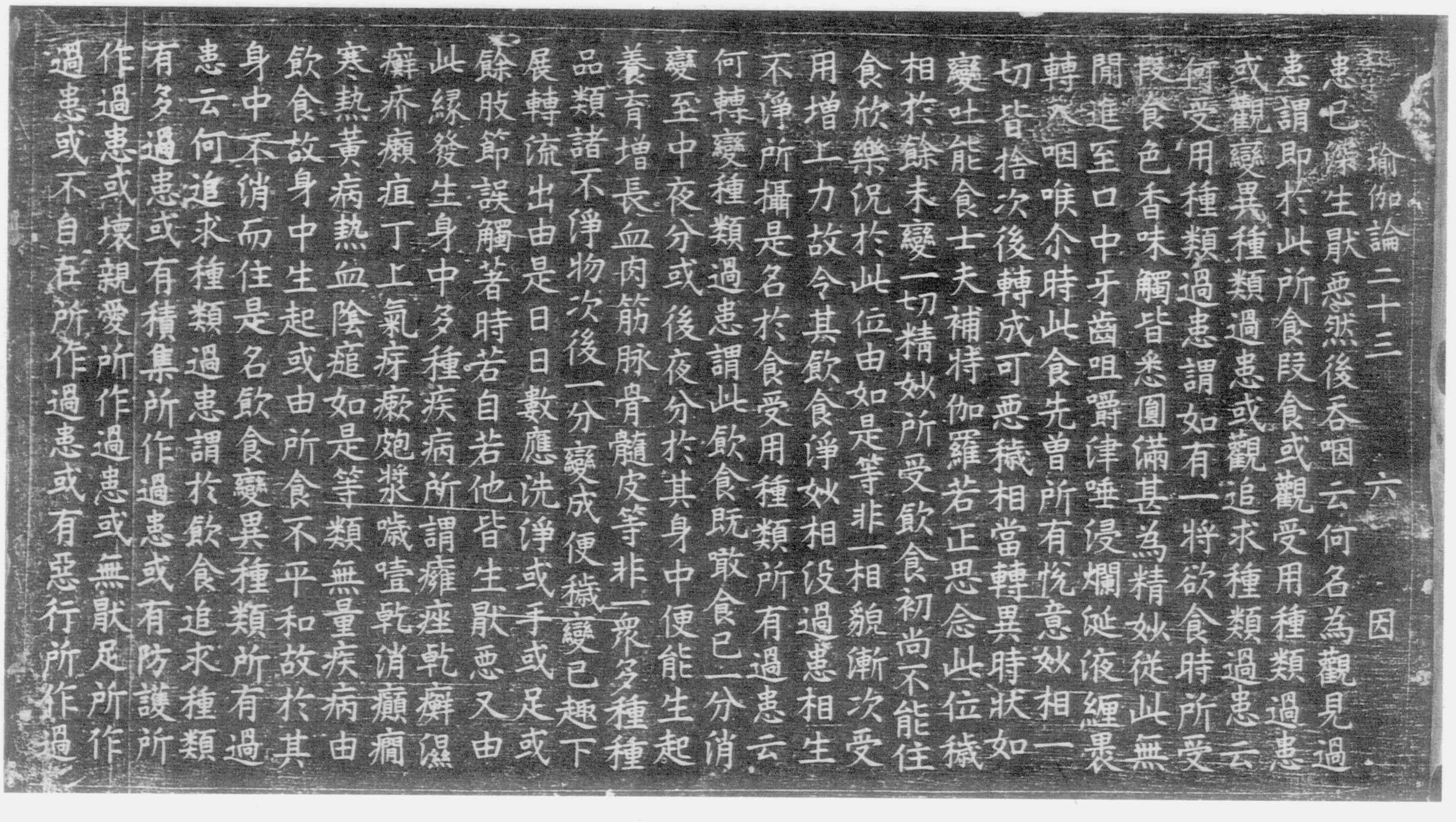


瑜伽論二十三　四　因
執取其相及取隨好由是發生種種雜染彼
於取相及取隨好能遠離故便不發生種種
雜染若由忘念或由煩惱極熾盛故雖獨閑
居由先所見眼所識色增上力故或先所受
耳鼻舌身意所識法增上力故發生種種惡
不善法隨所發生而不執著尋便斷滅除棄
變吐是名於彼修行律儀若於其眼所識色
中應策眼根及於其耳鼻舌身意所識法中
應策意根即便於彼作意策發如是策發令
不雜染由是因緣於此雜染防護眼根廣說
乃至防護意根如是名為防護眼根廣說乃
至防護意根若於其眼所識色中不應策發
所有眼根及於其耳鼻舌身意所識法中不
應策發所有意根即便於彼遍一切種而不
策發不策發故令不雜染由是因緣於此雜
染修根律儀如是名為能正修行眼根律儀
廣說乃至能正修行意根律儀如是應知已
廣分別根律儀相云何當知此中略義此略義
者謂若能防護若所防護若從防護若如防
護若正防護如是一切揔略為一名根律儀令
於此中誰能防護謂防守正念及所修習常
委正念是能防護何所防護謂防護眼根防
護耳鼻舌身意根是所防護從何防護謂從
可愛不可愛色廣說乃至從其可愛不可愛
法而正防護如何防護謂不取相不取隨好
若依是處發生種種惡不善法令心流漏即
於此處修行律儀防守根故名修律儀如是
防護何者正防護謂由正念防護於意行平
九百五十八字

塔下四五七二

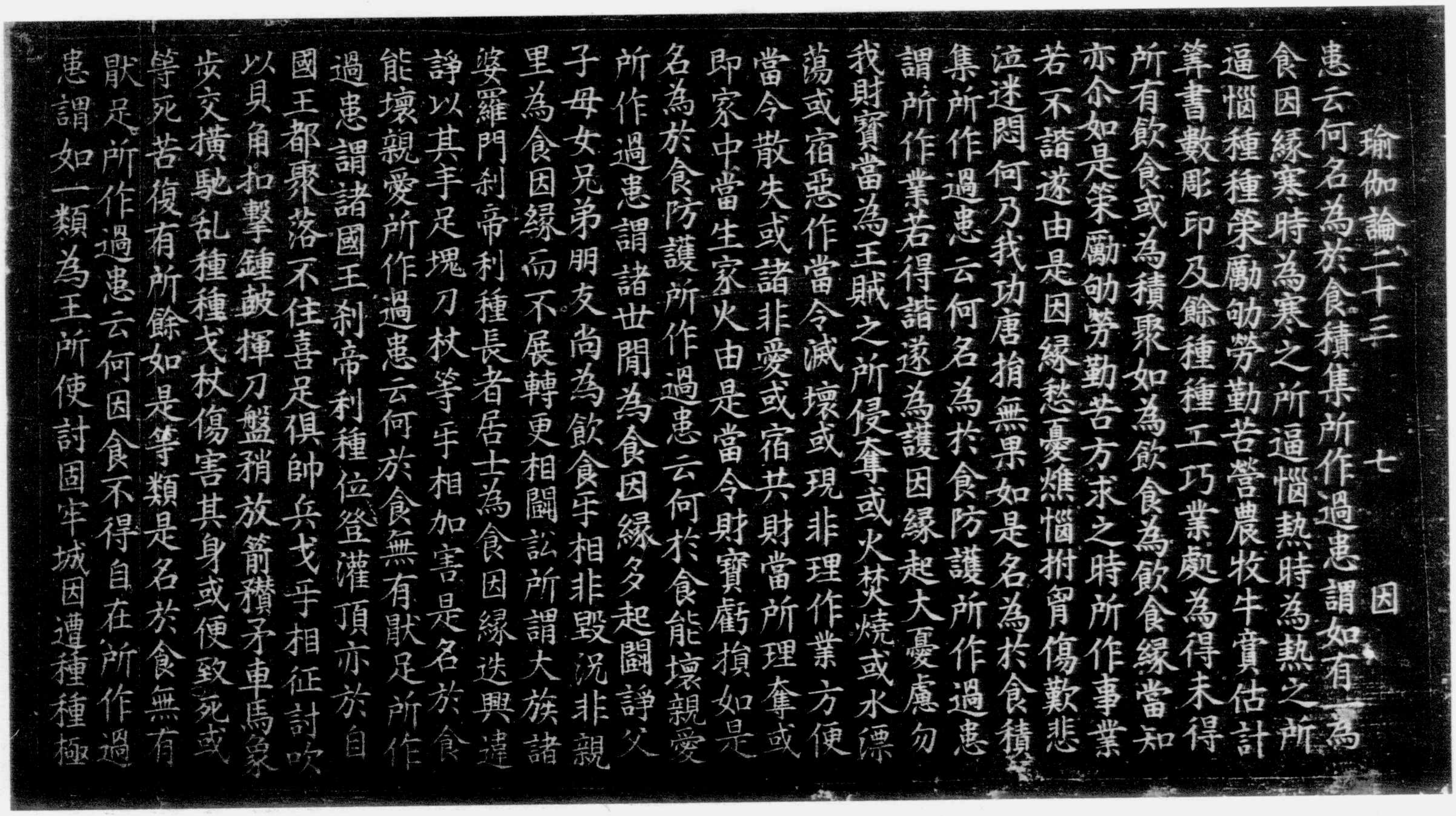


瑜伽論二十三　五　因
等位是名正防護又略義者謂若防護方便
若所防護事若正防護如是一切摠略為一名
根律儀此中云何防護方便謂防守正念常
委正念眼見色已不取其相不取隨好廣說
乃至意知法已不取其相不取隨好若依是處
處發生種種惡不善法令心流漏即於是處
修行律儀防守根故名修律儀如是名為防
護方便云何名為所防護事所謂眼色乃至
意法如是名為所防護事此中云何名正防
護謂如說言由其正念防護於意行平等位
名正防護又根律儀略有二種一者思擇力
所攝二者修習力所攝思擇力所攝根律儀
者謂於境界深見過患不能於此所有過患
除遣斷滅修習力所攝根律儀者謂於境界
深見過患亦能於此所有過患除遣斷滅又
由思擇力所攝根律儀故於所緣境令煩惱
緾不復生起不復現前而於依附所依隨眠
不能斷除不能永拔由修習力所攝根律儀
故於所緣境煩惱隨眠不復生起不復現前
一切時分依附所依所有隨眠亦能斷除亦
能永拔如是思擇力所攝根律儀修習力所
攝根律儀有此差別有此意趣有此殊異當
知此中思擇力所攝根律儀是資粮道所攝
修習力所攝根律儀當知墮在離欲地攝云
何名為於食知量謂如有一由正思擇食於所
食不為倡蕩不為憍逸不為餙好不為端嚴
乃至廣說云何名為由正思擇食於所食正
思擇者知以知慧等隨觀察段食過患見過



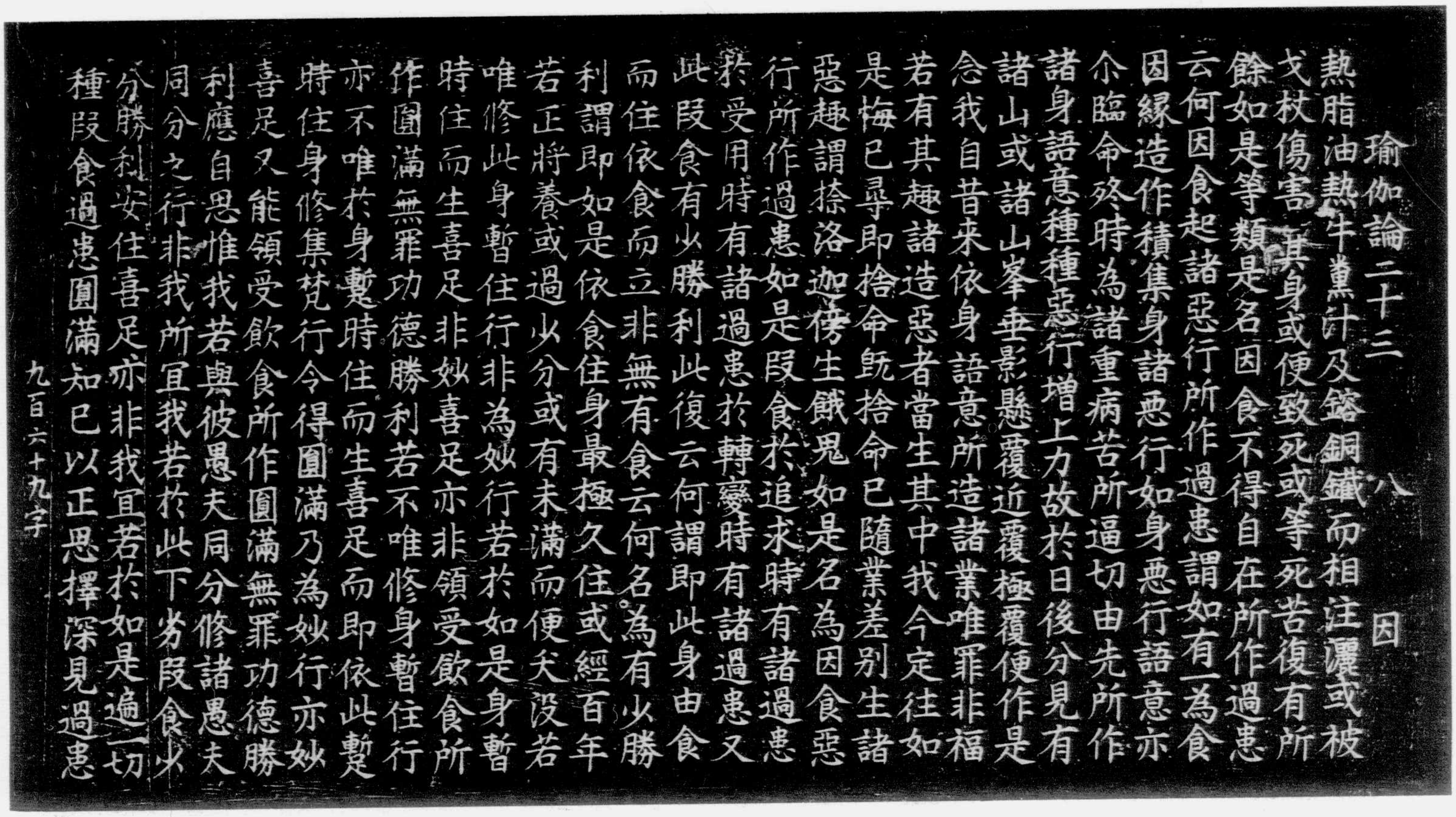
瑜伽論二十三　六　因
患已深生猒惡然後吞咽云何名為觀見過
患謂即於此所食段食或觀受用種類過患
或觀變異種類過患或觀追求種類過患云
何受用種類過患謂如有一將欲食時所受
段食色香味觸皆悉圓備甚為精妙從此無
間進至口中牙齒咀嚼津唾浸爛涎液緾裹
轉入咽喉尒時此食先曾所有悅意妙相一
切皆捨次後轉成可惡穢相當轉異時狀如
變吐能食士夫補特伽羅若正思念此位穢
相於餘未變一切精妙所受飲食初尚不能住
食欣樂況於此位由如是等非一相貌漸次受
用增上力故令其飲食淨妙相沒過患相生
不淨所攝是名於食受用種類所有過患云
何轉變種類過患謂此飲食既噉食已一分消
變至中夜分或後夜分於其身中便能生起
養育增長血肉筋脉骨髓皮等非一衆多種種
品類諸不淨物次後一分變成便穢變已趣下
展轉流出由是日日數應洗淨或手或足或
餘肢節誤觸著時若自若他皆生猒惡又由
此緣發生身中多種疾病所謂癰痤乾癬濕
癬疥癩疽丁上氣痎瘶皰漿噦噎乾消癲癇
寒熱黃病熱血陰癊如是等類無量疾病由
飲食故身中生起或由所食不平和故於其
身中不消而住是名飲食變異種類所有過
患云何追求種類過患謂於飲食追求種類
有多過患或有積集所作過患或有防護所
作過患或壞親愛所作過患或無猒足所作
過患或不自在所作過患或有惡行所作過

塔下四五七三



瑜伽論二十三　七　因

患云何名為於食積集所作過患謂如有一為食因縁寒時為寒之所逼惱熱時為熱之所逼惱種種策勵劬勞勤苦營農牧牛賈估計筭書數彫印及餘種種工巧業處為得未得所有飲食或為積聚如為飲食為飲食縁當知亦尒如是策勵劬勞勤苦方求之時所作事業若不諧遂由是因縁愁憂燋惱拊胷傷歎悲泣迷悶何乃我功唐捐無果如是名為於食積集所作過患云何名為於食防護所作過患謂所作業若得諧遂為護因縁起大憂慮勿我財寶當為王賊之所侵奪或火焚燒或水漂蕩或宿惡作當令滅壞或現非理作業方便當令散失或諸非愛或宿共財當所理奪或即家中當生家火由是當令財寶虧損如是名為於食防護所作過患云何於食能壞親愛所作過患謂諸世間為食因縁多起鬪諍父子母女兄弟朋友尚為飲食互相非毀況非親里為食因縁而不展轉更相鬪訟所謂大族諸婆羅門刹帝利種長者居士為食因縁迭興違諍以其手足塊刀杖等互相加害是名於食能壞親愛所作過患云何於食無有猒足所作過患謂諸國王刹帝利種位登灌頂亦於自國王都聚落不住喜足俱帥兵戈互相征討吹以貝角扣擊鍾鼓揮刀盤矟放箭攢矛車馬象步交橫馳乱種種戈杖傷害其身或便致死或等死苦復有所餘如是等類是名於食無有猒足所作過患云何因食不得自在所作過患謂如一類為王所使討固牢城因遭種種極

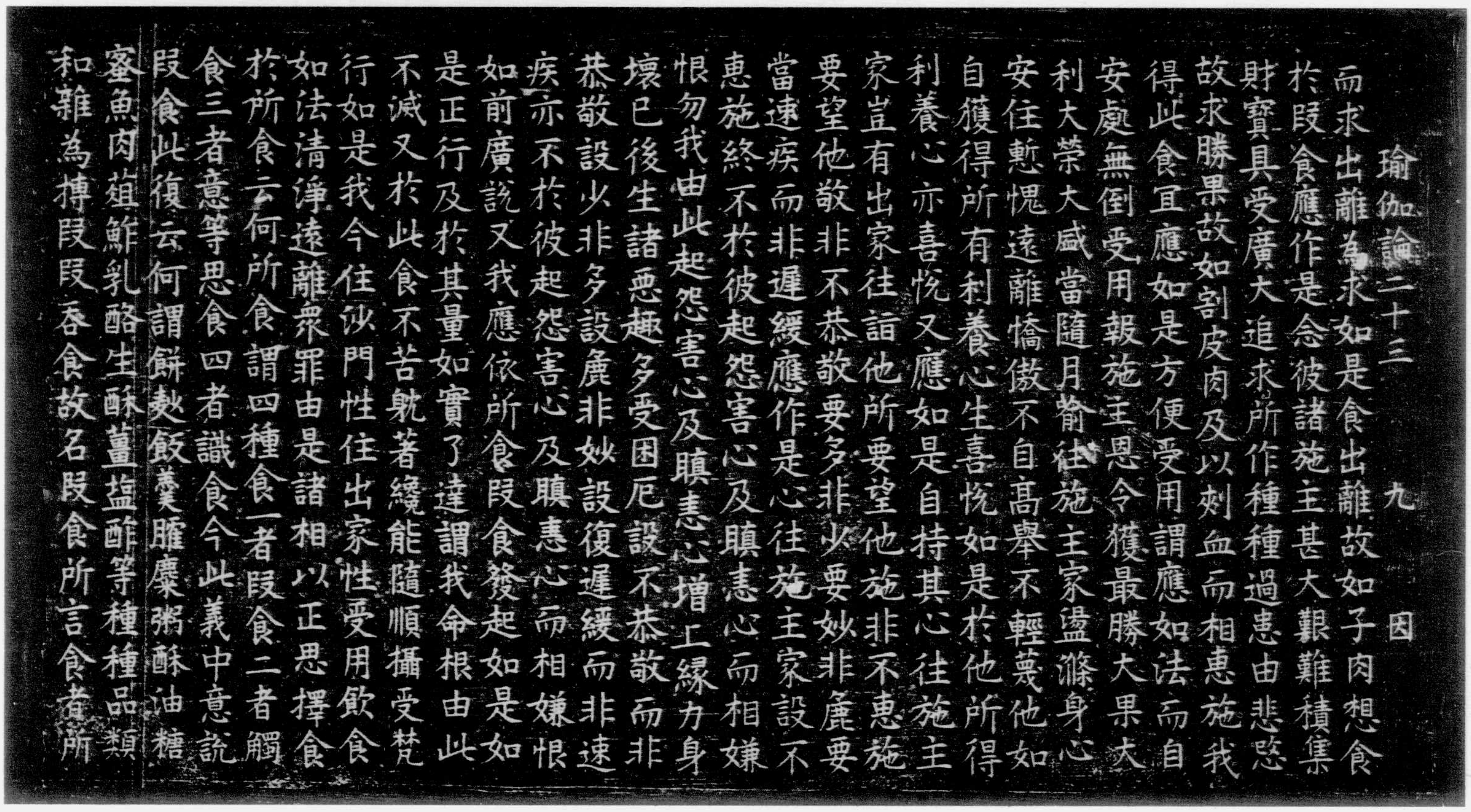


瑜伽論二十三　八　因

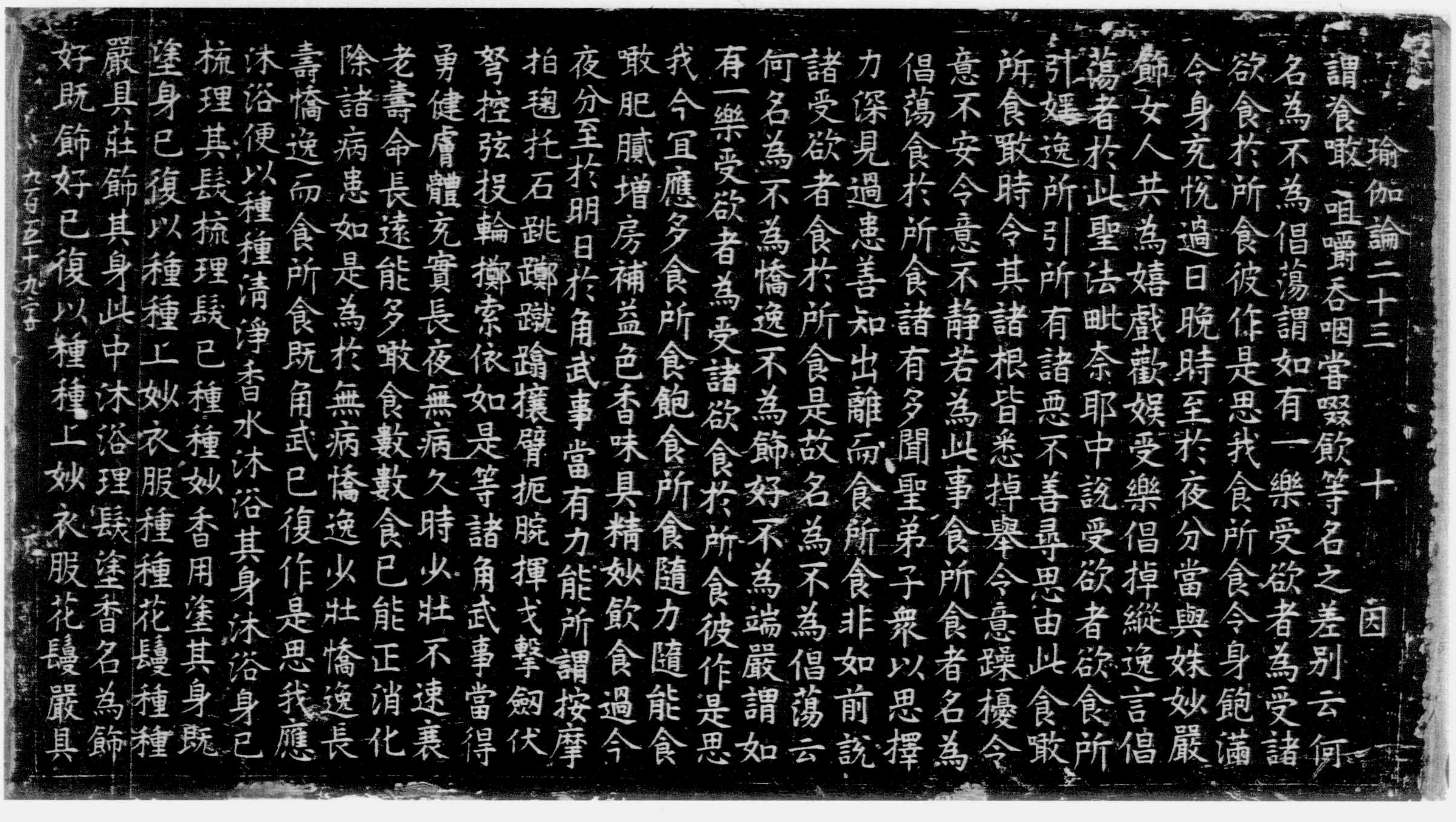
熱脂油熱牛糞汁及鎔銅鐵而相注灑或被戈杖傷害其身或便致死或等死苦復有所餘如是等類是名因食不得自在所作過患云何因食起諸惡行所作過患謂如有一為食因縁造作積集身諸惡行如身惡行語意亦尒臨命終時為諸重病苦所逼切由先所作諸身語意種種惡行增上力故於日後分見有諸山或諸山峯垂影懸覆近覆極覆便作是念我自昔来依身語意所造諸業唯罪非福若有其趣諸造惡者當生其中我今定往如是悔已尋即捨命既捨命已隨業差別生諸惡趣謂捺洛迦傍生餓鬼如是名為因食惡行所作過患如是段食於追求時有諸過患於受用時有諸過患於轉變時有諸過患又此段食有少勝利此復云何謂即此身由食而住依食而立非無有食云何名為有少勝利謂即如是依食住身最極久住或經百年若正將養或過少分或有未滿而便夭沒若唯修此身暫住行非為妙行若於如是身暫時住而生喜足非妙喜足亦非領受飲食所作圓滿無罪功德勝利若不唯修身暫住行亦不唯於身蹔時住而生喜足而即依此蹔時住身修集梵行令得圓滿乃為妙行亦妙喜足又能領受飲食所作圓滿無罪功德勝利應自思惟我若與彼愚夫同分修諸愚夫同分之行非我所宜我若於此下劣段食少分勝利安住喜足亦非我宜若於如是過一切種段食過患圓滿知已以正思擇深見過患

九百六十九字

塔下四五七四

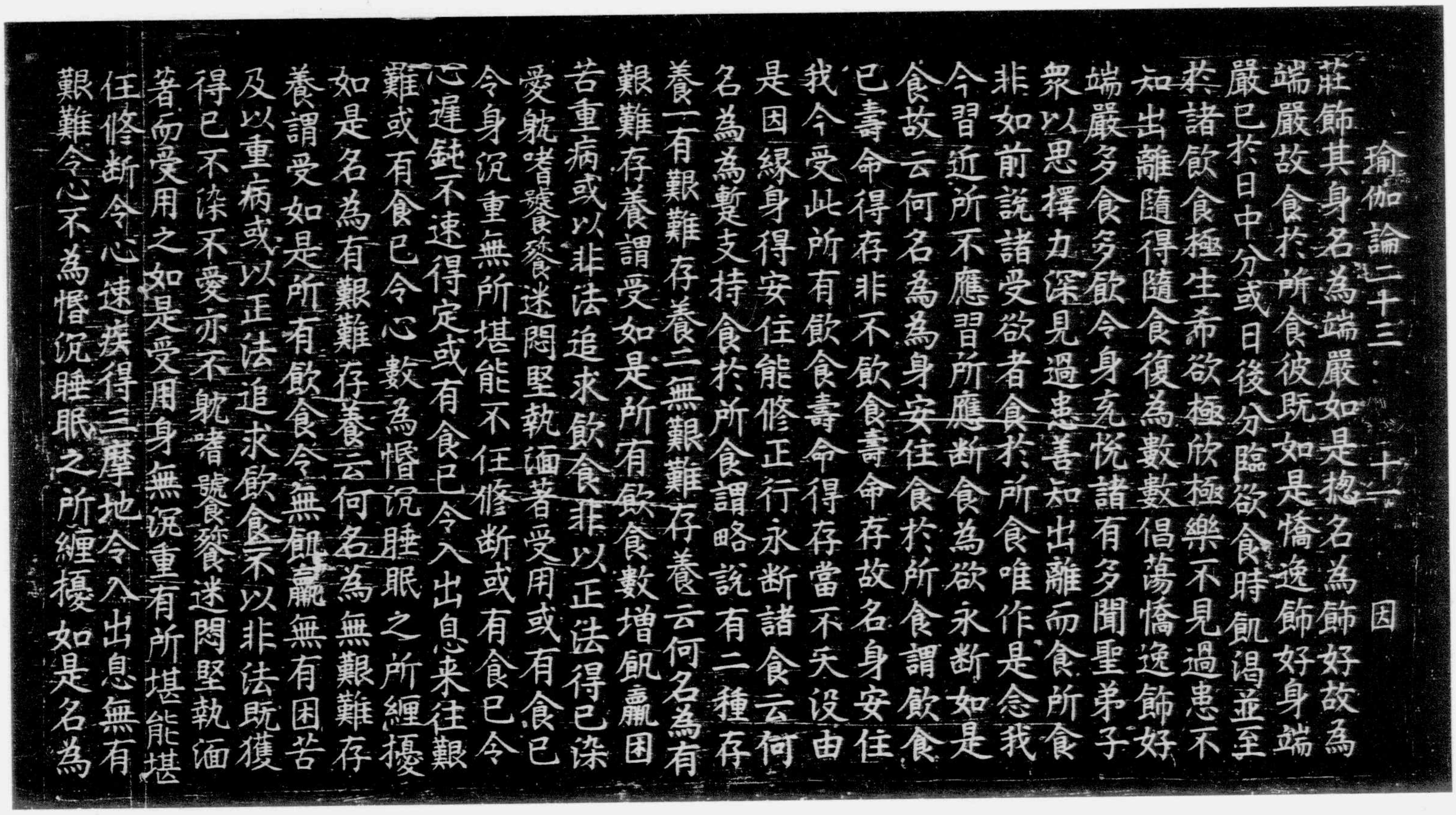


瑜伽論二十三　九　因
而求出離為求如是食出離故如子肉想食
於段食應作是念彼諸施主甚大艱難積集
財寶具受廣大追求所作種種過患由悲愍
故求勝果故如剖皮肉及以刺血而相惠施我
得此食宜應如是方便受用謂應如法而自
安處無倒受用報施主恩令獲最勝大果大
利大榮大盛當隨月喻往施主家盪滌身心
安住慚愧遠離憍傲不自高舉不輕蔑他如
自獲得所有利養心生喜悅如是於他所得
利養心亦喜悅又應如是自持其心往施主
家豈有出家往詣他所要望他施非不惠施
要望他敬非不恭敬要多非少要妙非麁要
當速疾而非遲緩應作是心往施主家設不
惠施終不於彼起怨害心及瞋恚心而相嫌
恨勿我由此起怨害心及瞋恚心增上緣力身
壞已後生諸惡趣多受困厄設不恭敬而非
恭敬設少非多設麁非妙設復遲緩而非速
疾亦不於彼起怨害心及瞋恚心而相嫌恨
如前廣說又我應依所食段食發起如是如
是正行及於其量如實了達謂我命根由此
不滅又於此食不苦躭著纔能隨順攝受梵
行如是我今住沙門性住出家性受用飲食
如法清淨遠離衆罪由是諸相以正思擇食
於所食云何所食謂四種食一者段食二者觸
食三者意等思食四者識食今此義中意說
段食此復云何謂餅麨飯羹臛糜粥酥油糖
蜜魚肉葅鮓乳酪生酥薑鹽酢等種種品類
和雜為摶段吞食故名段食所言食者所



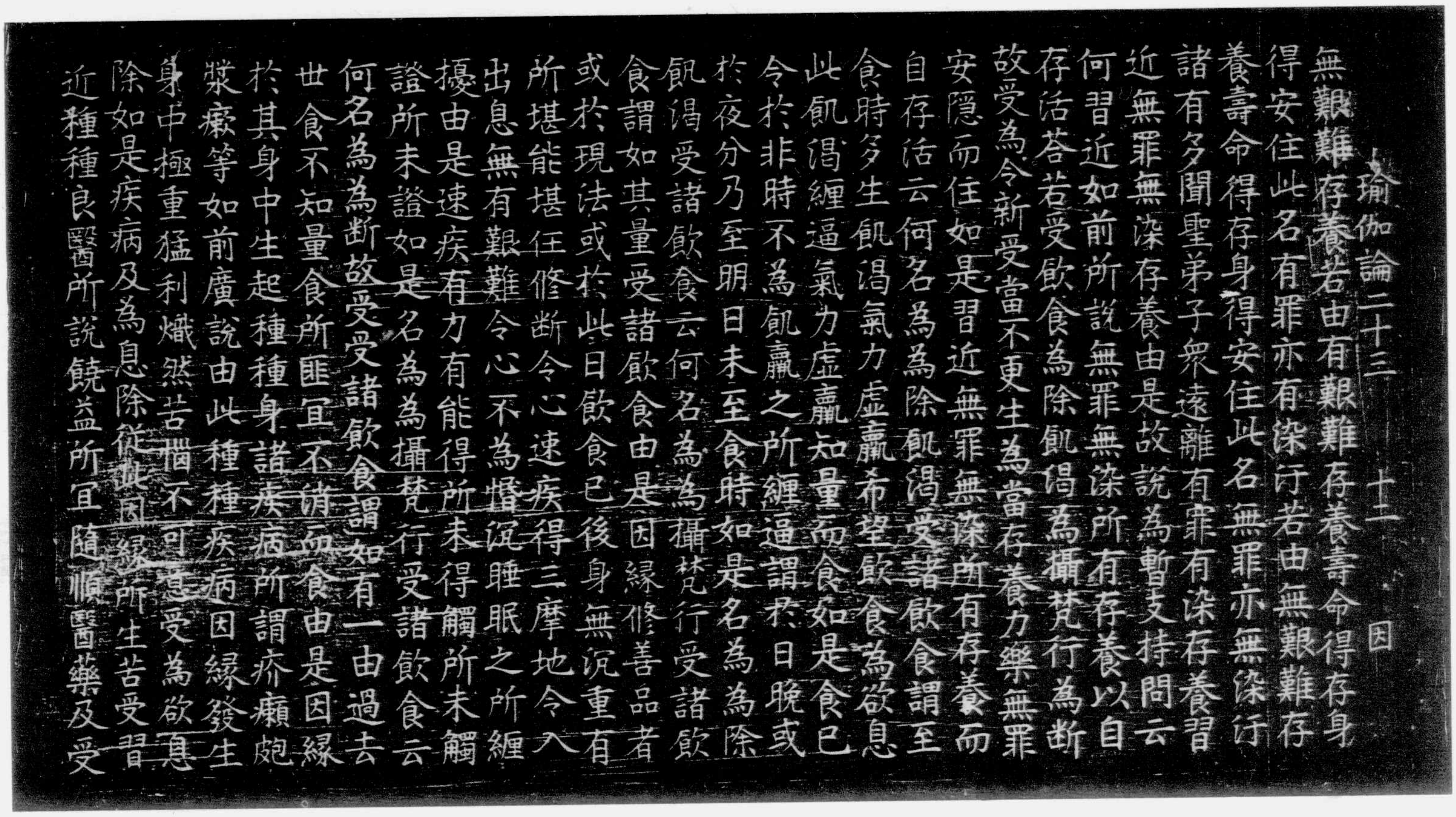
瑜伽論二十三　十　因
謂食噉咀嚼吞咽嘗啜飲等名之差別云何
名為不為倡蕩謂如有一樂受欲者為受諸
欲食於所食彼作是思我食所食令身飽滿
令身充悅過日晚時至於夜分當與姝妙嚴
飾女人共為嬉戲歡娛受樂倡掉縱逸言倡
蕩者於此聖法毗奈耶中說受欲者欲食所
引婬逸所引所有諸惡不善尋思由此食噉
所食噉時令其諸根皆悉掉舉令意躁擾令
意不安令意不靜若為此事食所食者名為
倡蕩食於所食諸有多聞聖弟子衆以思擇
力深見過患善知出離而食所食非如前說
諸受欲者食於所食是故名為不為倡蕩云
何名為不為憍逸不為飾好不為端嚴謂如
有一樂受欲者為受諸欲食於所食彼作是思
我今宜應多食所食飽食所食隨力隨能食
噉肥膩增房補益色香味具精妙飲食過今
夜分至於明日於角武事當有力能所謂按摩
拍毱托石跳躑蹴蹋攘臂扼腕揮戈擊劍伏
弩控弦投輪擲索依如是等諸角武事當得
勇健膚體充實長夜無病久時少壯不速衰
老壽命長遠能多噉食數數食已能正消化
除諸病患如是為於無病憍逸少壯憍逸長
壽憍逸而食所食既角武已復作是思我應
沐浴便以種種清淨香水沐浴其身沐浴身已
梳理其髮梳理髮已種種妙香用塗其身既
塗身已復以種種上妙衣服種種花鬘種種
嚴具莊飾其身此中沐浴理髮塗香名為飾
好既飾好已復以種種上妙衣服花鬘嚴具
九百五十九字

塔下四五七五



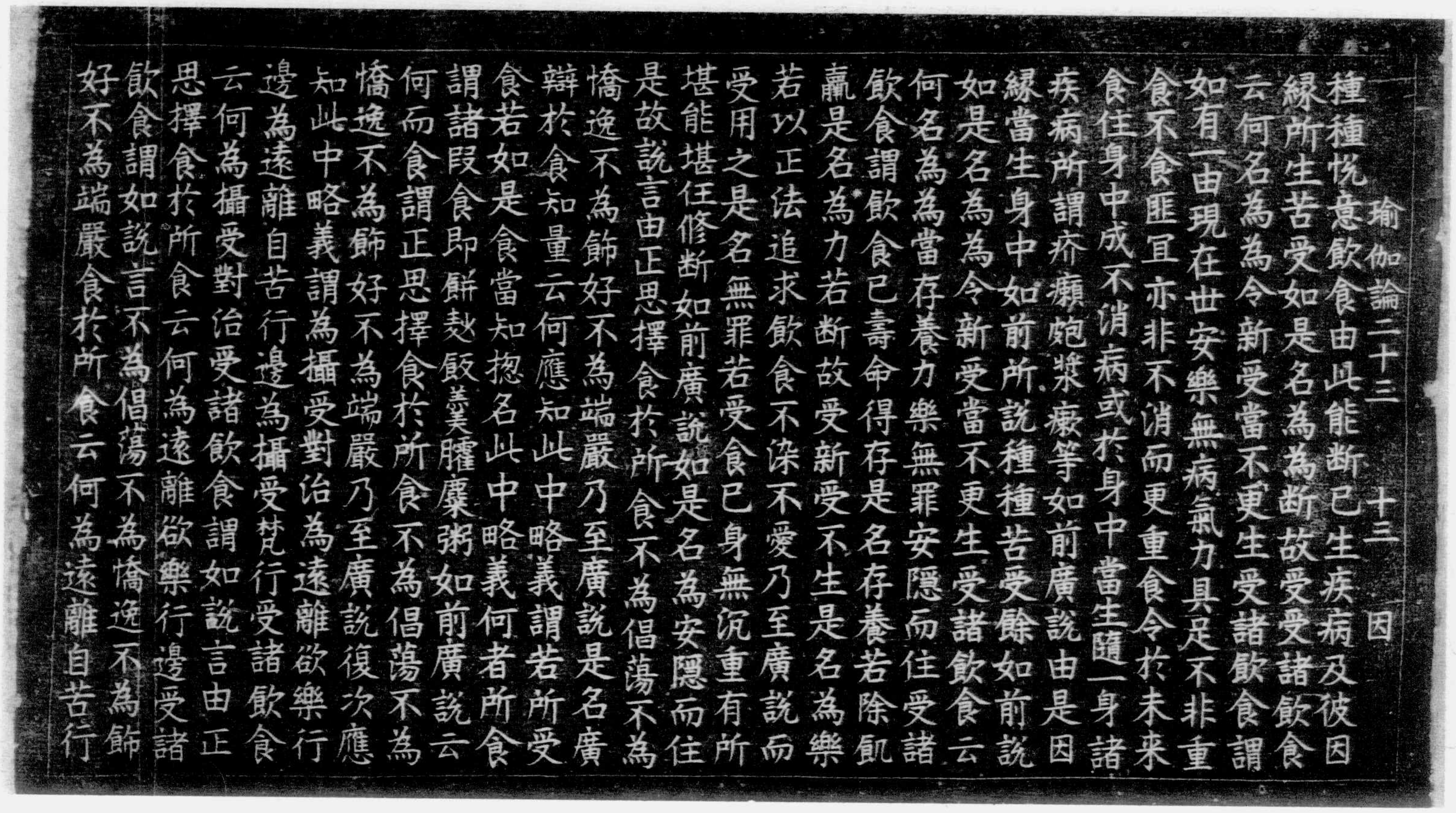
瑜伽論二十三　十一　因

莊飾其身名為端嚴如是揔名為飾好故為端嚴故食於所食彼既如是憍逸飾好身端嚴已於日中分或日後分臨欲食時飢渴並至於諸飲食極生希欲極欣極樂不見過患不知出離隨得隨食復為數數倡蕩憍逸飾好端嚴多食多飲令身充悅諸有多聞聖弟子衆以思擇力深見過患善知出離而食所食非如前說諸受欲者食於所食唯作是念我今習近所不應習所應斷食為欲永斷如是食故云何名為為身安住食於所食謂飲食已壽命得存非不飲食壽命存故名身安住我今受此所有飲食壽命得存當不夭没由是因緣身得安住能修正行永斷諸食云何名為為暫支持食於所食謂略說有二種存養一有艱難存養二無艱難存養云何名為有艱難存養謂受如是所有飲食數增飢羸困苦重病或以非法追求飲食非以正法得已染愛耽嗜饕餮迷悶堅執湎著受用或有食已令身沉重無所堪能不任修斷或有食已令心遲鈍不速得定或有食已令入出息來往艱難或有食已令心數為惛沉睡眠之所纏擾如是名為有艱難存養云何名為無艱難存養謂受如是所有飲食令無飢羸無有困苦及以重病或以正法追求飲食不以非法既獲得已不染不愛亦不耽嗜饕餮迷悶堅執湎著而受用之如是受用身無沉重有所堪能堪任修斷令心速疾得三摩地令入出息無有艱難令心不為惛沉睡眠之所纏擾如是名為



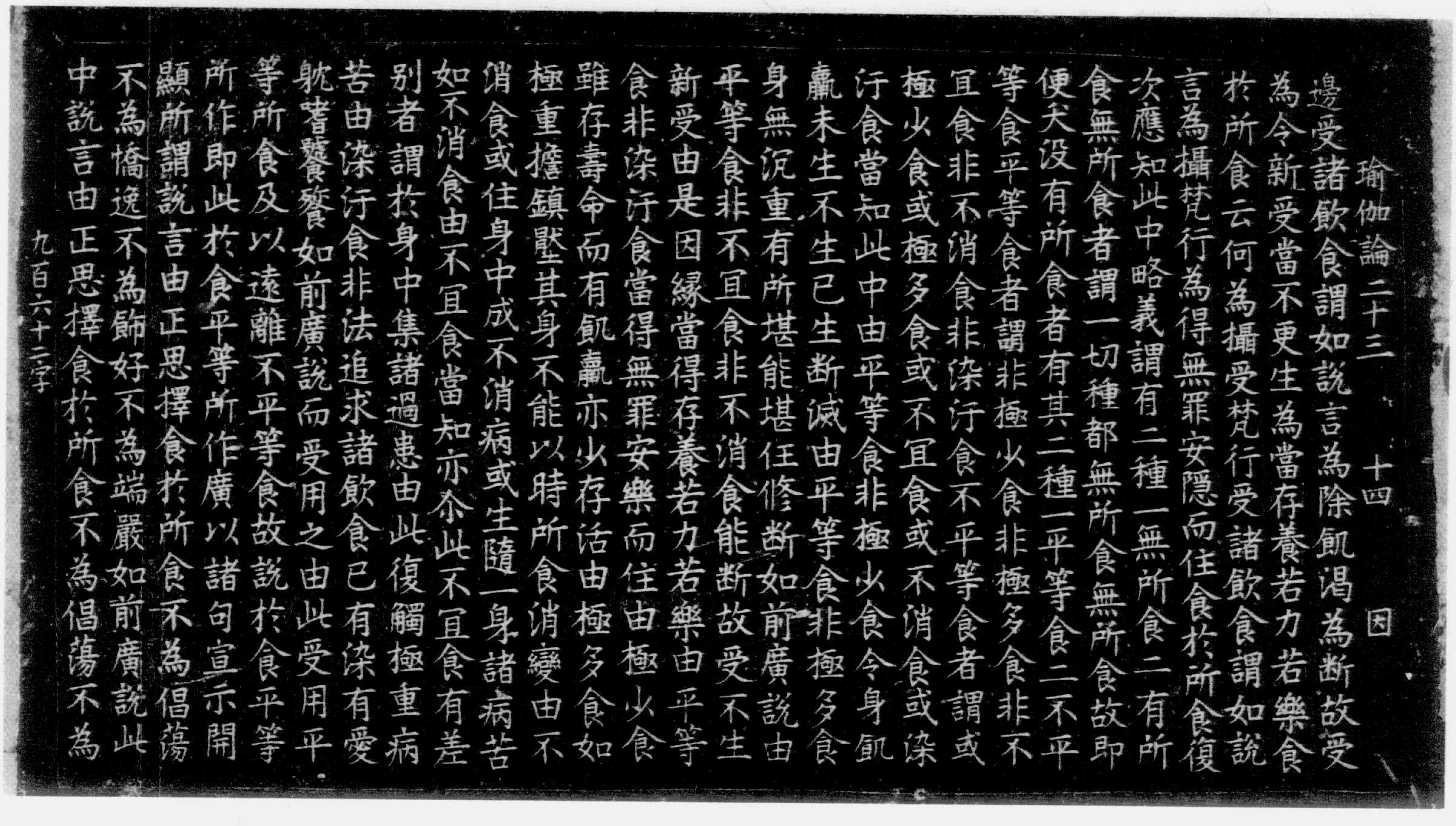
瑜伽論二十三　十二　因

無艱難存養若由有艱難存養壽命得存身得安住此名有罪亦有染汙若由無艱難存養壽命得存身得安住此名無罪亦無染汙諸有多聞聖弟子衆遠離有罪有染存養習近無罪無染存養由是故說為暫支持問云何習近如前所說無罪無染所有存養以自存活荅若受飲食為除飢渴為攝梵行為斷故受為令新受當不更生為當存養力樂無罪安隱而住如是習近無罪無染所有存養而自存活云何名為為除飢渴受諸飲食謂至食時多生飢渴氣力虛羸希望飲食為欲息此飢渴纏逼氣力虛羸知量而食如是食已令於非時不為飢羸之所纏逼謂於日晚或於夜分乃至明日未至食時如是名為為除飢渴受諸飲食云何名為為攝梵行受諸飲食謂如其量受諸飲食由是因緣修善品者或於現法或於此日飲食已後身無沉重有所堪能堪任修斷令心速疾得三摩地令入出息無有艱難令心不為惛沉睡眠之所纏擾由是速疾有力有能得所未得觸所未觸證所未證如是名為為攝梵行受諸飲食云何名為為斷故受受諸飲食謂如有一由過去世食不知量食所匪宜不消而食由是因緣於其身中生起種種身諸疾病所謂疥癩疱漿癬等如前廣說由此種種疾病因緣發生身中極重猛利熾然苦惱不可忍受為欲息除如是疾病及為息除從此因緣所生苦受習近種種良醫所說饒益所宜隨順醫藥及受



瑜伽論二十三　十三　因

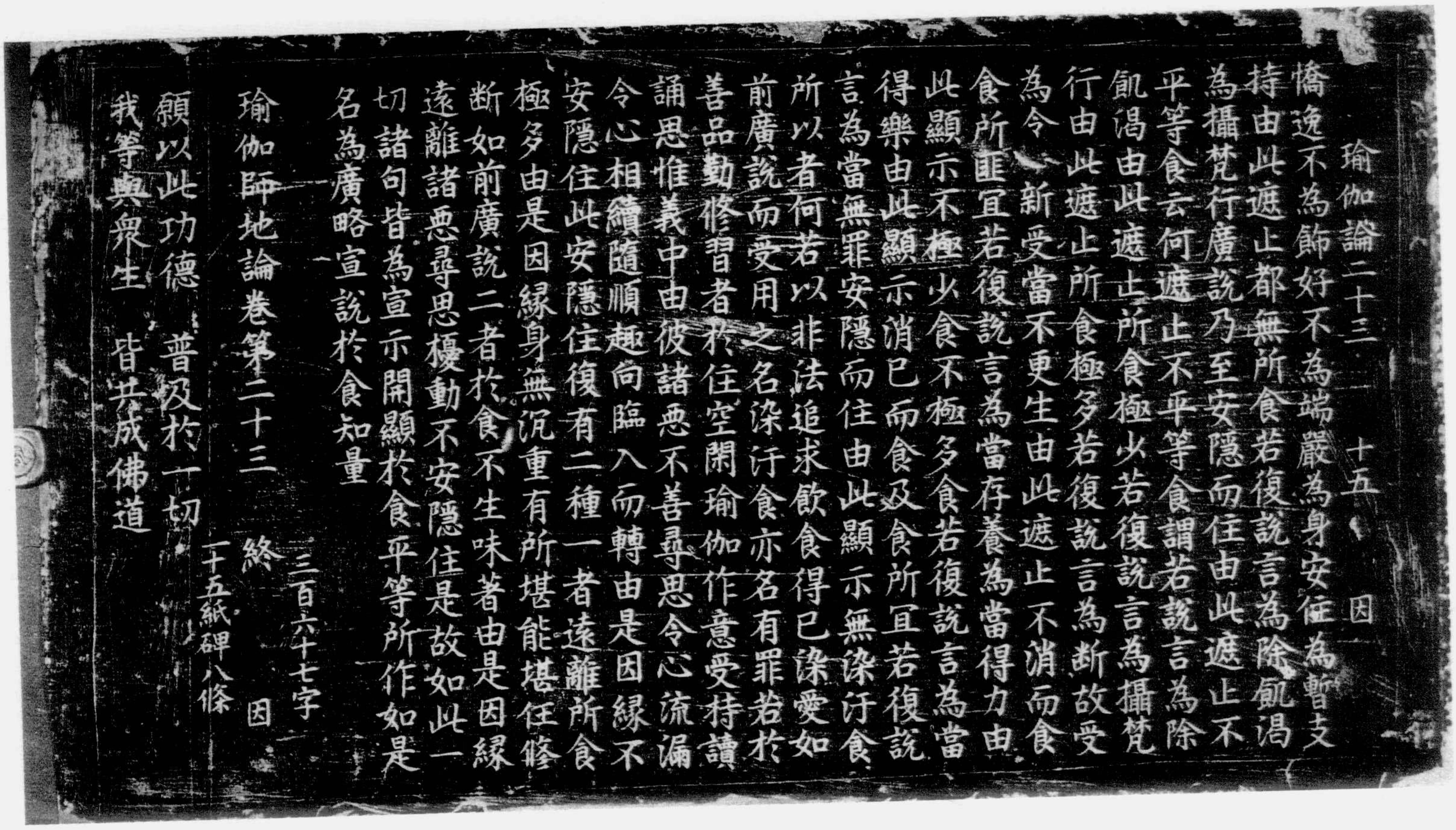
種種悅意飲食由此能斷已生疾病及彼因緣所生苦受如是名為為斷故受受諸飲食云何名為為令新受當不更生受諸飲食謂如有一由現在世安樂無病氣力具足不非重食不食匪宜亦非不消而更重食令於未來食住身中成不消病或於身中當生隨一身諸疾病所謂疥癩皰漿癩等如前廣說由是因緣當生身中如前所說種種苦受餘如前說如是名為為令新受當不更生受諸飲食云何名為為當存養力樂無罪安隱而住受諸飲食謂飲食已壽命得存是名存養若除飢羸是名為力若斷故受新受不生是名為樂若以正法追求飲食不染不愛乃至廣說而受用之是名無罪若受食已身無沉重有所堪能堪任修斷如前廣說如是名為安隱而住是故說言由正思擇食於所食不為倡蕩不為憍逸不為飾好不為端嚴乃至廣說是名廣辯於食知量云何應知此中略義謂若所受食若如是食當知揔名此中略義何者所食謂諸段食即餅麨飯羹臛糜粥如前廣說云何而食謂正思擇食於所食不為倡蕩不為憍逸不為飾好不為端嚴乃至廣說復次應知此中略義謂為攝受對治為遠離欲樂行邊為遠離自苦行邊為攝受梵行受諸飲食云何為攝受對治受諸飲食謂如說言由正思擇食於所食云何為遠離欲樂行邊受諸飲食謂如說言不為倡蕩不為憍逸不為飾好不為端嚴食於所食云何為遠離自苦行



瑜伽論二十三　十四　因

邊受諸飲食謂如說言為除飢渴為斷故受為令新受當不更生為當存養若力若樂食於所食云何為攝受梵行受諸飲食謂如說言為攝梵行為得無罪安隱而住食於所食復次應知此中略義謂有二種一無所食二有所食無所食者謂一切種都無所食無所食故即便夭沒有所食者有其二種一平等食二不平等食平等食者謂非極少食非極多食非不宜食非不消食非染汙食不平等食者謂或極少食或極多食或不宜食或不消食或染汙食當知此中由平等食非極少食令身飢羸未生不生已生斷滅由平等食非極多食身無沉重有所堪能堪任修斷如前廣說由平等食非不宜食非不消食能斷故受不生新受由是因緣當得存養若力若樂由平等食非染汙食當得無罪安樂而住由極少食雖存壽命而有飢羸亦少存活由極多食如極重擔鎮壓其身不能以時所食消變由不消食或住身中成不消病或生隨一身諸病苦如不消食由不宜食當知亦尒此不宜食有差別者謂於身中集諸過患由此復觸極重病苦由染汙食非法追求諸飲食已有染有愛躭著饕餮如前廣說而受用之由此受用平等所食及以遠離不平等食故說於食平等所作即此於食平等所作廣以諸句宣示開顯所謂說言由正思擇食於所食不為倡蕩不為憍逸不為飾好不為端嚴如前廣說此中說言由正思擇食於所食不為倡蕩不為

九百六十二字



瑜伽論二十三　十五　因

憍逸不為飾好不為端嚴為身安住為暫支持由此遮止都無所食若復說言為除飢渴為攝梵行廣說乃至安隱而住由此遮止不平等食云何遮止不平等食謂若說言為除飢渴由此遮止所食極少若復說言為攝梵行由此遮止所食極多若復說言為斷故受為令新受當不更生由此遮止不消而食食所匪宜若復說言為當存養為當得力由此顯示不極少食不極多食若復說言為當得樂由此顯示消已而食及食所宜若復說言為當無罪安隱而住由此顯示無染汙食所以者何若以非法追求飲食得已染愛如前廣說而受用之名染汙食亦名有罪若於善品勤修習者於住空閑瑜伽作意受持讀誦思惟義中由彼諸惡不善尋思令心流漏令心相續隨順趣向臨入而轉由是因緣不安隱住此安隱住復有二種一者遠離所食極多由是因緣身無沉重有所堪能堪任修斷如前廣說二者於食不生味著由是因緣遠離諸惡尋思擾動不安隱住是故如此一切諸句皆為宣示開顯於食平等所作如是名為廣略宣說於食知量

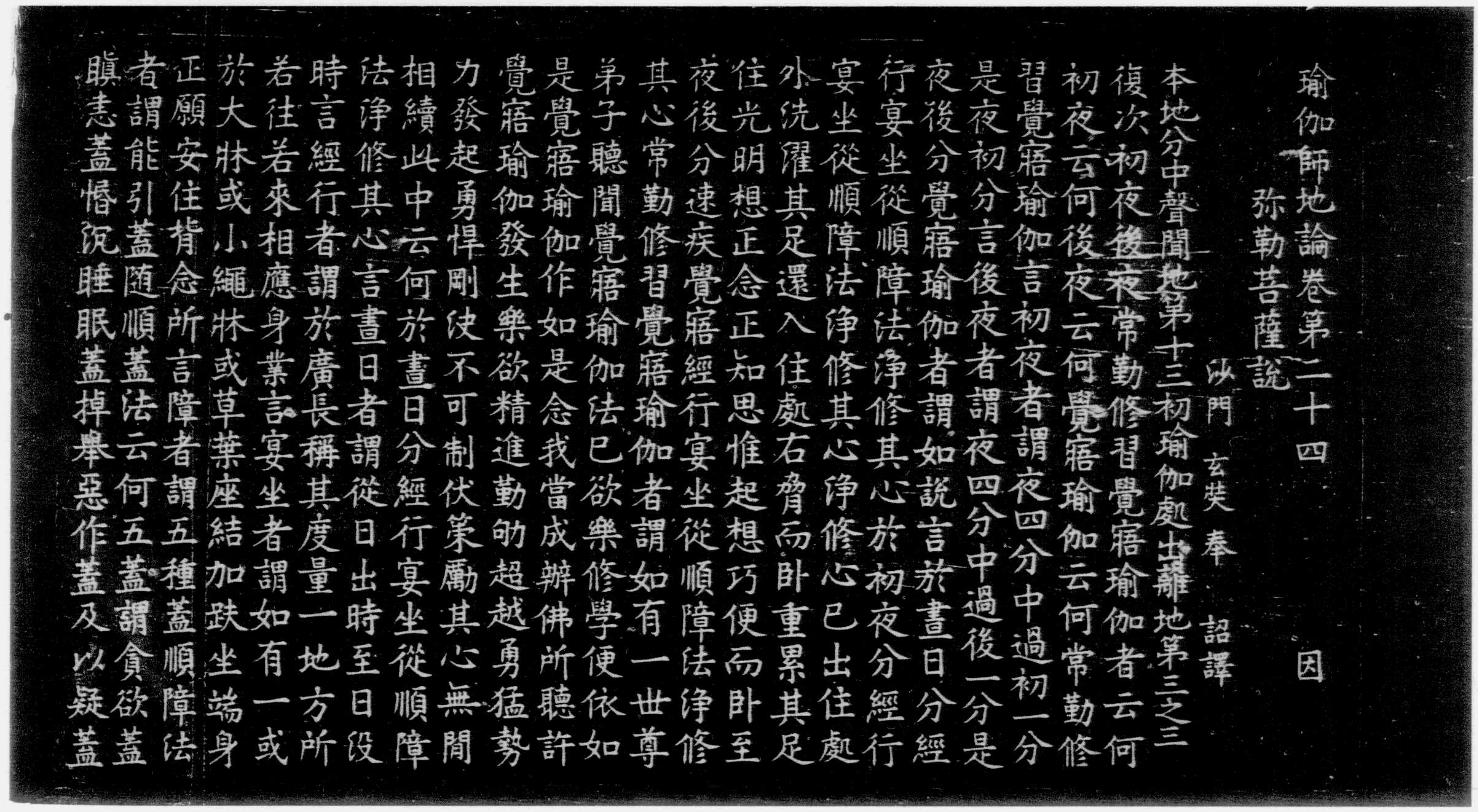
三百六十七字

瑜伽師地論卷第二十三　終　因

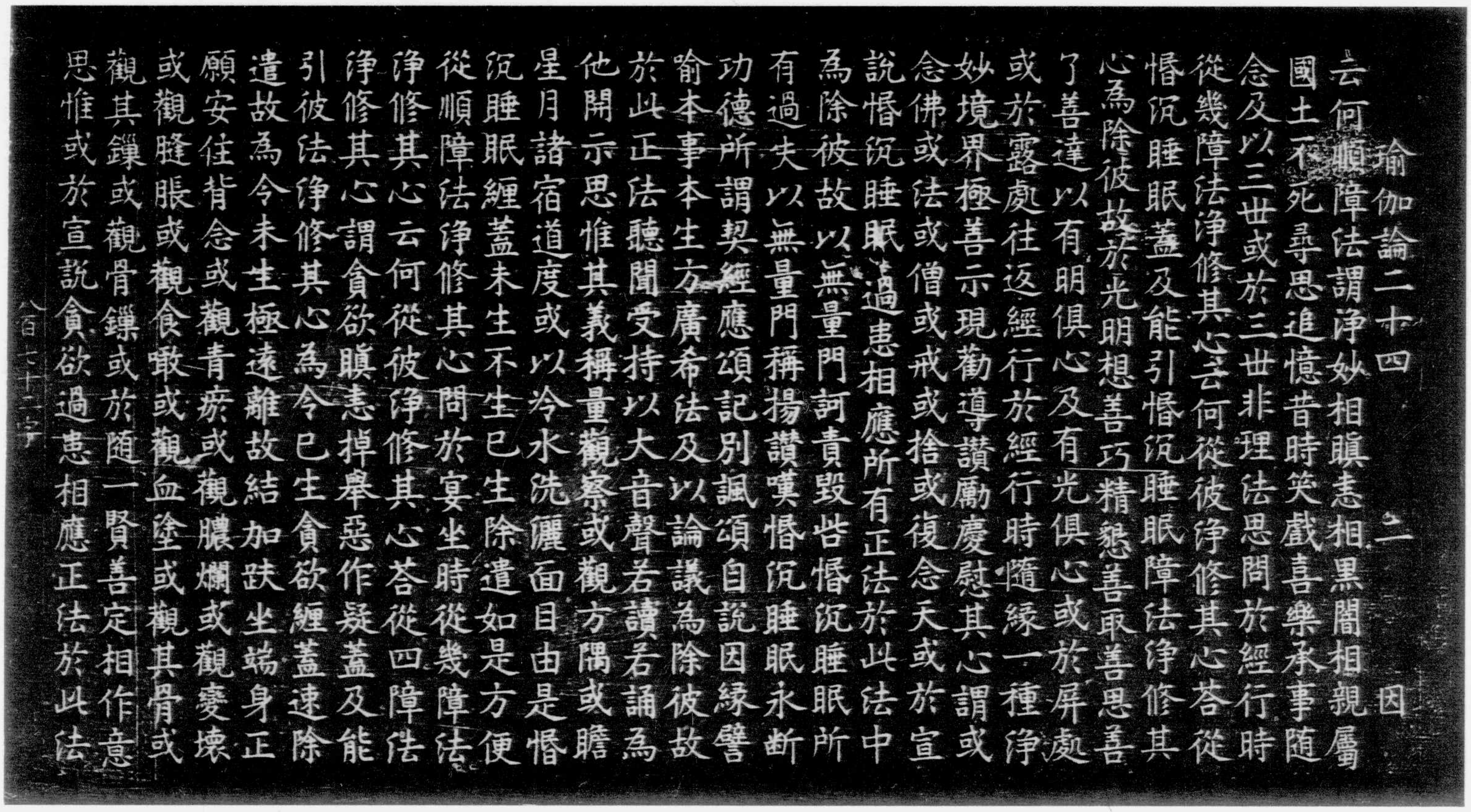
一十五紙碑八條

願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道

塔下五四〇三

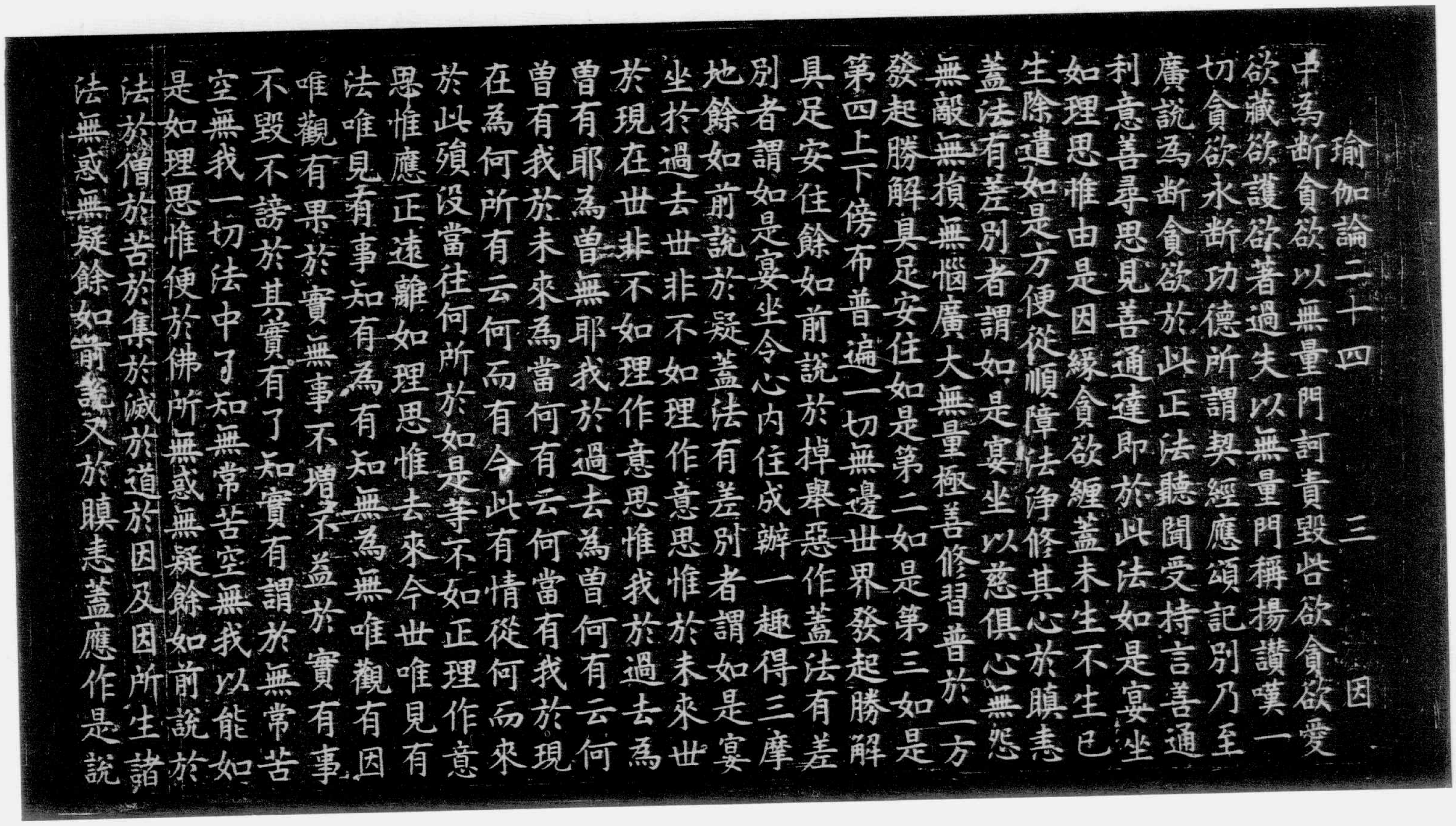


瑜伽師地論卷第二十四　因
彌勒菩薩說
沙門　玄奘　奉　詔譯
本地分中聲聞地第十三初瑜伽處出離地第三之三
復次初夜後夜常勤修習覺寤瑜伽者云何
初夜云何後夜云何覺寤瑜伽云何常勤修
習覺寤瑜伽言初夜者謂夜四分中過初一分
是夜初分言後夜者謂夜四分中過後一分是
夜後分覺寤瑜伽者謂如說言於晝日分經
行宴坐從順障法淨修其心於初夜分經行
宴坐從順障法淨修其心淨修心已出住處
外洗濯其足還入住處右脅而卧重累其足
住光明想正念正知思惟起想巧便而卧至
夜後分速疾覺寤經行宴坐從順障法淨修
其心常勤修習覺寤瑜伽者謂如有一世尊
弟子聽聞覺寤瑜伽法已欲樂修學便依如
是覺寤瑜伽作如是念我當成辦佛所聽許
覺寤瑜伽發生樂欲精進勤劬超越勇猛勢
力發起勇悍剛使不可制伏策勵其心無間
相續此中云何於晝日分經行宴坐從順障
法淨修其心言晝日者謂從日出時至日没
時言經行者謂於廣長稱其度量一地方所
若往若來相應身業言宴坐者謂如有一或
於大牀或小繩牀或草葉座結加趺坐端身
正願安住背念所言障者謂五種蓋順障法
者謂能引蓋隨順蓋法云何五蓋謂貪欲蓋
瞋恚蓋惛沉睡眠蓋掉舉惡作蓋及以疑蓋



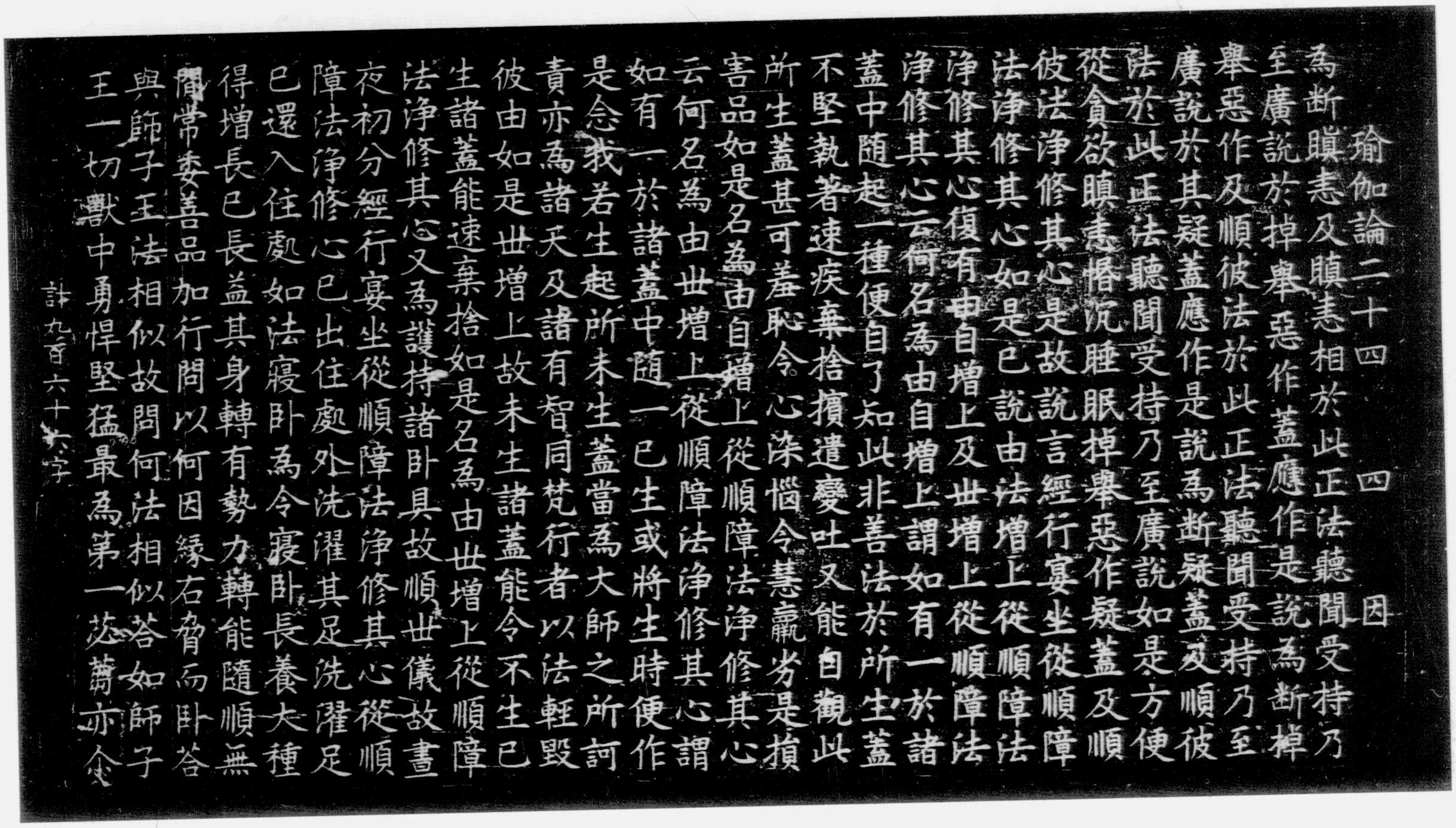
瑜伽論二十四　二　因
云何瞋障法謂淨妙相瞋恚相黑闇相親屬
國土不死尋思追憶昔時笑戲喜樂承事隨
念及以三世或於三世非理法思問於經行時
從幾障法淨修其心云何從彼淨修其心荅從
惛沉睡眠蓋及能引惛沉睡眠障法淨修其
心為除彼故於光明想善巧精懃善取善思善
了善達以有明俱心及有光俱心或於屏處
或於露處往返經行於經行時隨緣一種淨
妙境界極善示現勸導讚勵慶慰其心謂或
念佛或法或僧或戒或捨或復念天或於宣
說惛沉睡眠過患相應所有正法於此法中
為除彼故以無量門訶責毀呰惛沉睡眠所
有過失以無量門稱揚讚嘆惛沉睡眠永断
功德所謂契經應頌記別諷頌自說因緣譬
喻本事本生方廣希法及以論議為除彼故
於此正法聽聞受持以大音聲若讀若誦為
他開示思惟其義稱量觀察或觀方隅或瞻
星月諸宿道度或以冷水洗灑面目由是惛
沉睡眠纏蓋未生不生已生除遣如是方便
從順障法淨修其心問於宴坐時從幾障法
淨修其心云何從彼淨修其心荅從四障法
淨修其心謂貪欲瞋恚掉舉惡作疑蓋及能
引彼法淨修其心為令已生貪欲纏蓋速除
遣故為令未生極遠離故結加趺坐端身正
願安住背念或觀青瘀或觀膿爛或觀變壞
或觀膖脹或觀食噉或觀血塗或觀其骨或
觀其鏁或觀骨鏁或於隨一賢善定相作意
思惟或於宣說貪欲過患相應正法於此法
八百七十二字

塔下五四〇四



瑜伽論二十四　三　因

中為断貪欲以無量門訶責毀呰欲貪欲愛欲藏欲護欲著過失以無量門稱揚讚嘆一切貪欲永断功德所謂契經應頌記别乃至廣說為断貪欲於此正法聽聞受持言善通利意善尋思見善通達即於此法如是宴坐如理思惟由是因緣貪欲纏蓋未生不生已生除遣如是方便從順障法淨修其心於瞋恚蓋法有差别者謂如是宴坐以慈俱心無怨無敵無損無惱廣大無量極善修習普於一方發起勝解具足安住如是第二如是第三如是第四上下傍布普遍一切無邊世界發起勝解具足安住餘如前說於掉舉惡作蓋法有差别者謂如是宴坐令心内住成辦一趣得三摩地餘如前說於疑蓋法有差别者謂如是宴坐於過去世非不如理作意思惟於未來世於現在世非不如理作意思惟我於過去為曾有耶為曾無耶我於過去為曾何有云何曾有我於未來為當何有云何當有我於現在為何所有云何而有今此有情從何而來於此殞没當往何所於如是等不如正理作意思惟應正遠離如理思惟去來今世唯見有法唯見有事知有為有知無為無唯觀有因唯觀有果於實無事不增不益於實有事不毀不謗於其實有了知實有謂於無常苦空無我一切法中了知無常苦空無我以能如是如理思惟便於佛所無惑無疑餘如前說於法於僧於苦於集於滅於道於因及因所生諸法無惑無疑餘如前說又於瞋恚蓋應作是說

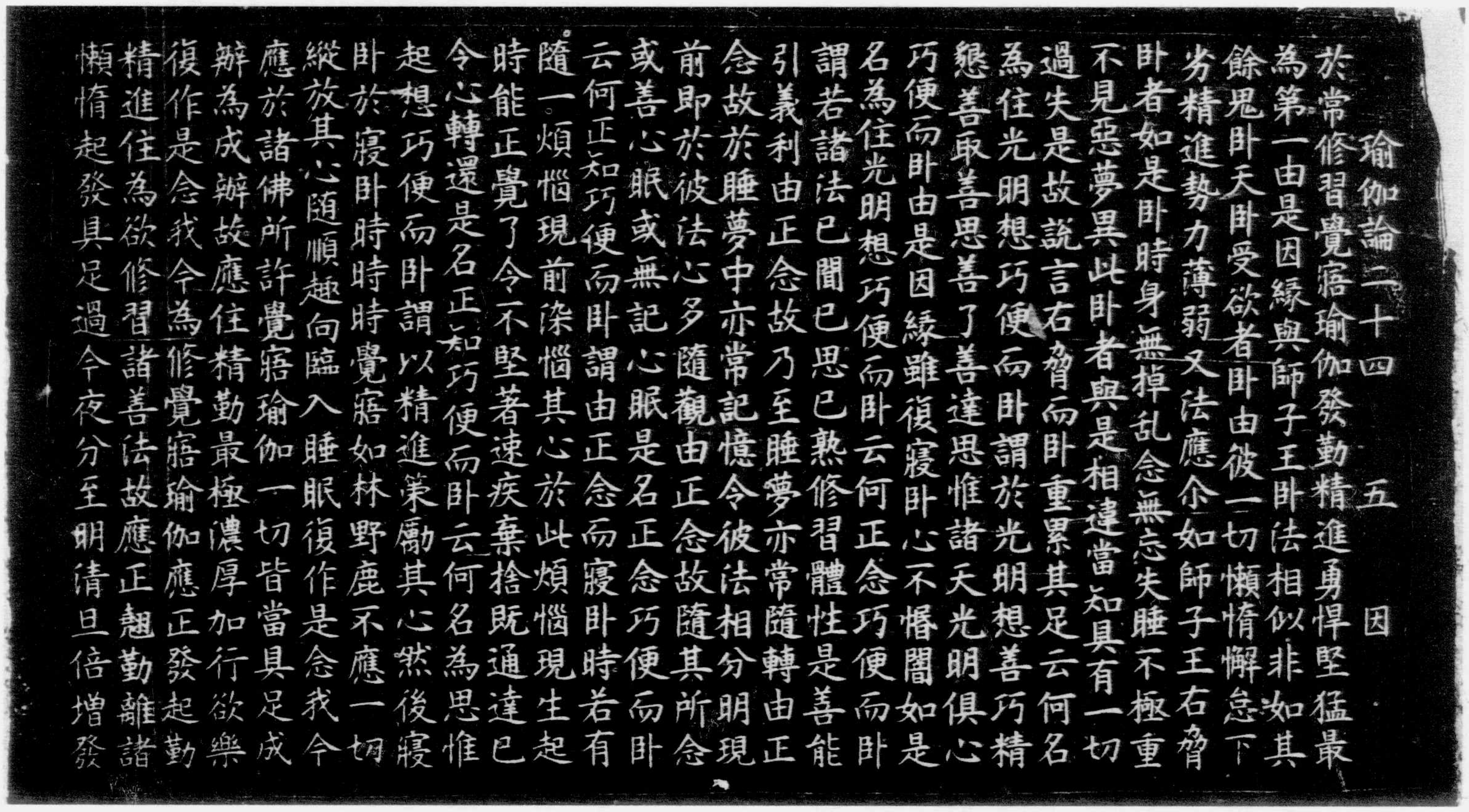


瑜伽論二十四　四　因

為断瞋恚及瞋恚相於此正法聽聞受持乃至廣說於掉舉惡作蓋應作是說為断掉舉惡作及順彼法於此正法聽聞受持乃至廣說於其疑蓋應作是說為断疑蓋及順彼法於此正法聽聞受持乃至廣說如是方便從貪欲瞋恚惛沉睡眠掉舉惡作疑蓋及順彼法淨修其心是故說言經行宴坐從順障法淨修其心如是已說由法增上從順障法淨修其心復有由自增上及世增上從順障法淨修其心云何名為由自增上謂如有一於諸蓋中隨起一種便自了知此非善法於所生蓋不堅執著速疾棄捨擯遣變吐又能自觀此所生蓋甚可羞恥令心染惱令慧羸劣是損害品如是名為由自增上從順障法淨修其心云何名為由世增上從順障法淨修其心謂如有一於諸蓋中隨一已生或將生時便作是念我若生起所未生蓋當為大師之所訶責亦為諸天及諸有智同梵行者以法輕毀彼由如是世增上故未生諸蓋能令不生已生諸蓋能速棄捨如是名為由世增上從順障法淨修其心又為護持諸卧具故順世儀故晝夜初分經行宴坐從順障法淨修其心從順障法淨修心已出住處外洗濯其足洗濯足已還入住處如法寢卧為令寢卧長養大種得增長已長益其身轉有勢力轉能隨順無間常委善品加行問以何因緣右脅而卧答與師子王法相似故問何法相似答如師子王一切獸中勇悍堅猛最為第一苾芻亦尒

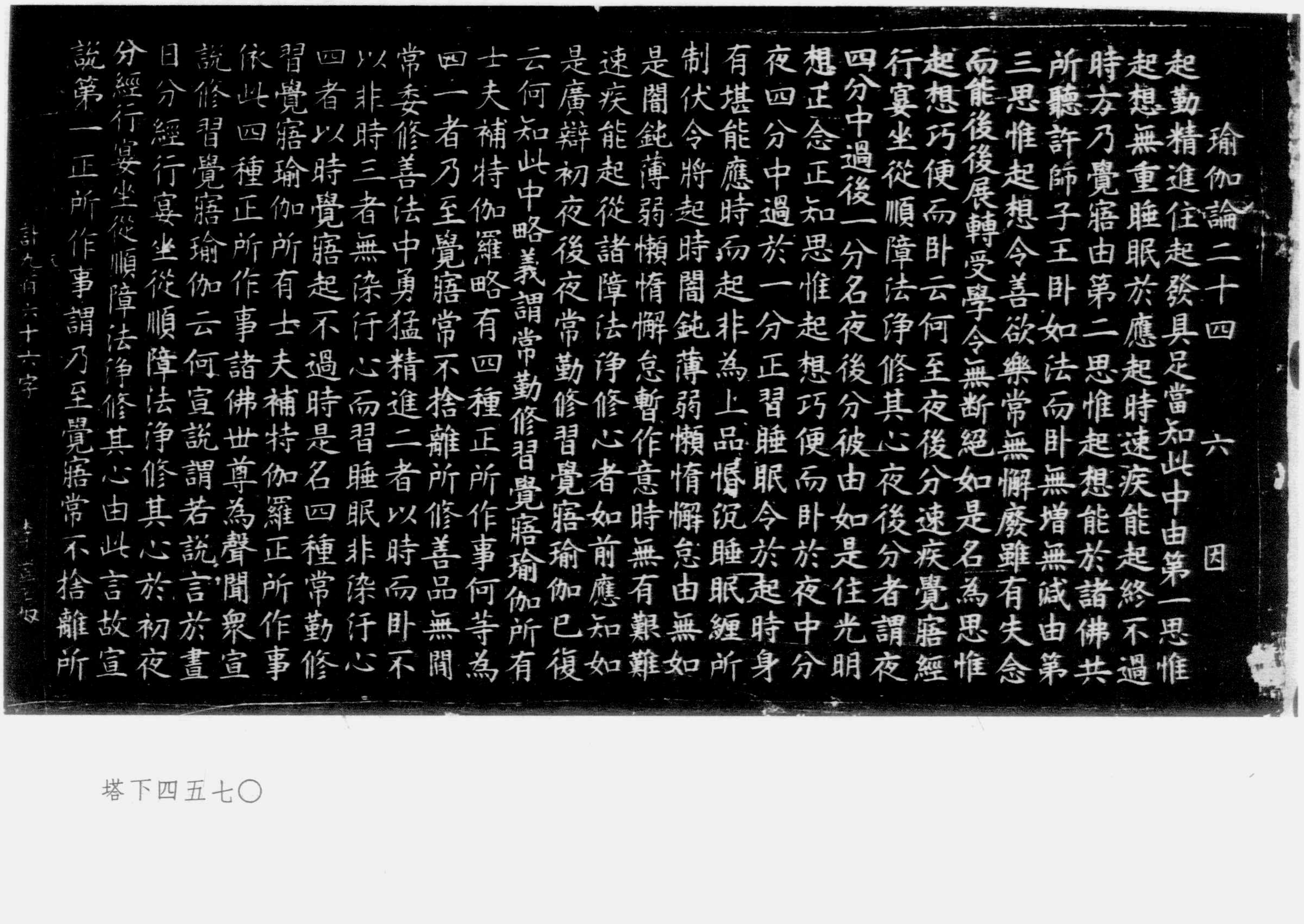
計九百六十六字

塔下四五七一



瑜伽論二十四　五　因

於常修習覺寤瑜伽發勤精進勇悍堅猛最為第一由是因緣與師子王卧法相似非如其餘鬼卧天卧受欲者卧由彼一切懶惰懈怠下劣精進勢力薄弱又法應尒如師子王右脅卧者如是卧時身無掉乱念無忘失睡不極重不見惡夢異此卧者與是相違當知具有一切過失是故說言右脅而卧重累其足云何名為住光明想巧便而卧謂於光明想善巧精懇善取善思善了善達思惟諸天光明俱心巧便而卧由是因緣雖復寢卧心不惛闇如是名為住光明想巧便而卧云何正念巧便而卧謂若諸法已聞已思已熟修習體性是善能引義利由正念故乃至睡夢亦常隨轉由正念故於睡夢中亦常記憶令彼法相分明現前即於彼法心多隨觀由正念故隨其所念或善心眠或無記心眠是名正念巧便而卧云何正知巧便而卧謂由正念而寢卧時若有隨一煩惱現前染惱其心於此煩惱現生起時能正覺了令不堅著速疾棄捨既通達已令心轉還是名正知巧便而卧云何名為思惟起想巧便而卧謂以精進策勵其心然後寢卧於寢卧時時時覺寤如林野鹿不應一切縱放其心隨順趣向臨入睡眠復作是念我今應於諸佛所許覺寤瑜伽一切皆當具足成辦為成辦故應住精勤最極濃厚加行欲樂復作是念我今為修覺寤瑜伽應正發起勤精進住為欲修習諸善法故應正翹勤離諸懶惰起發具足過今夜分至明清旦倍增發

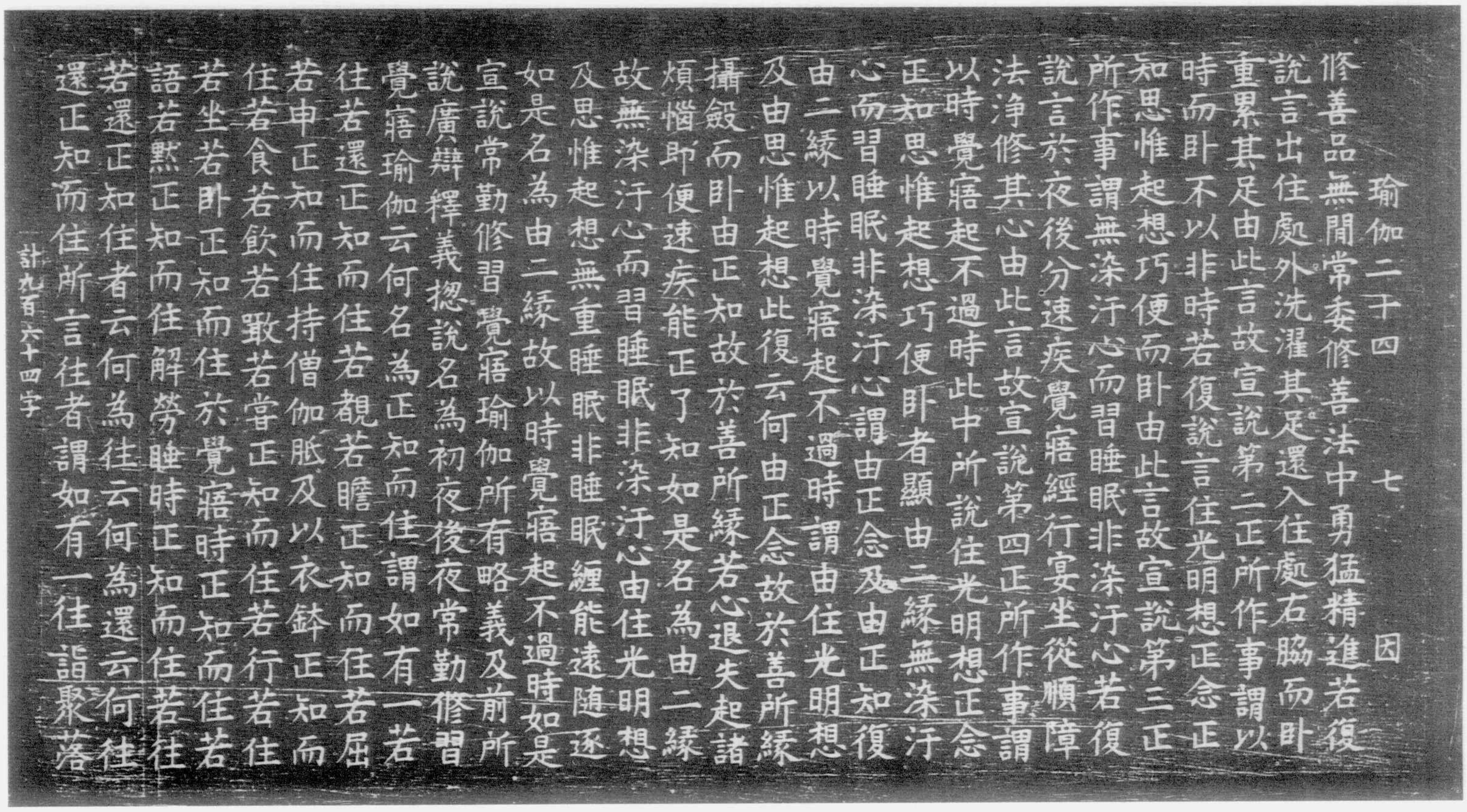


瑜伽論二十四　六　因

起勤精進住起發具足當知此中由第一思惟起想無重睡眠於應起時速疾能起終不過時方乃覺寤由第二思惟起想能於諸佛共所聽許師子王卧如法而卧無增無減由第三思惟起想令善欲樂常無懈廢雖有失念而能後後展轉受學令無斷絕如是名為思惟起想巧便而卧云何至夜後分速疾覺寤經行宴坐從順障法淨修其心夜後分者謂夜四分中過後一分名夜後分彼由如是住光明想正念正知思惟起想巧便而卧於夜中分夜四分中過於一分正習睡眠令於起時身有堪能應時而起非為上品惛沉睡眠纏所制伏令將起時闇鈍薄弱懶惰懈怠由無如是闇鈍薄弱懶惰懈怠暫作意時無有艱難速疾能起從諸障法淨修心者如前應知如是廣辯初夜後夜常勤修習覺寤瑜伽已復云何知此中略義謂常勤修習覺寤瑜伽所有士夫補特伽羅略有四種正所作事何等為四一者乃至覺寤常不捨離所修善品無間常委修善法中勇猛精進二者以時而卧不以非時三者無染汙心而習睡眠非染汙心四者以時覺寤起不過時是名四種常勤修習覺寤瑜伽所有士夫補特伽羅正所作事依此四種正所作事諸佛世尊為聲聞衆宣說修習覺寤瑜伽云何宣說謂若說言於晝日分經行宴坐從順障法淨修其心於初夜分經行宴坐從順障法淨修其心由此言故宣說第一正所作事謂乃至覺寤常不捨離所

計九百六十六字　[illegible]

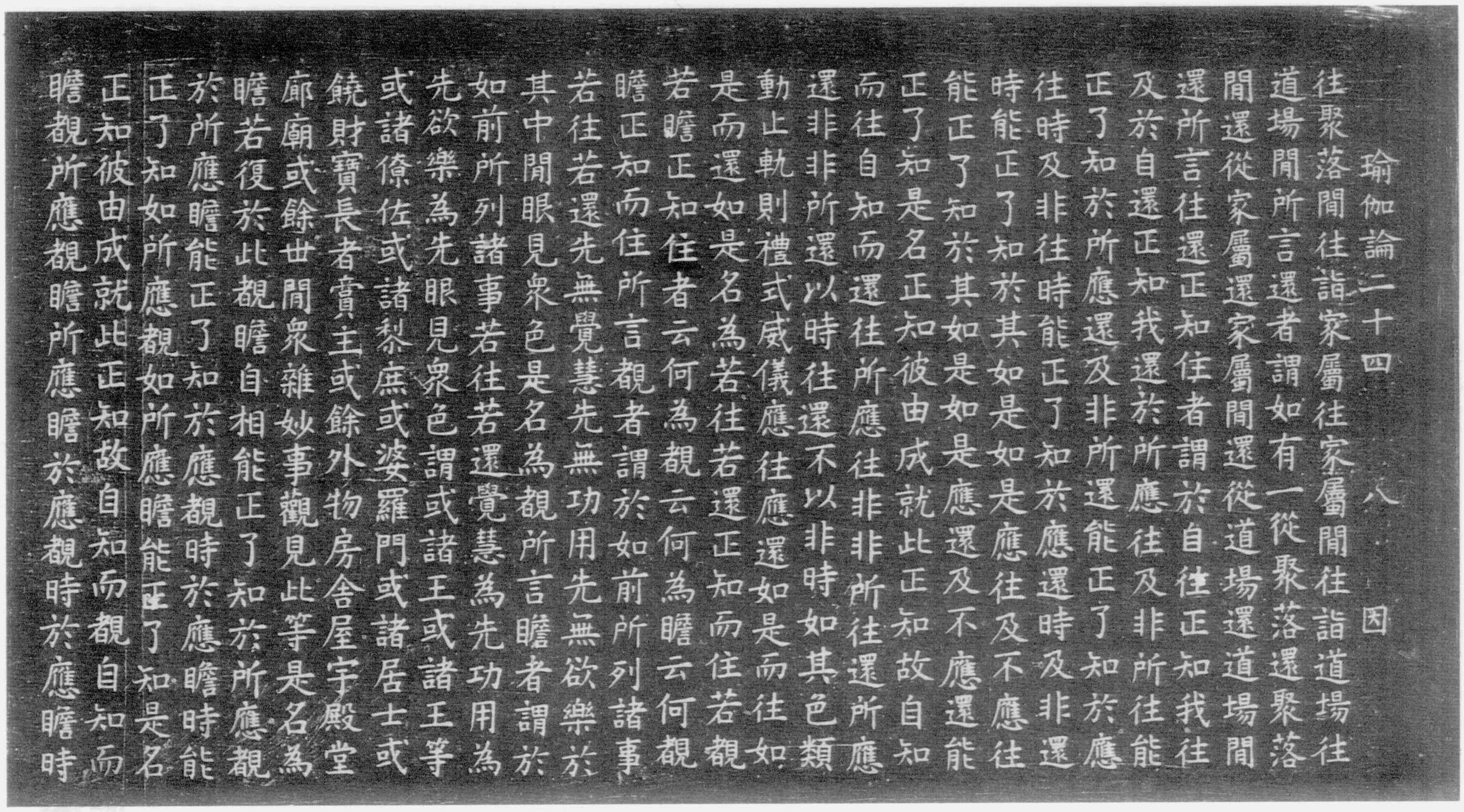
塔下四五七〇



瑜伽二十四　七　因

修善品無間常委修善法中勇猛精進若復說言出住處外洗濯其足還入住處右脇而卧重累其足由此言故宣說第二正所作事謂以時而卧不以非時若復說言住光明想正念正知思惟起想巧便而卧由此言故宣說第三正所作事謂無染汙心而習睡眠非染汙心若復說言於夜後分速疾覺寤經行宴坐從順障法淨修其心由此言故宣說第四正所作事謂以時覺寤起不過時此中所說住光明想正念正知思惟起想巧便卧者顯由二緣無染汙心而習睡眠非染汙心謂由正念及由正知復由二緣以時覺寤起不過時謂由住光明想及由思惟起想此復云何由正念故於善所緣攝斂而卧由正知故於善所緣若心退失起諸煩惱即便速疾能正了知如是名為由二緣故無染汙心而習睡眠非染汙心由住光明想及思惟起想無重睡眠非睡眠纏能遠隨逐如是名為由二緣故以時覺寤起不過時如是宣說常勤修習覺寤瑜伽所有略義及前所說廣辯釋義揔說名為初夜後夜常勤修習覺寤瑜伽云何名為正知而住謂如有一若往若還正知而住若觀若瞻正知而住若屈若申正知而住持僧伽胝及以衣鉢正知而住若食若飲若噉若嘗正知而住若行若住若坐若卧正知而住於覺寤時正知而住若語若默正知而住解勞睡時正知而住若往若還正知住者云何為往云何為還云何往還正知而住所言往者謂如有一往詣聚落

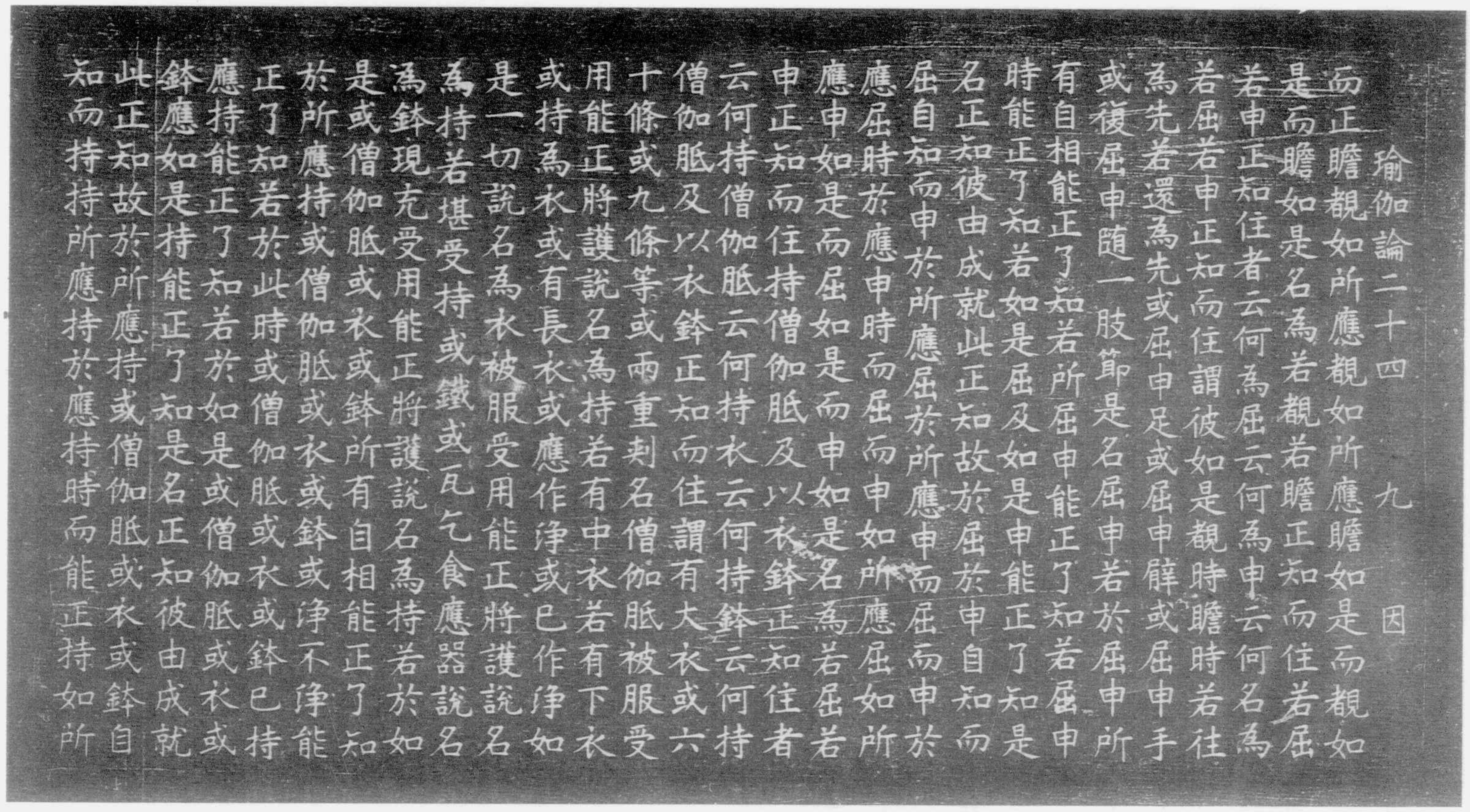
（計九百六十四字）



瑜伽論二十四　八　因

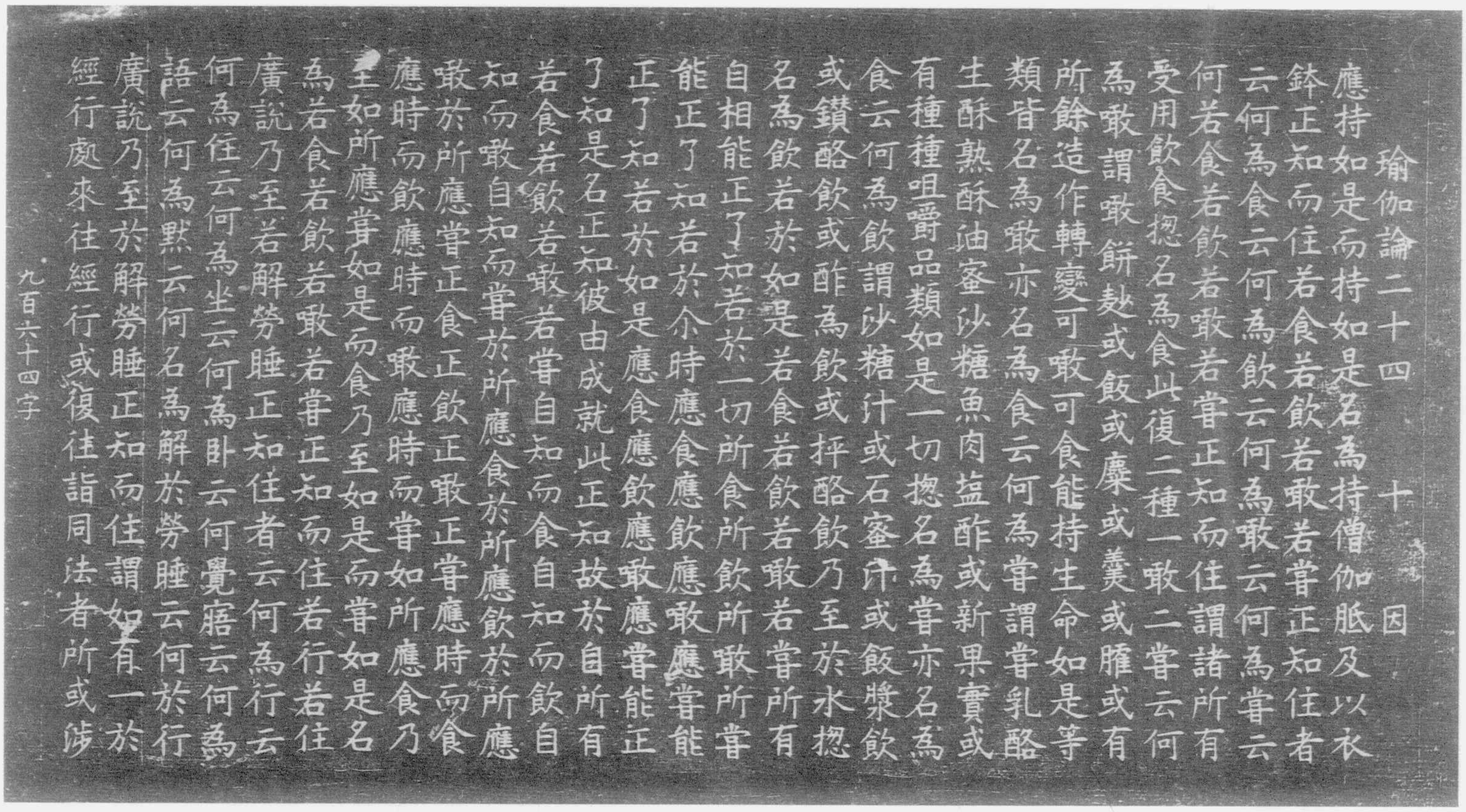
往聚落間往詣家屬往家屬間往詣道場往道場間所言還者謂如有一從聚落還聚落間還從家屬還家屬間還從道場還道場間還所言往還正知住者謂於自往正知我往及於自還正知我還於所應往及非所往能正了知於所應還及非所還能正了知於應往時及非往時能正了知於應還時及非還時能正了知於其如是如是應往及不應往能正了知於其如是如是應還及不應還能正了知是名正知彼由成就此正知故自知而往自知而還往所應往非非所往還所應還非非所還以時往還不以非時如其色類動止軌則禮式威儀應往應還如是而往如是而還如是名為若往若還正知而住若觀若瞻正知住者云何為觀云何為瞻云何觀瞻正知而住所言觀者謂於如前所列諸事若往若還先無覺慧先無功用先無欲樂於其中間眼見眾色是名為觀所言瞻者謂於如前所列諸事若往若還覺慧為先功用為先欲樂為先眼見眾色謂或諸王或諸王等或諸僚佐或諸黎庶或婆羅門或諸居士或饒財寶長者賈主或餘外物房舍屋宇殿堂廊廟或餘世間眾雜妙事覩見此等是名為瞻若復於此觀瞻自相能正了知於所應觀於所應瞻能正了知於應觀時於應瞻時能正了知如所應觀如所應瞻能正了知是名正知彼由成就此正知故自知而觀自知而瞻觀所應觀瞻所應瞻於應觀時於應瞻時

塔下四五六七



瑜伽論二十四　九　因

而正瞻觀如所應觀如所應瞻如是而觀如是而瞻如是名為若觀若瞻正知而住若屈若申正知住者云何為屈云何為申云何名為若屈若申正知而住謂彼如是觀時瞻時若往為先若還為先或屈申足或屈申臂或屈申手或復屈申隨一肢節是名屈申若於屈申所有自相能正了知若所屈申能正了知若屈申時能正了知若如是屈及如是申能正了知是名正知彼由成就此正知故於屈於申自知而屈自知而申於所應屈於所應申而屈而申於應屈時於應申時而屈而申如所應屈如所應申如是而屈如是而申如是名為若屈若申正知而住持僧伽胝及以衣鉢正知住者云何持僧伽胝云何持衣云何持鉢云何持僧伽胝及以衣鉢正知而住謂有大衣或六十條或九條等或兩重刺名僧伽胝被服受用能正將護說名為持若有中衣若有下衣或持為衣或有長衣或應作淨或已作淨如是一切說名為衣被服受用能正將護說名為持若堪受持或鐵或瓦乞食應器說名為鉢現充受用能正將護說名為持若於如是或僧伽胝或衣或鉢所有自相能正了知於所應持或僧伽胝或衣或鉢或淨不淨能正了知若於此時或僧伽胝或衣或鉢已持應持能正了知若於如是或僧伽胝或衣或鉢應如是持能正了知是名正知彼由成就此正知故於所應持或僧伽胝或衣或鉢自知而持持所應持於應持時而能正持如所

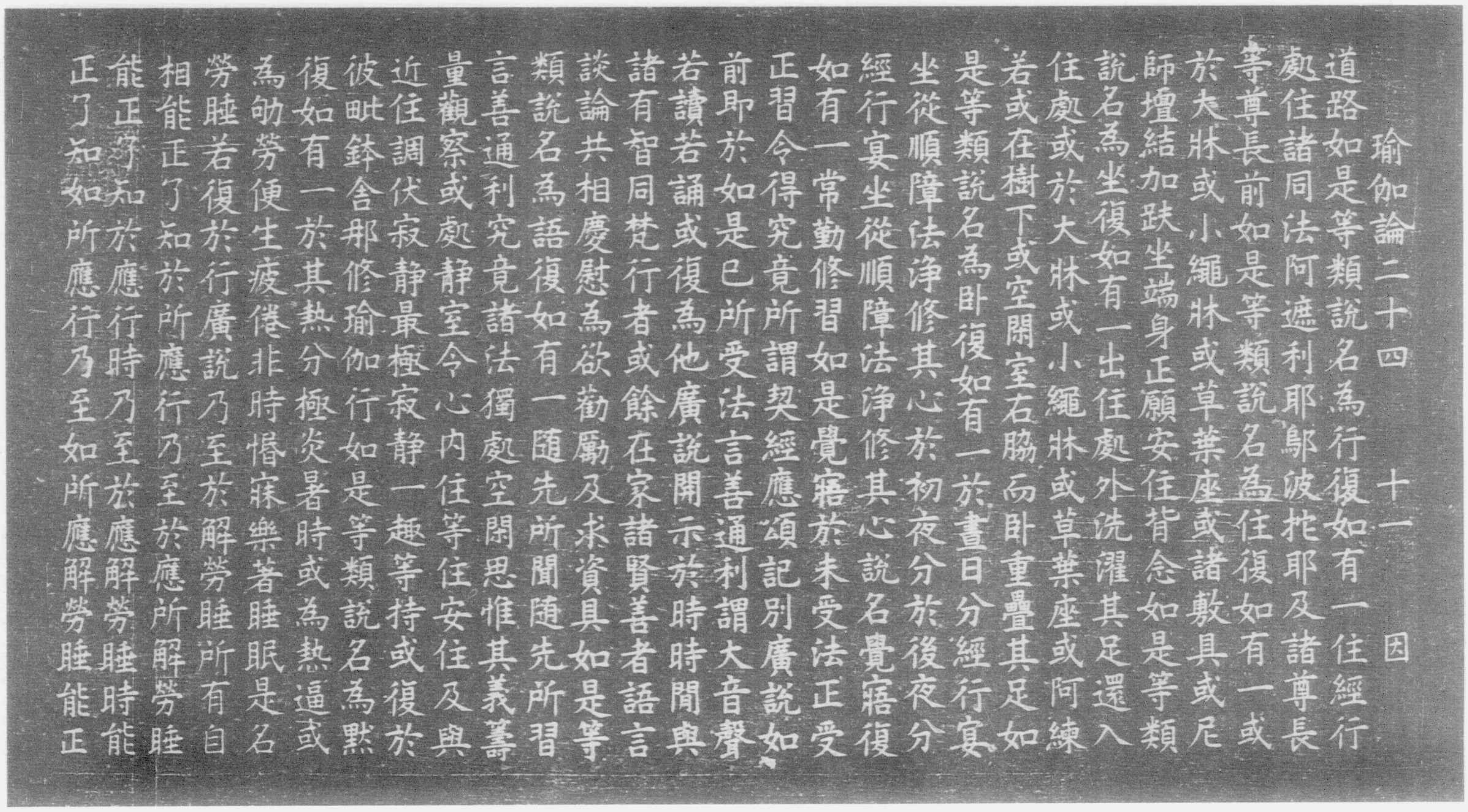


瑜伽論二十四　十　因

應持如是而持如是名為持僧伽胝及以衣鉢正知而住若食若飲若噉若嘗正知住者云何為食云何為飲云何為噉云何為嘗云何若食若飲若噉若嘗正知而住謂諸所有受用飲食揔名為食此復二種一噉二嘗云何為噉謂噉餅麨或飯或糜或羹或臛或有所餘造作轉變可噉可食能持生命如是等類皆名為噉亦名為食云何為嘗謂嘗乳酪生酥熟酥油蜜沙糖魚肉鹽酢或新果實或有種種咀嚼品類如是一切揔名為嘗亦名為食云何為飲謂沙糖汁或石蜜汁或飯漿飲或鑽酪飲或酢為飲或抨酪飲乃至於水揔名為飲若於如是若食若飲若噉若嘗所有自相能正了知若於一切所食所飲所噉所嘗能正了知若於尒時應食應飲應噉應嘗能正了知若於如是應食應飲應噉應嘗能正了知是名正知彼由成就此正知故於自所有若食若飲若噉若嘗自知而食自知而飲自知而噉自知而嘗於所應食於所應飲於所應噉於所應嘗正食正飲正噉正嘗應時而食應時而飲應時而噉應時而嘗如所應食乃至如所應嘗如是而食乃至如是而嘗如是名為若食若飲若噉若嘗正知而住若行若住廣說乃至若解勞睡正知住者云何為行云何為住云何為坐云何為卧云何覺寤云何為語云何為默云何名為解於勞睡云何於行廣說乃至於解勞睡正知而住謂如有一於經行處來往經行或復往詣同法者所或涉

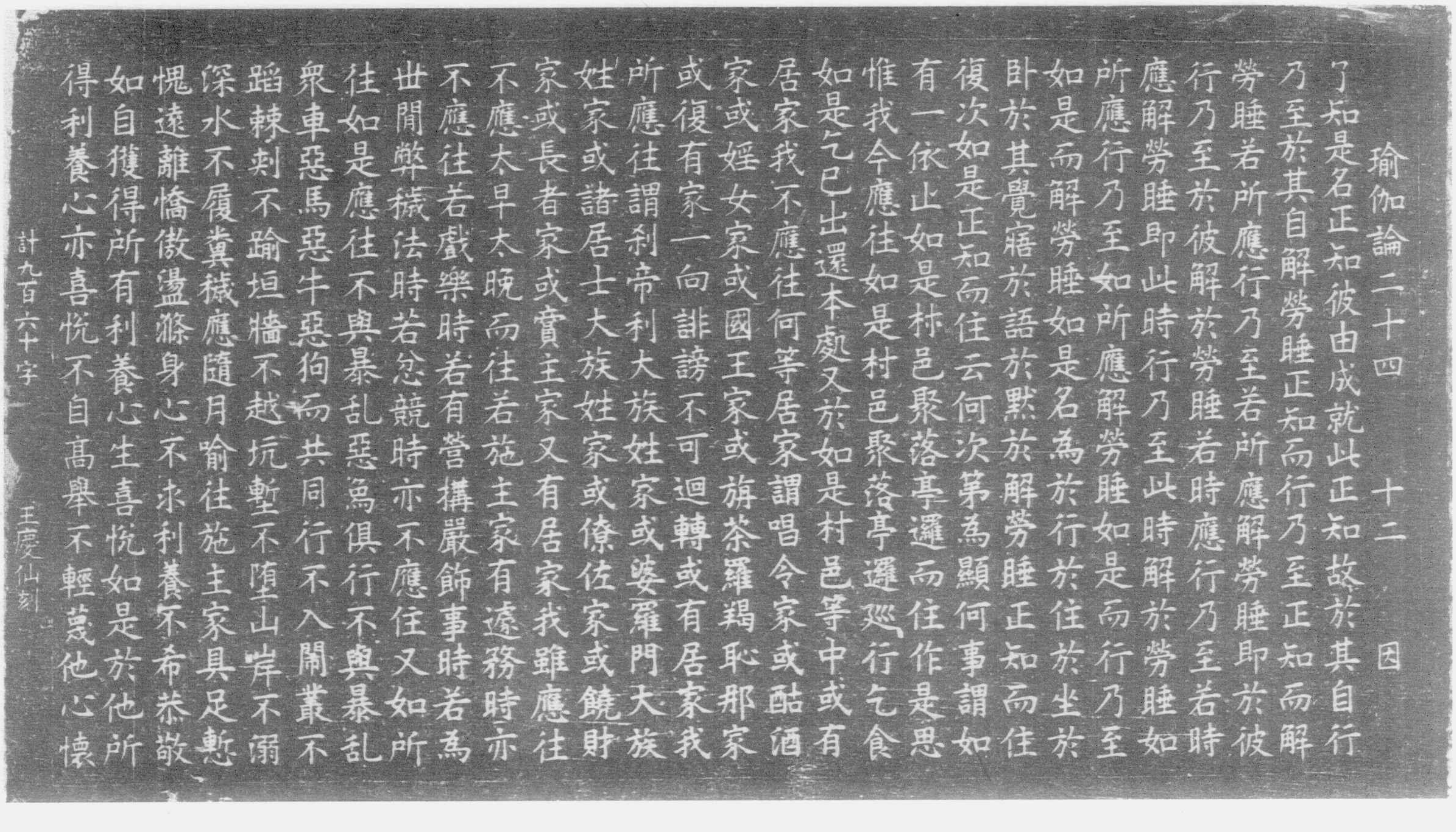
九百六十四字

塔下四五一二



瑜伽論二十四　十一　因

道路如是等類說名為行復如有一住經行處住諸同法阿遮利耶鄔波拕耶及諸尊長等尊長前如是等類說名為住復如有一或於大牀或小繩牀或草葉座或諸敷具或尼師壇結加趺坐端身正願安住背念如是等類說名為坐復如有一出住處外洗濯其足還入住處或於大牀或小繩牀或草葉座或阿練若或在樹下或空閑室右脇而卧重疊其足如是等類說名為卧復如有一於晝日分經行宴坐從順障法淨修其心於初夜分於後夜分經行宴坐從順障法淨修其心說名覺寤復如有一常勤修習如是覺寤於未受法正受正習令得究竟所謂契經應頌記別廣說如前即於如是已所受法言善通利謂大音聲若讀若誦或復為他廣說開示於時時間與諸有智同梵行者或餘在家諸賢善者語言談論共相慶慰為欲勸勵及求資具如是等類說名為語復如有一隨先所聞隨先所習言善通利究竟諸法獨處空閑思惟其義籌量觀察或處靜室令心內住等住安住及與近住調伏寂靜最極寂靜一趣等持或復於彼毗鉢舍那修瑜伽行如是等類說名為默復如有一於其熱分極炎暑時或為熱逼或為劬勞便生疲倦非時惛寐樂著睡眠是名勞睡若復於行廣說乃至於解勞睡所有自相能正了知於所應行乃至於應所解勞睡能正了知於應行時乃至於應解勞睡時能正了知如所應行乃至如所應解勞睡能正

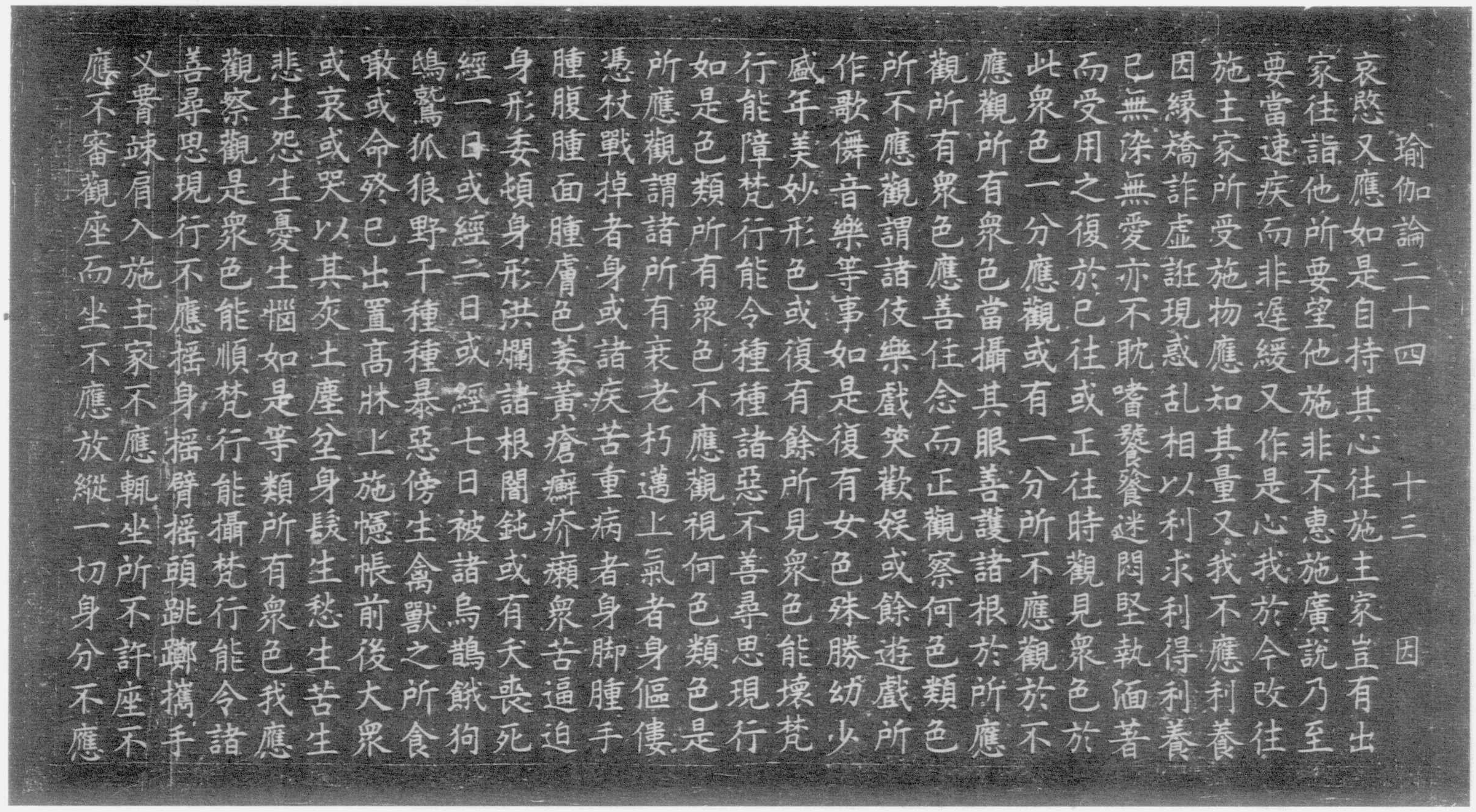


瑜伽論二十四　十二　因

了知是名正知彼由成就此正知故於其自行乃至於其自解勞睡正知而行乃至正知而解勞睡若所應行乃至若所應解勞睡即於彼行乃至於彼解於勞睡若時應行乃至若時應解勞睡即此時行乃至此時解於勞睡如所應行乃至如所應解勞睡如是而行乃至如是而解勞睡如是名為於行於住於坐於卧於其覺寤於語於默於解勞睡正知而住復次如是正知而住云何次第為顯何事謂如有一依止如是村邑聚落亭邏而住作是思惟我今應往如是村邑聚落亭邏巡行乞食如是乞已出還本處又於如是村邑等中或有居家我不應往何等居家謂唱令家或酤酒家或婬女家或國王家或旃茶羅羯恥那家或復有家一向誹謗不可迴轉或有居家我所應往謂剎帝利大族姓家或婆羅門大族姓家或諸居士大族姓家或僚佐家或饒財家或長者家或賓主家又有居家我雖應往不應太早太晚而往若施主家有遽務時亦不應往若戲樂時若有營構嚴飾事時若為世間弊穢法時若忿競時亦不應往又如所往如是應往不與暴乱惡象俱行不與暴乱衆車惡馬惡牛惡狗而共同行不入鬧叢不蹈棘刺不踰垣牆不越坑塹不墮山岸不溺深水不履糞穢應隨月喻往施主家具足慚愧遠離憍傲蠲滌身心不求利養不希恭敬如自獲得所有利養心生喜悅如是於他所得利養心亦喜悅不自高舉不輕蔑他心懷

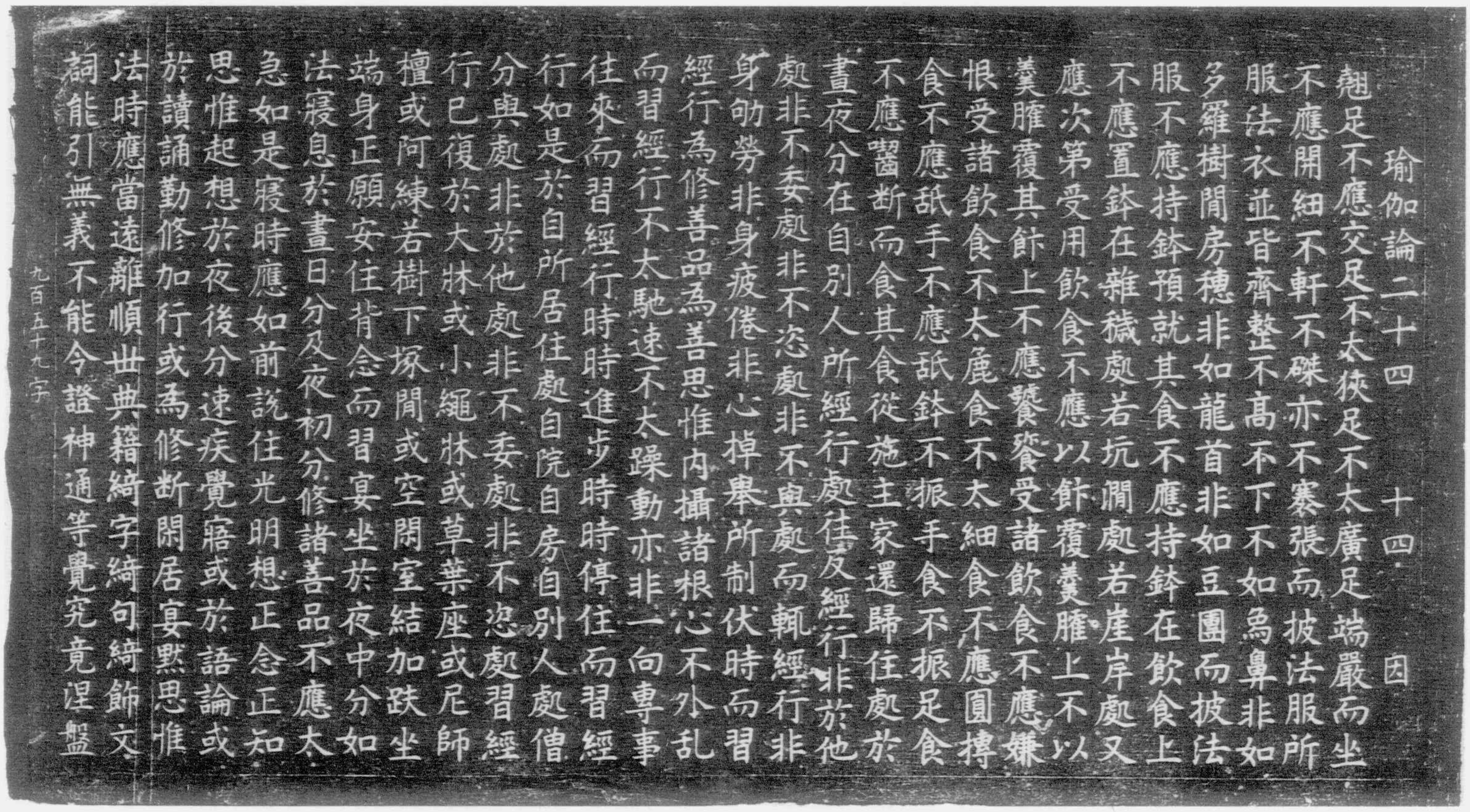
計九百六十字　王慶仙刻

塔下四五一一



瑜伽論二十四　十三　因

哀愍又應如是自持其心往施主家豈有出家往詣他所要望他施非不惠施廣說乃至要當速疾而非遲緩又作是心我於今往施主家所受施物應知其量又我不應利養因緣矯詐虛誑現惑乱相以利求利得利養已無染無愛亦不耽嗜饕餮迷悶堅執湎著而受用之復於已往或正往時觀見衆色於此衆色一分應觀或有一分所不應觀於不應觀所有衆色當攝其眼善護諸根於所應觀所有衆色應善住念而正觀察何色類所不應觀謂諸伎樂戲笑歡娛或餘遊戲所作歌儛音樂等事如是復有女色殊勝幼少盛年美妙形色或復有餘所見衆色能壞梵行能障梵行能令種種諸惡不善尋思現行如是色類所有衆色不應觀視何色類色是所應觀謂諸所有衰老朽邁上氣者身傴僂憑杖戰掉者身或諸疾苦重病者身脚腫手腫腹腫面腫膚色萎黃瘡癬疥癩衆苦逼迫身形委頓身形洪爛諸根闇鈍或有夭喪死經一日或經二日或經七日被諸烏鵲餓狗鵄鷲狐狼野干種種暴惡傍生禽獸之所食噉或命終已出置高牀上施幰帳前後大衆或哀或哭以其灰土塵坌身鬚生愁生苦生悲生怨生憂生惱如是等類所有衆色我應觀察觀是衆色能順梵行能攝梵行能令諸善尋思現行不應搖身搖臂搖頭跳躑攜手叉胷竦肩入施主家不應輒坐所不許座不應不審觀座而坐不應放縱一切身分不應

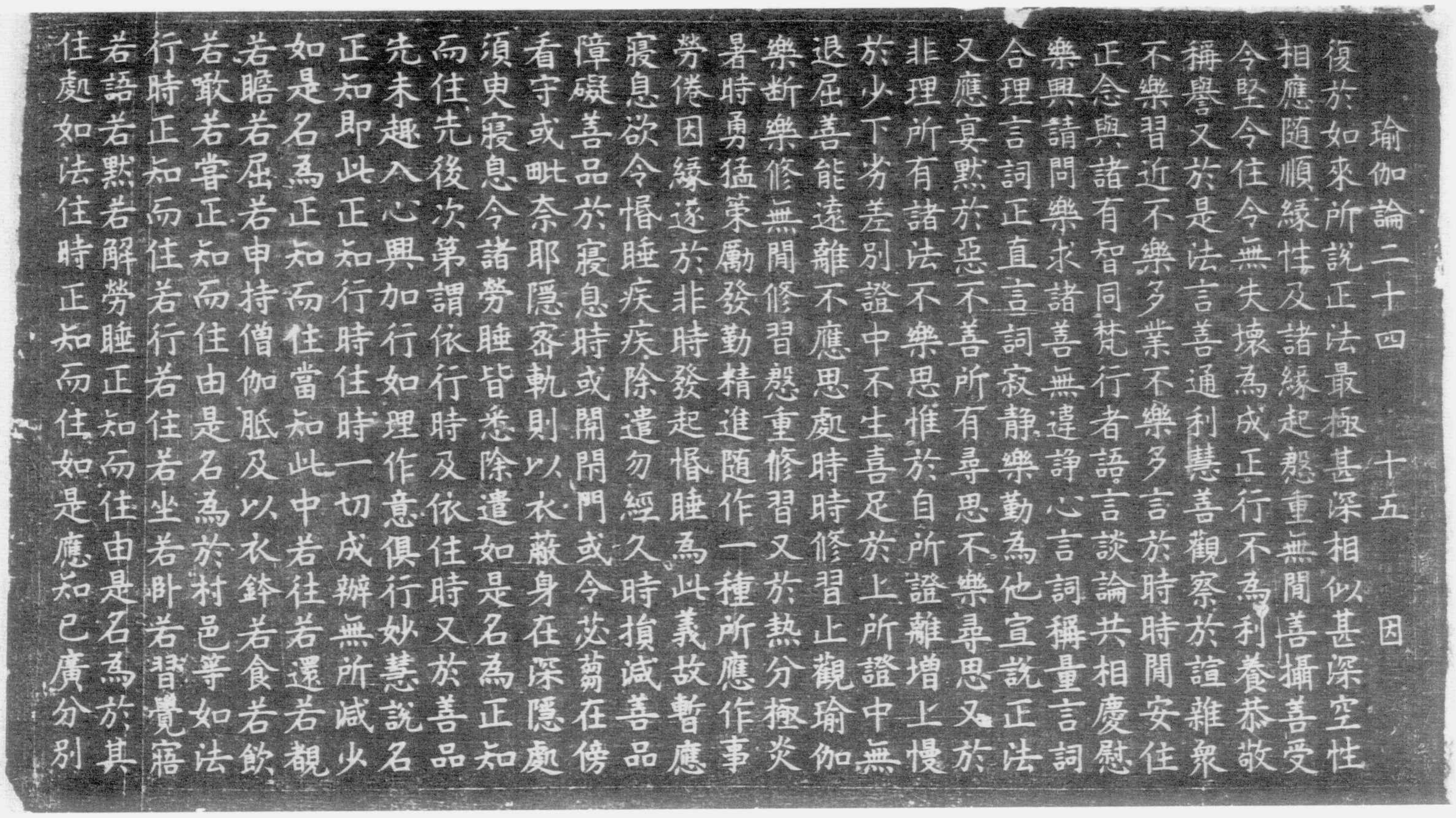


瑜伽論二十四　十四　因

翹足不應交足不太狹足不太廣足端嚴而坐不應開細不軒不磔亦不褰張而披法服所服法衣並皆齊整不高不下不如象鼻非如多羅樹間房穗非如龍首非如豆團而披法服不應持鉢預就其食不應持鉢在飲食上不應置鉢在雜穢處若坑澗處若崖岸處又應次第受用飲食不應以飰覆羹臛上不以羹臛覆其飰上不應饕餮受諸飲食不應嫌根受諸飲食不太麁食不太細食不應圓摶食不應舐手不應舐鉢不振手食不振足食不應囓斷而食其食從施主家還歸住處於晝夜分在自別人所經行處往反經行非於他處非不委處非不悉處非不與處而輒經行非身劬勞非身疲倦非心掉舉所制伏時而習經行為修善品為善思惟內攝諸根心不外乱而習經行不太馳速不太躁動亦非一向專事往來而習經行時時進步時時停住而習經行如是於自所居住處自院自房自別人處僧分與處非於他處非不委處非不悉處習經行已復於大牀或小繩牀或草葉座或尼師檀或阿練若樹下塚間或空閑室結加趺坐端身正願安住背念而習宴坐於夜中分如法寢息於晝日分及夜初分修諸善品不應太急如是寢時應如前說住光明想正念正知思惟起想於夜後分速疾覺寤或於語論或於讀誦勤修加行或為修斷閑居宴默思惟法時應當遠離順世典籍綺字綺句綺飾文詞能引無義不能令證神通等覺究竟涅盤

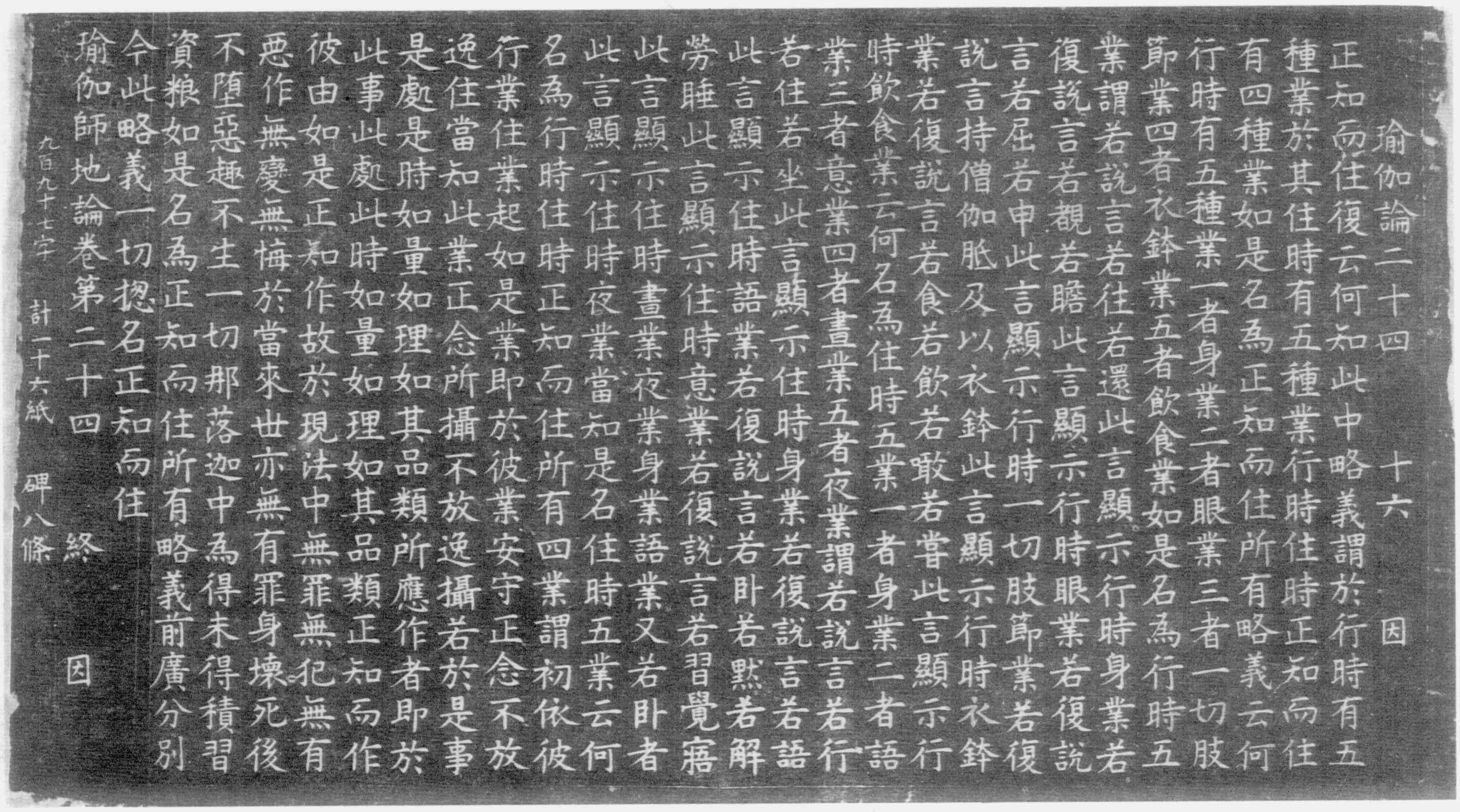
九百五十九字

塔下四五一八



瑜伽論二十四　十五　因

復於如來所說正法最極甚深相似甚深空性相應隨順緣性及諸緣起慇重無間善攝善受令堅令住令無失壞為成正行不為利養恭敬稱譽又於是法言善通利慧善觀察於諠雜衆不樂習近不樂多業不樂多言於時時間安住正念與諸有智同梵行者語言談論共相慶慰樂興請問樂求諸善無違諍心言詞稱量言詞合理言詞正直言詞寂靜樂勤為他宣說正法又應宴默於惡不善所有尋思不樂尋思又於非理所有諸法不樂思惟於自所證離增上慢於少下劣差別證中不生喜足於上所證中無退屈善能遠離不應思處時時修習止觀瑜伽樂斷樂修無間修習慇重修習又於熱分極炎暑時勇猛策勵發勤精進隨作一種所應作事勞倦因緣遂於非時發起惛睡為此義故暫應寢息欲令惛睡疾疾除遣勿經久時損減善品障礙善品於寢息時或開閑門或令苾蒭在傍看守或毗柰耶隱密軌則以衣蔽身在深隱處須臾寢息令諸勞睡皆悉除遣如是名為正知而住先後次第謂依行時及依住時又於善品先未趣入心興加行如理作意俱行妙慧說名正知即此正知行時住時一切成辦無所減少如是名為正知而住當知此中若往若還若觀若瞻若屈若申持僧伽胝及以衣鉢若食若飲若噉若嘗正知而住由是名為於村邑等如法行時正知而住若行若住若坐若卧若習覺寤若語若默若解勞睡正知而住由是名為於其住處如法住時正知而住如是應知已廣分別



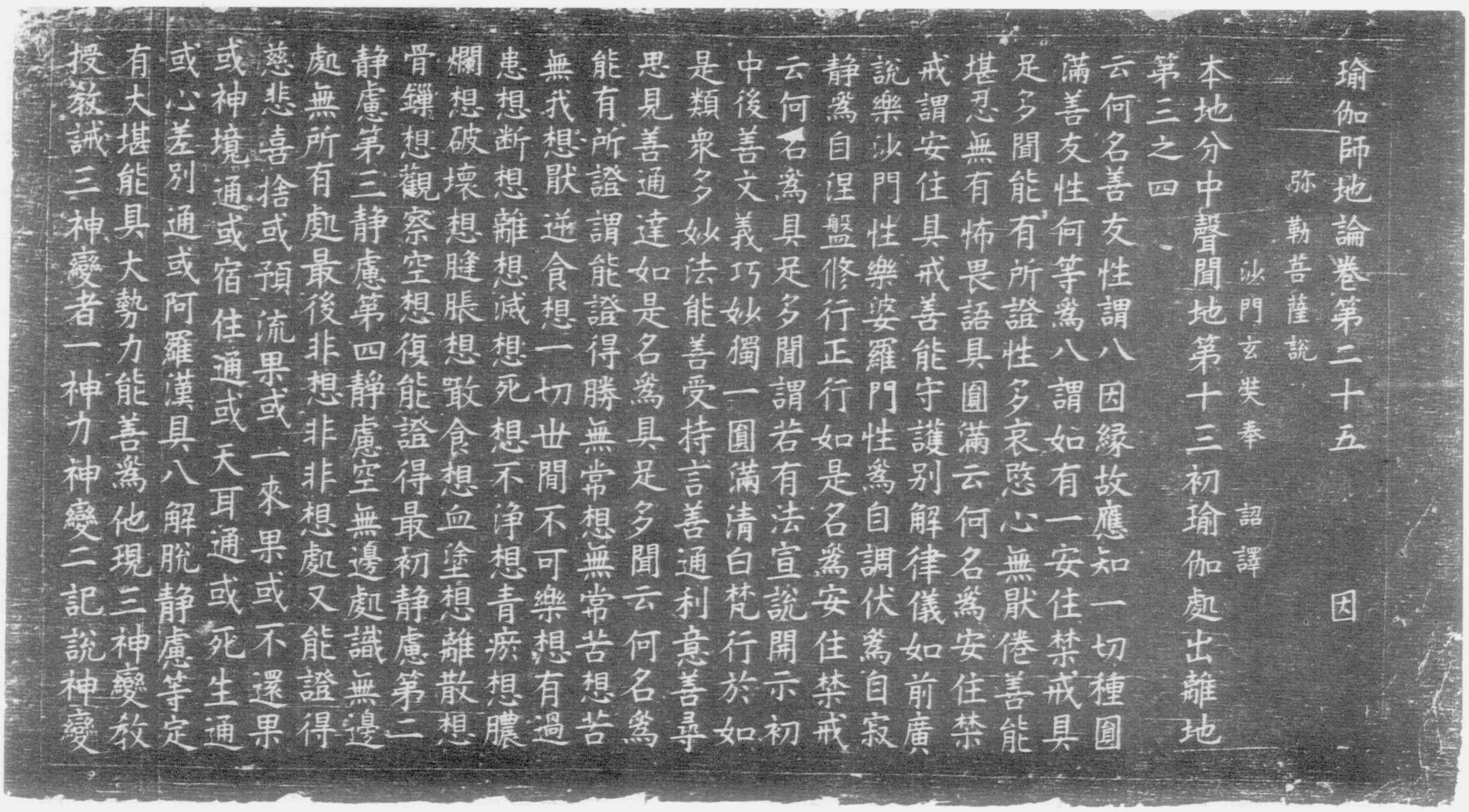
瑜伽論二十四　十六　因

正知而住復云何知此中略義謂於行時有五種業於其住時有五種業行時住時正知而住有四種業如是名為正知而住所有略義云何行時有五種業一者身業二者眼業三者一切肢節業四者衣鉢業五者飲食業如是名為行時五業謂若說言若往若還此言顯示行時身業若復說言若觀若瞻此言顯示行時眼業若復說言若屈若申此言顯示行時一切肢節業若復說言持僧伽胝及以衣鉢此言顯示行時衣鉢業若復說言若食若飲若噉若嘗此言顯示行時飲食業云何名為住時五業一者身業二者語業三者意業四者晝業五者夜業謂若說言若行若住若坐此言顯示住時身業若復說言若語此言顯示住時語業若復說言若卧若默若解勞睡此言顯示住時意業若復說言若習覺寤此言顯示住時晝業夜業身業語業又若卧者此言顯示住時夜業當知是名住時五業云何名為行時住時正知而住所有四業謂初依彼行業住業起如是業即於彼業安守正念不放逸住當知此業正念所攝不放逸攝若於是事是處是時如量如理如其品類所應作者即於此事此處此時如量如理如其品類正知而作彼由如是正知作故於現法中無罪無犯無有惡作無變無悔於當來世亦無有罪身壞死後不墮惡趣不生一切那落迦中為得未得積習資糧如是名為正知而住所有略義前廣分別今此略義一切揔名正知而住

瑜伽師地論卷第二十四　終　因

九百九十七字　計一十六紙　碑八條

塔下四五〇五



瑜伽師地論卷第二十五　因

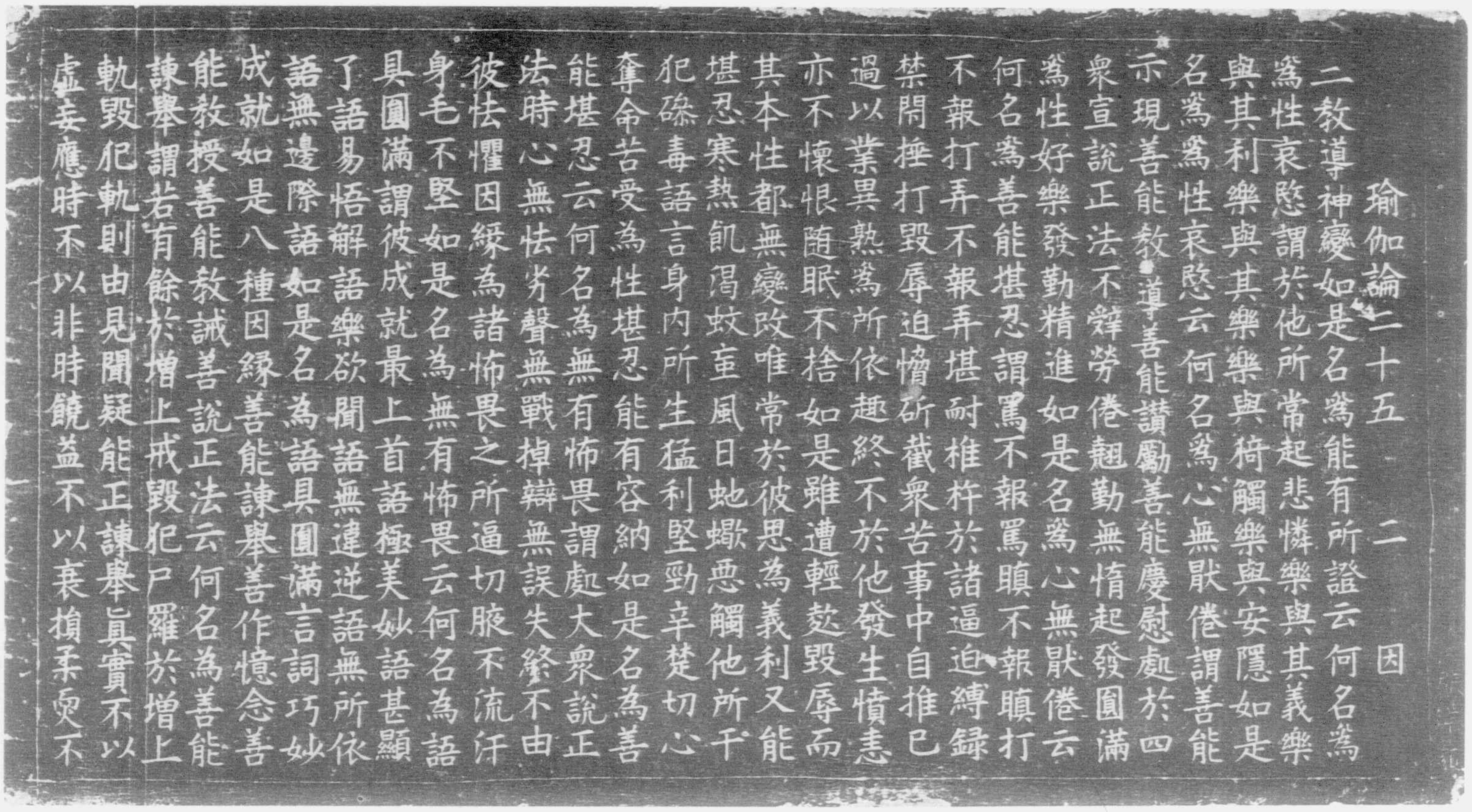
弥勒菩薩說

沙門玄奘奉　詔譯

本地分中聲聞地第十三初瑜伽處出離地

第三之四

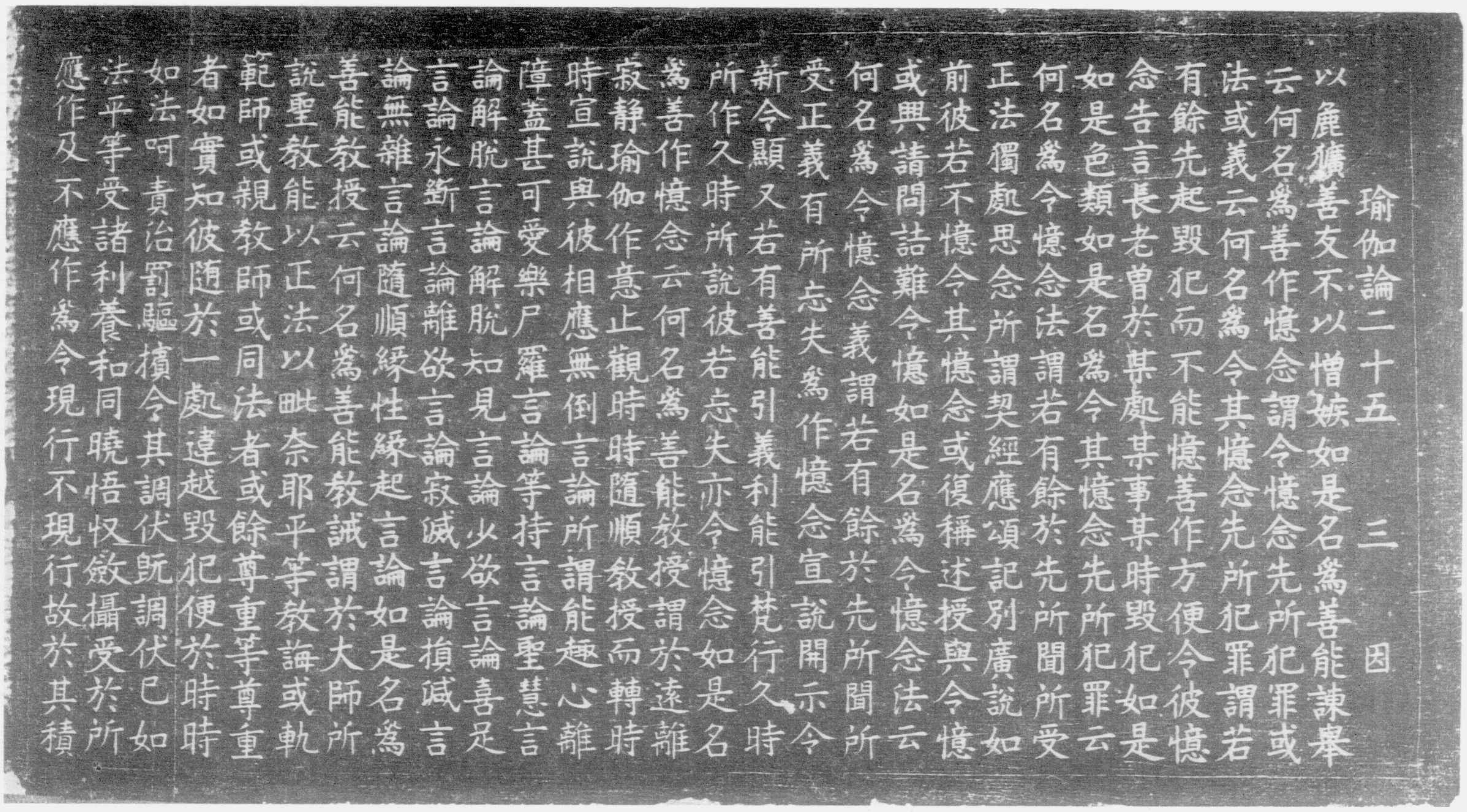
云何名善友性謂八因緣故應知一切種圓滿善友性何等爲八謂如有一安住禁戒具足多聞能有所證性多哀愍心無猒倦善能堪忍無有怖畏語具圓滿云何名爲安住禁戒謂安住具戒善能守護別解律儀如前廣說樂沙門性樂婆羅門性爲自調伏爲自寂靜爲自涅槃修行正行如是名爲安住禁戒云何名爲具足多聞謂若有法宣說開示初中後善文義巧妙獨一圓滿清白梵行於如是類衆多妙法能善受持言善通利意善尋思見善通達如是名爲具足多聞云何名爲能有所證謂能證得勝無常想無常苦想苦無我想猒逆食想一切世間不可樂想有過患想斷想離想滅想死想不淨想青瘀想膿爛想破壞想膖脹想噉食想血塗想離散想骨鏁想觀察空想復能證得最初靜慮第二靜慮第三靜慮第四靜慮空無邊處識無邊處無所有處最後非想非非想處又能證得慈悲喜捨或預流果或一來果或不還果或神境通或宿住通或天耳通或死生通或心差別通或阿羅漢具八解脫靜慮等定有大堪能具大勢力能善爲他現三神變教授教誡三神變者一神力神變二記說神變



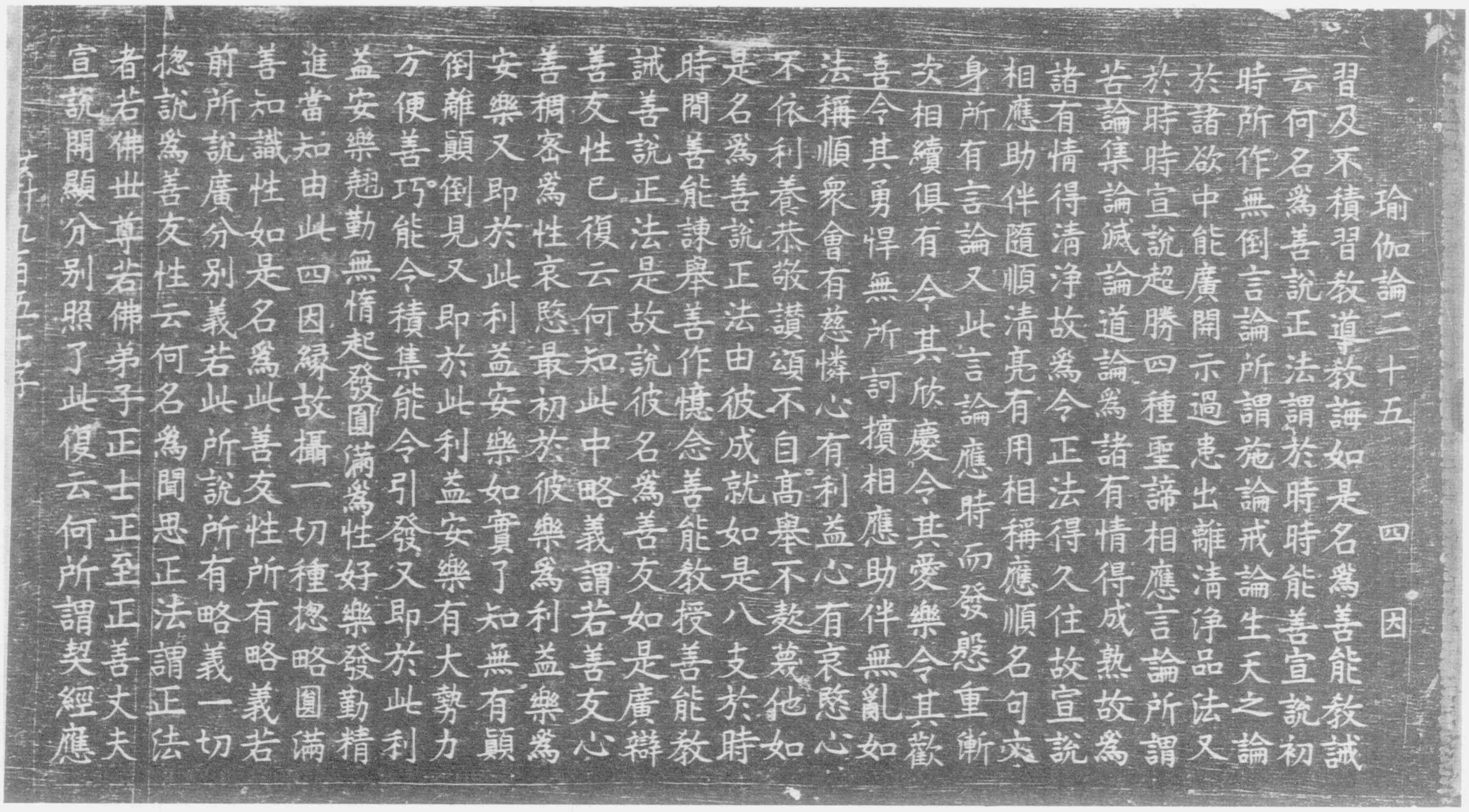
瑜伽論二十五　二　因

二教導神變如是名爲能有所證云何名爲性哀愍謂於他所常起悲憐樂與其義樂與其利樂與其樂樂與猗觸樂與安隱如是名爲性哀愍云何名爲心無猒倦謂善能示現善能教導善能讚勵善能慶慰處於四衆宣說正法不辭勞倦翹勤無惰起發圓滿爲性好樂發勤精進如是名爲心無猒倦云何名爲善能堪忍謂罵不報罵瞋不報瞋打不報打弄不報弄堪耐推枿於諸逼迫縛録禁閉捶打毀辱迫愶斫截衆苦事中自推已過以業異熟爲所依趣終不於他發生憤恚亦不懷恨隨眠不捨如是雖遭輕蔑毀辱而其本性都無變改唯常於彼思爲義利又能堪忍寒熱飢渴蚊虻風日蛇蠍惡觸他所干犯麁毒語言身內所生猛利堅勁辛楚切心奪命苦受為性堪忍能有容納如是名為善能堪忍云何名為無有怖畏謂處大衆說正法時心無怯劣聲無戰掉辯無誤失終不由彼怯懼因緣為諸怖畏之所逼切腋不流汗身毛不竪如是名為無有怖畏云何名為語具圓滿謂彼成就最上首語極美妙語甚顯了語易悟解語樂欲聞語無違逆語無所依語無邊際語如是名為語具圓滿言詞巧妙成就如是八種因緣善能諫舉善作憶念善能教授善能教誡善說正法云何名為善能諫舉謂若有餘於增上戒毀犯尸羅於增上軌毀犯軌則由見聞疑能正諫舉眞實不以虛妄應時不以非時饒益不以衰損柔耎不

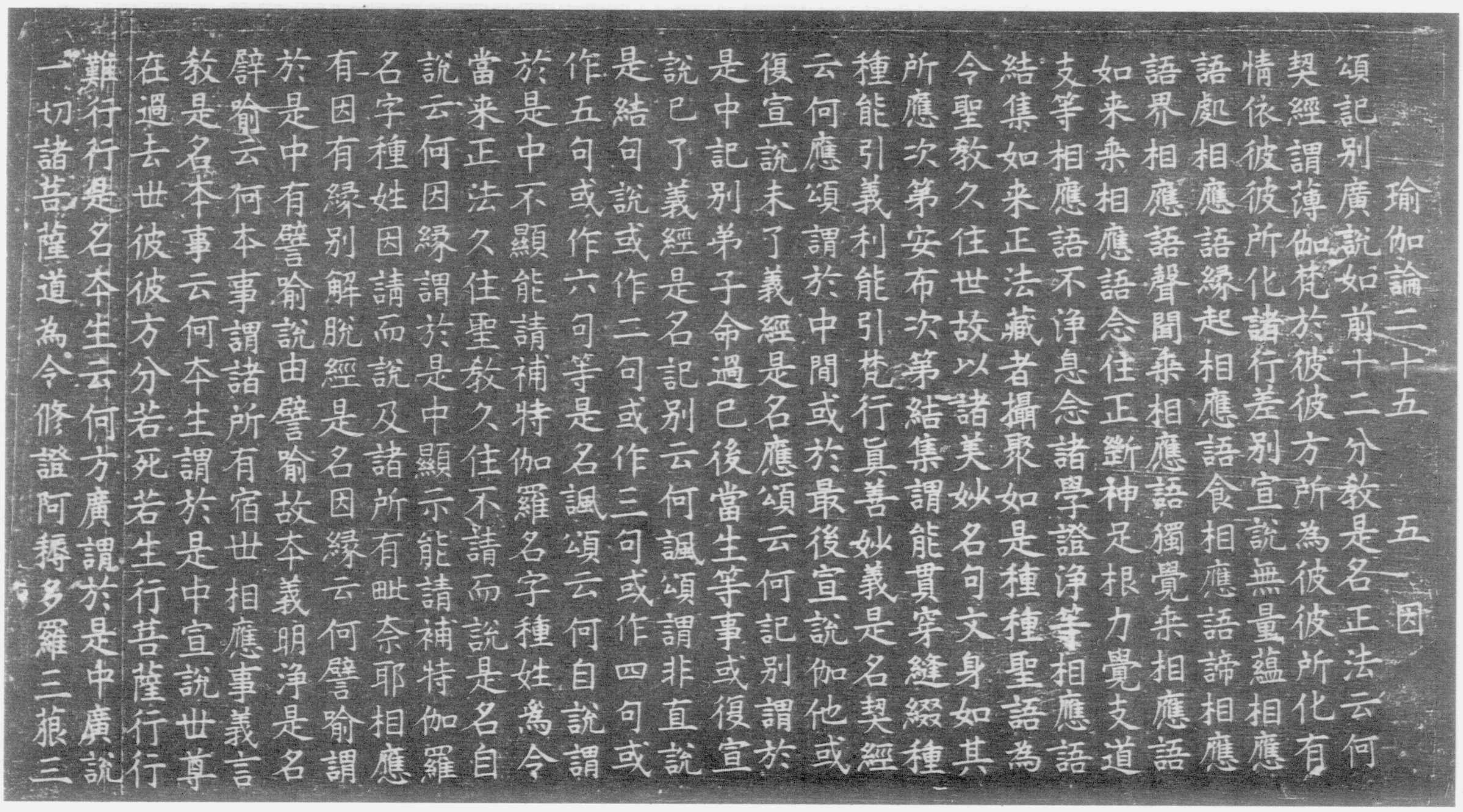
塔下四五〇九



瑜伽論二十五　三　因
以麁獷善友不以憎嫉如是名爲善能諫舉
云何名爲善作憶念謂令憶念先所犯罪或
法或義云何名爲令其憶念先所犯罪謂若
有餘先起毀犯而不能憶善作方便令彼憶
念告言長老曾於某處某事某時毀犯如是
如是色類如是名爲令其憶念先所犯罪云
何名爲令憶念法謂若有餘於先所聞所受
正法獨處思念所謂契經應頌記別廣說如
前彼若不憶令其憶念或復稱述授與令憶
或興請問詰難令憶如是名爲令憶念法云
何名爲令憶念義謂若有餘於先所聞所
受正義有所忘失爲作憶念宣說開示令
新令顯又若有善能引義利能引梵行久時
所作久時所說彼若忘失亦令憶念如是名
爲善作憶念云何名爲善能教授謂於遠離
寂靜瑜伽作意止觀時時隨順教授而轉時
時宣說與彼相應無倒言論所謂能趣心離
障蓋甚可愛樂尸羅言論等持言論聖慧言
論解脫言論解脫知見言論少欲言論喜足
言論永斷言論離欲言論寂滅言論損減言
論無雜言論隨順緣性緣起言論如是名爲
善能教授云何名爲善能教誡謂於大師所
說聖教能以正法以毗奈耶平等教誨或軌
範師或親教師或同法者或餘尊重等尊重
者如實知彼隨於一處違越毀犯便於時時
如法呵責治罰驅擯令其調伏既調伏已如
法平等受諸利養和同曉悟收斂攝受於所
應作及不應作爲令現行不現行故於其積

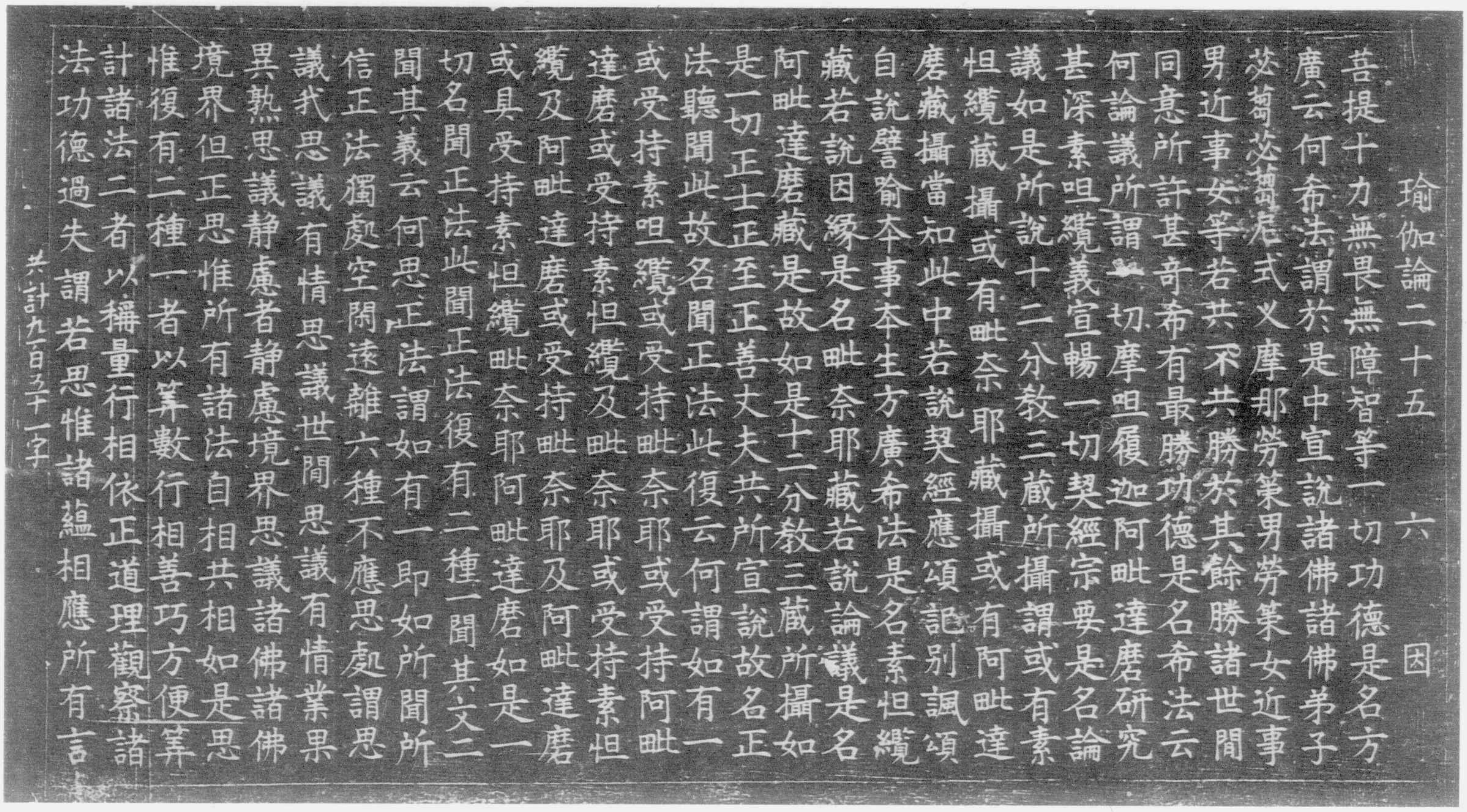


瑜伽論二十五　四　因
習及不積習教導教誨如是名爲善能教誡
云何名爲善說正法謂於時時能善宣說初
時所作無倒言論所謂施論戒論生天之論
於諸欲中能廣開示過患出離清淨品法又
於時時宣說超勝四種聖諦相應言論所謂
苦論集論滅論道論爲諸有情得成熟故爲
諸有情得清淨故爲令正法得久住故宣說
相應助伴隨順清亮有用相稱應順名句文
身所有言論又此言論應時而發慇重漸
次相續俱有令其欣慶令其愛樂令其歡
喜令其勇悍無所訶擯相應助伴無亂如
法稱順衆會有慈憐心有利益心有哀愍心
不依利養恭敬讚頌不自高舉不蔑他如
是名爲善說正法由彼成就如是八支於時
時間善能諫舉善作憶念善能教授善能教
誡善說正法是故說彼名爲善友如是廣辯
善友性已復云何知此中略義謂若善友心
善稠密爲性哀愍最初於彼樂爲利益樂爲
安樂又即於此利益安樂如實了知無有顛
倒離顛倒見又即於此利益安樂有大勢力
方便善巧能令積集能令引發又即於此利
益安樂翹勤無惰起發圓滿爲性好樂發勤精
進當知由此四因緣故攝一切種揔略圓滿
善知識性如是名爲此善友性所有略義若
前所說廣分別義若此所說所有略義一切
揔說爲善友性云何名爲聞思正法謂正法
者若佛世尊若佛弟子正士正至正善丈夫
宣說開顯分別照了此復云何所謂契經應
計九百五十字



瑜伽論二十五　五　因

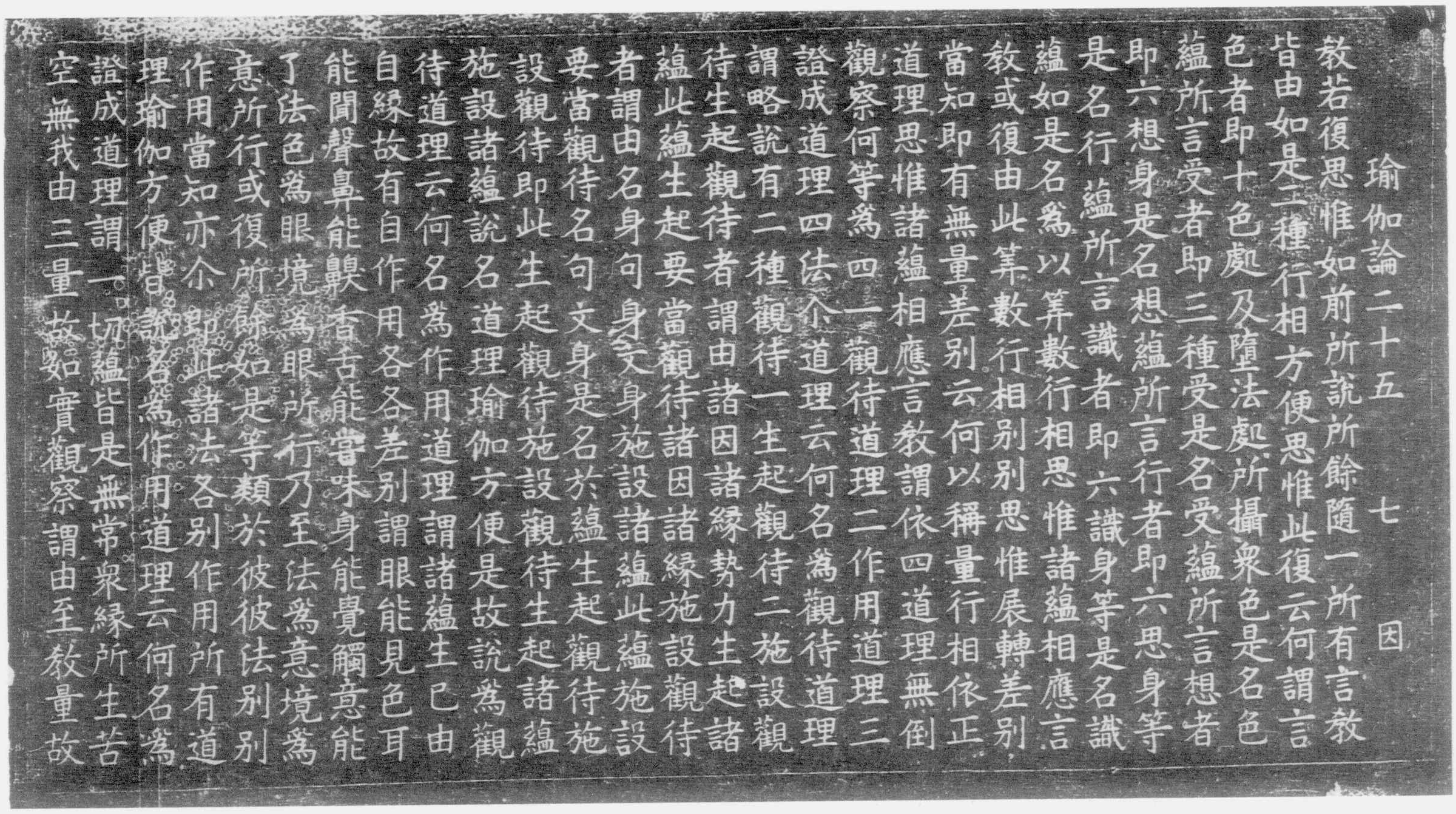
頌記別廣說如前十二分教是名正法云何契經謂薄伽梵於彼彼方所為彼彼所化有情依彼彼所化諸行差別宣說無量蘊相應語處相應語緣起相應語食相應語諦相應語界相應語聲聞乘相應語獨覺乘相應語如來乘相應語念住正斷神足根力覺支道支等相應語不淨息念諸學證淨等相應語結集如來正法藏者攝聚如是種種聖語為令聖教久住世故以諸美妙名句文身如其所應次第安布次第結集謂能貫穿縫綴種種能引義利能引梵行眞善妙義是名契經云何應頌謂於中間或於最後宣說伽他或復宣說未了義經是名應頌云何記別謂於是中記別弟子命過已後當生等事或復宣說已了義經是名記別云何諷頌謂非直說是結句說或作二句或作三句或作四句或作五句或作六句等是名諷頌云何自說謂於是中不顯能請補特伽羅名字種姓為令當来正法久住聖教久住不請而說是名自說云何因緣謂於是中顯示能請補特伽羅名字種姓因請而說及諸所有毗奈耶相應有因有緣別解脫經是名因緣云何譬喻謂於是中有譬喻說由譬喻故本義明淨是名辟喻云何本事謂諸所有宿世相應事義言教是名本事云何本生謂於是中宣說世尊在過去世彼彼方分若死若生行菩薩行行難行行是名本生云何方廣謂於是中廣說一切諸菩薩道為令修證阿耨多羅三藐三



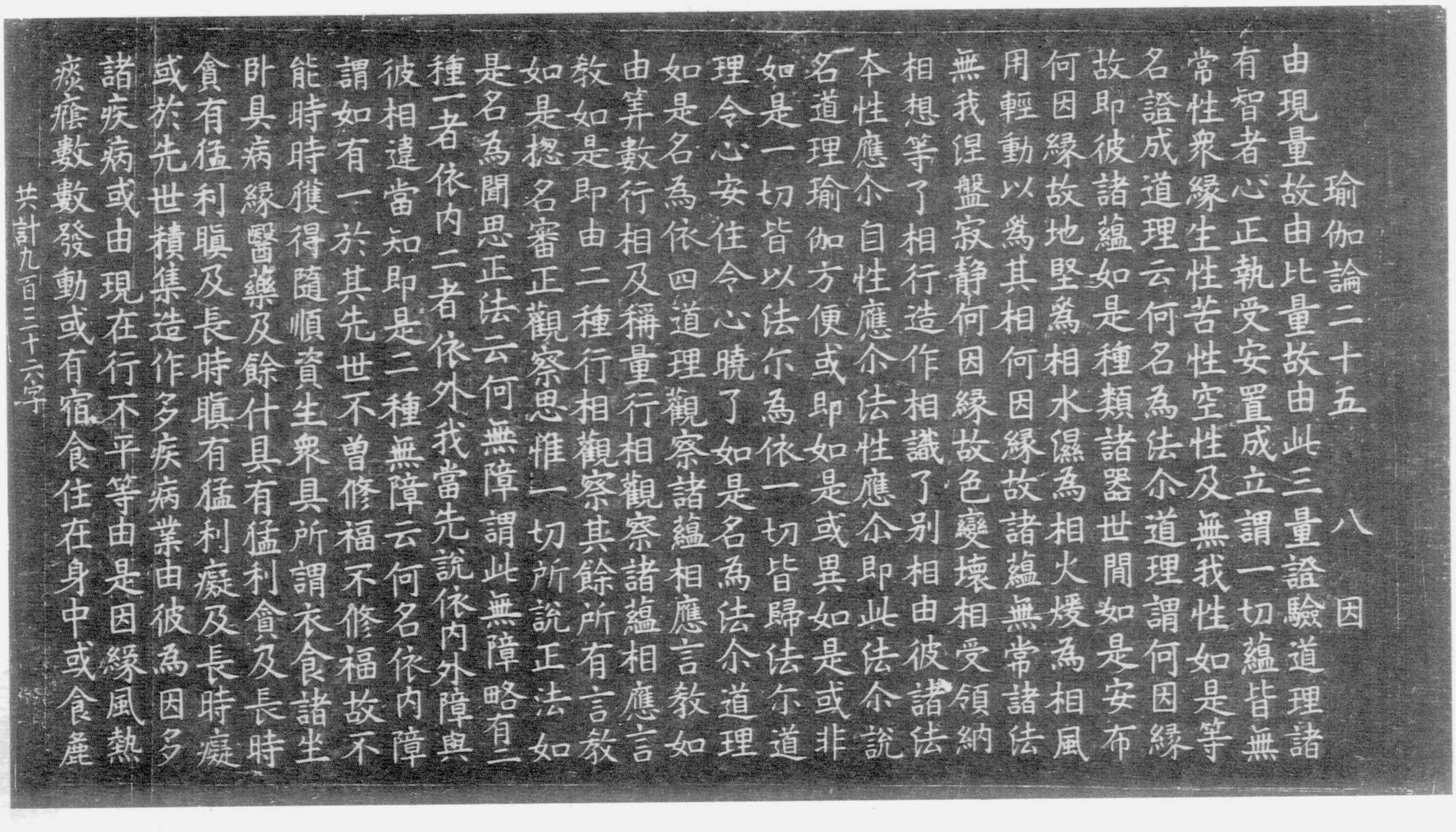
瑜伽論二十五　六　因

菩提十力無畏無障智等一切功德是名方廣云何希法謂於是中宣說諸佛諸弟子苾芻苾芻尼式叉摩那勞策男勞策女近事男近事女等若共不共勝於其餘勝諸世間同意所許甚奇希有最勝功德是名希法云何論議所謂一切摩呾履迦阿毗達磨研究甚深素呾纜義宣暢一切契經宗要是名論議如是所說十二分教三藏所攝謂或有素怛纜藏攝或有毗奈耶藏攝或有阿毗達磨藏攝當知此中若說契經應頌記別諷頌自說譬喻本事本生方廣希法是名素怛纜藏若說因緣是名毗奈耶藏若說論議是名阿毗達磨藏是故如是十二分教三藏所攝如是一切正士正至正善丈夫共所宣說故名正法聽聞此故名聞正法此復云何謂如有一或受持素呾纜或受持毗奈耶或受持阿毗達磨或受持素怛纜及毗奈耶或受持素怛纜及阿毗達磨或受持毗奈耶及阿毗達磨或具受持素怛纜毗奈耶阿毗達磨如是一切名聞正法此聞正法復有二種一聞其文二聞其義云何思正法謂如有一即如所聞所信正法獨處空閑遠離六種不應思處謂思議我思議有情思議世間思議有情業果異熟思議靜慮者靜慮境界思議諸佛諸佛境界但正思惟所有諸法自相共相如是思惟復有二種一者以筭數行相善巧方便筭計諸法二者以稱量行相依正道理觀察諸法功德過失謂若思惟諸蘊相應所有言

共計九百五十一字

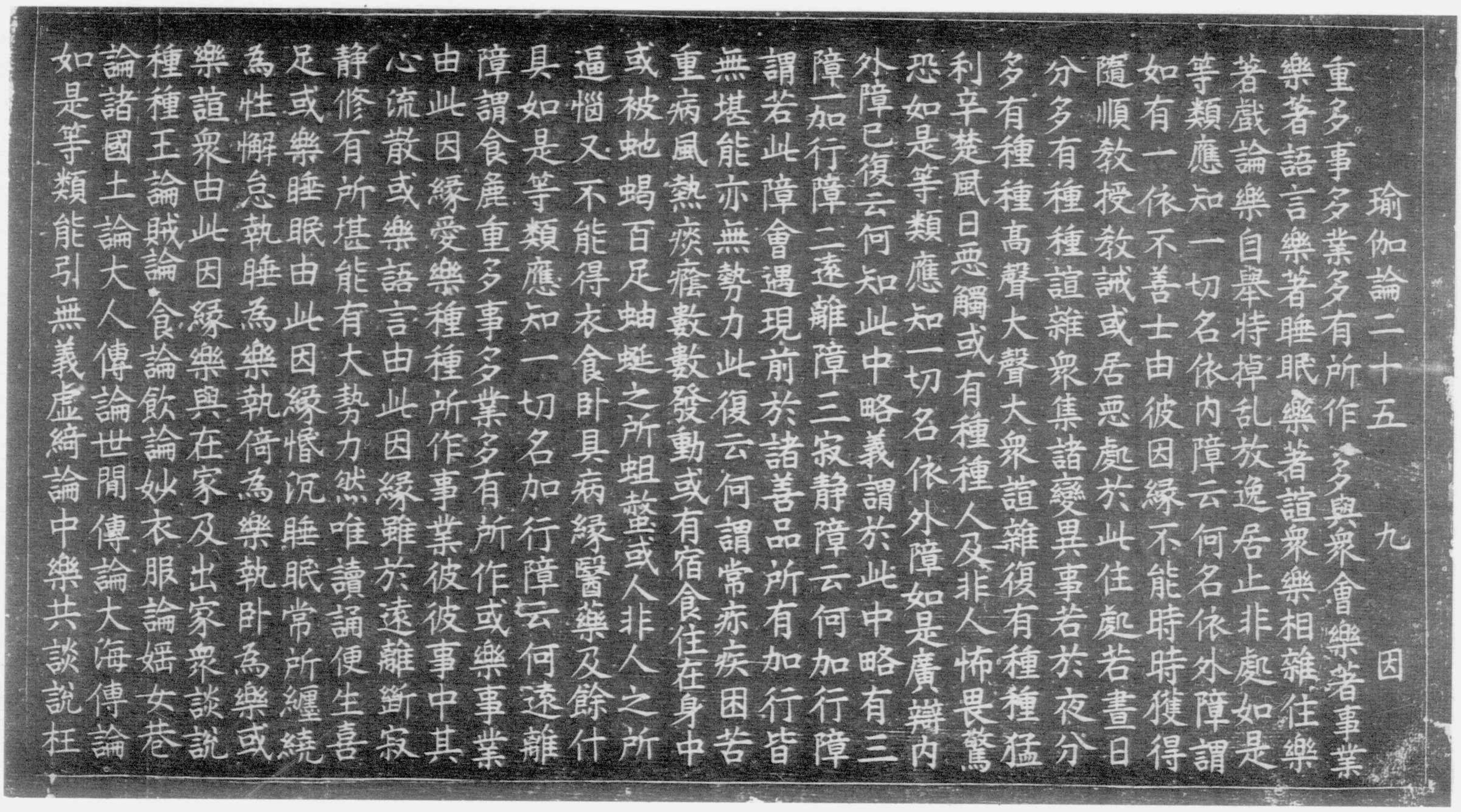


瑜伽論二十五　七　因
教若復思惟如前所說所餘隨一所有言教
皆由如是三種行相方便思惟此復云何謂言
色者即十色處及墮法處所攝衆色是名色
蘊所言受者即三種受是名受蘊所言想者
即六想身是名想蘊所言行者即六思身等
是名行蘊所言識者即六識身等是名識
蘊如是名爲以筭數行相思惟諸蘊相應言
教或復由此筭數行相別別思惟展轉差別
當知即有無量差別云何以稱量行相依正
道理思惟諸蘊相應言教謂依四道理無倒
觀察何等爲四一觀待道理二作用道理三
證成道理四法尒道理云何名爲觀待道理
謂略說有二種觀待一生起觀待二施設觀
待生起觀待者謂由諸因諸緣勢力生起諸
蘊此蘊生起要當觀待諸因諸緣施設觀待
者謂由名身句文身施設諸蘊此觀待施設
要當觀待名句文身是名於蘊生起觀待施
設觀待即此生起觀待施設觀待生起諸蘊
施設諸蘊說名道理瑜伽方便是故說爲觀
待道理云何名爲作用道理謂諸蘊生已由
自緣故有自作用各各差別謂眼能見色耳
能聞聲鼻能齅香舌能嘗味身能覺觸意能
了法色爲眼境爲眼所行乃至法爲意境爲
意所行或復所餘如是等類於彼彼法別別
作用當知亦尒即此諸法各別作用所有道
理瑜伽方便皆說名爲作用道理云何名爲
證成道理謂一切蘊皆是無常衆緣所生苦
空無我由三量故如實觀察謂由至教量故



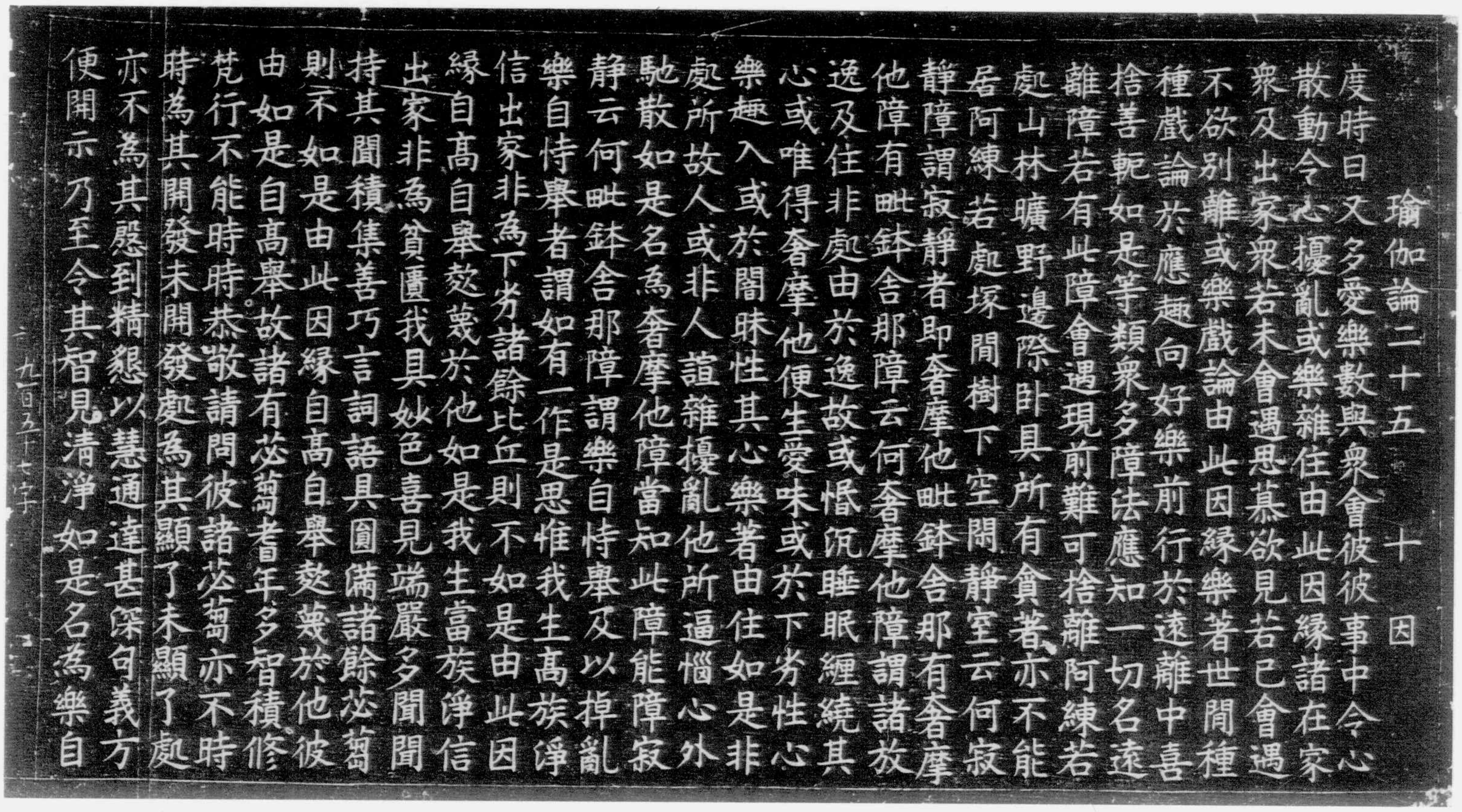
瑜伽論二十五　八　因
由現量故由比量故由此三量證驗道理諸
有智者心正執受安置成立謂一切蘊皆無
常性衆緣生性苦性空性及無我性如是等
名證成道理云何名爲法尒道理謂何因緣
故即彼諸蘊如是種類諸器世間如是安布
何因緣故地堅爲相水濕爲相火煖爲相風
用輕動以爲其相何因緣故諸蘊無常諸法
無我涅盤寂靜何因緣故色變壞相受領納
相想等了相行造作相識了別相由彼諸法
本性應尒自性應尒法性應尒即此法尒說
名道理瑜伽方便或即如是或異如是或非
如是一切皆以法尒爲依一切皆歸法尒道
理令心安住令心曉了如是名爲法尒道理
如是名爲依四道理觀察諸蘊相應言教如
由筭數行相及稱量行相觀察諸蘊相應言
教如是即由二種行相觀察其餘所有言教
如是揔名審正觀察思惟一切所說正法如
是名爲聞思正法云何無障謂此無障略有二
種一者依內二者依外我當先說依內外障與
彼相違當知即是二種無障云何名依內障
謂如有一於其先世不曾修福不修福故不
能時時獲得隨順資生衆具所謂衣食諸坐
臥具病緣醫藥及餘什具有猛利貪及長時
貪有猛利瞋及長時瞋有猛利癡及長時癡
或於先世積集造作多疾病業由彼爲因多
諸疾病或由現在行不平等由是因緣風熱
痰癊數數發動或有宿食住在身中或食麄
共計九百三十六字

塔下四五〇四



瑜伽論二十五　九　因

重多事多業多有所作多與衆會樂著事業樂著語言樂著睡眠樂著諠衆樂相雜住樂著戲論樂自舉特掉乱放逸居上非處如是等類應知一切名依内障云何名依外障謂如有一依不善士由彼因緣不能時時獲得隨順教授教誡或居惡處於此住處若晝日分多有種種諠雜衆集諸變異事若於夜分多有種種高聲大聲大衆諠雜復有種種猛利辛楚風日惡觸或有種種人及非人怖畏驚恐如是等類應知一切名依外障如是廣辯内外障已復云何知此中略義謂於此中略有三障一加行障二遠離障三寂静障云何加行障謂若此障會遇現前於諸善品所有加行皆無堪能亦無勢力此復云何謂常疥疾困苦重病風熱痰癊數數發動或有宿食住在身中或被虵蝎百足蚰蜒之所蛆螫或人非人之所逼惱又不能得衣食卧具病緣醫藥及餘什具如是等類應知一切名加行障云何遠離障謂食麁重多事多業多有所作或樂事業由此因緣愛樂種種所作事業彼彼事中其心流散或樂語言由此因緣離於遠離斷寂静修有所堪能有大勢力然唯讀誦便生喜足或樂睡眠由此因緣惛沉睡眠常所纏繞為性懈怠執睡為樂執倚為樂執卧為樂或樂諠衆由此因緣樂與在家及出家衆談説種種王論賊論食論飲論妙衣服論婬女巷論諸國土論大人傳論世間傳論大海傳論如是等類能引無義虚綺論中樂共談説枉

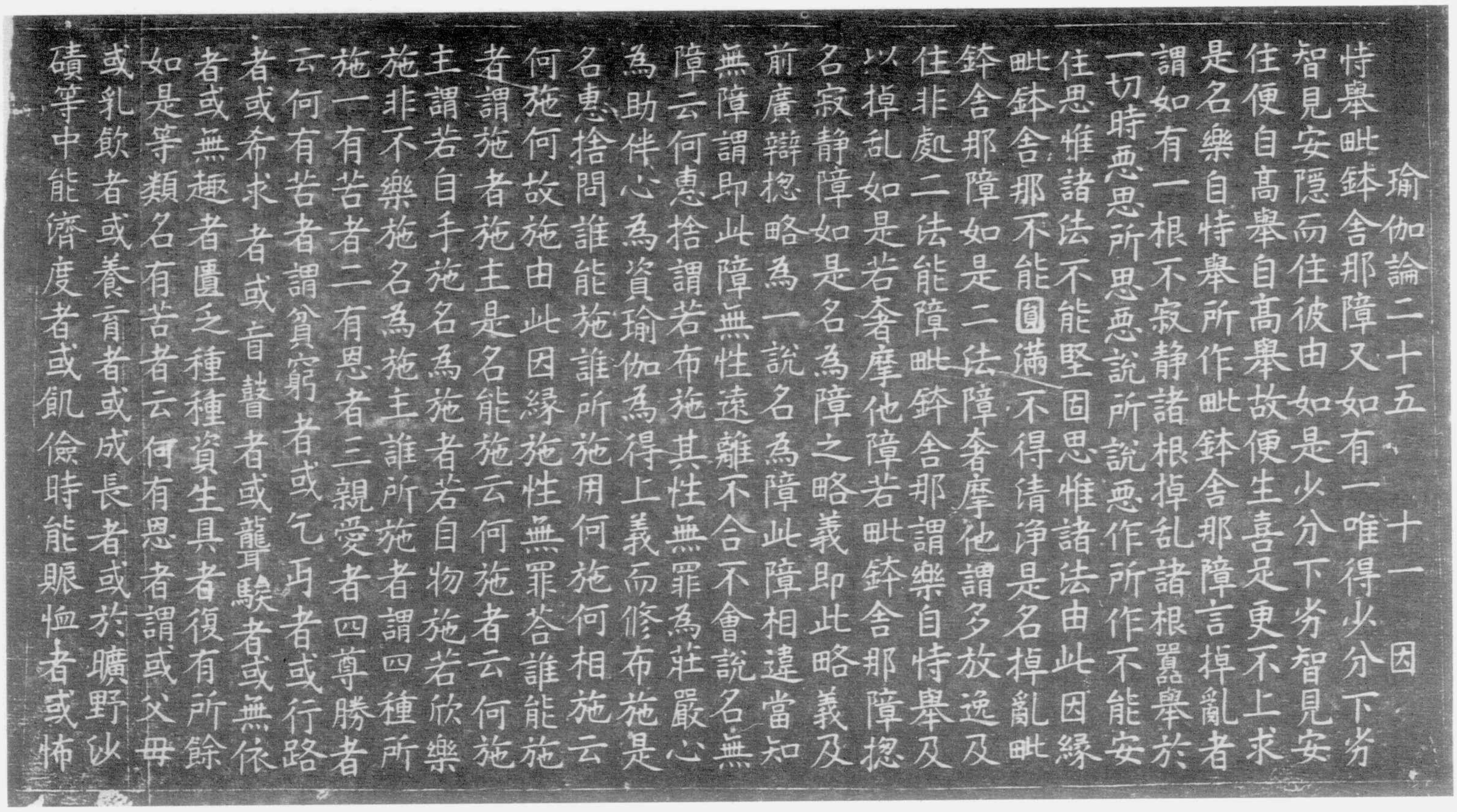


瑜伽論二十五　十　因

度時日又多愛樂數與衆會彼彼事中令心散動令心擾亂或樂雜住由此因緣諸在家衆及出家衆若未會遇思慕欲見若已會遇不欲別離或樂戲論由此因緣樂著世間種種戲論於應趣向好樂前行於遠離中喜捨善軛如是等類衆多障法應知一切名遠離障若有此障會遇現前難可捨離阿練若處山林曠野邊際卧具所有貪著亦不能居阿練若處塚間樹下空閑静室云何寂静障謂寂静者即奢摩他毗鉢舍那有奢摩他障有毗鉢舍那障云何奢摩他障謂諸放逸及住非處由於逸故或惛沉睡眠纏繞其心或唯得奢摩他便生愛味或於下劣性心樂趣入或於闇昧性其心樂著由住如是非處所故人或非人諠雜擾亂他所逼惱心外馳散如是名為奢摩他障當知此障能障寂静云何毗鉢舍那障謂樂自恃舉及以掉亂樂自恃舉者謂如有一作是思惟我生高族淨信出家非為下劣諸餘比丘則不如是由此因緣自高自舉夌蔑於他如是我生富族淨信出家非為貧匱我具妙色喜見端嚴多聞聞持其聞積集善巧言詞語具圓備諸餘苾芻則不如是由此因緣自高自舉夌蔑於他彼由如是自高舉故諸有苾芻耆年多智積修梵行不能時時恭敬請問彼諸苾芻亦不時時為其開發未開發處為其顯了未顯了處亦不為其慇到精懇以慧通達甚深句義方便開示乃至令其智見清淨如是名為樂自

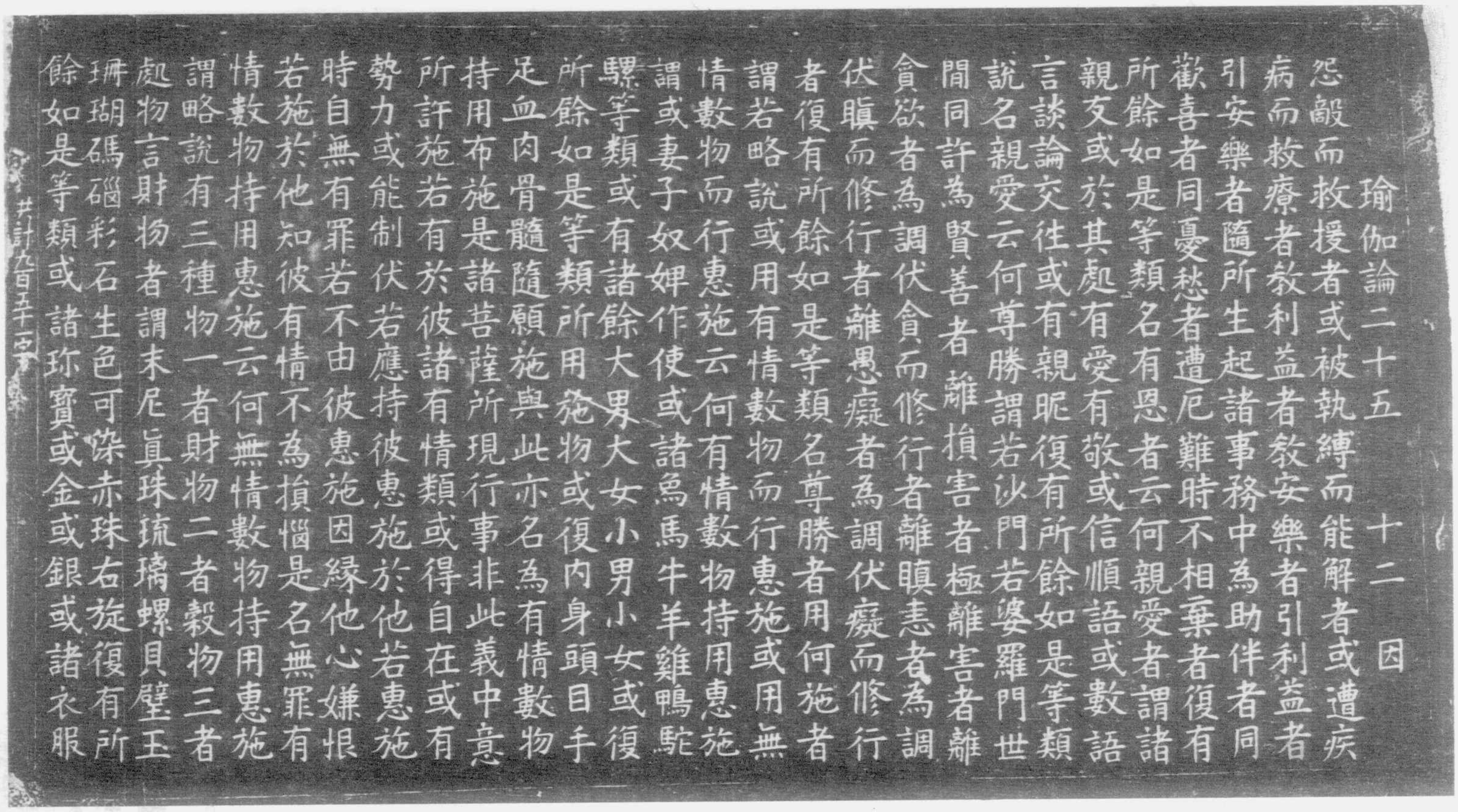
三九一百五十七字

塔下四五〇七



瑜伽論二十五　十一　因

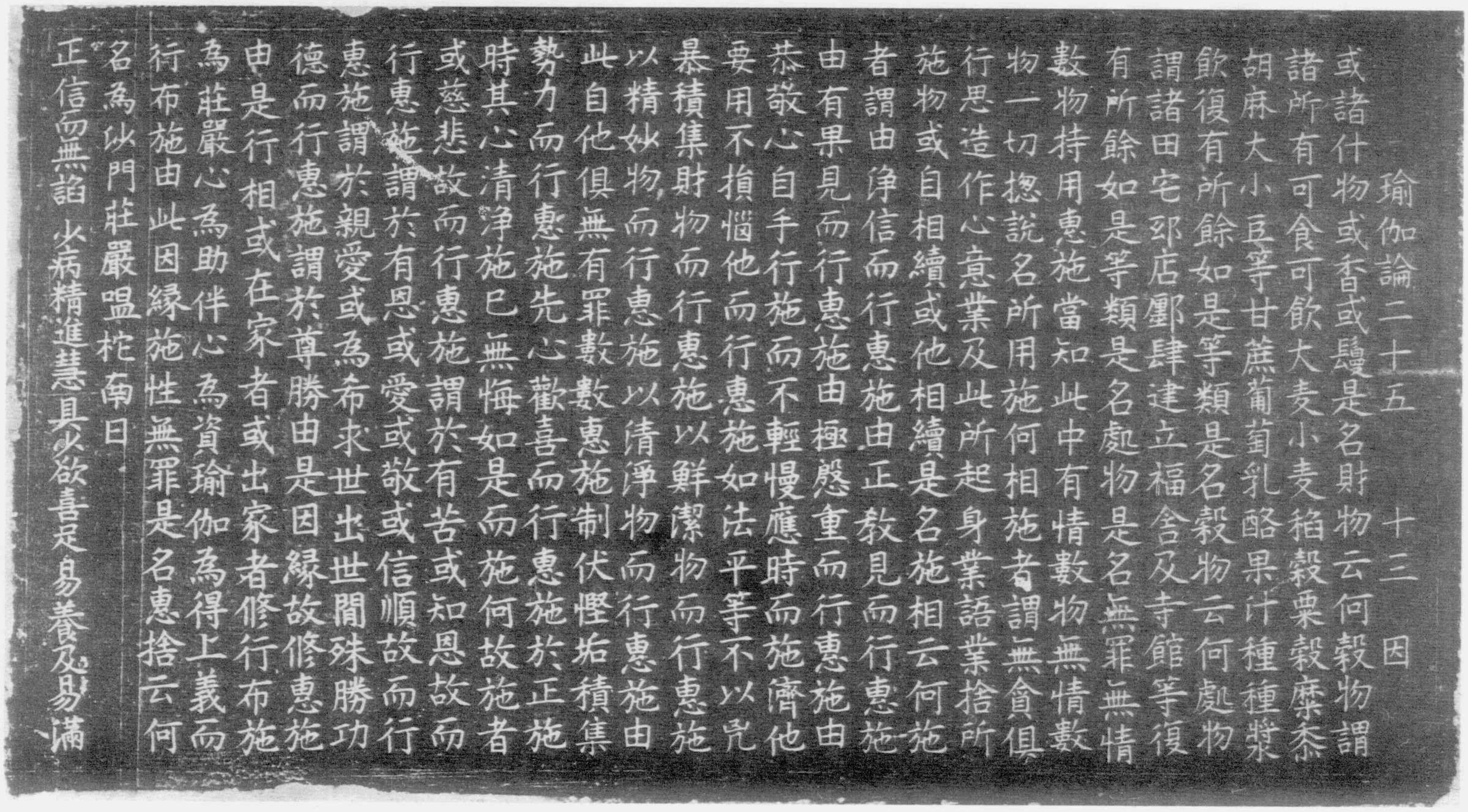
恃舉毗鉢舍那障又如有一唯得少分下劣智見安隱而住彼由如是少分下劣智見安住便自高舉自高舉故便生喜足更不上求是名樂自恃舉所作毗鉢舍那障言掉亂者謂如有一根不寂靜諸根掉乱諸根囂舉於一切時惡思所思惡說所說惡作所作不能安住思惟諸法不能堅固思惟諸法由此因緣毗鉢舍那不能圓滿不得清淨是名掉亂毗鉢舍那障如是二法障奢摩他謂多放逸及住非處二法能障毗鉢舍那謂樂自恃舉及以掉乱如是若奢摩他障若毗鉢舍那障揔名寂靜障如是名為障之略義即此略義及前廣辯揔略為一說名為障此障相違當知無障謂即此障無性遠離不合不會說名無障云何惠捨謂若布施其性無罪為莊嚴心為助伴心為資瑜伽為得上義而修布施是名惠捨問誰能施誰所施用何施何相施云何施何故施由此因緣施性無罪荅誰能施者謂施者施主是名能施云何施者云何施主謂若自手施名為施者若自物施若欣樂施非不樂施名為施主誰所施者謂四種所施一有苦者二有恩者三親愛者四尊勝者云何有苦者謂貧窮者或乞丐者或行路者或希求者或盲瞽者或聾騃者或無依者或無趣者匱乏種種資生具者復有所餘如是等類名有苦者云何有恩者謂或父母或乳飲者或養育者或成長者或於曠野沙磧等中能濟度者或飢儉時能賑恤者或怖



瑜伽論二十五　十二　因

怨敵而救援者或被執縛而能解者或遭疾病而救療者教利益者教安樂者引利益者引安樂者隨所生起諸事務中為助伴者同歡喜者同憂愁者遭厄難時不相棄者復有所餘如是等類名有恩者云何親愛者謂諸親友或於其處有愛有敬或信順語或數言談論交往或有親昵復有所餘如是等類說名親愛云何尊勝謂若沙門若婆羅門世間同許為賢善者離損害者極離害者離貪欲者為調伏貪而修行者離瞋恚者為調伏瞋而修行者離愚癡者為調伏癡而修行者復有所餘如是等類名尊勝者用何施者謂若略說或用有情數物而行惠施或用無情數物而行惠施云何有情數物持用惠施謂或妻子奴婢作使或諸象馬牛羊雞鴨駝騾等類或有諸餘大男大女小男小女或復所餘如是等類所用施物或復内身頭目手足血肉骨髓隨願施與此亦名為有情數物持用布施是諸菩薩所現行事非此義中意所許施若有於彼諸有情類或得自在或有勢力或能制伏若應持彼惠施於他若惠施時自無有罪若不由彼惠施因緣他心嫌恨若施於他知彼有情不為損惱是名無罪有情數物持用惠施云何無情數物持用惠施謂略說有三種物一者財物二者穀物三者處物言財物者謂末尼真珠琉璃螺貝璧玉珊瑚碼碯彩石生色可染赤珠右旋復有所餘如是等類或諸珎寶或金或銀或諸衣服

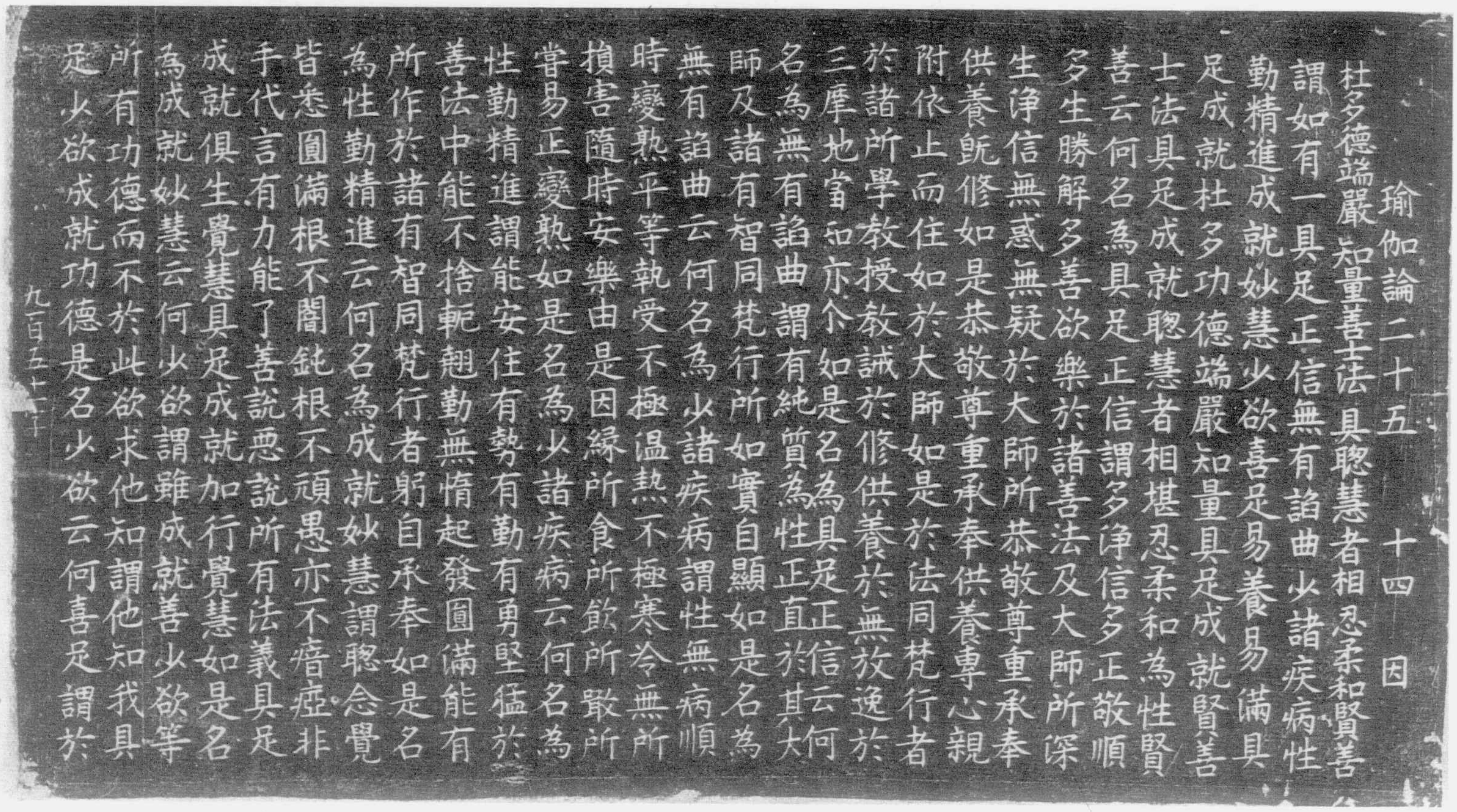
共計九百五十一字



瑜伽論二十五　十三　因

或諸什物或香或鬘是名財物云何穀物謂諸所有可食可飲大麦小麦稻穀粟穀穈黍胡麻大小豆等甘蔗蒲萄乳酪果汁種種漿飲復有所餘如是等類是名穀物云何處物謂諸田宅邸店鄽肆建立福舍及寺館等復有所餘如是等類是名處物是名無罪無情數物持用惠施當知此中有情數物無情數物一切揔說名所用施何相施者謂無貪俱行思造作心意業及此所起身業語業捨所施物或自相續或他相續是名施相云何施者謂由淨信而行惠施由正教見而行惠施由有果見而行惠施由極慇重而行惠施由恭敬心自手行施而不輕慢應時而施濟他要用不損惱他而行惠施如法平等不以兇暴積集財物而行惠施以鮮潔物而行惠施以精妙物而行惠施以清淨物而行惠施由此自他俱無有罪數數惠施制伏慳垢積集勢力而行惠施先心歡喜而行惠施於正施時其心清淨施已無悔如是而施何故施者或慈悲故而行惠施謂於有苦或知恩故而行惠施謂於有恩或愛或敬或信順故而行惠施謂於親愛或為希求世出世間殊勝功德而行惠施謂於尊勝由是因緣故修惠施由是行相或在家者或出家者修行布施為莊嚴心為助伴心為資瑜伽為得上義而行布施由此因緣施性無罪是名惠捨云何名為沙門莊嚴嗢柁南曰

正信而無諂　少病精進慧　具少欲喜足　易養及易滿



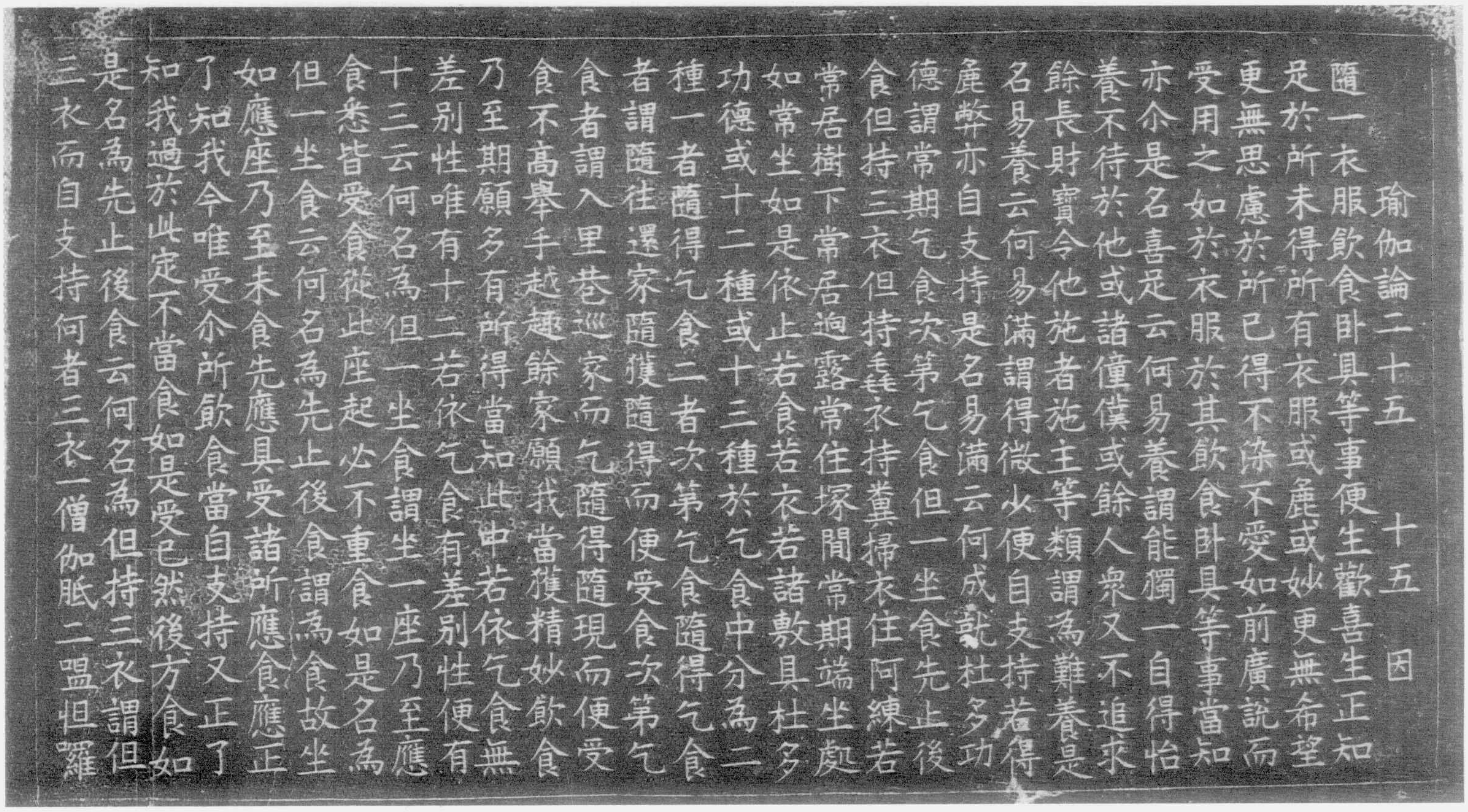
瑜伽論二十五　十四　因

杜多德端嚴　知量善士法　具聰慧者相　忍柔和賢善

謂如有一具足正信無有諂曲少諸疾病性勤精進成就妙慧少欲喜足易養易滿具足成就杜多功德端嚴知量具足成就賢善士法具足成就聰慧者相堪忍柔和為性賢善云何名為具足正信謂多淨信多正敬順多生勝解多善欲樂於諸善法及大師所深生淨信無惑無疑於大師所恭敬尊重承奉供養既修如是恭敬尊重承奉供養專心親附依止而住如於大師如是於法同梵行者於諸所學教授教誡於修供養於無放逸於三摩地當知亦尒如是名為具足正信云何名為無有諂曲謂有純質為性正直於其大師及諸有智同梵行所如實自顯如是名為無有諂曲云何名為少諸疾病謂性無病順時變熟平等執受不極溫熱不極寒冷無所損害隨時安樂由是因緣所食所飲所噉所嘗易正變熟如是名為少諸疾病云何名為性勤精進謂能安住有勢有勤有勇堅猛於善法中能不捨軛翹勤無惰起發圓滿能有所作於諸有智同梵行者躬自承奉如是名為性勤精進云何名為成就妙慧謂聰念覺皆悉圓滿根不闇鈍根不頑愚亦不瘖瘂非手代言有力能了善說惡說所有法義具足成就俱生覺慧具足成就加行覺慧如是名為成就妙慧云何少欲謂雖成就善少欲等所有功德而不於此欲求他知謂他知我具足少欲成就功德是名少欲云何喜足謂於

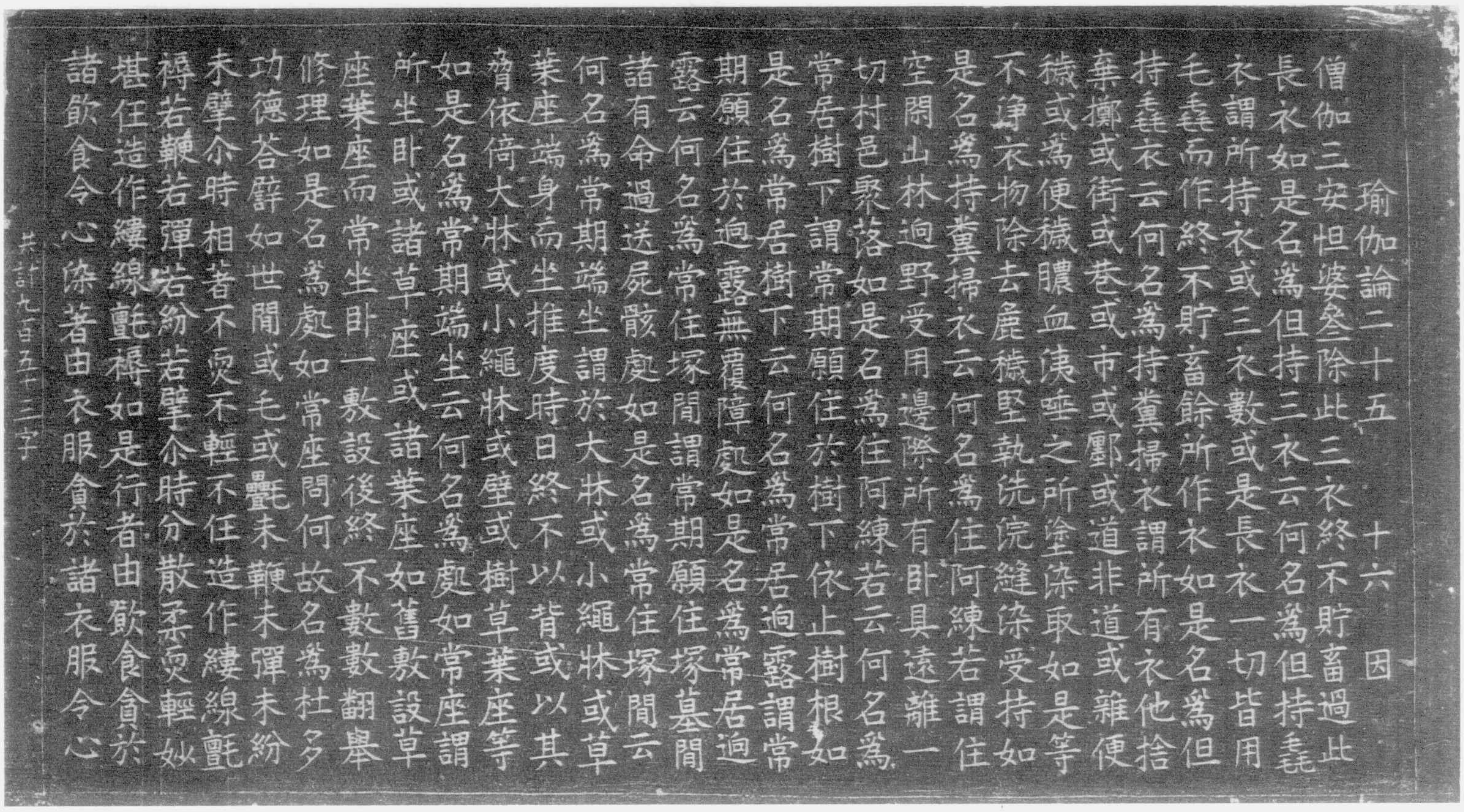
九百五十七

塔下四五二〇



瑜伽論二十五　十五　因

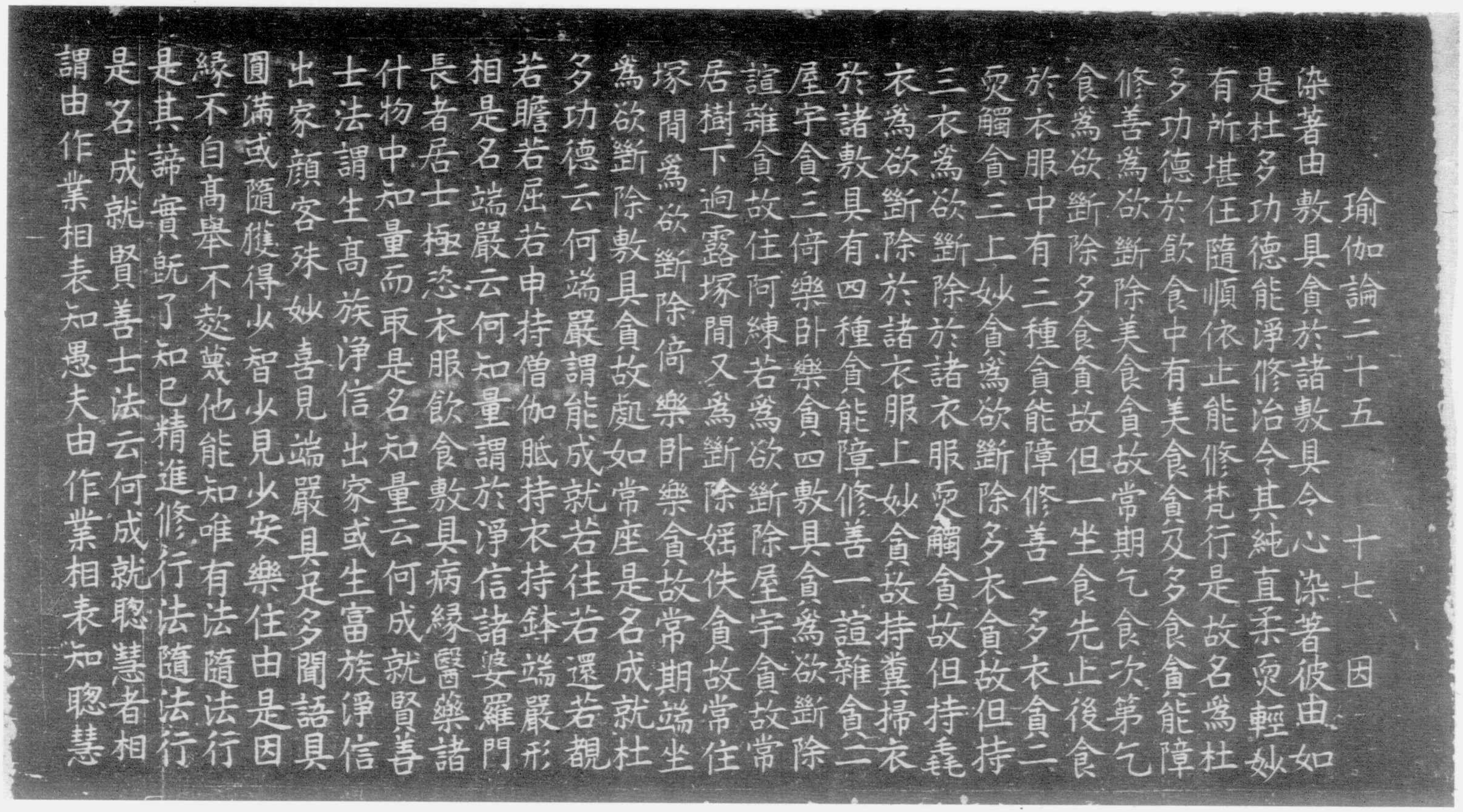
隨一衣服飲食卧具等事便生歡喜生正知足於所未得所有衣服或麁或妙更無希望更無思慮於所已得不染不愛如前廣說而受用之如於衣服於其飲食卧具等事當知亦尒是名喜足云何易養謂能獨一自得怡養不待於他或諸僮僕或餘人衆又不追求餘長財寶令他施者施主等類謂為難養是名易養云何易滿謂得微少便自支持若得麁弊亦自支持是名易滿云何成就杜多功德謂常期乞食次第乞食但一坐食先止後食但持三衣但持毳衣持糞掃衣住阿練若常居樹下常居逈露常住塚間常期端坐處如常坐如是依止若食若衣若諸敷具杜多功德或十二種或十三種於乞食中分為二種一者隨得乞食二者次第乞食隨得乞食者謂隨往還家隨獲隨得而便受食次第乞食者謂入里巷巡家而乞隨得隨現而便受食不高舉手越趣餘家願我當獲精妙飲食乃至期願多有所得當知此中若依乞食無差別性唯有十二若依乞食有差別性便有十三云何名為但一坐食謂坐一座乃至應食悉皆受食從此座起必不重食如是名為但一坐食云何名為先止後食謂為食故坐如應座乃至未食先應具受諸所應食應正了知我今唯受尒所飲食當自支持又正了知我過於此定不當食如是受已然後方食如是名為先止後食云何名為但持三衣謂但三衣而自支持何者三衣一僧伽胝二嗢怛羅



瑜伽論二十五　十六　因

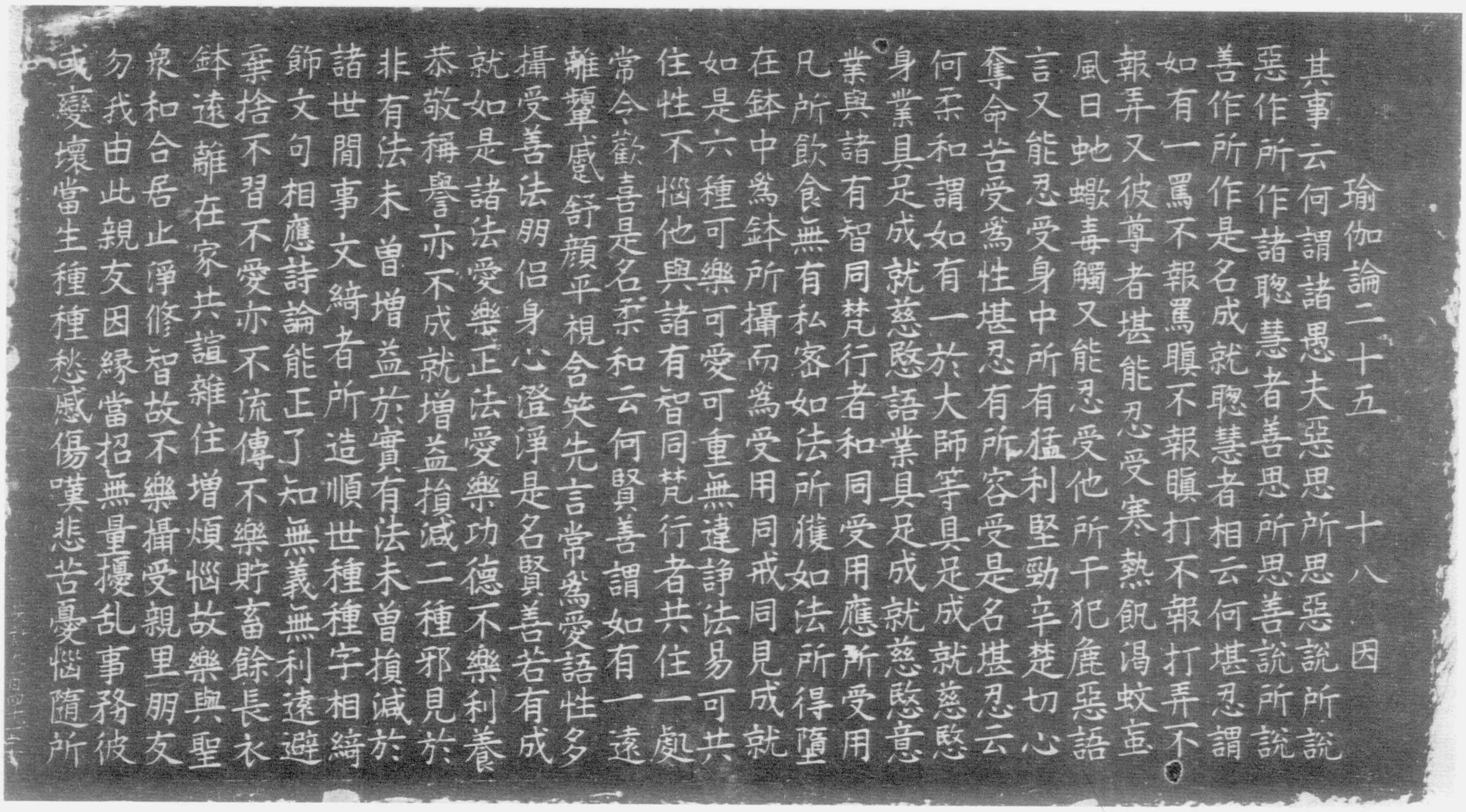
僧伽三安怛婆參除此三衣終不貯畜過此長衣如是名為但持三衣云何名為但持毳衣謂所持衣或三衣數或是長衣一切皆用毛毳而作終不貯畜餘所作衣如是名為但持毳衣云何名為持糞掃衣謂所有衣他捨棄擲或衒或巷或市或鄽或道非道或雜便穢或為便穢膿血洟唾之所塗染取如是等不淨衣物除去麁穢堅執洗浣縫染受持如是名為持糞掃衣云何名為住阿練若謂住空閑山林逈野受用邊際所有卧具遠離一切村邑聚落如是名為住阿練若云何名為常居樹下謂常期願住於樹下依止樹根如是名為常居樹下云何名為常居逈露謂常期願住於逈露無覆障處如是名為常居逈露云何名為常住塚間謂常期願住塚墓間諸有命過送屍骸處如是名為常住塚間云何名為常期端坐謂於大牀或小繩牀或草葉座端身而坐推度時日終不以背或以其脅依倚大牀或小繩牀或壁或樹草葉座等如是名為常期端坐云何名為處如常座謂所坐卧或諸草座或諸葉座如舊敷設草座葉座而常坐卧一敷設後終不數數翻舉修理如是名為處如常座問何故名為杜多功德答辟如世間或毛或氎未鞭未彈未紛未擘尒時相著不耎不輕不任造作縷線氈褥若鞭若彈若紛若擘尒時分散柔耎輕妙堪任造作縷線氈褥如是行者由飲食貪於諸飲食令心染著由衣服貪於諸衣服令心

共計九百五十三字



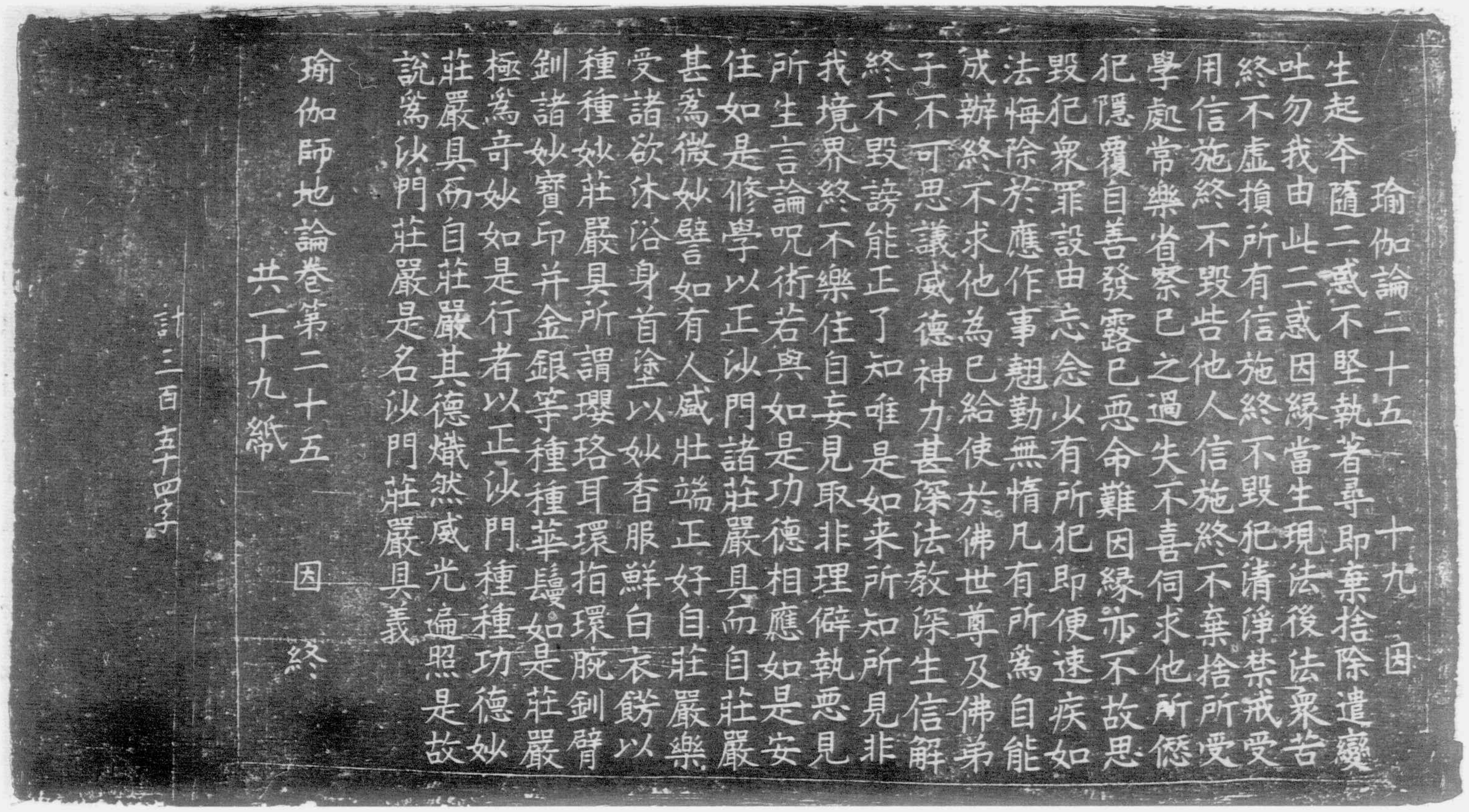
瑜伽論二十五　十七　因

染著由敷具貪於諸敷具令心染著彼由如是杜多功德能淨修治令其純直柔耎輕妙有所堪任隨順依止能修梵行是故名爲杜多功德於飲食中有美食貪及多食貪能障修善爲欲斷除美食貪故常期乞食次第乞食爲欲斷除多食貪故但一坐食先止後食於衣服中有三種貪能障修善一多衣貪二耎觸貪三上妙貪爲欲斷除多衣貪故但持三衣爲欲斷除於諸衣服耎觸貪故但持毳衣爲欲斷除於諸衣服上妙貪故持糞掃衣於諸敷具有四種貪能障修善一諠雜貪二屋宇貪三倚樂卧樂貪四敷具貪爲欲斷除諠雜貪故住阿練若爲欲斷除屋宇貪故常居樹下迥露塚間又爲斷除婬佚貪故常住塚間爲欲斷除倚樂卧樂貪故常期端坐爲欲斷除敷具貪故處如常座是名成就杜多功德云何端嚴謂能成就若往若還若覩若瞻若屈若申持僧伽胝持衣持鉢端嚴形相是名端嚴云何知量謂於淨信諸婆羅門長者居士極恣衣服飲食敷具病緣醫藥諸什物中知量而取是名知量云何成就賢善士法謂生高族淨信出家或生富族淨信出家顏容殊妙喜見端嚴具足多聞語具圓滿或隨獲得少智少見少安樂住由是因緣不自高舉不毀蔑他能知唯有法隨法行是其諦實既了知已精進修行法隨法行是名成就賢善士法云何成就聰慧者相謂由作業相表知愚夫由作業相表知聰慧



瑜伽論二十五　十八　因

其事云何謂諸愚夫惡思所思惡說所說惡作所作諸聰慧者善思所思善說所說善作所作是名成就聰慧者相云何堪忍謂如有一罵不報罵瞋不報瞋打不報打弄不報弄又彼尊者堪能忍受寒熱飢渴蚊虻風日蛇蠍毒觸又能忍受他所干犯麁惡語言又能忍受身中所有猛利堅勁辛楚切心奪命苦受爲性堪忍有所容受是名堪忍云何柔和謂如有一於大師等具足成就慈愍身業具足成就慈愍語業具足成就慈愍意業與諸有智同梵行者和同受用應所受用凡所飲食無有私吝如法所獲如法所得墮在鉢中爲鉢所攝而爲受用同戒同見成就如是六種可樂可愛可重無違諍法易可共住性不惱他與諸有智同梵行者共住一處常令歡喜是名柔和云何賢善謂如有一遠離顰蹙舒顏平視含笑先言常爲愛語性多攝受善法朋侶身心澄淨是名賢善若有成就如是諸法愛樂正法愛樂功德不樂利養恭敬稱譽亦不成就增益損減二種邪見於非有法未曾增益於實有法未曾損減於諸世間事文綺者所造順世種種字相綺飾文句相應詩論能正了知無義無利遠避棄捨不習不愛亦不流傳不樂貯畜餘長衣鉢遠離在家共諠雜住增煩惱故樂與聖衆和合居止淨修智故不樂攝受親里朋友勿我由此親友因緣當招無量擾乱事務彼或變壞當生種種愁慼傷嘆悲苦憂惱隨所



瑜伽論二十五　十九　因

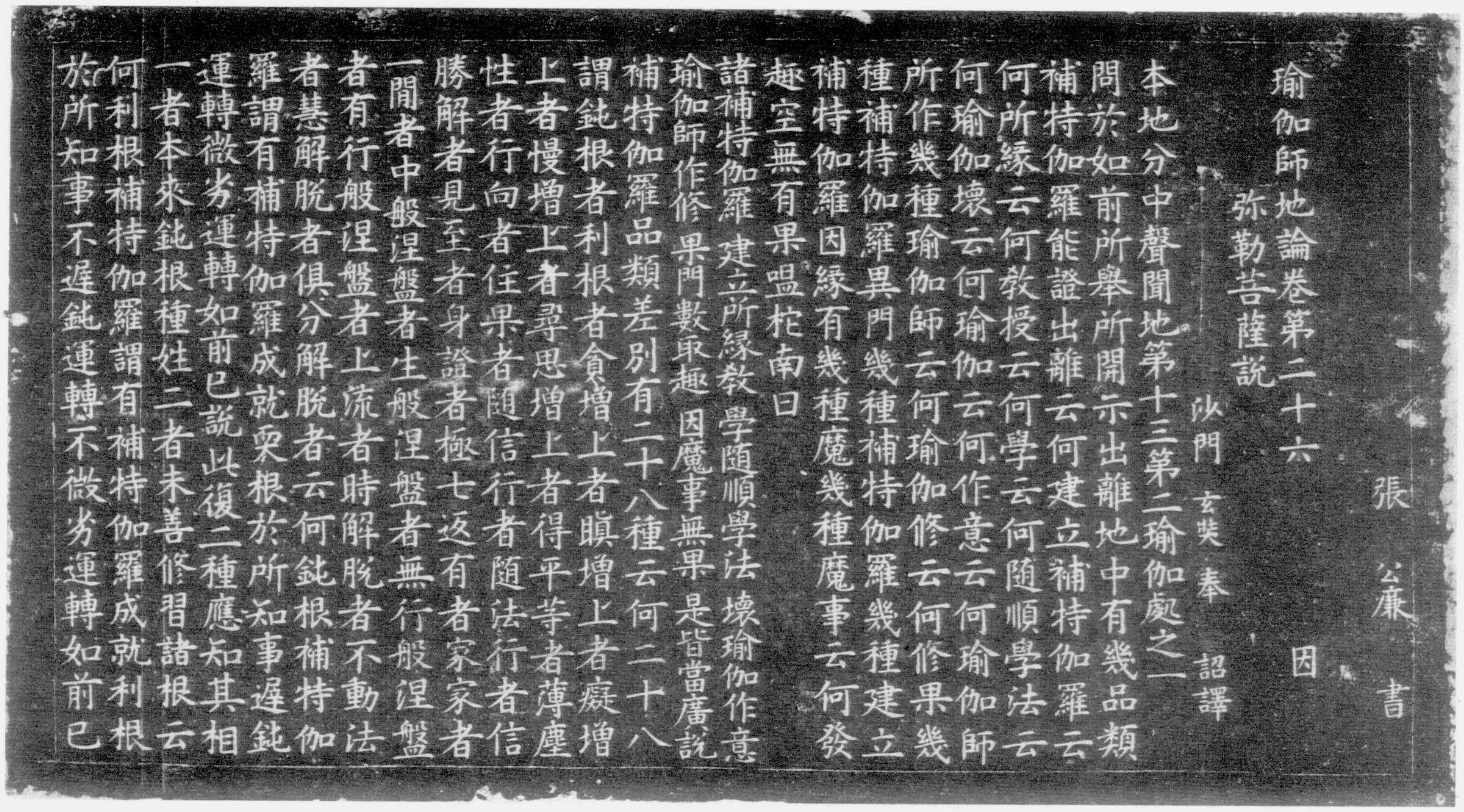
生起夲隨二惑不堅執著尋即棄捨除遣變吐勿我由此二惑因緣當生現法後法衆苦終不虛損所有信施終不毀犯淸淨禁戒受用信施終不毀呰他人信施終不棄捨所受學處常樂省察己之過失不喜伺求他所愆犯隱覆自善發露己惡命難因緣亦不故思毀犯衆罪設由忘念少有所犯即便速疾如法悔除於應作事翹勤無惰凡有所爲自能成辦終不求他爲己給使於佛世尊及佛弟子不可思議威德神力甚深法教深生信解終不毀謗能正了知唯是如來所知所見非我境界終不樂住自妄見取非理僻執惡見所生言論呪術若與如是功德相應如是安住如是修學以正沙門諸莊嚴具而自莊嚴甚爲微妙譬如有人盛壯端正好自莊嚴樂受諸欲沐浴身首塗以妙香服鮮白衣餝以種種妙莊嚴具所謂瓔珞耳環指環腕釧臂釧諸妙寶印并金銀等種種華鬘如是莊嚴極爲奇妙如是行者以正沙門種種功德妙莊嚴具而自莊嚴其德熾然威光遍照是故說爲沙門莊嚴是名沙門莊嚴具義

瑜伽師地論卷第二十五　因　終

共一十九紙

計三百五十四字

塔下四五二三



張公廉書

瑜伽師地論卷第二十六　因

弥勒菩薩説

沙門玄奘奉　詔譯

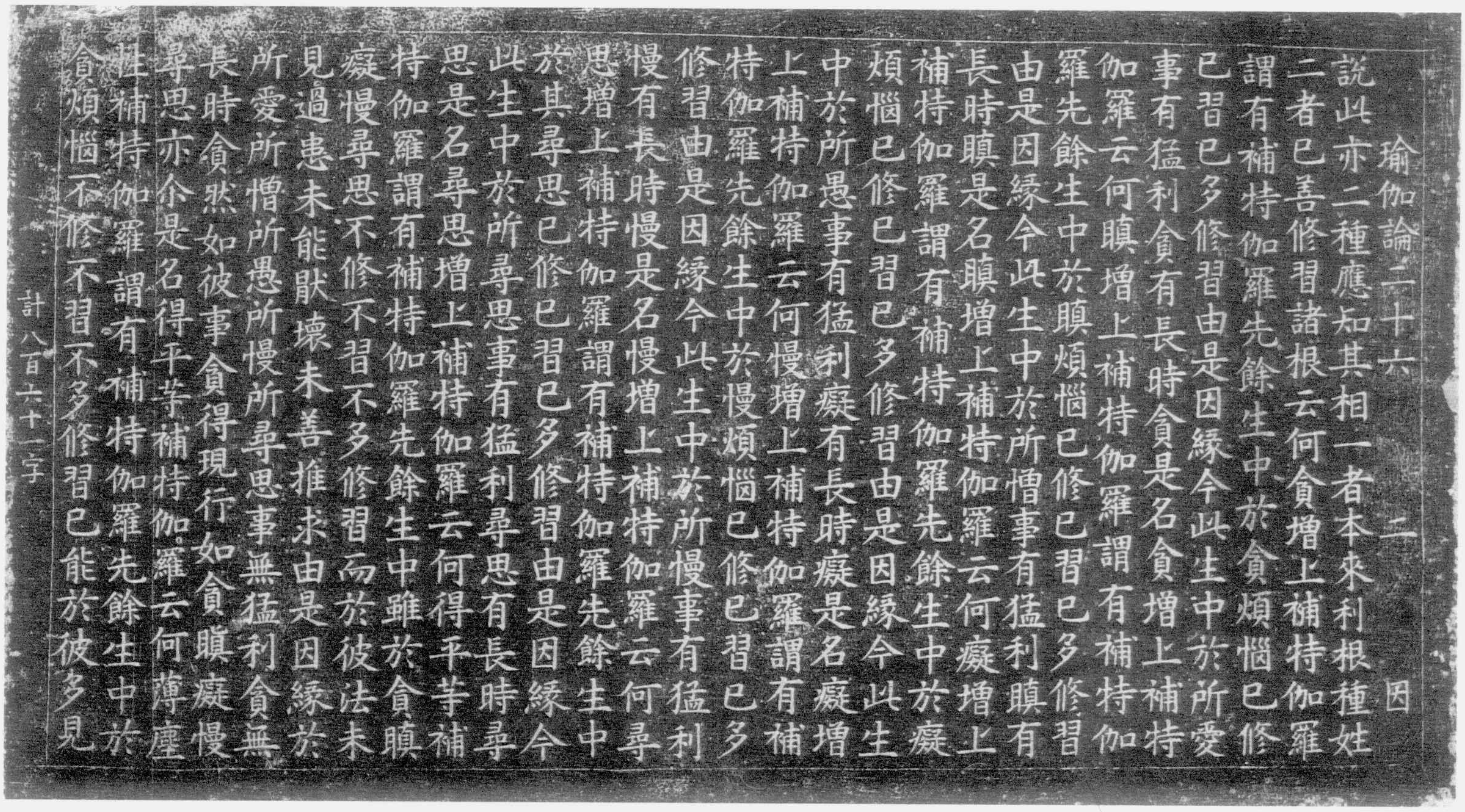
本地分中聲聞地第十三第二瑜伽處之一

問於如前所舉所開示出離地中有幾品類補特伽羅能證出離云何建立補特伽羅云何所緣云何教授云何學云何隨順學法云何瑜伽壞云何瑜伽云何作意云何瑜伽師所作幾種瑜伽師云何瑜伽修云何修果幾種補特伽羅異門幾種補特伽羅幾種建立補特伽羅因緣有幾種魔幾種魔事云何發趣空無有果嗢柁南曰

諸補特伽羅　建立所緣教　學隨順學法　壞瑜伽作意

瑜伽師作修　果門數取趣　因魔事無果　是皆當廣説

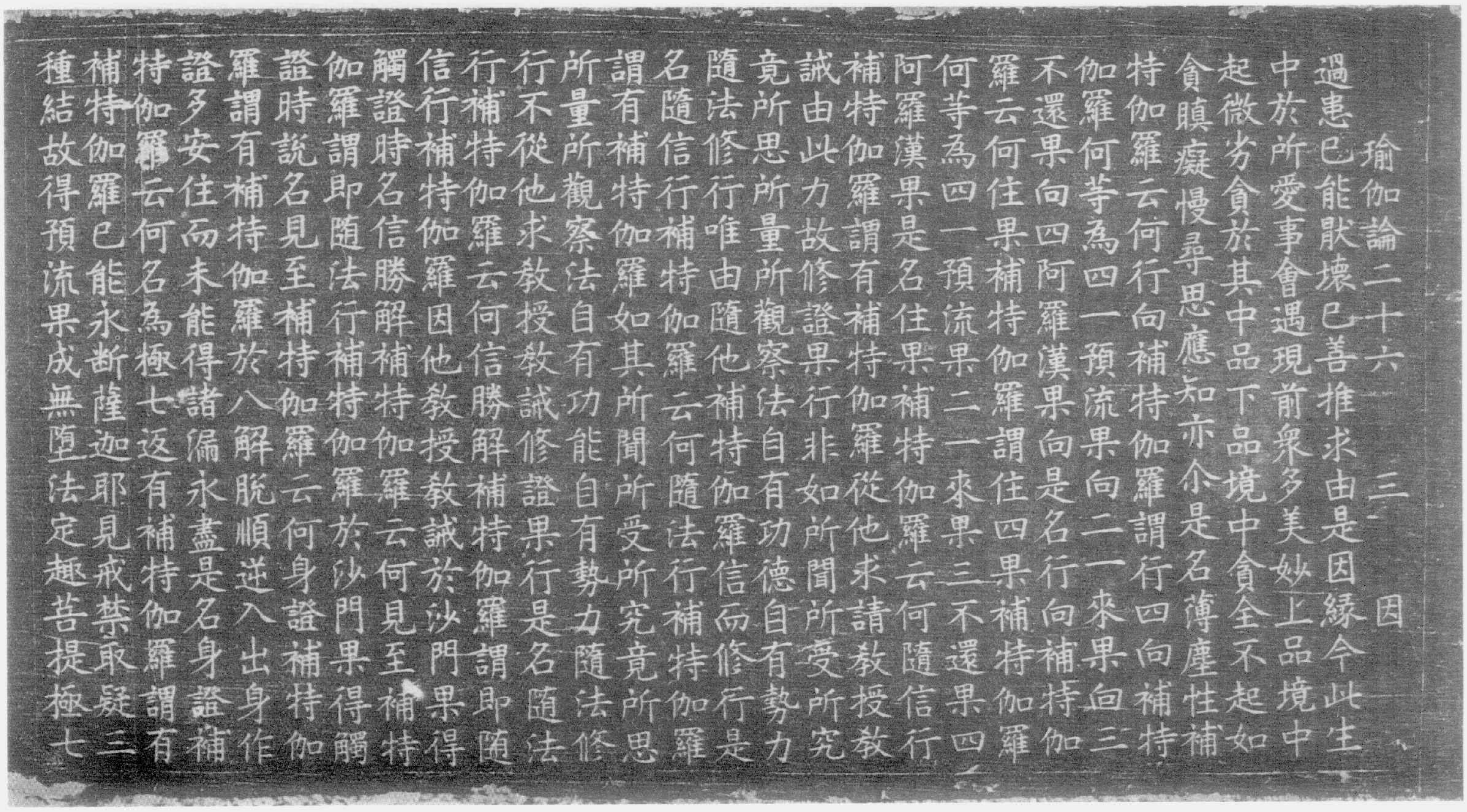
補特伽羅品類差別有二十八種云何二十八謂鈍根者利根者貪增上者瞋增上者癡增上者慢增上者尋思增上者得平等者薄塵性者行向者住果者隨信行者隨法行者信勝解者見至者身證者極七返有者家家者一間者中般涅盤者生般涅盤者無行般涅盤者有行般涅盤者上流者時解脱者不動法者慧解脱者俱分解脱者云何鈍根補特伽羅謂有補特伽羅成就耎根於所知事遲鈍運轉微劣運轉如前已説此復二種應知其相一者本來鈍根種姓二者未善修習諸根云何利根補特伽羅謂有補特伽羅成就利根於所知事不遲鈍運轉不微劣運轉如前已



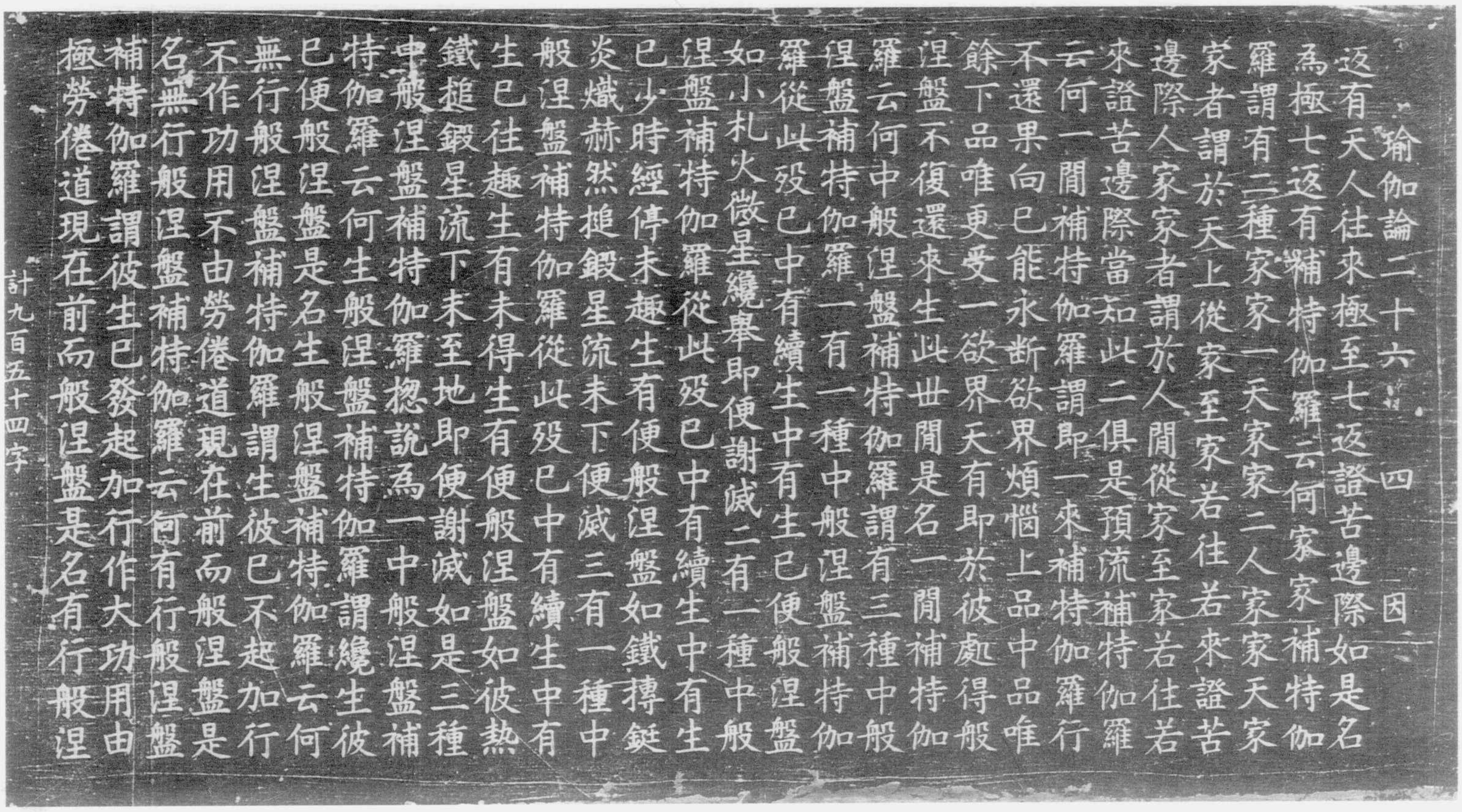
瑜伽論二十六　二　因

説此亦二種應知其相一者本來利根種姓二者已善修習諸根云何貪增上補特伽羅謂有補特伽羅先餘生中於貪煩惱已修已習已多修習由是因緣今此生中於所愛事有猛利貪有長時貪是名貪增上補特伽羅云何瞋增上補特伽羅謂有補特伽羅先餘生中於瞋煩惱已修已習已多修習由是因緣今此生中於所憎事有猛利瞋有長時瞋是名瞋增上補特伽羅云何癡增上補特伽羅謂有補特伽羅先餘生中於癡煩惱已修已習已多修習由是因緣今此生中於所愚事有猛利癡有長時癡是名癡增上補特伽羅云何慢增上補特伽羅謂有補特伽羅先餘生中於慢煩惱已修已習已多修習由是因緣今此生中於所慢事有猛利慢有長時慢是名慢增上補特伽羅云何尋思增上補特伽羅謂有補特伽羅先餘生中於其尋思已修已習已多修習由是因緣今此生中於所尋思事有猛利尋思有長時尋思是名尋思增上補特伽羅云何得平等補特伽羅謂有補特伽羅先餘生中雖於貪瞋癡慢尋思不修不習不多修習而於彼法未見過患未能猒壞未善推求由是因緣於所愛所憎所愚所慢所尋思事無猛利貪無長時貪然如彼事貪得現行如貪瞋癡慢尋思亦尒是名得平等補特伽羅云何薄塵性補特伽羅謂有補特伽羅先餘生中於貪煩惱不修不習不多修習已能於彼多見

計八百六十一字

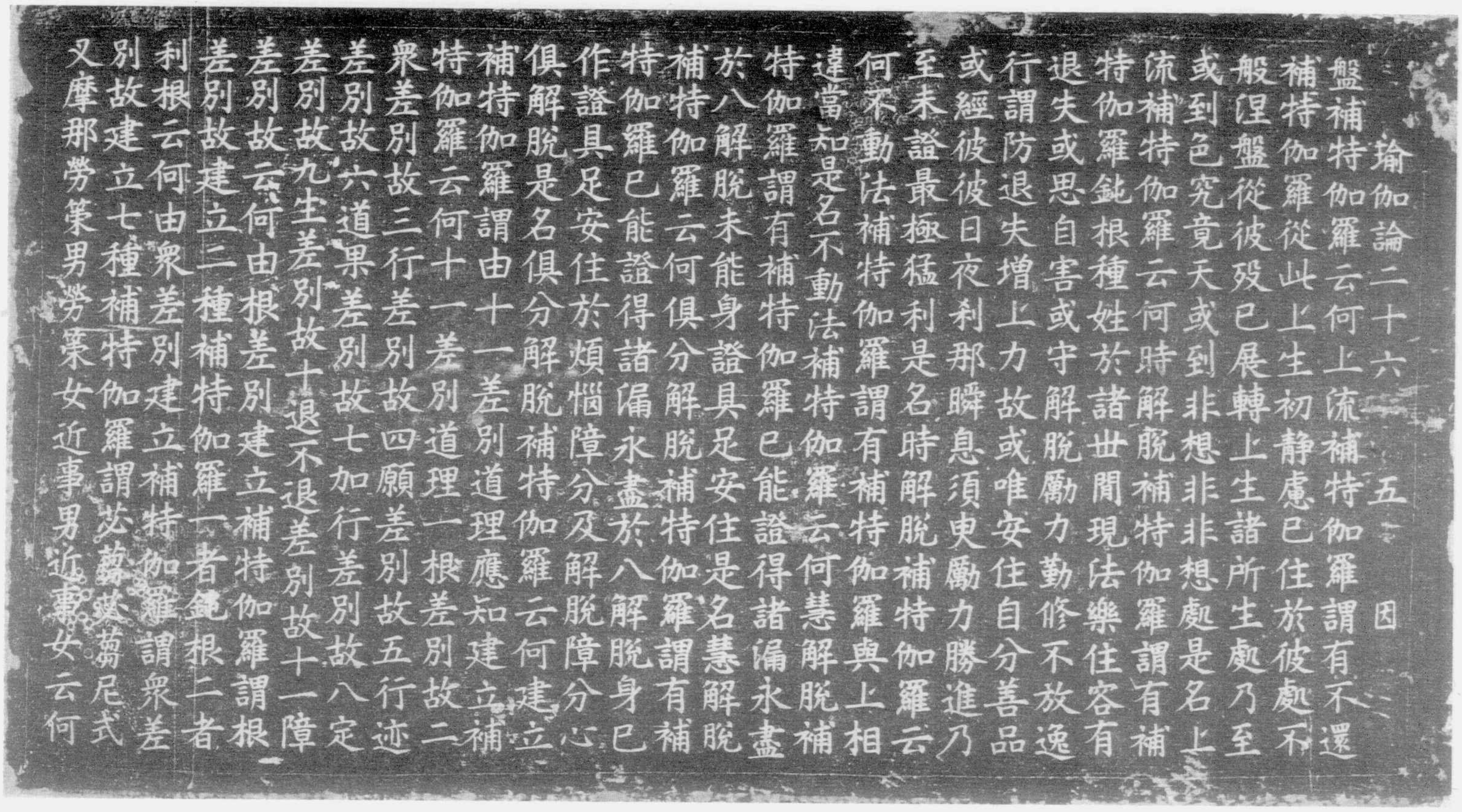


瑜伽論二十六　三　因
過患已能猒壞已善推求由是因緣今此生
中於所愛事會遇現前衆多美妙上品境中
起微劣貪於其中品下品境中貪全不起如
貪瞋癡慢尋思應知亦尒是名薄塵性補
特伽羅云何行向補特伽羅謂行四向補特
伽羅何等為四一預流果向二一來果向三
不還果向四阿羅漢果向是名行向補特伽
羅云何住果補特伽羅謂住四果補特伽羅
何等為四一預流果二一來果三不還果四
阿羅漢果是名住果補特伽羅云何隨信行
補特伽羅謂有補特伽羅從他求請教授教
誡由此力故修證果行非如所聞所受所究
竟所思所量所觀察法自有功德自有勢力
隨法修行唯由隨他補特伽羅信而修行是
名隨信行補特伽羅云何隨法行補特伽羅
謂有補特伽羅如其所聞所受所究竟所思
所量所觀察法自有功能自有勢力隨法修
行不從他求教授教誡修證果行是名隨法
行補特伽羅云何信勝解補特伽羅謂即隨
信行補特伽羅因他教授教誡於沙門果得
觸證時名信勝解補特伽羅云何見至補特
伽羅謂即隨法行補特伽羅於沙門果得觸
證時說名見至補特伽羅云何身證補特伽
羅謂有補特伽羅於八解脫順逆入出身作
證多安住而未能得諸漏永盡是名身證補
特伽羅云何名為極七返有補特伽羅謂有
補特伽羅已能永斷薩迦耶見戒禁取疑三
種結故得預流果成無墮法定趣菩提極七



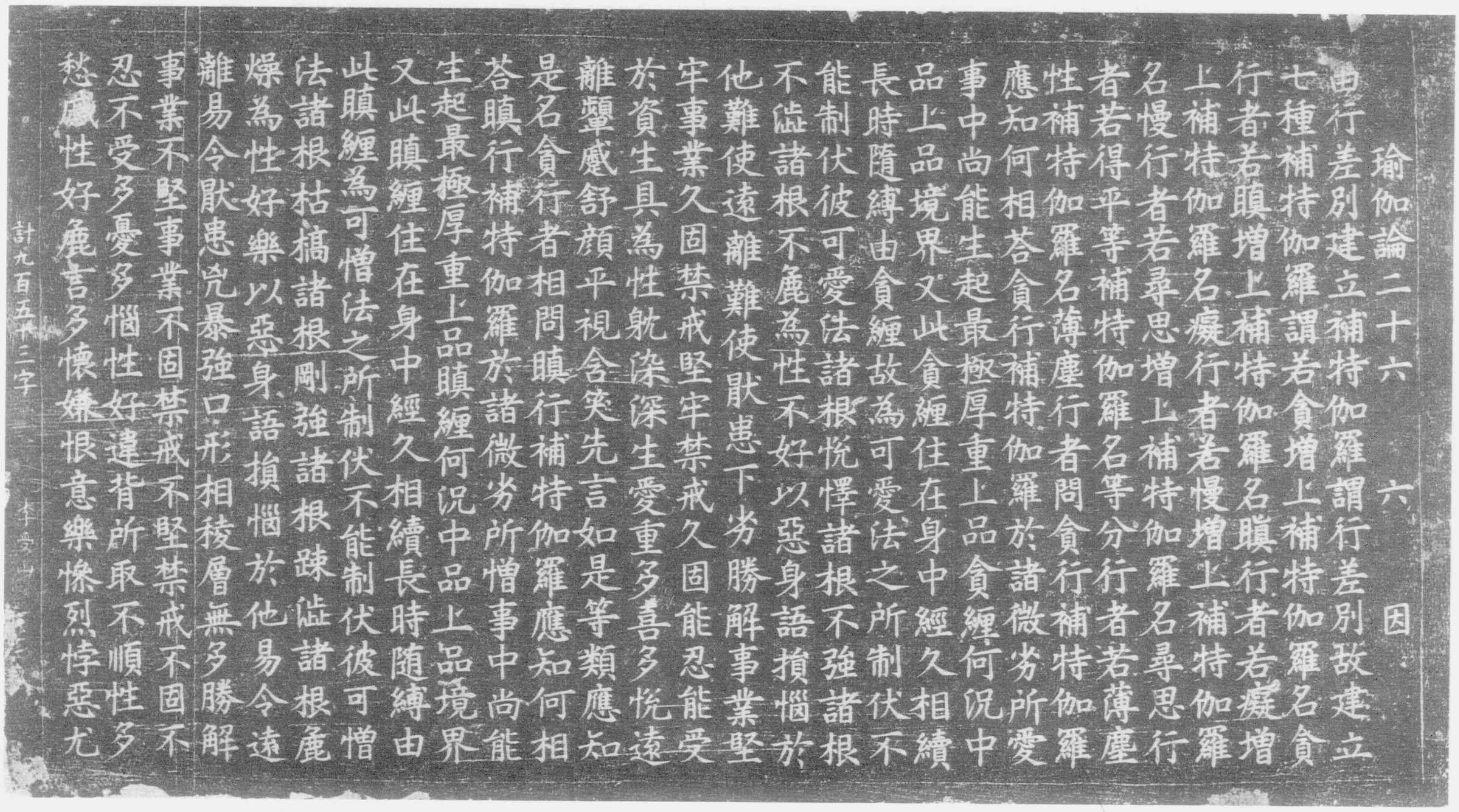
瑜伽論二十六　四　因
返有天人往來極至七返證苦邊際如是名
為極七返有補特伽羅云何家家補特伽
羅謂有二種家家一天家家二人家家天家
家者謂於天上從家至家若往若來證苦
邊際人家家者謂於人間從家至家若往若
來證苦邊際當知此二俱是預流補特伽羅
云何一間補特伽羅謂即一來補特伽羅行
不還果向已能永斷欲界煩惱上品中品唯
餘下品唯更受一欲界天有即於彼處得般
涅盤不復還來生此世間是名一間補特伽
羅云何中般涅盤補特伽羅謂有三種中般
涅盤補特伽羅一有一種中般涅盤補特伽
羅從此歿已中有續生中有生已便般涅盤
如小札火微星纔舉即便謝滅二有一種中般
涅盤補特伽羅從此歿已中有續生中有生
已少時經停未趣生有便般涅盤如鐵搏鋌
炎熾赫然搥鍛星流未下便滅三有一種中
般涅盤補特伽羅從此歿已中有續生中有
生已往趣生有未得生有便般涅盤如彼熱
鐵搥鍛星流下未至地即便謝滅如是三種
中般涅盤補特伽羅揔說為一中般涅盤補
特伽羅云何生般涅盤補特伽羅謂纔生彼
已便般涅盤是名生般涅盤補特伽羅云何
無行般涅盤補特伽羅謂生彼已不起加行
不作功用不由勞倦道現在前而般涅盤是
名無行般涅盤補特伽羅云何有行般涅盤
補特伽羅謂彼生已發起加行作大功用由
極勞倦道現在前而般涅盤是名有行般涅
計九百五十四字

塔下四五二二



瑜伽論二十六　五　因

盤補特伽羅云何上流補特伽羅謂有不還補特伽羅從此上生初靜慮已住於彼處不般涅盤從彼殁已展轉上生諸所生處乃至或到色究竟天或到非想非非想處是名上流補特伽羅云何時解脱補特伽羅謂有補特伽羅鈍根種姓於諸世間現法樂住容有退失或思自害或守解脱勵力勤修不放逸行謂防退失增上力故或唯安住自分善品或經彼彼日夜剎那瞬息須臾勵力勝進乃至未證最極猛利是名時解脱補特伽羅云何不動法補特伽羅謂有補特伽羅與上相違當知是名不動法補特伽羅云何慧解脱補特伽羅謂有補特伽羅已能證得諸漏永盡於八解脱未能身證具足安住是名慧解脱補特伽羅云何俱分解脱補特伽羅謂有補特伽羅已能證得諸漏永盡於八解脱身已作證具足安住於煩惱障分及解脱障分心俱解脱是名俱分解脱補特伽羅云何建立補特伽羅謂由十一差別道理應知建立補特伽羅云何十一差別道理一根差別故二衆差別故三行差別故四願差別故五行迹差別故六道果差別故七加行差別故八定差別故九生差別故十退不退差別故十一障差別故云何由根差別建立補特伽羅謂根差別故建立三種補特伽羅一者鈍根二者利根云何由衆差別建立補特伽羅謂衆差別故建立七種補特伽羅謂苾蒭苾蒭尼式叉摩那勞策男勞策女近事男近事女云何

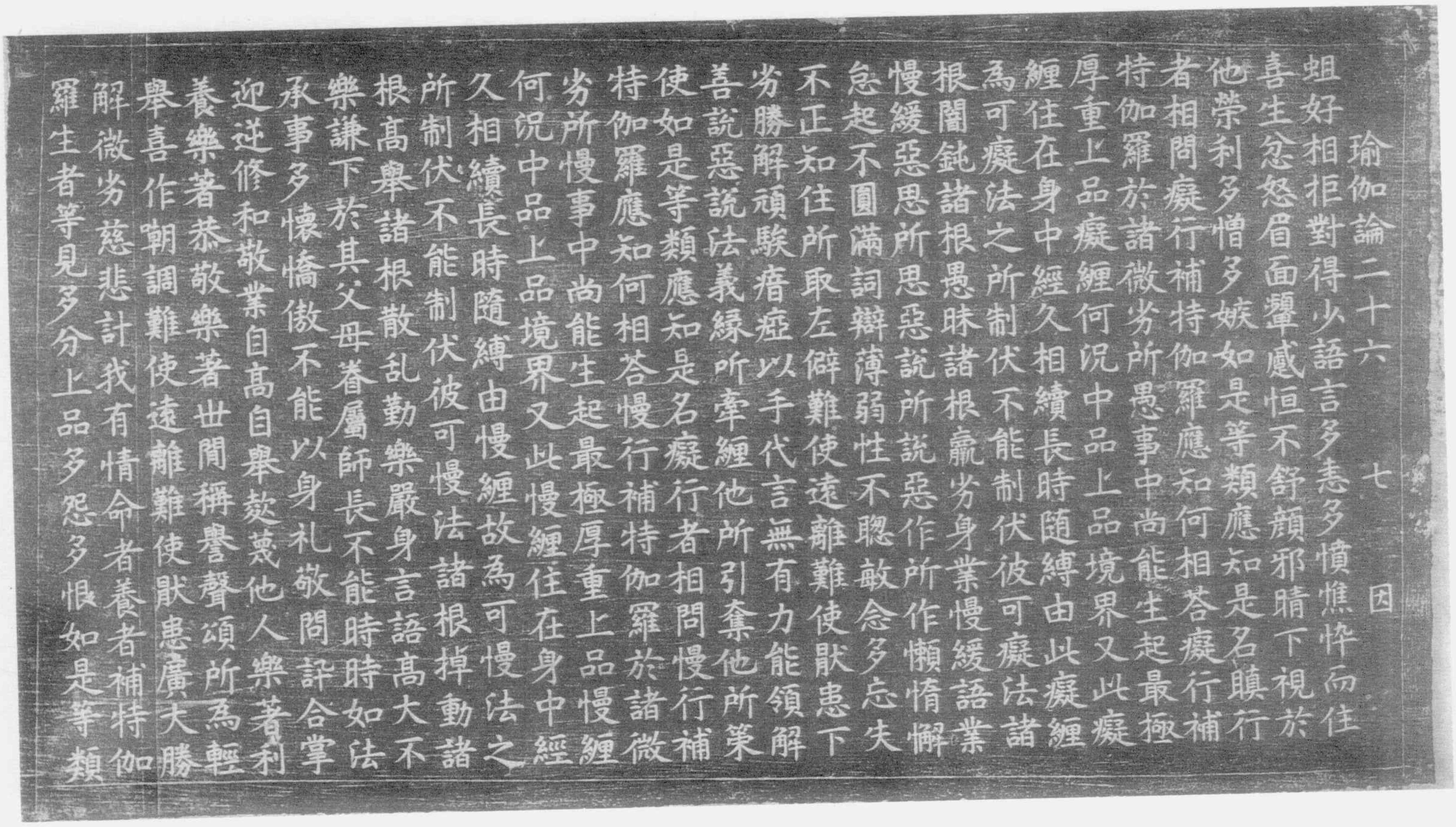


瑜伽論二十六　六　因

由行差別建立補特伽羅謂行差別故建立七種補特伽羅謂若貪增上補特伽羅名貪行者若瞋增上補特伽羅名瞋行者若癡增上補特伽羅名癡行者若慢增上補特伽羅名慢行者若尋思增上補特伽羅名尋思行者若得平等補特伽羅名等分行者若薄塵性補特伽羅名薄塵行者問貪行補特伽羅應知何相荅貪行補特伽羅於諸微劣所愛事中尚能生起最極厚重上品貪纏何況中品上品境界又此貪纏住在身中經久相續長時隨縛由貪纏故為可愛法之所制伏不能制伏彼可愛法諸根悦懌諸根不強諸根不澁諸根不麁為性不好以惡身語損惱於他難使遠離難使猒患下劣勝解事業堅牢事業久固禁戒堅牢禁戒久固能忍能受於資生具為性躭染深生愛重多喜多悦遠離顰蹙舒顏平視含笑先言如是等類應知是名貪行者相問瞋行補特伽羅應知何相荅瞋行補特伽羅於諸微劣所憎事中尚能生起最極厚重上品瞋纏何況中品上品境界又此瞋纏住在身中經久相續長時隨縛由此瞋纏為可憎法之所制伏不能制伏彼可憎法諸根枯槁諸根剛強諸根踈澁諸根麁燥為性好樂以惡身語損惱於他易令遠離易令猒患兇暴強口形相稜層無多勝解事業不堅事業不固禁戒不堅禁戒不固不忍不受多憂多惱性好違背所取不順性多愁慼性好麁言多懷嫌恨意樂慘烈悖惡尤

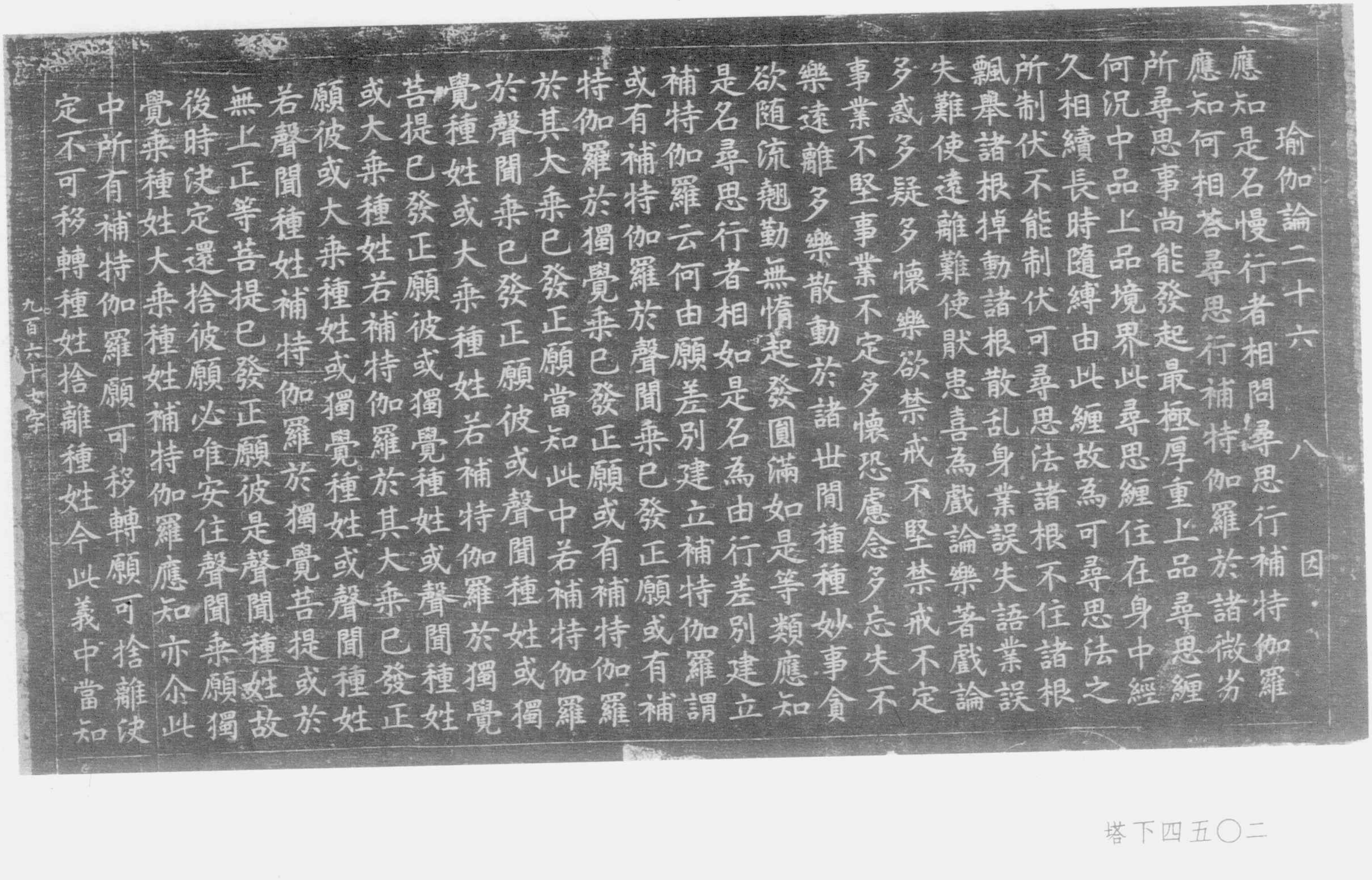
計九百五十三字　李受山

塔下四五〇〇



瑜伽論二十六　七　因

蛆好相拒對得少語言多恚多憤燋悴而住喜生忿怒眉面顰蹙恒不舒顏邪睛下視於他榮利多憎多嫉如是等類應知是名瞋行補特伽羅應知何相答癡行補特伽羅於諸微劣所愚事中尚能生起最極厚重上品癡纏何況中品上品境界又此癡纏住在身中經久相續長時隨縛由此癡纏為可癡法之所制伏不能制伏彼可癡法諸根闇鈍諸根愚昧諸根羸劣身業慢緩語業慢緩惡思所思惡說所說惡作所作懶惰懈怠起不圓滿詞辯薄弱性不聰敏念多忘失不正知住所取左僻難使遠離難使猒患下劣勝解頑騃瘖瘂以手代言無有力能領解善說惡說法義緣所牽纏他所引奪他所策使如是等類應知是名癡行者相問慢行補特伽羅應知何相答慢行補特伽羅於諸微劣所慢事中尚能生起最極厚重上品慢纏何況中品上品境界又此慢纏住在身中經久相續長時隨縛由慢纏故為可慢法之所制伏不能制伏彼可慢法諸根掉動諸根高舉諸根散乱勤樂嚴身言語高大不樂謙下於其父母眷屬師長不能時時如法承事多懷憍傲不能以身礼敬問訊合掌迎逆修和敬業自高自舉菱蔑他人樂著利養樂著恭敬樂著世間稱譽聲頌所為輕舉喜作嘲調難使遠離難使猒患廣大勝解微劣慈悲計我有情命者養者補特伽羅生者等見多分上品多怨多恨如是等類

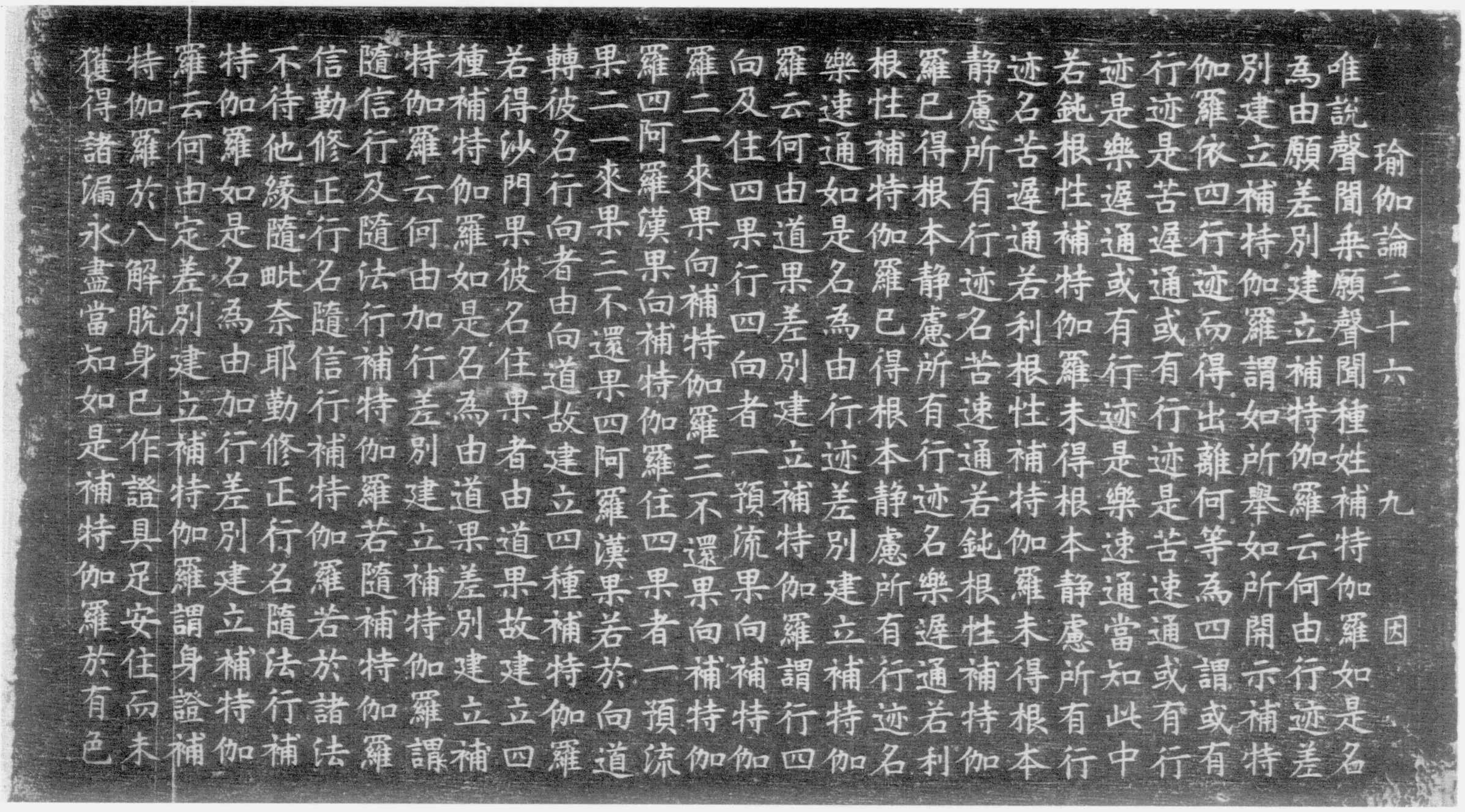


瑜伽論二十六　八　因

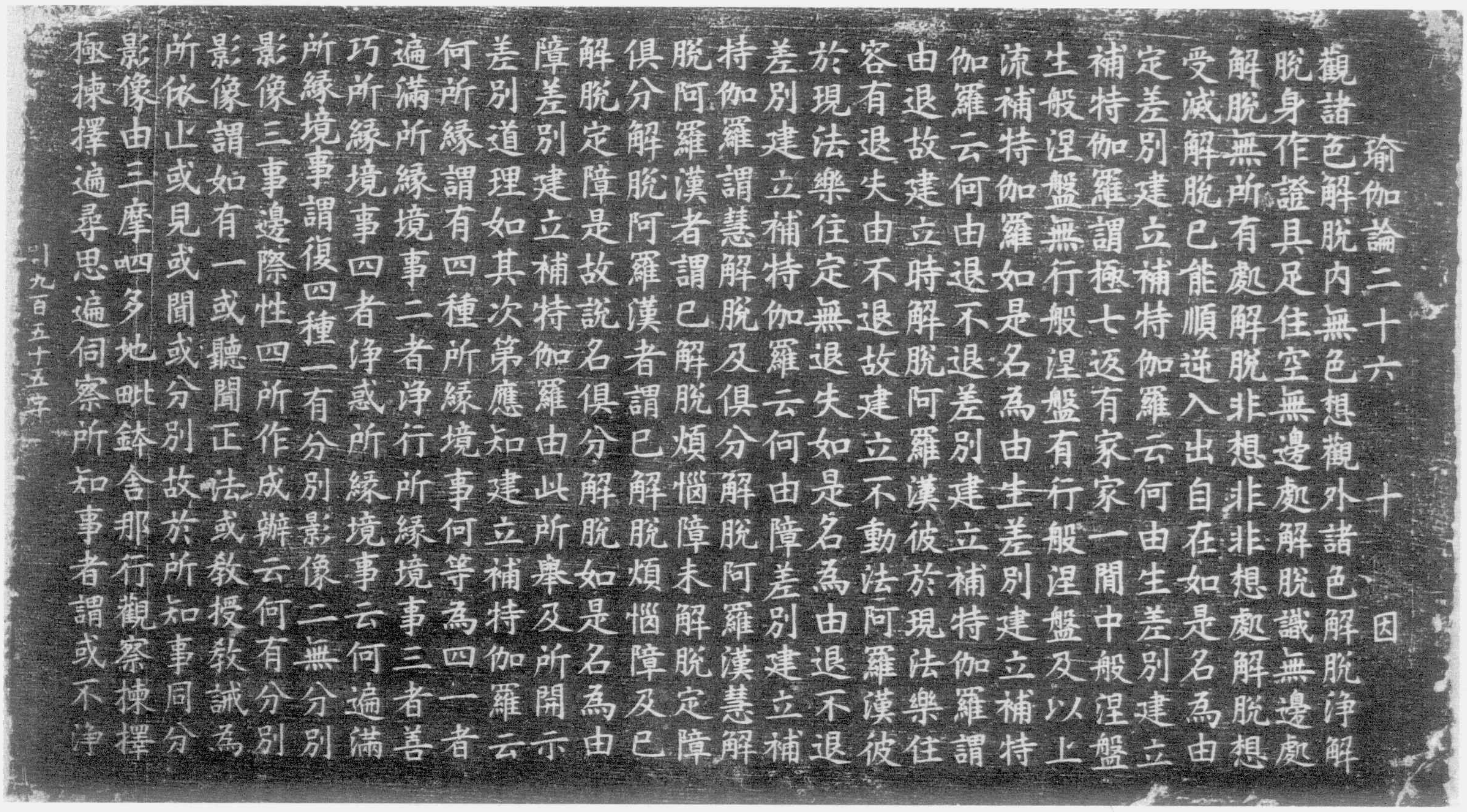
應知是名慢行者相問尋思行補特伽羅應知何相答尋思行補特伽羅於諸微劣所尋思事尚能發起最極厚重上品尋思纏何況中品上品境界此尋思纏住在身中經久相續長時隨縛由此纏故為可尋思法之所制伏不能制伏可尋思法諸根不住諸根飄舉諸根掉動諸根散乱身業誤失語業誤失難使遠離難使猒患喜為戲論樂著戲論多惑多疑多懷樂欲禁戒不堅禁戒不定事業不堅事業不定多懷恐慮念多忘失不樂遠離多樂散動於諸世間種種妙事貪欲隨流翹勤無惰起發圓滿如是等類應知是名尋思行者相如是名為由行差別建立補特伽羅云何由願差別建立補特伽羅謂或有補特伽羅於聲聞乘已發正願或有補特伽羅於獨覺乘已發正願當知此中若補特伽羅於其大乘已發正願彼或聲聞種姓或獨覺種姓或大乘種姓若補特伽羅於獨覺菩提已發正願彼或獨覺種姓或聲聞種姓或大乘種姓若補特伽羅於其大乘已發正願彼或大乘種姓或獨覺種姓或聲聞種姓若聲聞種姓補特伽羅於獨覺菩提或於無上正等菩提已發正願彼是聲聞種姓故後時決定還捨彼願必唯安住聲聞乘願獨覺乘種姓大乘種姓補特伽羅應知亦尒此中所有補特伽羅願可移轉願可捨離決定不可移轉種姓捨離種姓今此義中當知

九百六十七字

塔下四五〇二

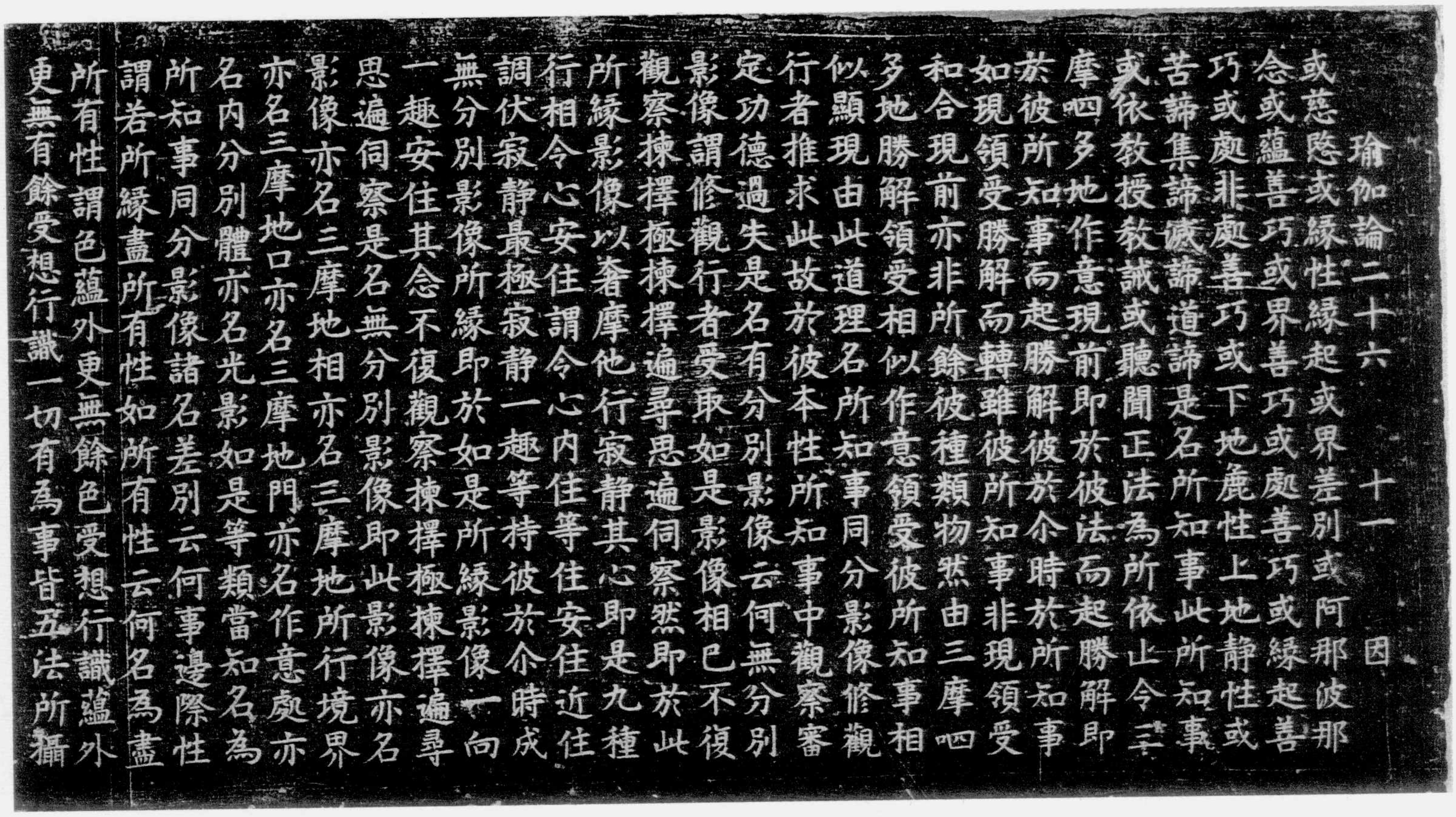


瑜伽論二十六　九　因
唯說聲聞乘願聲聞種姓補特伽羅如是名
為由願差別建立補特伽羅云何由行迹差
別建立補特伽羅謂如所舉如所開示補特
伽羅依四行迹而得出離何等為四謂或有
行迹是苦遲通或有行迹是苦速通或有行
迹是樂遲通或有行迹是樂速通當知此中
若鈍根性補特伽羅未得根本靜慮所有行
迹名苦遲通若利根性補特伽羅未得根本
靜慮所有行迹名苦速通若鈍根性補特伽
羅已得根本靜慮所有行迹名樂遲通若利
根性補特伽羅已得根本靜慮所有行迹名
樂速通如是名為由行迹差別建立補特伽
羅云何由道果差別建立補特伽羅謂行四
向及住四果行四向者一預流果向補特伽
羅二一來果向補特伽羅三不還果向補特伽
羅四阿羅漢果向補特伽羅住四果者一預流
果二一來果三不還果四阿羅漢果若於向道
轉彼名行向者由向道故建立四種補特伽羅
若得沙門果彼名住果者由道果故建立四
種補特伽羅如是名為由道果差別建立補
特伽羅云何由加行差別建立補特伽羅謂
隨信行及隨法行補特伽羅若隨補特伽羅
信勤修正行名隨信行補特伽羅若於諸法
不待他緣隨毗奈耶勤修正行名隨法行補
特伽羅如是名為由加行差別建立補特伽
羅云何由定差別建立補特伽羅謂身證補
特伽羅於八解脫身已作證具足安住而未
獲得諸漏永盡當知如是補特伽羅於有色

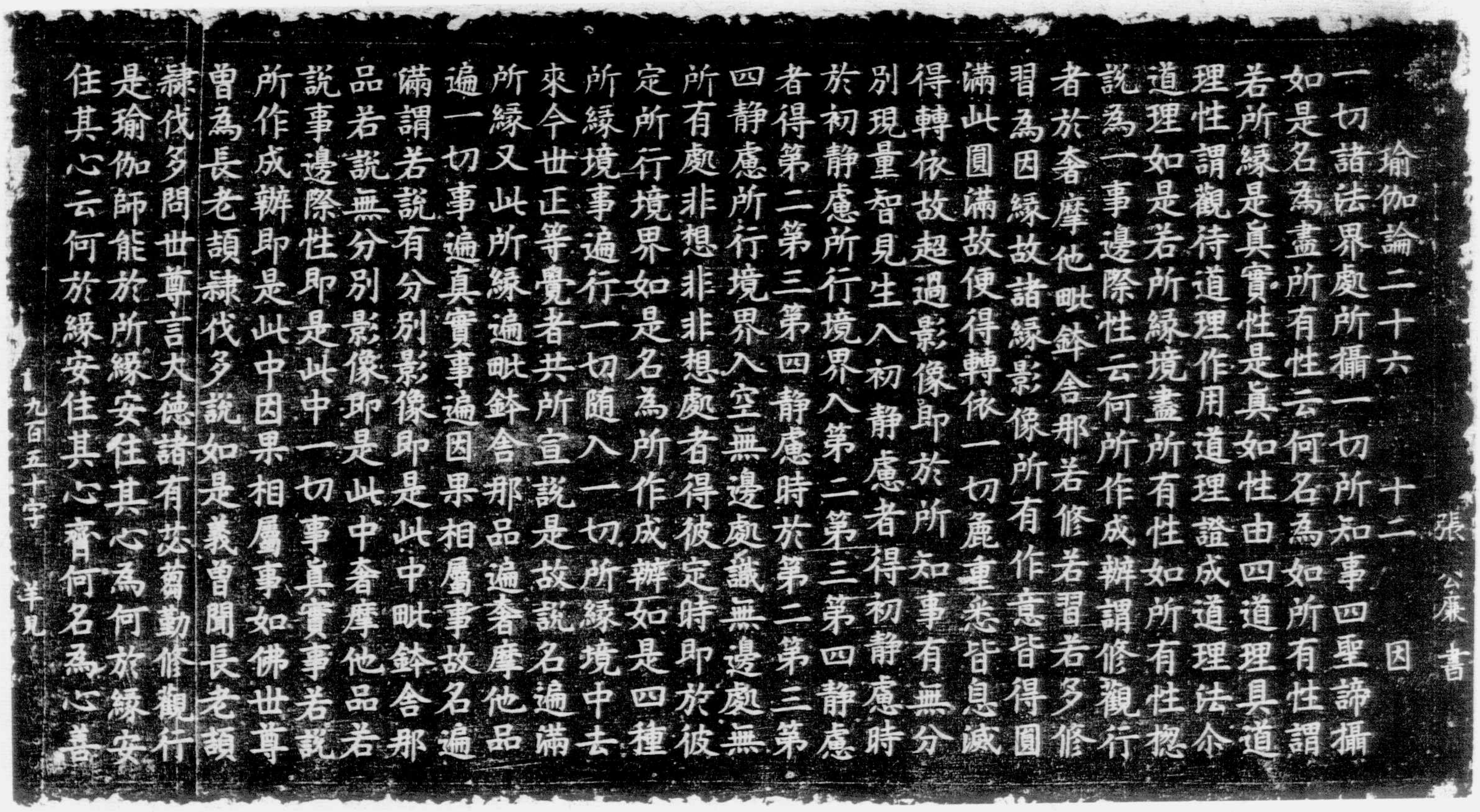


瑜伽論二十六　十　因
觀諸色解脫內無色想觀外諸色解脫淨解
脫身作證具足住空無邊處解脫識無邊處
解脫無所有處解脫非想非非想處解脫想
受滅解脫已能順逆入出自在如是名為由
定差別建立補特伽羅云何由生差別建立
補特伽羅謂極七返有家家一間中般涅盤
生般涅盤無行般涅盤有行般涅盤及以上
流補特伽羅如是名為由生差別建立補特
伽羅云何由退不退差別建立補特伽羅謂
由退故建立時解脫阿羅漢彼於現法樂住
容有退失由不退故建立不動法阿羅漢彼
於現法樂住定無退失如是名為由退不退
差別建立補特伽羅云何由障差別建立補
特伽羅謂慧解脫及俱分解脫阿羅漢慧解
脫阿羅漢者謂已解脫煩惱障未解脫定障
俱分解脫阿羅漢者謂已解脫煩惱障及已
解脫定障是故說名俱分解脫如是名為由
障差別建立補特伽羅由此所舉及所開示
差別道理如其次第應知建立補特伽羅云
何所緣謂有四種所緣境事何等為四一者
遍滿所緣境事二者淨行所緣境事三者善
巧所緣境事四者淨惑所緣境事云何遍滿
所緣境事謂復四種一有分別影像二無分別
影像三事邊際性四所作成辦云何有分別
影像謂如有一或聽聞正法或教授教誡為
所依止或見或聞或分別故於所知事同分
影像由三摩呬多地毗鉢舍那行觀察揀擇
極揀擇遍尋思遍伺察所知事者謂或不淨
引九百五十五字

塔下四四九八

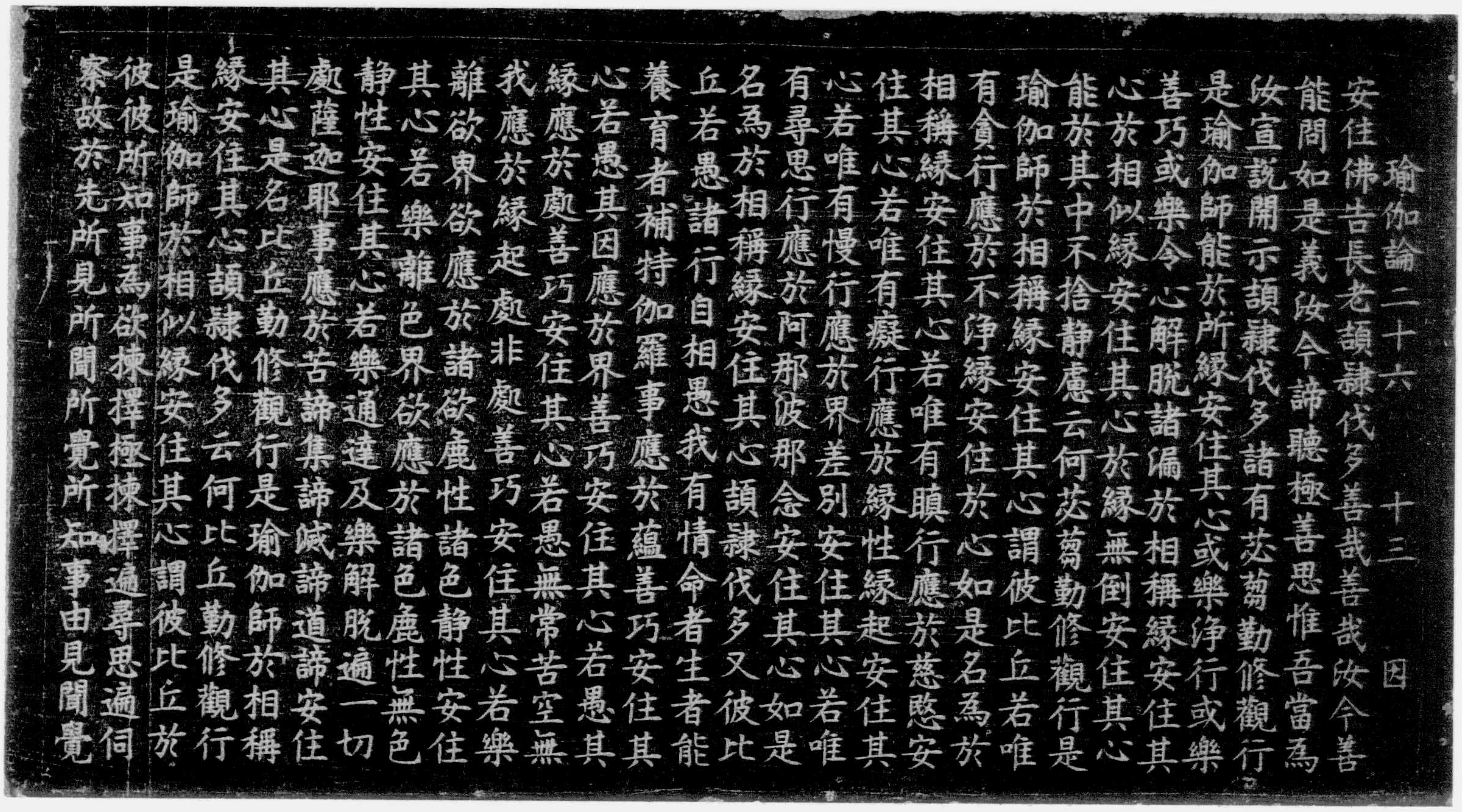


瑜伽論二十六　十一　因
或慈愍或緣性緣起或界差別或阿那波那
念或蘊善巧或界善巧或處善巧或緣起善
巧或處非處善巧或下地麁性上地靜性或
苦諦集諦滅諦道諦是名所知事此所知事
或依教授教誡或聽聞正法為所依止令三
摩呬多地作意現前即於彼法而起勝解即
於彼所知事而起勝解彼於尒時於所知事
如現領受勝解而轉雖彼所知事非現領受
和合現前亦非所餘彼種類物然由三摩呬
多地勝解領受相似作意領受彼所知事相
似顯現由此道理名所知事同分影像修觀
行者推求此故於彼本性所知事中觀察審
定功德過失是名有分別影像云何無分別
影像謂修觀行者受取如是影像相已不復
觀察揀擇極揀擇遍尋思遍伺察然即於此
所緣影像以奢摩他行寂靜其心即是九種
行相令心安住謂令心內住等住安住近住
調伏寂靜最極寂靜一趣等持彼於尒時成
無分別影像所緣即於如是所緣影像一向
一趣安住其念不復觀察揀擇極揀擇遍尋
思遍伺察是名無分別影像即此影像亦名
影像亦名三摩地相亦名三摩地所行境界
亦名三摩地口亦名三摩地門亦名作意處亦
名內分別體亦名光影如是等類當知名為
所知事同分影像諸名差別云何事邊際性
謂若所緣盡所有性如所有性云何名為盡
所有性謂色蘊外更無餘色受想行識蘊外
更無有餘受想行識一切有為事皆五法所攝

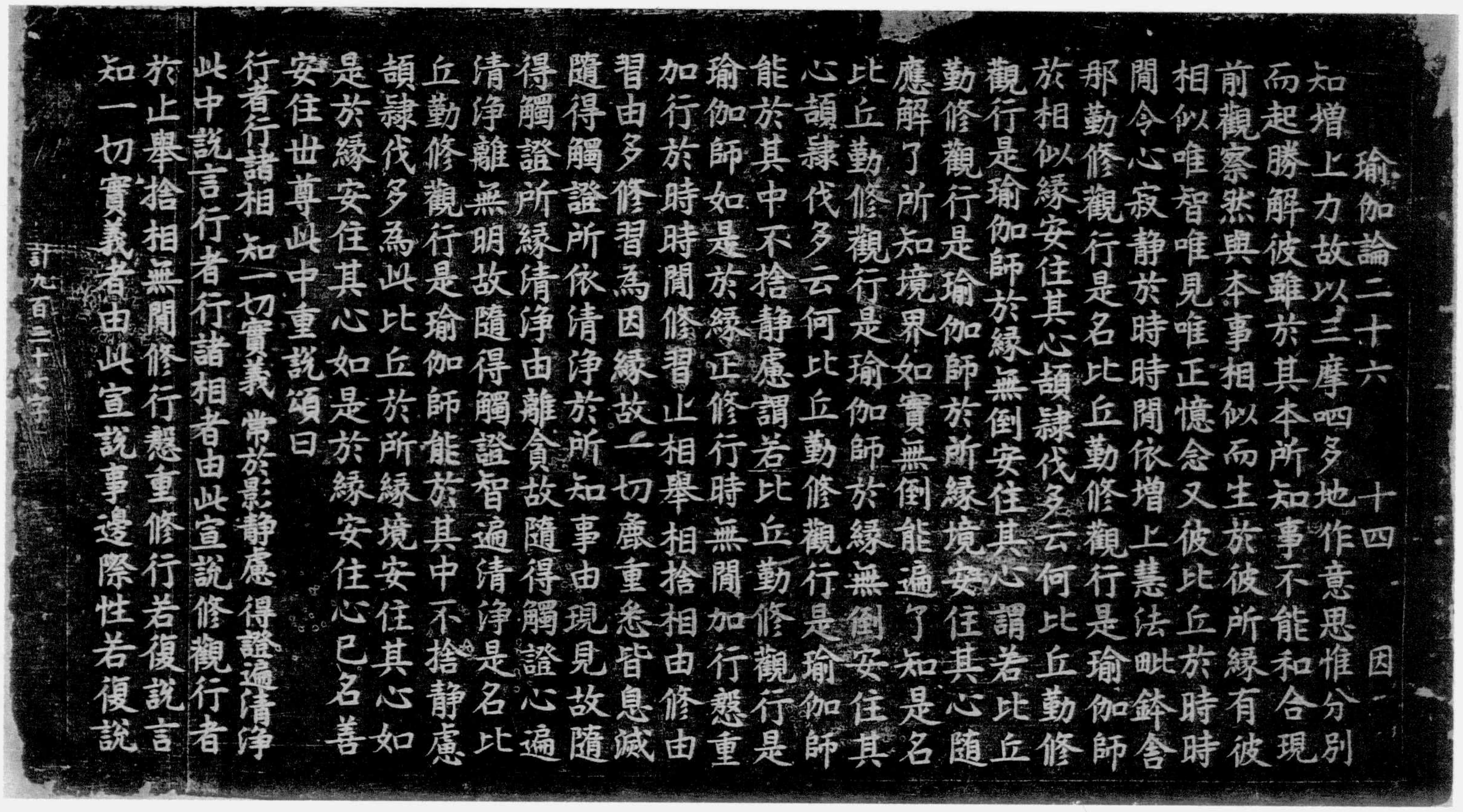


瑜伽論二十六　十二　因　張公廉書
一切諸法界處所攝一切所知事四聖諦攝
如是名為盡所有性云何名為如所有性謂
若所緣是真實性是真如性由四道理具道
理性謂觀待道理作用道理證成道理法尒
道理如是若所緣境盡所有性如所有性總
說為一事邊際性云何所作成辦謂修觀行
者於奢摩他毗鉢舍那若修若習若多修
習為因緣故諸緣影像所有作意皆得圓
滿此圓滿故便得轉依一切麁重悉皆息滅
得轉依故超過影像即於所知事有無分
別現量智見生入初靜慮者得初靜慮時
於初靜慮所行境界入第二第三第四靜慮
者得第二第三第四靜慮時於第二第三第
四靜慮所行境界入空無邊處識無邊處無
所有處非想非非想處者得彼定時即於彼
定所行境界如是名為所作成辦如是四種
所緣境事遍行一切隨入一切所緣境中去
來今世正等覺者共所宣說是故說名遍滿
所緣又此所緣遍毗鉢舍那品遍奢摩他品
遍一切事遍真實事遍因果相屬事故名遍
備謂若說有分別影像即是此中毗鉢舍那
品若說無分別影像即是此中奢摩他品若
說事邊際性即是此中一切事真實事若說
所作成辦即是此中因果相屬事如佛世尊
曾為長老頡隸伐多說如是義曾聞長老頡
隸伐多問世尊言大德諸有苾蒭勤修觀行
是瑜伽師能於所緣安住其心為何於緣安
住其心云何於緣安住其心齊何名為心善
九百五十字　羊見

塔下四四八九

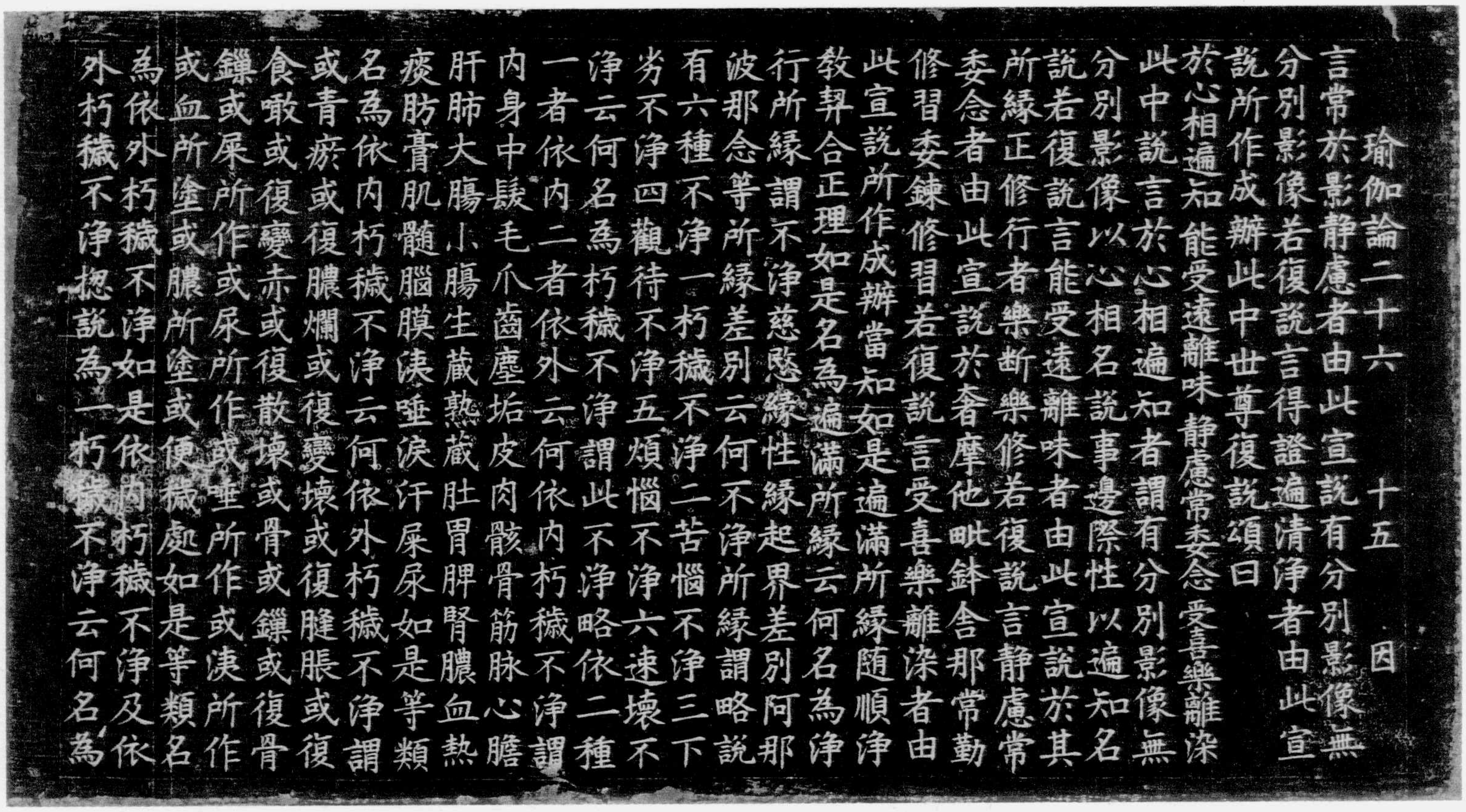


瑜伽論二十六　十三　因
安住佛告長老頡隷伐多善哉善哉汝今善
能問如是義汝今諦聽極善思惟吾當為
汝宣說開示頡隷伐多諸有苾蒭勤修觀行
是瑜伽師能於所緣安住其心或樂淨行或樂
善巧或樂令心解脫諸偏於相稱緣安住其
心於相似緣安住其心於緣無倒安住其心
能於其中不捨靜慮云何苾蒭勤修觀行是
瑜伽師於相稱緣安住其心謂彼比丘若唯
有貪行應於不淨緣安住於心如是名為於
相稱緣安住其心若唯有瞋行應於慈愍安
住其心若唯有癡行應於緣性緣起安住其
心若唯有慢行應於界差別安住其心若唯
有尋思行應於阿那波那念安住其心如是
名為於相稱緣安住其心頡隷伐多又彼比
丘若愚諸行自相愚我有情命者生者能
養育者補特伽羅事應於蘊善巧安住其
心若愚其因應於界善巧安住其心若愚其
緣應於處善巧安住其心若愚無常苦空無
我應於緣起處非處善巧安住其心若樂
離欲界欲應於諸欲麁性諸色靜性安住
其心若樂離色界欲應於諸色麁性無色
靜性安住其心若樂通達及樂解脫遍一切
處薩迦耶事應於苦諦集諦滅諦道諦安住
其心是名比丘勤修觀行是瑜伽師於相稱
緣安住其心頡隷伐多云何比丘勤修觀行
是瑜伽師於相似緣安住其心謂彼比丘於
彼彼所知事為欲揀擇極揀擇遍尋思遍伺
察故於先所見所聞所覺所知事由見聞覺



瑜伽論二十六　十四　因一
知增上力故以三摩呬多地作意思惟分別
而起勝解彼雖於其本所知事不能和合現
前觀察然與本事相似而生於彼所緣有彼
相似唯智唯見唯正憶念又彼比丘於時時
間令心寂靜於時時間依增上慧法毗鉢舍
那勤修觀行是名比丘勤修觀行是瑜伽師
於相似緣安住其心頡隷伐多云何比丘勤修
觀行是瑜伽師於緣無倒安住其心謂若比丘
勤修觀行是瑜伽師於所緣境安住其心隨
應解了所知境界如實無倒能遍了知是名
比丘勤修觀行是瑜伽師於緣無倒安住其
心頡隷伐多云何比丘勤修觀行是瑜伽師
能於其中不捨靜慮謂若比丘勤修觀行是
瑜伽師如是於緣正修行時無間加行慇重
加行於時時間修習止相舉相捨相由修由
習由多修習為因緣故一切麁重悉皆息滅
隨得觸證所依清淨於所知事由現見故隨
得觸證所緣清淨由離貪故隨得觸證心遍
清淨離無明故隨得觸證智遍清淨是名比
丘勤修觀行是瑜伽師能於其中不捨靜慮
頡隷伐多為此比丘於所緣境安住其心如
是於緣安住其心如是於緣安住心已名善
安住世尊此中重說頌曰
行者行諸相　知一切實義　常於影靜慮　得證遍清淨
此中說言行者行諸相者由此宣說修觀行者
於止舉捨相無間修行慇重修行若復說言
知一切實義者由此宣說事邊際性若復說
計九百二十七字

塔下四四九一

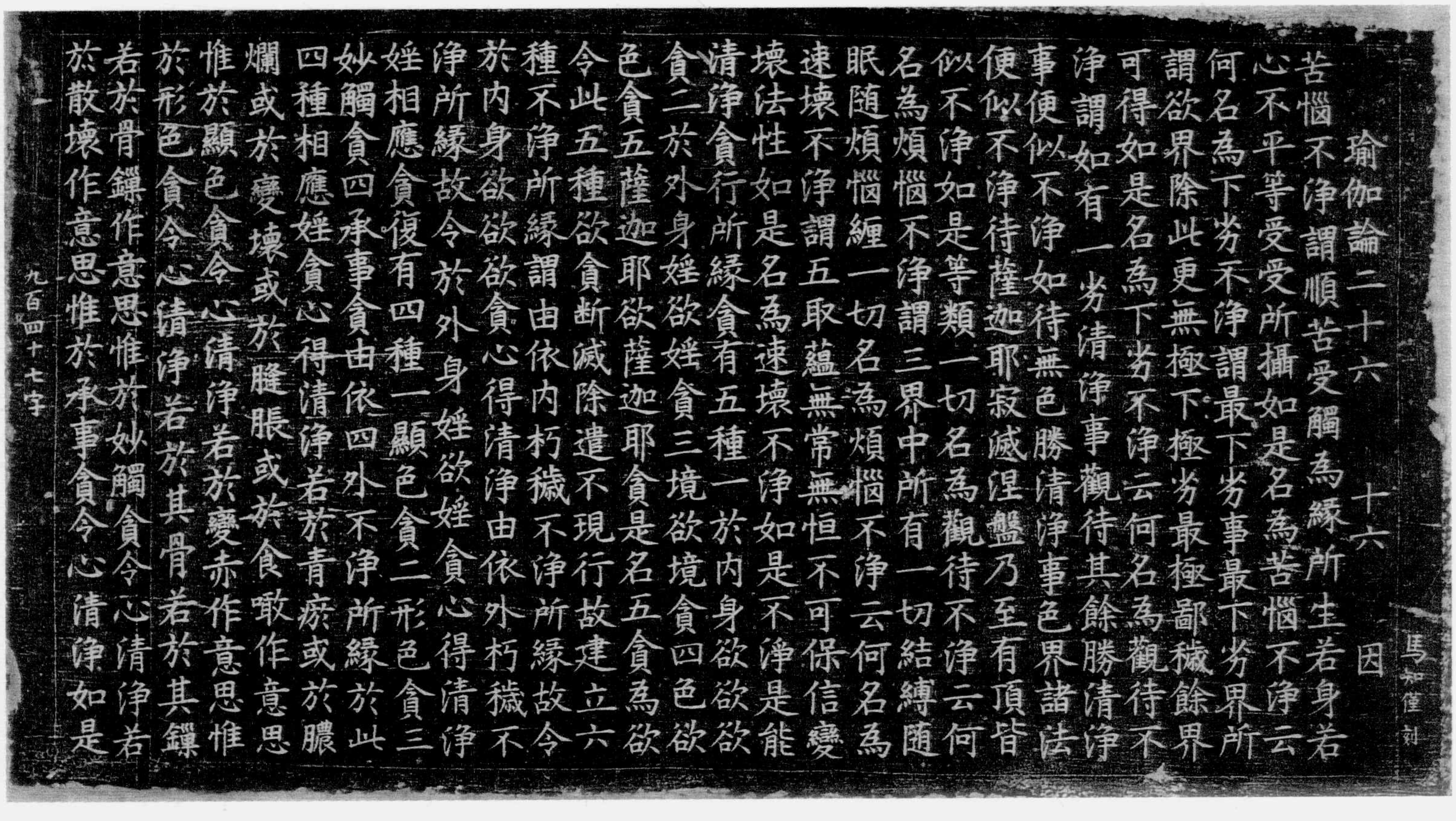


瑜伽論二十六　十五　因

言常於影靜慮者由此宣說有分別影像無分別影像若復說言得證遍清淨者由此宣說所作成辦此中世尊復說頌曰

於心相遍知　能受遠離味　靜慮常委念　受喜樂離染

此中說言於心相遍知者謂有分別影像無分別影像以心相名說事邊際性以遍知名說若復說言能受遠離味者由此宣說於其所緣正修行者樂斷樂修若復說言靜慮常委念者由此宣說於奢摩他毗鉢舍那常勤修習委鍊修習若復說言受喜樂離染者由此宣說所作成辦當知如是遍滿所緣隨順淨教昇合正理如是名為遍滿所緣云何名為淨行所緣謂不淨慈愍緣性緣起界差別阿那波那念等所緣差別云何不淨所緣謂略說有六種不淨一朽穢不淨二苦惱不淨三下劣不淨四觀待不淨五煩惱不淨六速壞不淨云何名為朽穢不淨謂此不淨略依二種一者依內二者依外云何依內朽穢不淨謂內身中髮毛爪齒塵垢皮肉骸骨筋脉心膽肝肺大腸小腸生藏熟藏肚胃脾腎膿血熱痰肪膏肌髓腦膜洟唾淚汗屎尿如是等類名為依內朽穢不淨云何依外朽穢不淨謂或青瘀或復膿爛或復變壞或復膖脹或復食噉或復變赤或復散壞或骨或鏁或復骨鏁或屎所作或尿所作或唾所作或洟所作或血所塗或膿所塗或便穢處如是等類名為依外朽穢不淨如是依內朽穢不淨及依外朽穢不淨摠說為一朽穢不淨云何名為



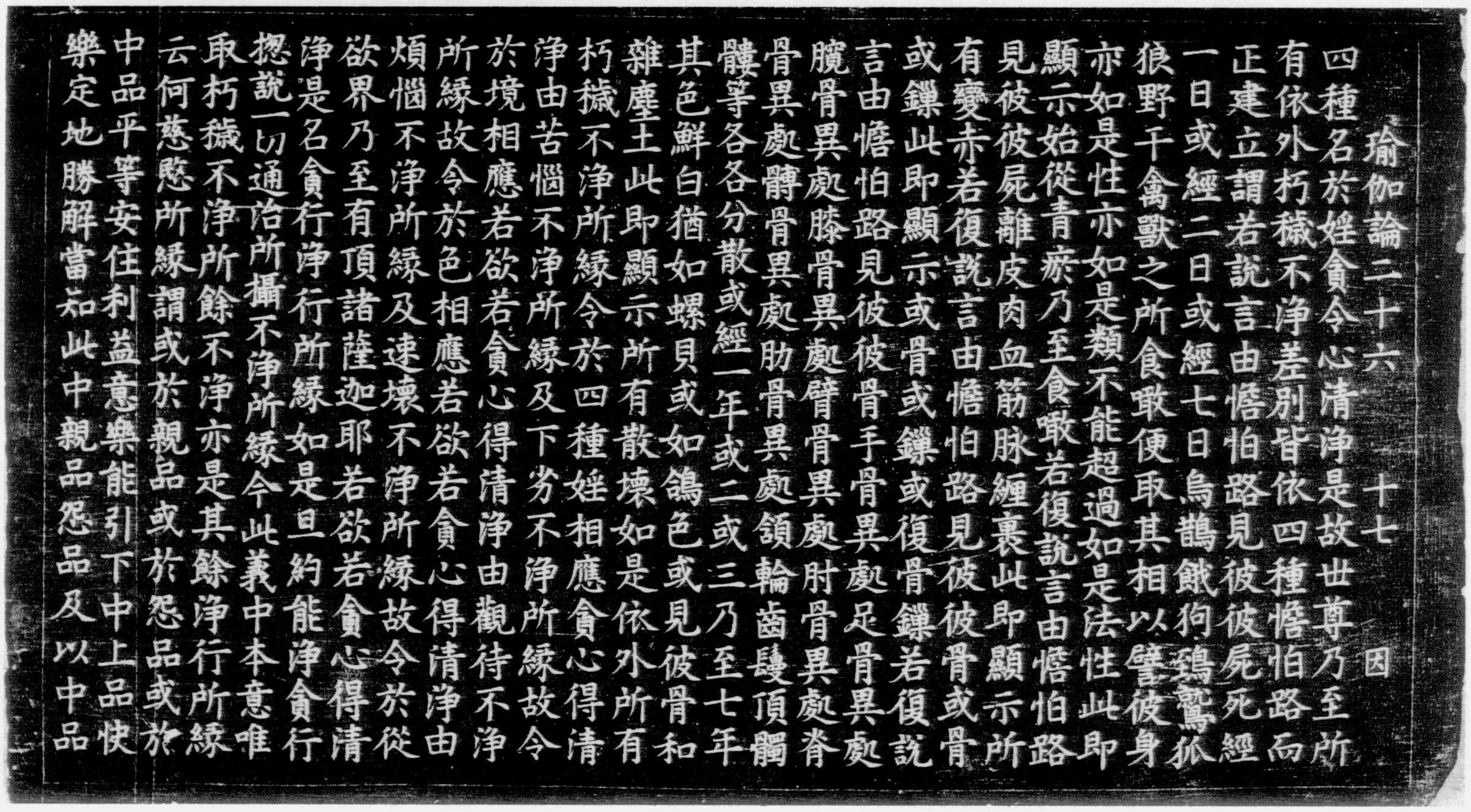
瑜伽論二十六　十六　因

馬知僅刻

苦惱不淨謂順苦受觸為緣所生若身若心不平等受受所攝如是名為苦惱不淨云何名為下劣不淨謂最下劣事最下劣界所謂欲界除此更無極下極劣最極鄙穢餘界可得如是名為下劣不淨云何名為觀待不淨謂如有一劣清淨事觀待其餘勝清淨事便似不淨如待無色勝清淨事色界諸法便似不淨待薩迦耶寂滅涅槃乃至有頂皆似不淨如是等類一切名為觀待不淨云何名為煩惱不淨謂三界中所有一切結縛隨眠隨煩惱纏一切名為煩惱不淨云何名為速壞不淨謂五取蘊無常無恒不可保信變壞法性如是名為速壞不淨如是不淨是能清淨貪行所緣貪有五種一於內身欲欲貪二於外身婬欲婬貪三境欲境貪四色欲色貪五薩迦耶欲薩迦耶貪是名五貪為欲令此五種欲貪斷滅除遣不現行故建立六種不淨所緣謂由依內朽穢不淨所緣故令於內身欲欲貪心得清淨由依外朽穢不淨所緣故令於外身婬欲婬貪心得清淨婬相應貪復有四種一顯色貪二形色貪三妙觸貪四承事貪由依四外不淨所緣於此四種相應婬貪心得清淨若於青瘀或於膿爛或於變壞或於膖脹或於食噉作意思惟於顯色貪令心清淨若於變赤作意思惟於形色貪令心清淨若於其骨若於其鏁若於骨鏁作意思惟於妙觸貪令心清淨若於散壞作意思惟於承事貪令心清淨如是

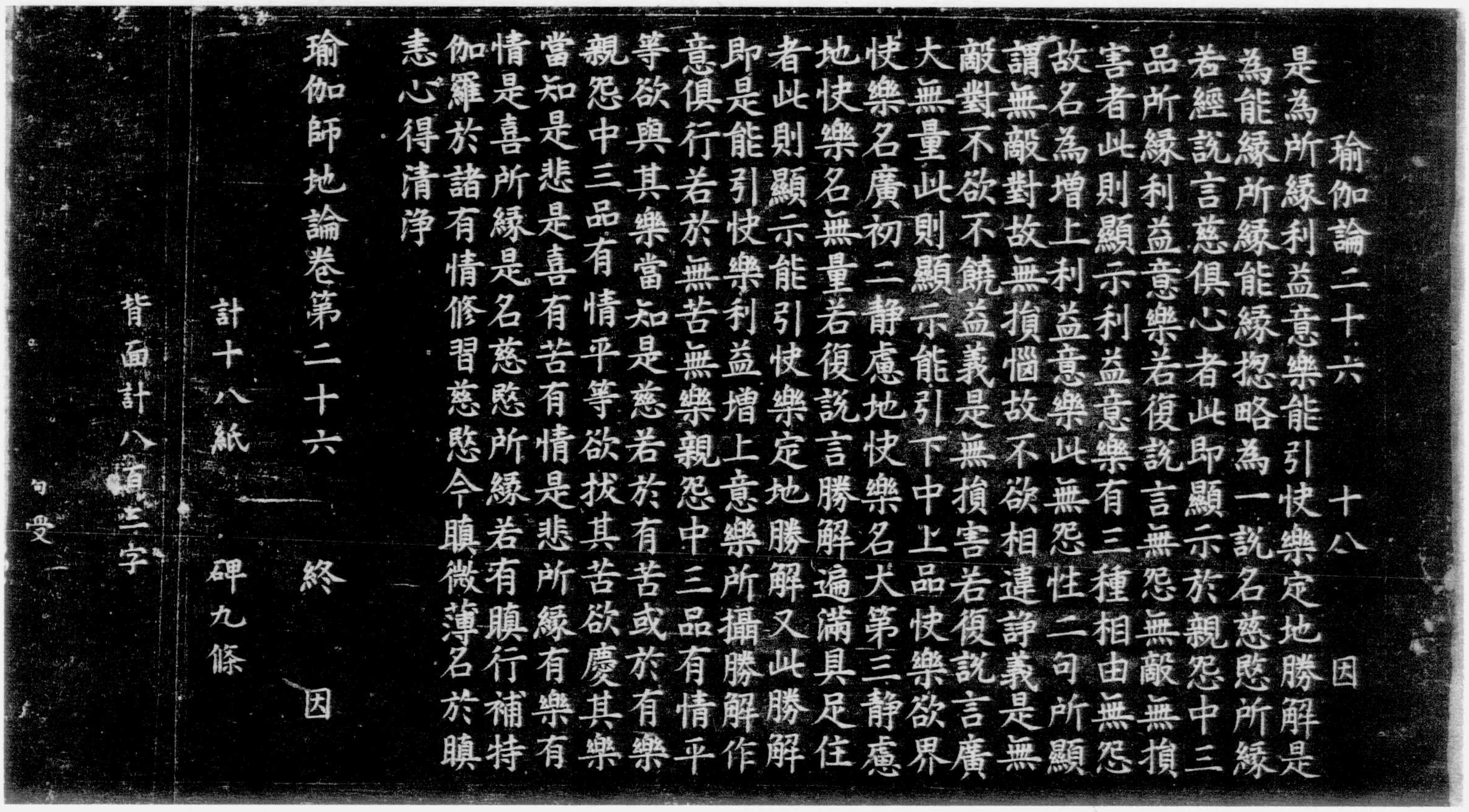
九百四十七字

塔下四四八五



瑜伽論二十六　十七　因

四種名於婬貪令心清淨是故世尊乃至所有依外朽穢不淨差別皆依四種憎怕路而正建立謂若說言由憎怕路見彼彼屍死經一日或經二日或經七日烏鵲餓狗鵄鷲狐狼野干禽獸之所食噉便取其相以譬彼身亦如是性亦如是類不能超過如是法性此即顯示始從青瘀乃至食噉若復說言由憎怕路見彼彼屍離皮肉血筋脉纒裹此即顯示所有變赤若復說言由憎怕路見彼彼骨或骨或鏁此即顯示或骨或鏁或復骨鏁若復說言由憎怕路見彼彼骨手骨異處足骨異處髖骨異處膝骨異處臂骨異處肘骨異處脊骨異處髆骨異處肋骨異處領輪齒鬘頂髑髏等各各分散或經一年或二或三乃至七年其色鮮白猶如螺貝或如鴿色或見彼骨和雜塵土此即顯示所有散壞如是依外所有朽穢不淨所緣令於四種婬相應貪心得清淨由苦惱不淨所緣及下劣不淨所緣故令於境相應若欲若貪心得清淨由觀待不淨所緣故令於色相應若欲若貪心得清淨由煩惱不淨所緣及速壞不淨所緣故令於從欲界乃至有頂諸薩迦耶若欲若貪心得清淨是名貪行淨行所緣如是且約能淨貪行揔說一切通治所攝不淨所緣今此義中本意唯取朽穢不淨所餘不淨亦是其餘淨行所緣云何慈愍所緣謂或於親品或於怨品或於中品平等安住利益意樂能引下中上品快樂定地勝解當知此中親品怨品及以中品



瑜伽論二十六　十八　因

是為所緣利益意樂能引快樂定地勝解是為能緣所緣能緣揔略為一說名慈愍所緣若經說言慈俱心者此即顯示於親怨中三品所緣利益意樂若復說言無怨無敵無損害者此則顯示利益意樂有三種相由無怨故名為增上利益意樂此無怨性二句所顯謂無敵對故無損惱故不欲相違諍義是無敵對不欲不饒益義是無損害若復說言廣大無量此則顯示能引下中上品快樂欲界快樂名廣初二靜慮地快樂名大第三靜慮地快樂名無量若復說言勝解遍滿具足住者此則顯示能引快樂定地勝解又此勝解即是能引快樂利益增上意樂所攝勝解作意俱行若於無苦無樂親怨中三品有情平等欲與其樂當知是慈若於有苦或於有樂親怨中三品有情平等欲拔其苦欲慶其樂當知是悲是喜有苦有情是悲所緣有樂有情是喜所緣是名慈愍所緣若有瞋行補特伽羅於諸有情修習慈愍令瞋微薄名於瞋恚心得清淨

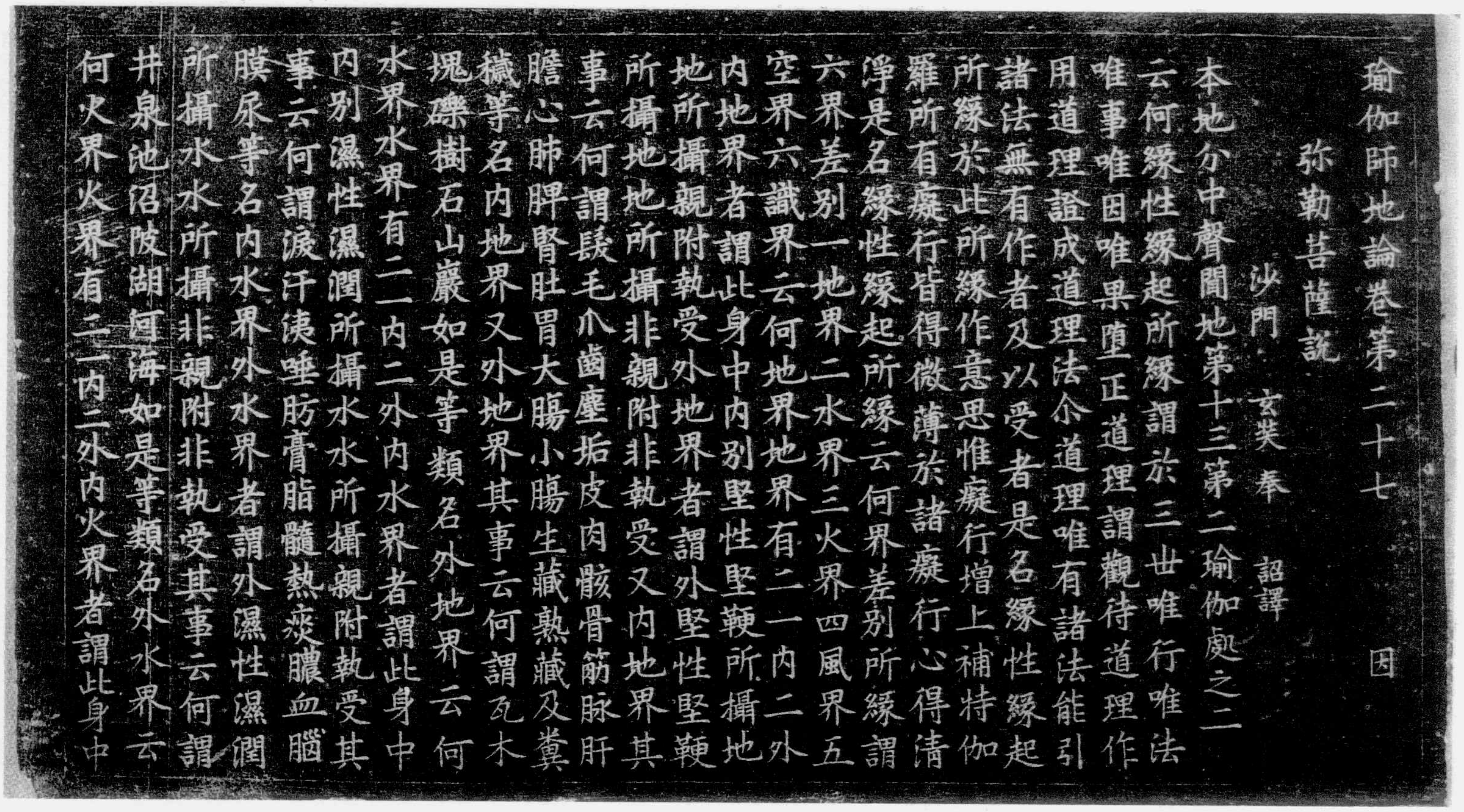
瑜伽師地論卷第二十六　終　因

計十八紙　碑九條

背面計八頂三字

句受

塔下四四八〇



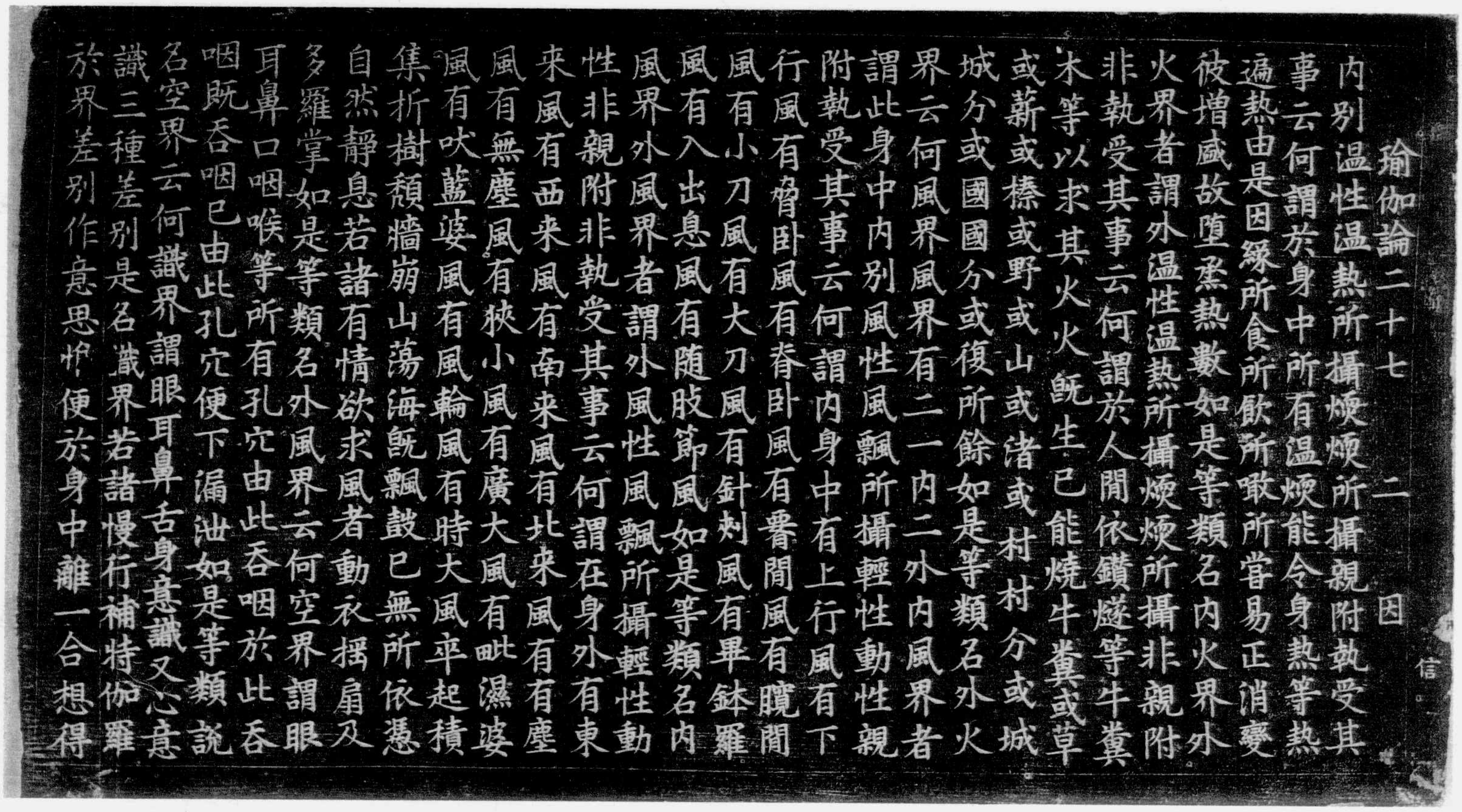
瑜伽師地論卷第二十七　因

弥勒菩薩說

沙門　玄奘奉　詔譯

本地分中聲聞地第十三第二瑜伽處之二

云何緣性緣起所緣謂於三世唯行唯法唯事唯因唯果墮正道理謂觀待道理作用道理證成道理法尒道理唯有諸法能引諸法無有作者及以受者是名緣性緣起所緣於此所緣作意思惟癡行增上補特伽羅所有癡行皆得微薄於諸癡行心得清淨是名緣性緣起所緣云何界差別所緣謂六界差別一地界二水界三火界四風界五空界六識界云何地界地界有二一內二外內地界者謂此身中內別堅性堅鞕所攝地地所攝親附執受外地界者謂外堅性堅鞕所攝地地所攝非親附非執受又內地界其事云何謂髮毛爪齒塵垢皮肉骸骨筋脉肝膽心肺脾腎肚胃大腸小腸生藏熟藏及糞穢等名內地界又外地界其事云何謂瓦木塊礫樹石山巖如是等類名外地界云何水界水界有二一內二外內水界者謂此身中內別濕性濕潤所攝水水所攝親附執受其事云何謂淚汗洟唾肪膏脂髓熱痰膿血腦膜尿等名內水界外水界者謂外濕性濕潤所攝水水所攝非親附非執受其事云何謂井泉池沼陂湖河海如是等類名外水界云何火界火界有二一內二外內火界者謂此身中

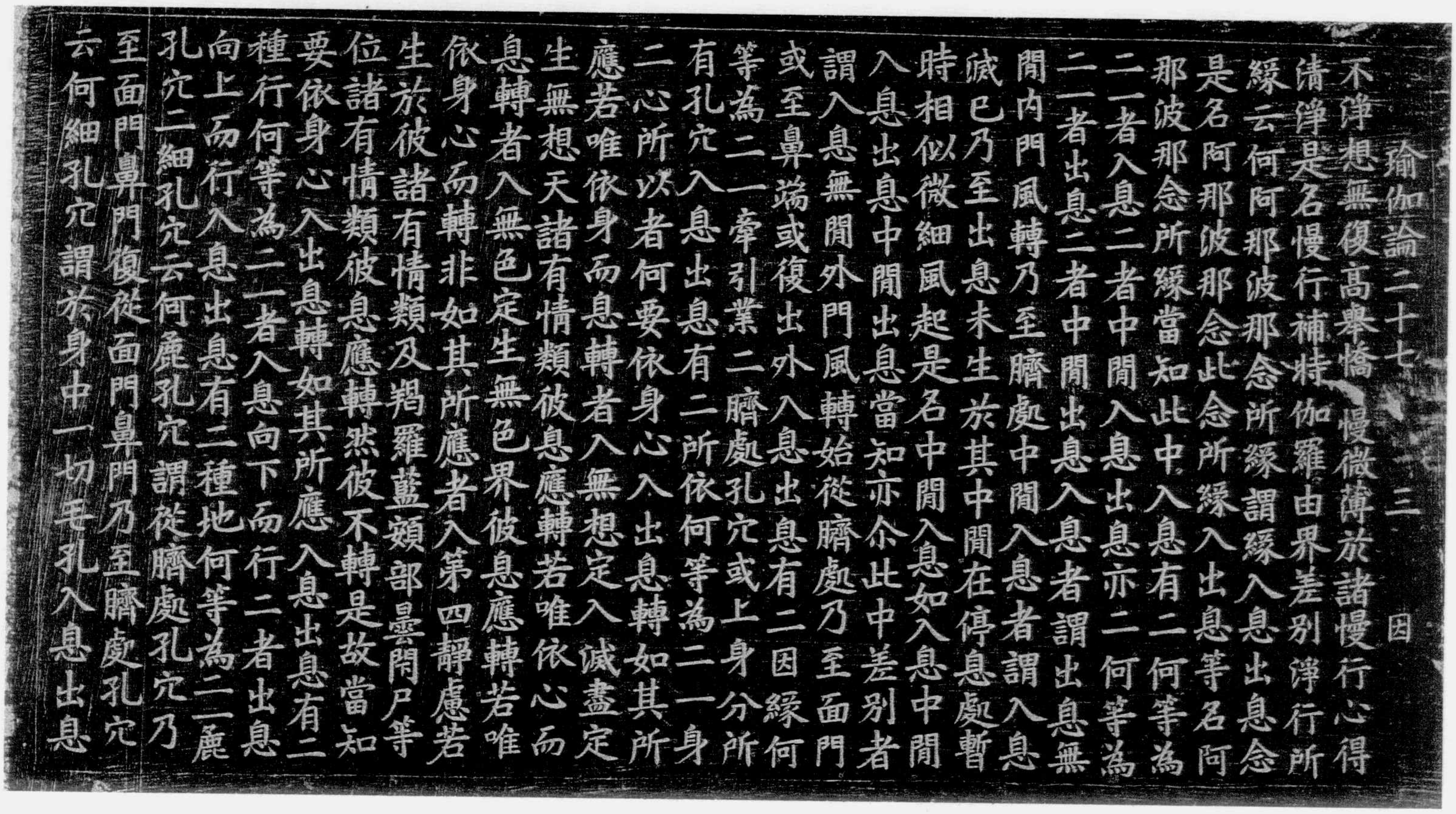


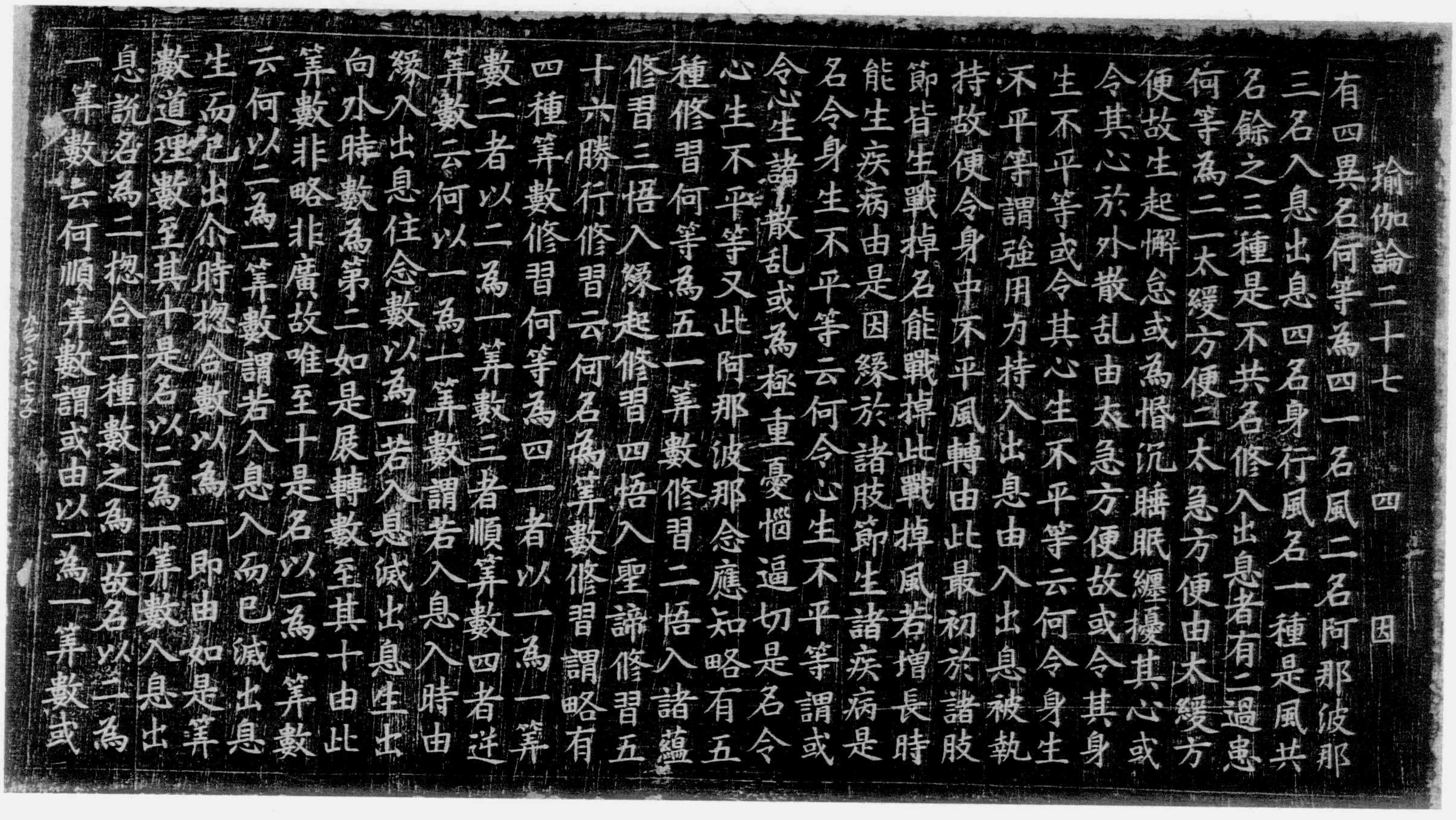
瑜伽論二十七　二　因

信

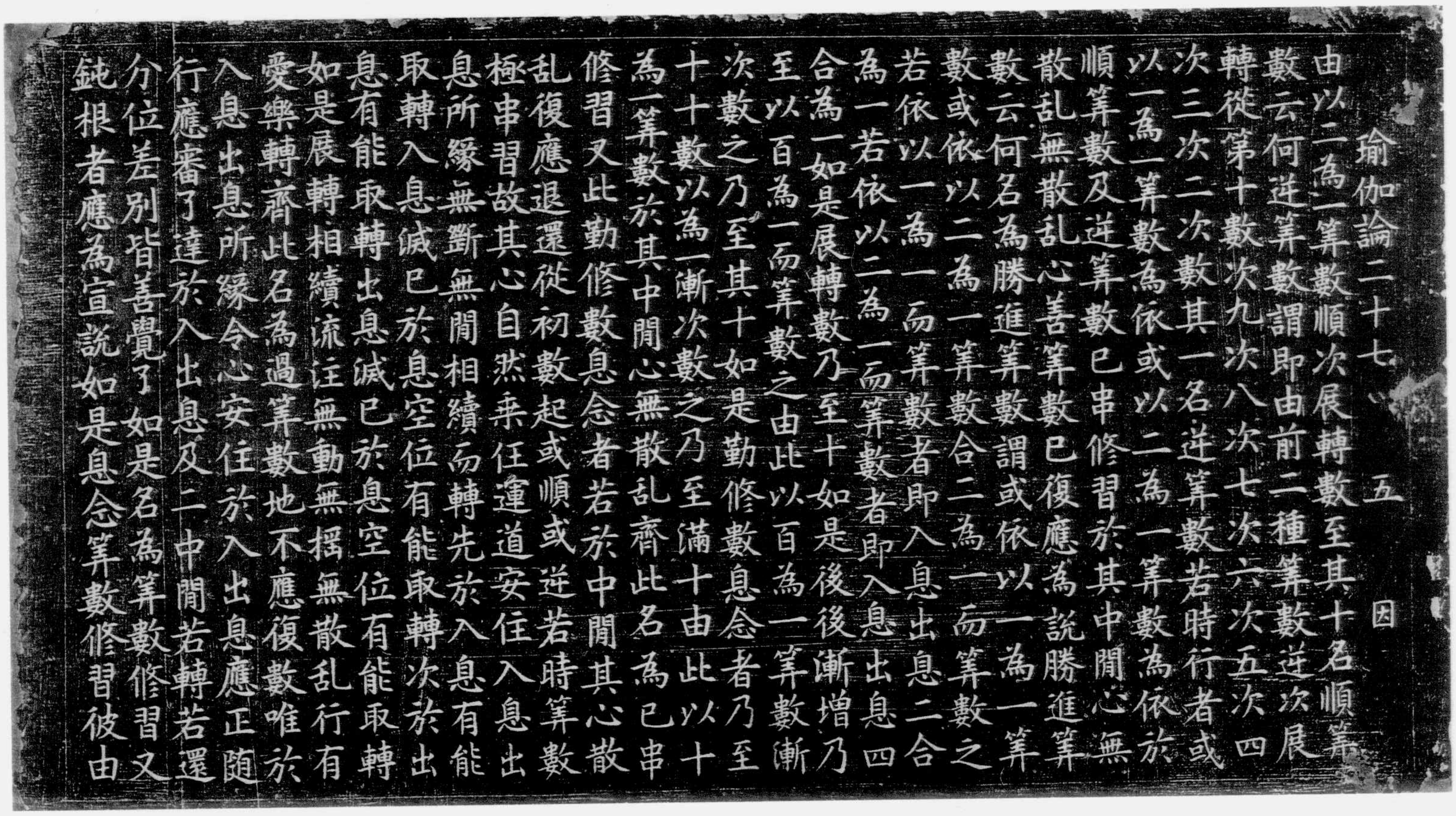
內別温性温熱所攝煖煖所攝親附執受其事云何謂於身中所有温煖能令身熱等熱遍熱由是因緣所食所飲所噉所嘗易正消變彼增盛故墮柔熱數如是等類名內火界外火界者謂外温性温熱所攝煖煖所攝非親附非執受其事云何謂於人間依鑽燧等牛糞末等以求其火火既生已能燒牛糞或草或薪或榛或野或山或渚或村村分或城城分或國國分或復所餘如是等類名外火界云何風界風界有二一內二外內風界者謂此身中內別風性風飄所攝輕性動性親附執受其事云何謂內身中有上行風有下行風有脅卧風有脊卧風有膂間風有臗間風有小刀風有大刀風有針刺風有畢鉢羅風有入出息風有隨肢節風如是等類名內風界外風界者謂外風性風飄所攝輕性動性非親附非執受其事云何謂在身外有東来風有西来風有南来風有北来風有有塵風有無塵風有狹小風有廣大風有毗濕婆風有吠藍婆風有風輪風有時大風卒起積集折樹頹牆崩山蕩海既飄皷已無所依憑自然靜息若諸有情欲求風者動衣摇扇及多羅掌如是等類名外風界云何空界謂眼耳鼻口咽喉等所有孔穴由此呑咽於此呑咽既呑咽已由此孔穴便下漏泄如是等類說名空界云何識界謂眼耳鼻舌身意識又心意識三種差別是名識界若諸慢行補特伽羅於界差別作意思惟便於身中離一合想得

塔下四四九七


瑜伽論二十七　三　因
不淨想無復高擧憍慢微薄於諸慢行心得
清淨是名慢行補特伽羅由界差別淨行所
緣云何阿那波那念所緣謂緣入息出息念
是名阿那波那念此念所緣入出息等名阿
那波那念所緣當知此中入息有二何等為
二一者入息二者中間入息出息亦二何等為
二一者出息二者中間出息入息者謂出息無
間內門風轉乃至臍處中間入息者謂入息
滅已乃至出息未生於其中間在停息處暫
時相似微細風起是名中間入息如入息中間
入息出息中間出息當知亦尒此中差別者
謂入息無間外門風轉始從臍處乃至面門
或至鼻端或復出外入息出息有二因緣何
等為二一牽引業二臍處孔穴或上身分所
有孔穴入息出息有二所依何等為二一身
二心所以者何要依身心入出息轉如其所
應若唯依身而息轉者入無想定入滅盡定
生無想天諸有情類彼息應轉若唯依心而
息轉者入無色定生無色界彼息應轉若唯
依身心而轉非如其所應者入第四靜慮若
生於彼諸有情類及羯羅藍頞部曇閉尸等
位諸有情類彼息應轉然彼不轉是故當知
要依身心入出息轉如其所應入息出息有二
種行何等為二一者入息向下而行二者出息
向上而行入息出息有二種地何等為二一麁
孔穴二細孔穴云何麁孔穴謂從臍處孔穴乃
至面門鼻門復從面門鼻門乃至臍處孔穴
云何細孔穴謂於身中一切毛孔入息出息

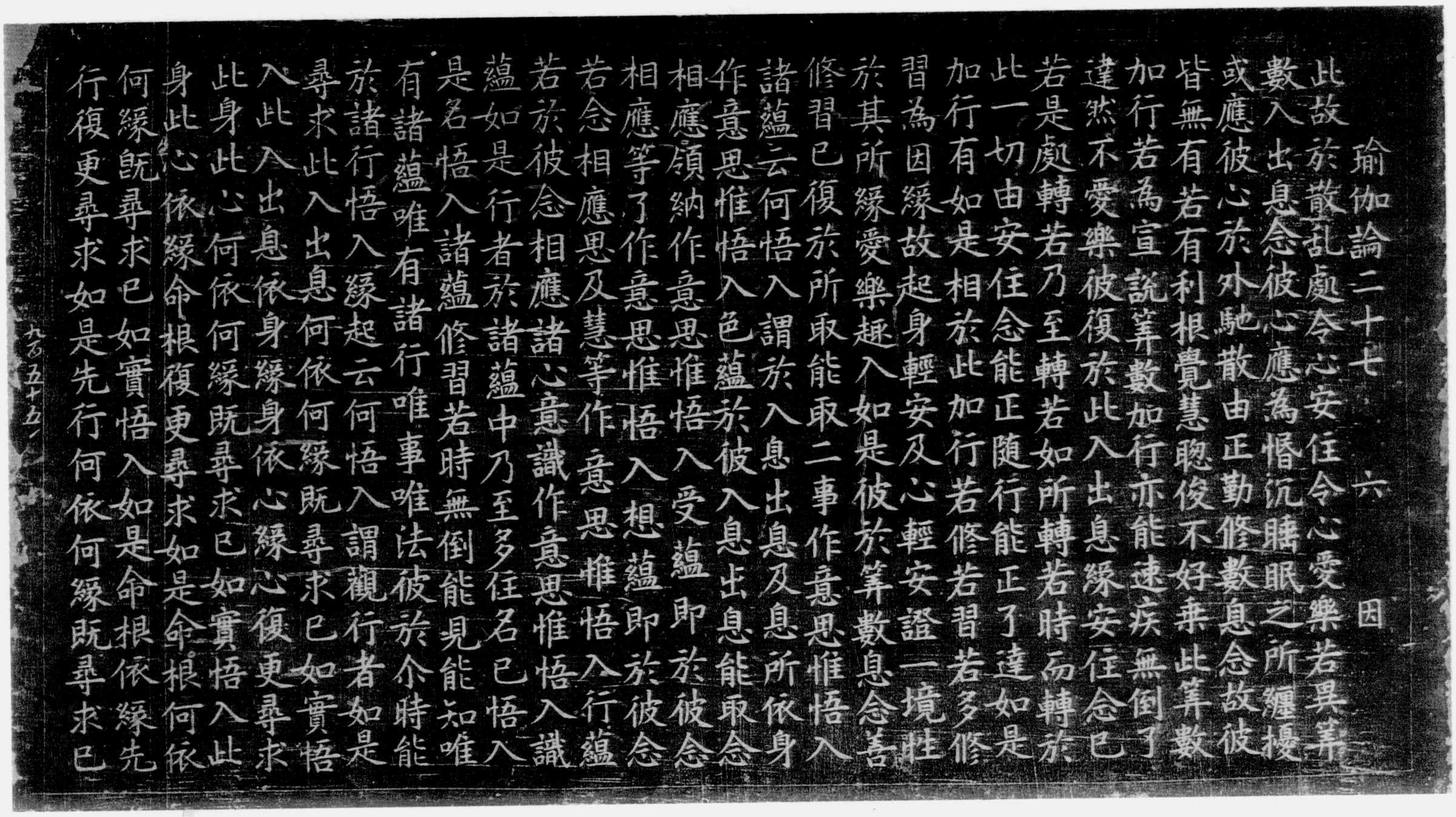

瑜伽論二十七　四　因
有四異名何等為四一名風二名阿那波那
三名入息出息四名身行風名一種是風共
名餘之三種是不共名修入出息者有二過患
何等為二一太緩方便二太急方便由太緩方
便故生起懈怠或為惛沉睡眠纏擾其心或
令其心於外散乱由太急方便故或令其身
生不平等或令其心生不平等云何令身生
不平等謂強用力持入出息由入出息被執
持故便令身中不平風轉由此最初於諸肢
節皆生戰掉名能戰掉此戰掉風若增長時
能生疾病由是因緣於諸肢節生諸疾病是
名令身生不平等云何令心生不平等謂或
令心生諸散乱或為極重憂惱逼切是名令
心生不平等又此阿那波那念應知略有五
種修習何等為五一筭數修習二悟入諸蘊
修習三悟入緣起修習四悟入聖諦修習五
十六勝行修習云何名為筭數修習謂略有
四種筭數修習何等為四一者以一為一筭
數二者以二為一筭數三者順筭數四者逆
筭數云何以一為一筭數謂若入息入時由
緣入出息住念數以為一若入息滅出息生出
向外時數為第二如是展轉數至其十由此
筭數非略非廣故唯至十是名以一為一筭數
云何以二為一筭數謂若入息入而已滅出息
生而已出尒時揔合數以為一即由如是筭
數道理數至其十是名以二為一筭數入息出
息說名為二揔合二種數之為一故名以二為
一筭數云何順筭數謂或由以一為一筭數或
[illegible]

塔下四四八四



瑜伽論二十七　五　因

由以二為一筭數順次展轉數至其十名順筭數云何逆筭數謂即由前二種筭數逆次展轉從第十數次九次八次七次六次五次四次三次二次數其一名逆筭數若時行者或以一為一筭數為依或以二為一筭數為依於順筭數及逆筭數已串修習於其中間心無散乱無散乱心善筭數已復應為說勝進筭數云何名為勝進筭數謂或依以一為一筭數或依以二為一筭數合二為一而筭數之若依以一為一而筭數者即入息出息二合為一若依以二為一而筭數者即入息出息四合為一如是展轉數乃至十如是後後漸增乃至以百為一而筭數之由此以百為一筭數漸次數之乃至其十如是勤修數息念者乃至十十數以為一漸次數之乃至滿十由此以十為一筭數於其中間心無散乱齊此名為已串修習又此勤修數息念者若於中間其心散乱復應退還從初數起或順或逆若時筭數極串習故其心自然乘任運道安任入息出息所緣無斷無間相續而轉先於入息有能取轉入息滅已於息空位有能取轉次於出息有能取轉出息滅已於息空位有能取轉如是展轉相續流注無動無搖無散乱行有愛樂轉齊此名為過筭數地不應復數唯於入息出息所緣令心安任於入出息應正隨行應審了達於入出息及二中間若轉若還分位差別皆善覺了如是名為筭數修習又鈍根者應為宣說如是息念筭數修習彼由

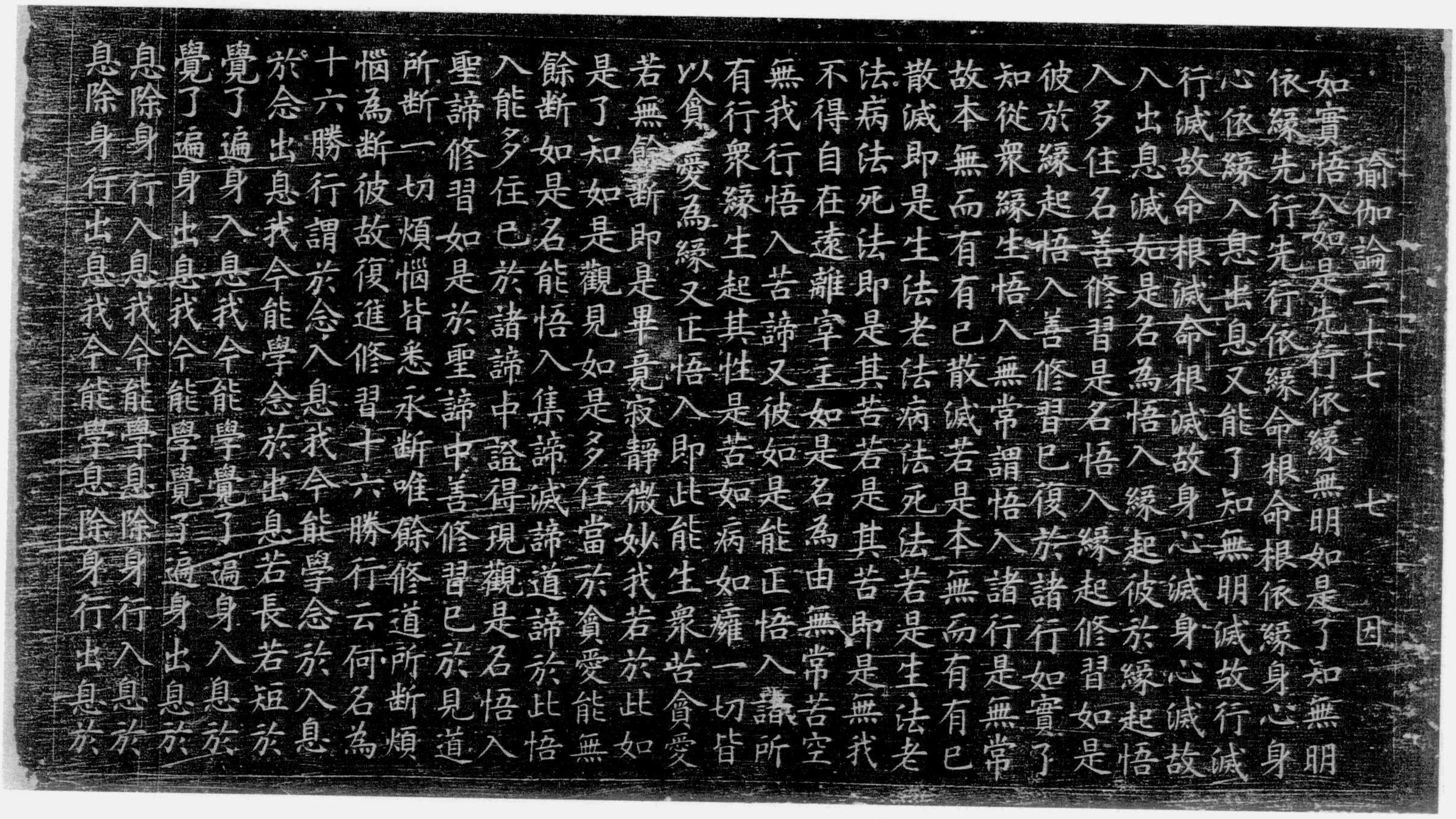


瑜伽論二十七　六　因

此故於散乱處令心安任令心愛樂若異筭數入出息念彼心應為惛沉睡眠之所纏擾或應彼心於外馳散由正勤修數息念故彼皆無有若有利根覺慧聰俊不好乘此筭數加行若為宣說筭數加行亦能速疾無倒了達然不愛樂彼復於此入出息緣安任念已若是處轉若乃至轉若如所轉若時而轉於此一切由安任念能正隨行能正了達如是加行有如是相於此加行若修若習若多修習為因緣故起身輕安及心輕安證一境性於其所緣愛樂趣入如是彼於筭數息念善修習已復於所取能取二事作意思惟悟入諸蘊云何悟入謂於入息出息及息所依身作意思惟悟入色蘊於彼入息出息能取念相應領納作意思惟悟入受蘊即於彼念相應等了作意思惟悟入想蘊即於彼念若念相應思及慧等作意思惟悟入行蘊若於彼念相應諸心意識作意思惟悟入識蘊如是行者於諸蘊中乃至多任名已悟入是名悟入諸蘊修習若時無倒能見能知唯有諸蘊唯有諸行唯事唯法彼於介時能於諸行悟入緣起云何悟入謂觀行者如是尋求此入出息何依何緣既尋求已如實悟入此入出息依身緣身依心緣心復更尋求此身此心何依何緣既尋求已如實悟入此身此心依緣命根復更尋求如是命根何依何緣既尋求已如實悟入如是命根依緣先行復更尋求如是先行何依何緣既尋求已

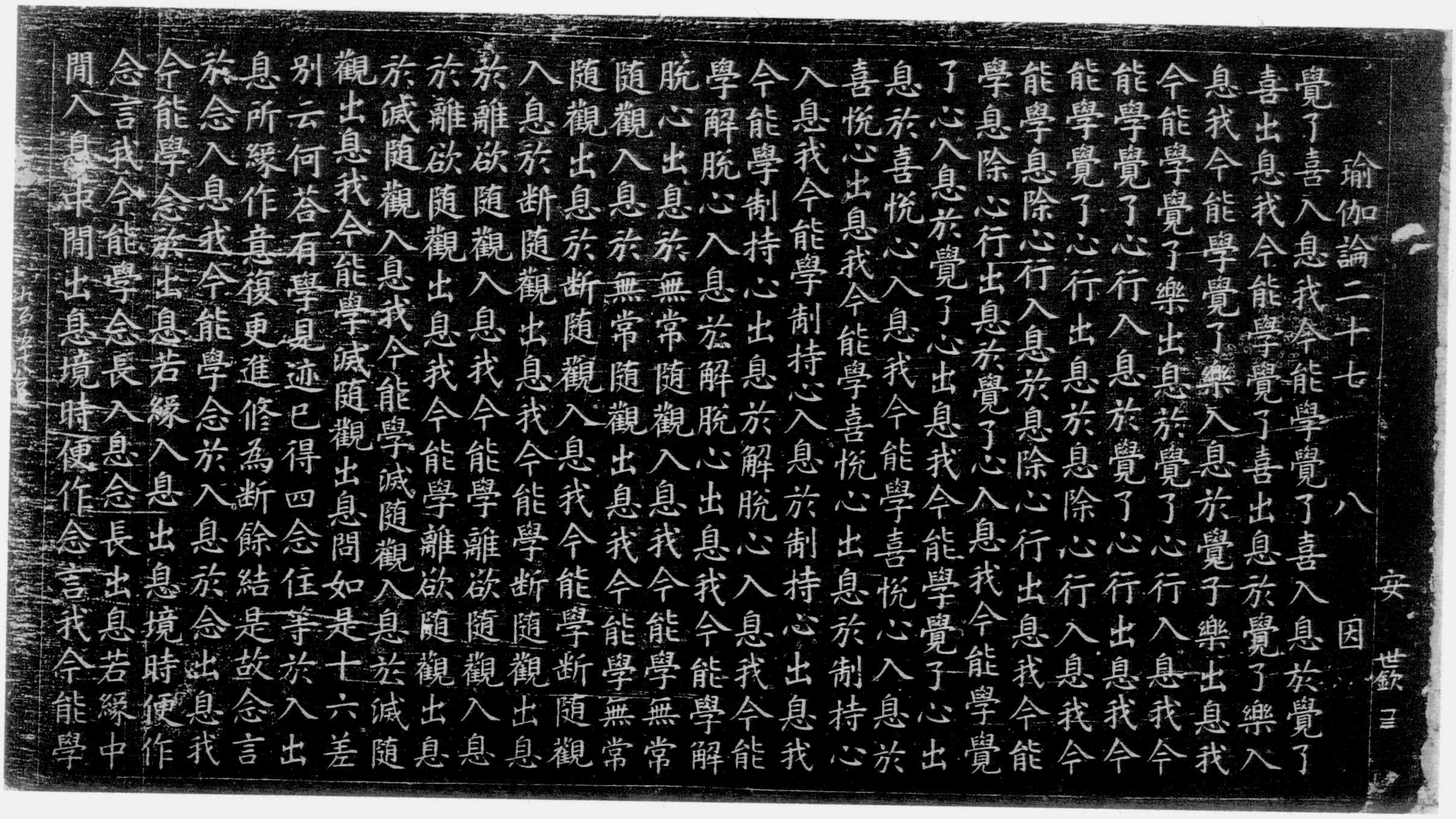
九百五十五

塔下四四八二



瑜伽論二十七　七　因

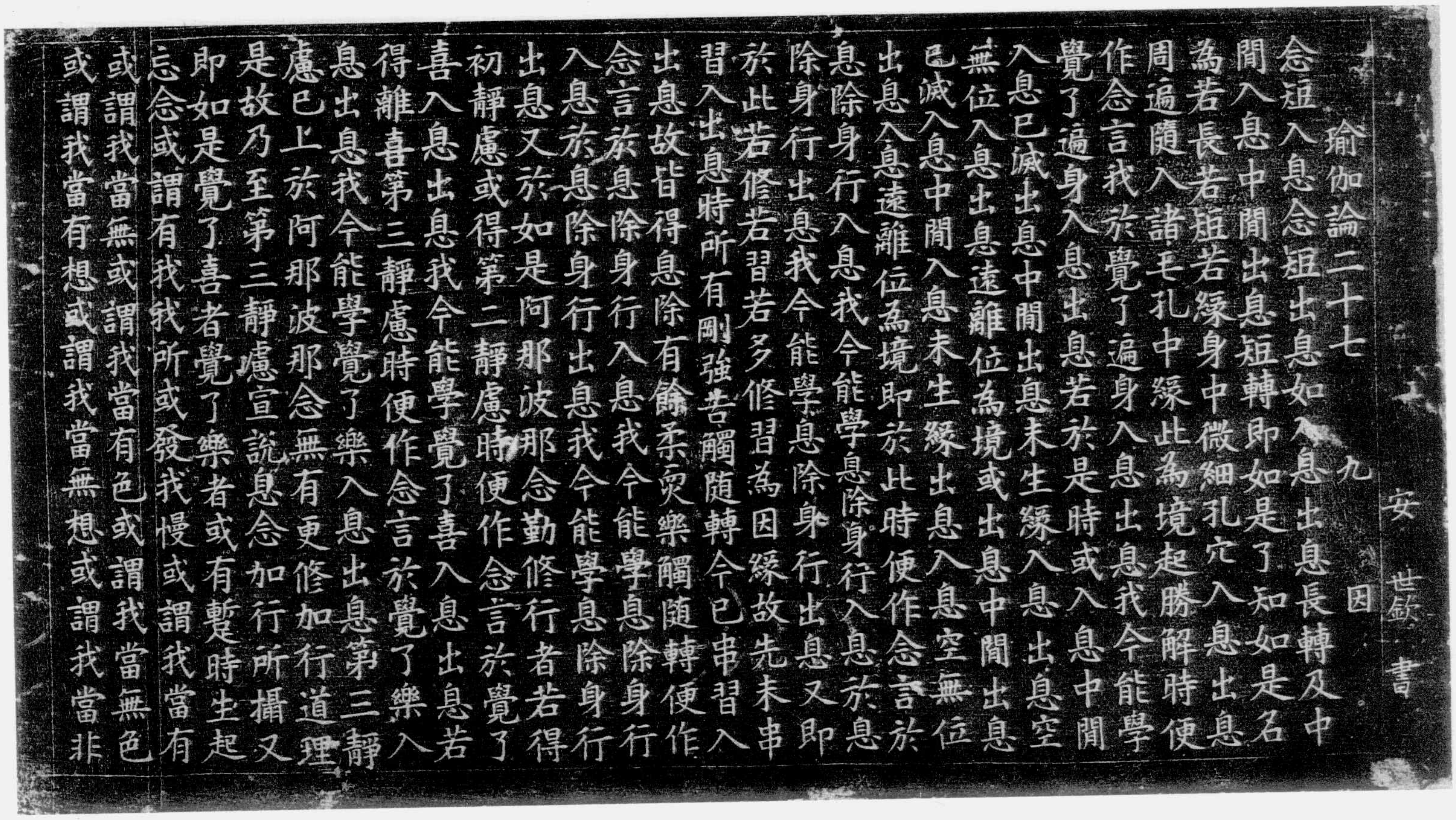
如實悟入如是先行依緣無明如是了知無明依緣先行先行依緣命根命根依緣身心身心依緣入息出息又能了知無明滅故行滅行滅故命根滅命根滅故身心滅身心滅故入出息滅如是名為悟入緣起彼於緣起悟入多住名善修習是名悟入緣起修習如是彼於緣起悟入善修習已復於諸行如實了知從衆緣生悟入無常謂悟入諸行是無常故本無而有有已散滅若是本無而有有已散滅即是生法老法病法死法若是生法老法病法死法即是其苦若是其苦即是無我不得自在遠離宰主如是名為由無常苦空無我行悟入苦諦又彼如是能正悟入諸所有行衆緣生起其性是苦如病如癰一切皆以貪愛為緣又正悟入即此能生衆苦貪愛若無餘斷即是畢竟寂靜微妙我若於此如是了知如是觀見如是多住當於貪愛能無餘斷如是名能悟入集諦滅諦道諦於此悟入能多住已於諸諦中證得現觀是名悟入聖諦修習如是於聖諦中善修習已於見道所斷一切煩惱皆悉永斷唯餘修道所斷煩惱為斷彼故復進修習十六勝行云何名為十六勝行謂於念入息我今能學念於入息於念出息我今能學念於出息若長若短於覺了遍身入息我今能學覺了遍身入息於覺了遍身出息我今能學覺了遍身出息於息除身行入息我今能學息除身行入息於息除身行出息我今能學息除身行出息於



瑜伽論二十七　八　因　安世欽彐

覺了喜入息我今能學覺了喜入息於覺了喜出息我今能學覺了喜出息於覺了樂入息我今能學覺了樂入息於覺了樂出息我今能學覺了樂出息於覺了心行入息我今能學覺了心行入息於覺了心行出息我今能學覺了心行出息於息除心行入息我今能學息除心行入息於息除心行出息我今能學息除心行出息於覺了心入息我今能學覺了心入息於覺了心出息我今能學覺了心出息於喜悅心入息我今能學喜悅心入息於喜悅心出息我今能學喜悅心出息於制持心入息我今能學制持心入息於制持心出息我今能學制持心出息於解脫心入息我今能學解脫心入息於解脫心出息我今能學解脫心出息於無常隨觀入息我今能學無常隨觀入息於無常隨觀出息我今能學無常隨觀出息於斷隨觀入息我今能學斷隨觀入息於斷隨觀出息我今能學斷隨觀出息於離欲隨觀入息我今能學離欲隨觀入息於離欲隨觀出息我今能學離欲隨觀出息於滅隨觀入息我今能學滅隨觀入息於滅隨觀出息我今能學滅隨觀出息問如是十六差別云何荅有學見迹已得四念住等於入出息所緣作意復更進修為斷餘結是故念言於念入息我今能學念於入息於念出息我今能學念於出息若緣入息出息境時便作念言我今能學念長入息念長出息若緣中間入息中間出息境時便作念言我今能學

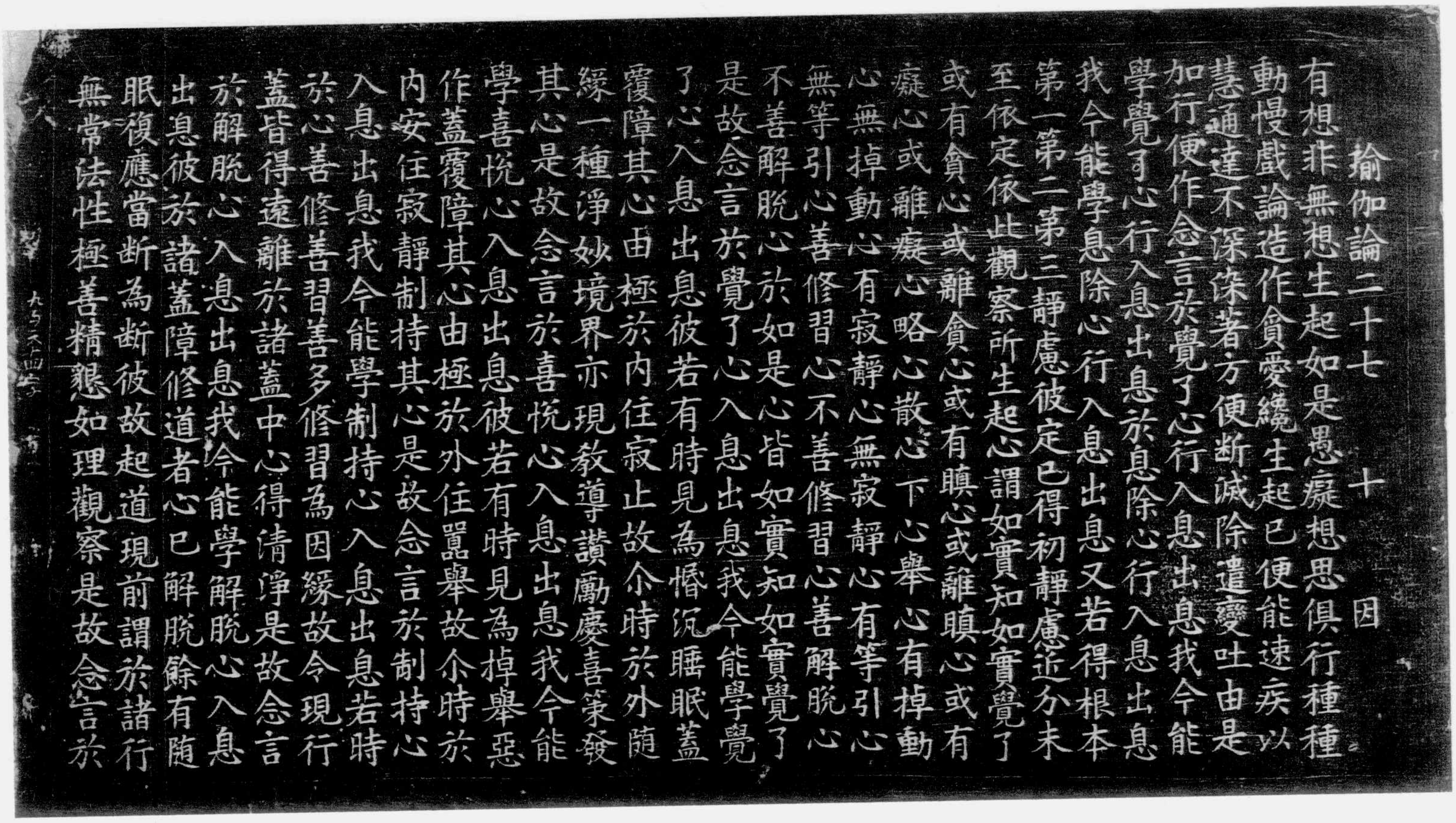
塔下四四八六



安　世欽書

瑜伽論二十七　九　因

念短入息念短出息如入息出息長轉及中
間入息中間出息短轉即如是了知如是名
為若長若短若緣身中微細孔穴入息出息
周遍隨入諸毛孔中緣此為境起勝解時便
作念言我於覺了遍身入息出息我今能學
覺了遍身入息出息若於是時或入息中間
入息已滅出息中間出息未生緣入息出息空
無位入息出息遠離位為境或出息中間出息
已滅入息中間入息未生緣出息入息空無位
出息入息遠離位為境即於此時便作念言於
息除身行入息我今能學息除身行入息於息
除身行出息我今能學息除身行出息又即
於此若修若習若多修習為因緣故先未串
習入出息時所有剛強苦觸隨轉今已串習入
出息故皆得息除有餘柔耎樂觸隨轉便作
念言於息除身行入息我今能學息除身行
入息於息除身行出息我今能學息除身行
出息又於如是阿那波那念勤修行者若得
初靜慮或得第二靜慮時便作念言於覺了
喜入息出息我今能學覺了喜入息出息若
得離喜第三靜慮時便作念言於覺了樂入
息出息我今能學覺了樂入息出息第三靜
慮已上於阿那波那念無有更修加行道理
是故乃至第三靜慮宣說息念加行所攝又
即如是覺了喜者覺了樂者或有蹔時生起
忘念或謂有我我所或發我慢或謂我當有
或謂我當無或謂我當有色或謂我當無色
或謂我當有想或謂我當無想或謂我當非

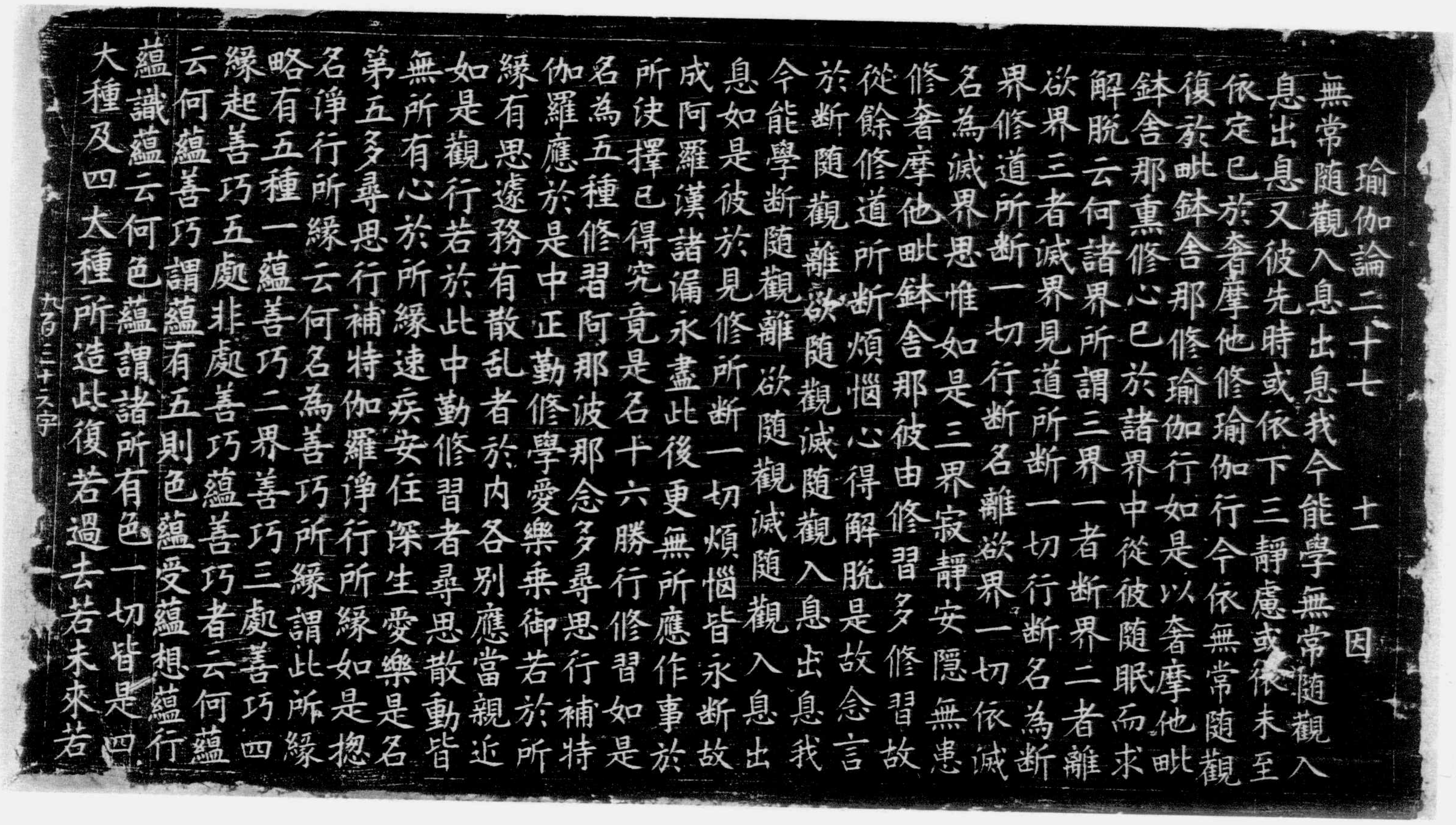


瑜伽論二十七　十　因

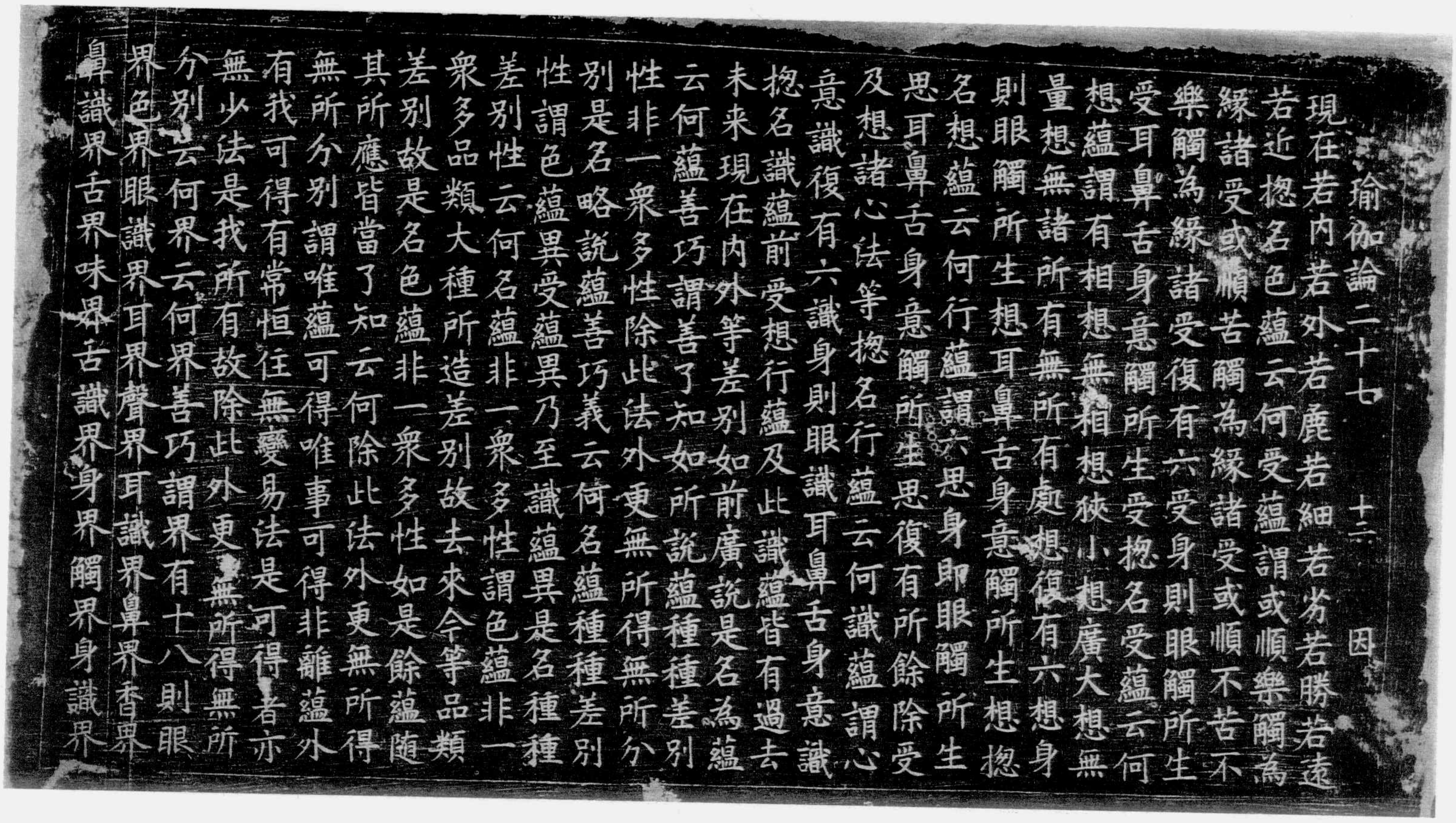
有想非無想生起如是愚癡想思俱行種種
動慢戲論造作貪愛纔生起已便能速疾以
慧通達不深染著方便斷滅除遣變吐由是
加行便作念言於覺了心行入息出息我今能
學覺了心行入息出息於息除心行入息出息
我今能學息除心行入息出息又若得根本
第一第二第三靜慮彼定已得初靜慮近分未
至依定依此觀察所生起心謂如實知如實覺了
或有貪心或離貪心或有瞋心或離瞋心或有
癡心或離癡心略心散心下心舉心有掉動
心無掉動心有寂靜心無寂靜心有等引心
無等引心善修習心不善修習心善解脫心
不善解脫心於如是心皆如實知如實覺了
是故念言於覺了心入息出息我今能學覺
了心入息出息彼若有時見為惛沉睡眠蓋
覆障其心由極於內住寂止故尒時於外隨
緣一種淨妙境界亦現教導讚勵慶喜策發
其心是故念言於喜悅心入息出息我今能
學喜悅心入息出息彼若有時見為掉舉惡
作蓋覆障其心由極於外住囂舉故尒時於
內安住寂靜制持其心是故念言於制持心
入息出息我今能學制持心入息出息若時
於心善修善習善多修習為因緣故令現行
蓋皆得遠離於諸蓋中心得清淨是故念言
於解脫心入息出息我今能學解脫心入息
出息彼於諸蓋障修道者心已解脫餘有隨
眠復應當斷為斷彼故起道現前謂於諸行
無常法性極善精懇如理觀察是故念言於

九百二十四字

塔下四四八一

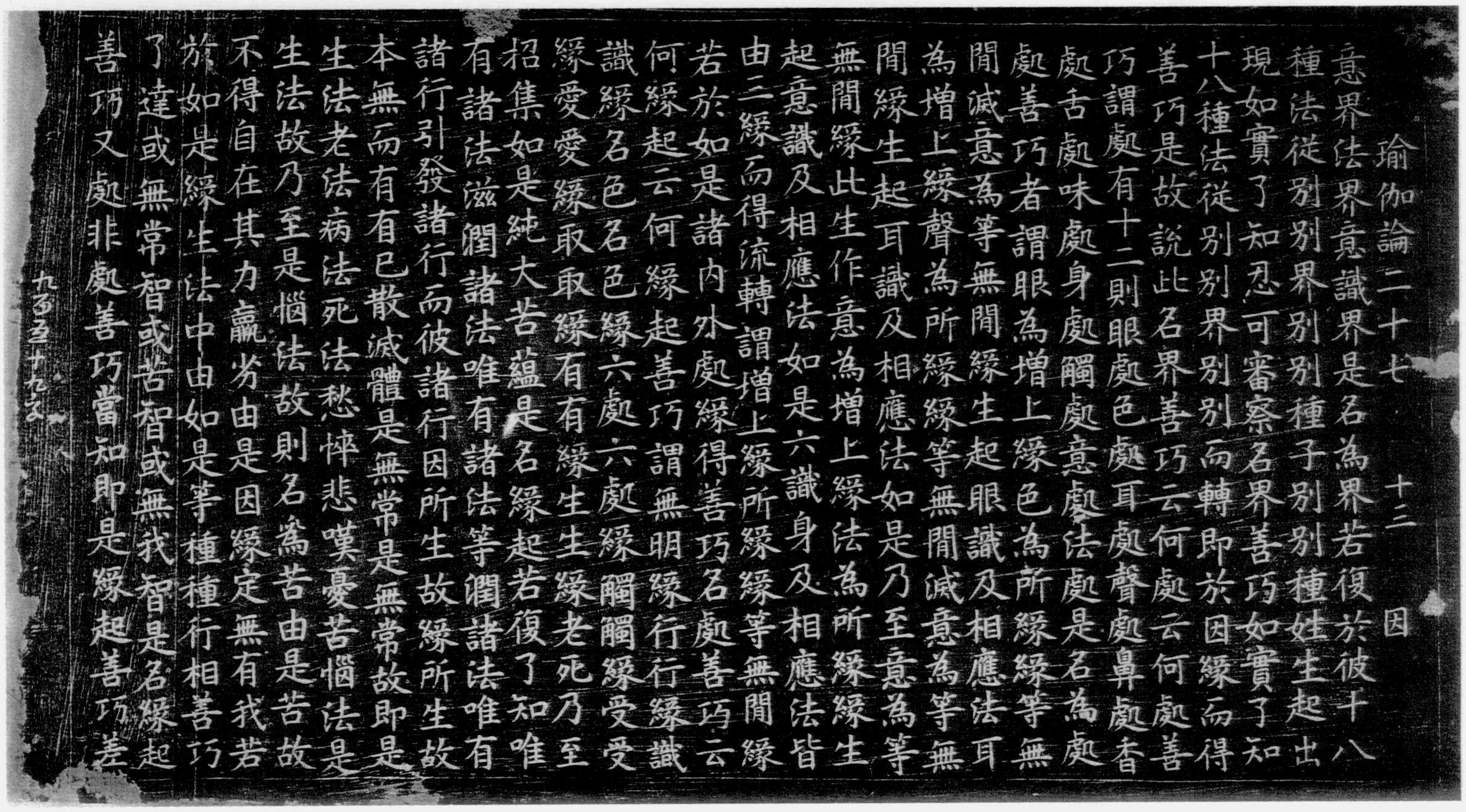


瑜伽論二十七　十一　因
無常隨觀入息出息我今能學無常隨觀入
息出息又彼先時或依下三靜慮或依未至
依定已於奢摩他修瑜伽行今依無常隨觀
復於毗鉢舍那修瑜伽行如是以奢摩他毗
鉢舍那熏修心已於諸界中從彼隨眠而求
解脫云何諸界所謂三界一者斷界二者離
欲界三者滅界見道所斷一切行斷名為斷
界修道所斷一切行斷名離欲界一切依滅
名為滅界思惟如是三界寂靜安隱無患
修奢摩他毗鉢舍那彼由修習多修習故
從餘修道所斷煩惱心得解脫是故念言
於斷隨觀離欲隨觀滅隨觀入息出息我
今能學斷隨觀離欲隨觀滅隨觀入息出
息如是彼於見修所斷一切煩惱皆永斷故
成阿羅漢諸漏永盡此後更無所應作事於
所決擇已得究竟是名十六勝行修習如是
名為五種修習阿那波那念多尋思行補特
伽羅應於是中正勤修學愛樂乘御若於所
緣有思遽務有散乱者於內各別應當親近
如是觀行若於此中勤修習者尋思散動皆
無所有心於所緣速疾安住深生愛樂是名
第五多尋思行補特伽羅淨行所緣如是揔
名淨行所緣云何名為善巧所緣謂此所緣
略有五種一蘊善巧二界善巧三處善巧四
緣起善巧五處非處善巧蘊善巧者云何蘊
云何蘊善巧謂蘊有五則色蘊受蘊想蘊行
蘊識蘊云何色蘊謂諸所有色一切皆是四
大種及四大種所造此復若過去若未來若
九百二十六字

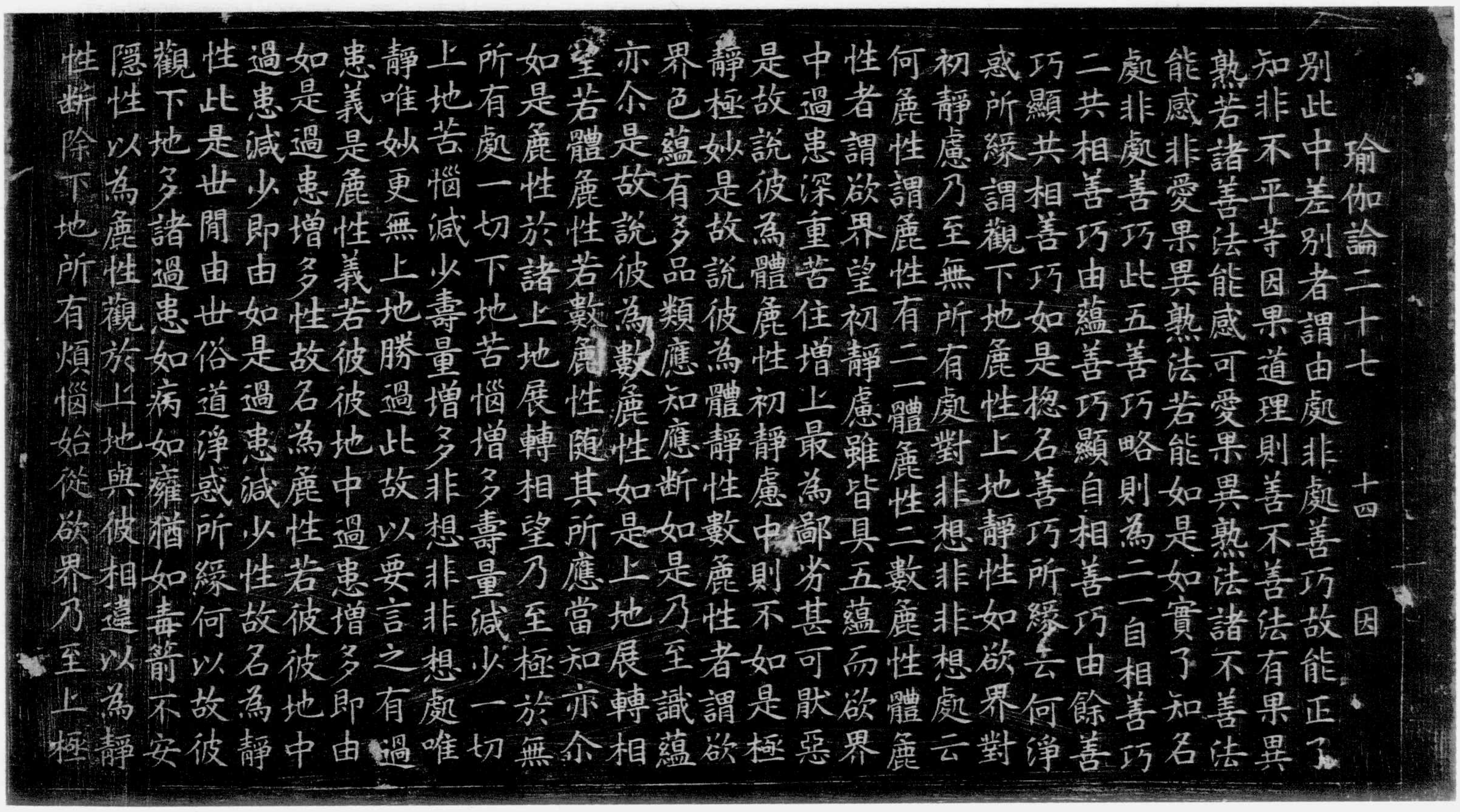


瑜伽論二十七　十二　因
現在若內若外若麁若細若劣若勝若遠
若近揔名色蘊云何受蘊謂或順樂觸為
緣諸受或順苦觸為緣諸受或順不苦不
樂觸為緣諸受復有六受身則眼觸所生
受耳鼻舌身意觸所生受揔名受蘊云何
想蘊謂有相想無相想狹小想廣大想無
量想無諸所有無所有處想復有六想身
則眼觸所生想耳鼻舌身意觸所生想揔
名想蘊云何行蘊謂六思身即眼觸所生
思耳鼻舌身意觸所生思復有所餘除受
及想諸心法等揔名行蘊云何識蘊謂心
意識復有六識身則眼識耳鼻舌身意識
揔名識蘊前受想行蘊及此識蘊皆有過去
未来現在內外等差别如前廣說是名為蘊
云何蘊善巧謂善了知如所說蘊種種差别
性非一衆多性除此法外更無所得無所分
别是名略說蘊善巧義云何名蘊種種差别
性謂色蘊異受蘊異乃至識蘊異是名種種
差别性云何名蘊非一衆多性謂色蘊非一
衆多品類大種所造差别故去來今等品類
差别故是名色蘊非一衆多性如是餘蘊隨
其所應皆當了知云何除此法外更無所得
無所分别謂唯蘊可得唯事可得非離蘊外
有我可得有常恒住無變易法是可得者亦
無少法是我所有故除此外更無所得無所
分别云何界云何界善巧謂界有十八則眼
界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界
鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界

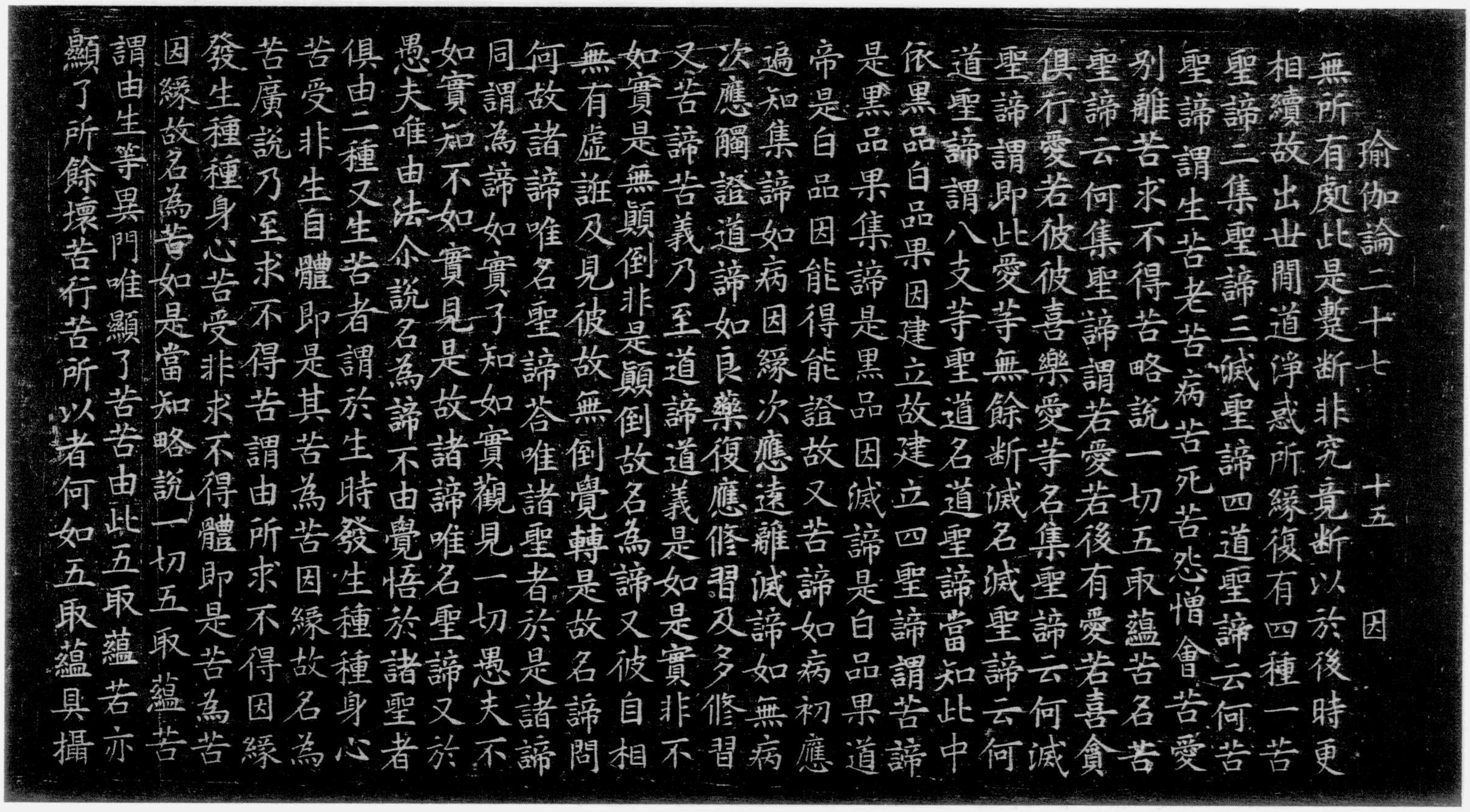
塔下四四九五



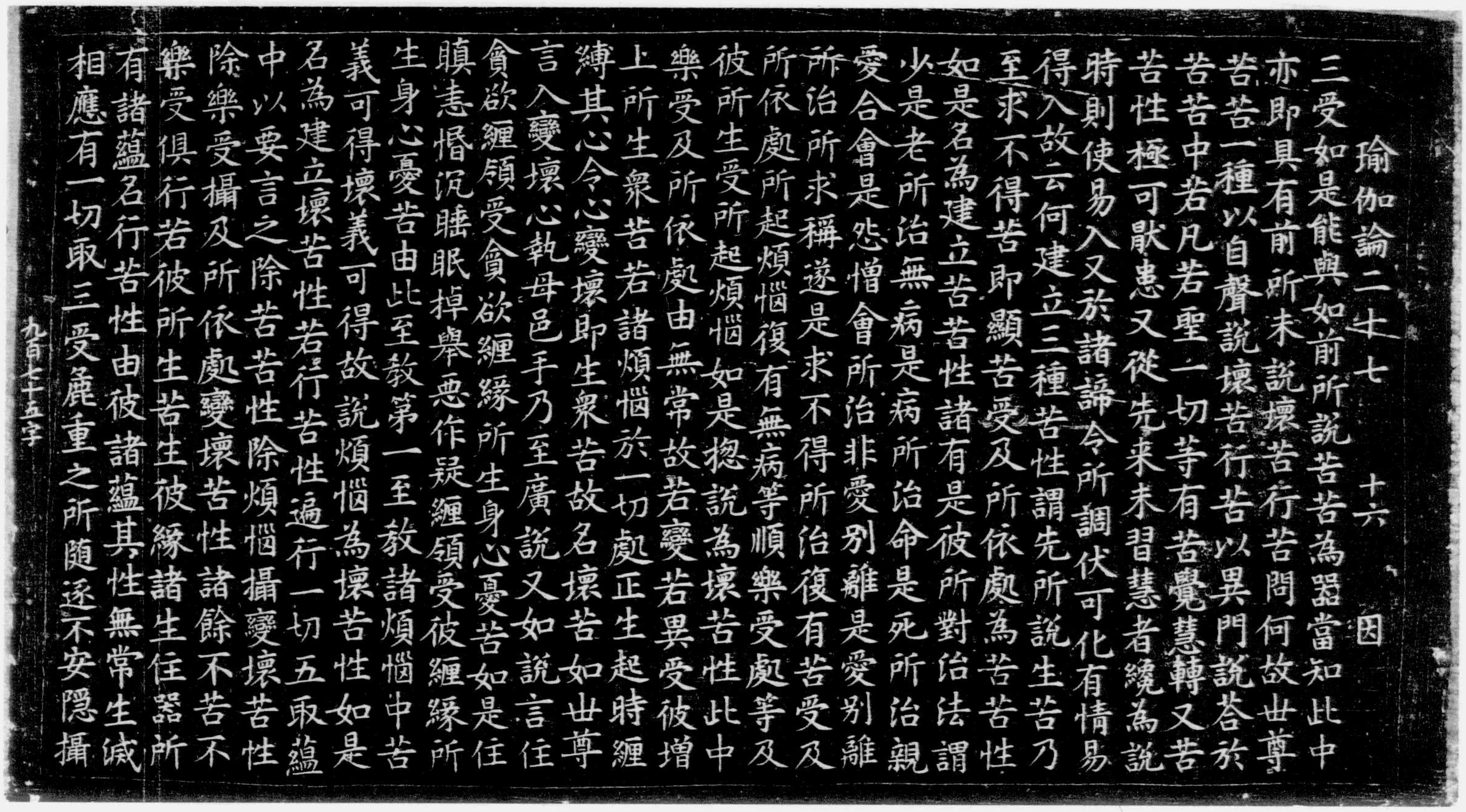
瑜伽論二十七　十三　因
意界法界意識界是名為界若復於彼十八
種法從別別界別別種子別別種姓生起出
現如實了知忍可審察名界善巧如實了知
十八種法從別別界別別而轉即於因緣而得
善巧是故說此名界善巧云何處云何處善
巧謂處有十二則眼處色處耳處聲處鼻處香
處舌處味處身處觸處意處法處是名為處
處善巧者謂眼為增上緣色為所緣緣等無
間滅意為等無間緣生起眼識及相應法耳
為增上緣聲為所緣緣等無間滅意為等無
間緣生起耳識及相應法如是乃至意為等
無間緣此生作意為增上緣法為所緣緣生
起意識及相應法如是六識身及相應法皆
由三緣而得流轉謂增上緣所緣緣等無間緣
若於如是諸內外處緣得善巧名處善巧云
何緣起云何緣起善巧謂無明緣行行緣識
識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受
緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死乃至
招集如是純大苦蘊是名緣起若復了知唯
有諸法滋潤諸法唯有諸法等潤諸法唯有
諸行引發諸行而彼諸行因所生故緣所生故
本無而有有已散滅體是無常是無常故即是
生法老法病法死法愁悴悲嘆憂苦惱法是
生法故乃至是惱法故則名為苦由是苦故
不得自在其力羸劣由是因緣定無有我若
於如是緣生法中由如是等種種行相善巧
了達或無常智或苦智或無我智是名緣起
善巧又處非處善巧當知即是緣起善巧差
九百五十九文



瑜伽論二十七　十四　因
別此中差別者謂由處非處善巧故能正了
知非不平等因果道理則善不善法有果異
熟若諸善法能感可愛果異熟諸不善法
能感非愛果異熟法若能如是如實了知名
處非處善巧此五善巧略則為二一自相善巧
二共相善巧由蘊善巧顯自相善巧由餘善
巧顯共相善巧如是總名善巧所緣云何淨
惑所緣謂觀下地麁性上地靜性如欲界對
初靜慮乃至無所有處對非想非非想處云
何麁性謂麁性有二一體麁性二數麁性體麁
性者謂欲界望初靜慮雖皆具五蘊而欲界
中過患深重苦住增上最為鄙劣甚可猒惡
是故說彼為體麁性初靜慮中則不如是極
靜極妙是故說彼為體靜性數麁性者謂欲
界色蘊有多品類應知應斷如是乃至識蘊
亦尒是故說彼為數麁性如是上地展轉相
望若體麁性若數麁性隨其所應當知亦尒
如是麁性於諸上地展轉相望乃至極於無
所有處一切下地苦惱增多壽量減少一切
上地苦惱減少壽量增多非想非非想處唯
靜唯妙更無上地勝過此故以要言之有過
患義是麁性義若彼彼地中過患增多即由
如是過患增多性故名為麁性若彼彼地中
過患減少即由如是過患減少性故名為靜
性此是世間由世俗道淨惑所緣何以故彼
觀下地多諸過患如病如癰猶如毒箭不安
隱性以為麁性觀於上地與彼相違以為靜
性斷除下地所有煩惱始從欲界乃至上極

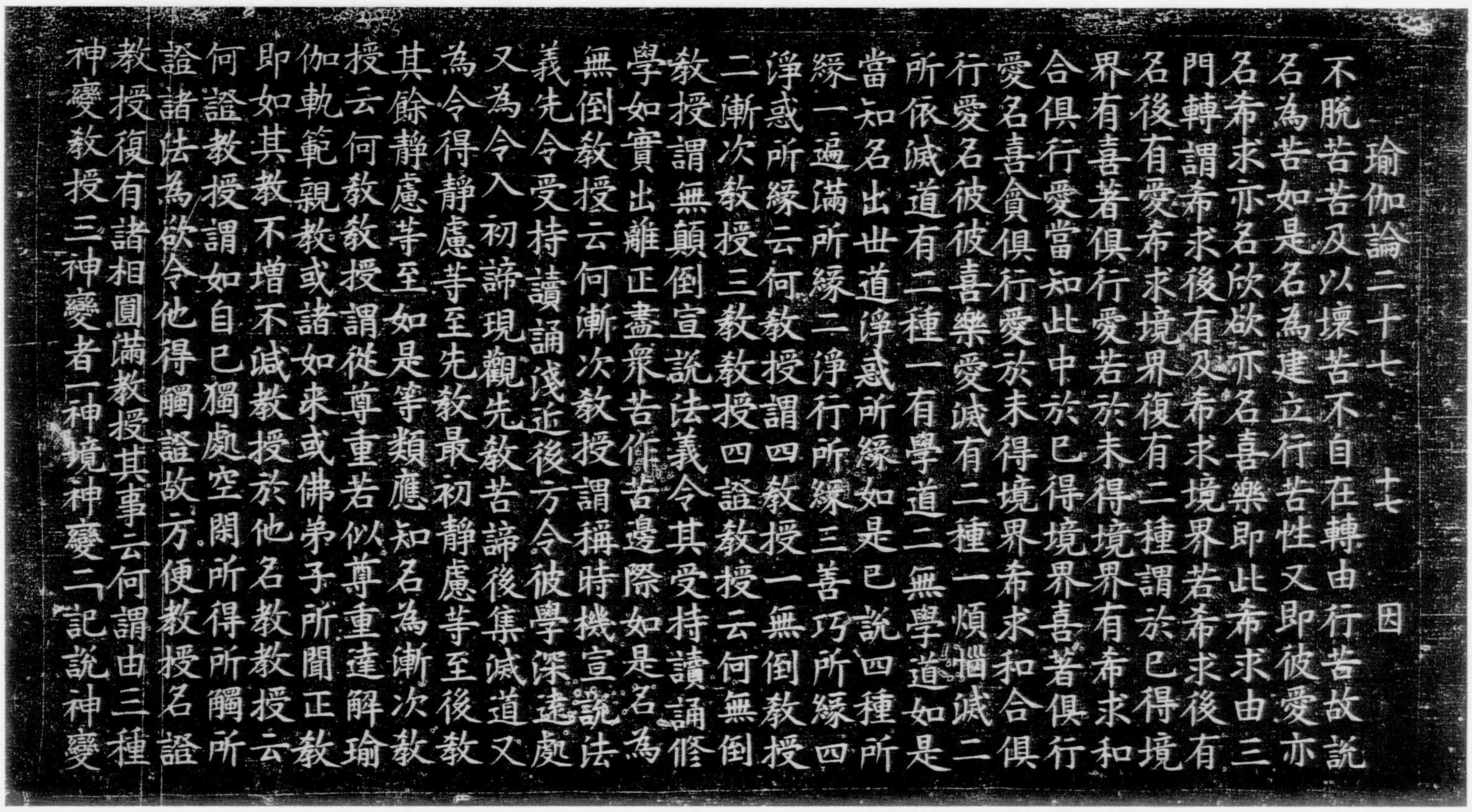


瑜伽論二十七　十五　因
無所有處此是麄断非究竟断以於後時更
相續故出世間道淨惑所緣復有四種一苦
聖諦二集聖諦三滅聖諦四道聖諦云何苦
聖諦謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛
別離苦求不得苦略說一切五取蘊苦名苦
聖諦云何集聖諦謂若愛若後有愛若喜貪
俱行愛若彼彼喜樂愛等名集聖諦云何滅
聖諦謂即此愛等無餘断滅名滅聖諦云何
道聖諦謂八支等聖道名道聖諦當知此中
依黑品白品果因建立故建立四聖諦謂苦諦
是黑品果集諦是黑品因滅諦是白品果道
帝是白品因能得能證故又苦諦如病初應
遍知集諦如病因緣次應遠離滅諦如無病
次應觸證道諦如良藥復應修習及多修習
又苦諦苦義乃至道諦道義是如是實非不
如實是無顛倒非是顛倒故名為諦又彼自相
無有虛誑及見彼故無倒覺轉是故名諦問
何故諸諦唯名聖諦荅唯諸聖者於是諸諦
同謂為諦如實了知如實觀見一切愚夫不
如實知不如實見是故諸諦唯名聖諦又於
愚夫唯由法尒說名為諦不由覺悟於諸聖者
俱由二種又生苦者謂於生時發生種種身心
苦受非生自體即是其苦為苦因緣故名為
苦廣說乃至求不得苦謂由所求不得因緣
發生種種身心苦受非求不得體即是苦為苦
因緣故名為苦如是當知略說一切五取蘊苦
謂由生等異門唯顯了苦苦由此五取蘊若亦
顯了所餘壞苦行苦所以者何如五取蘊具攝



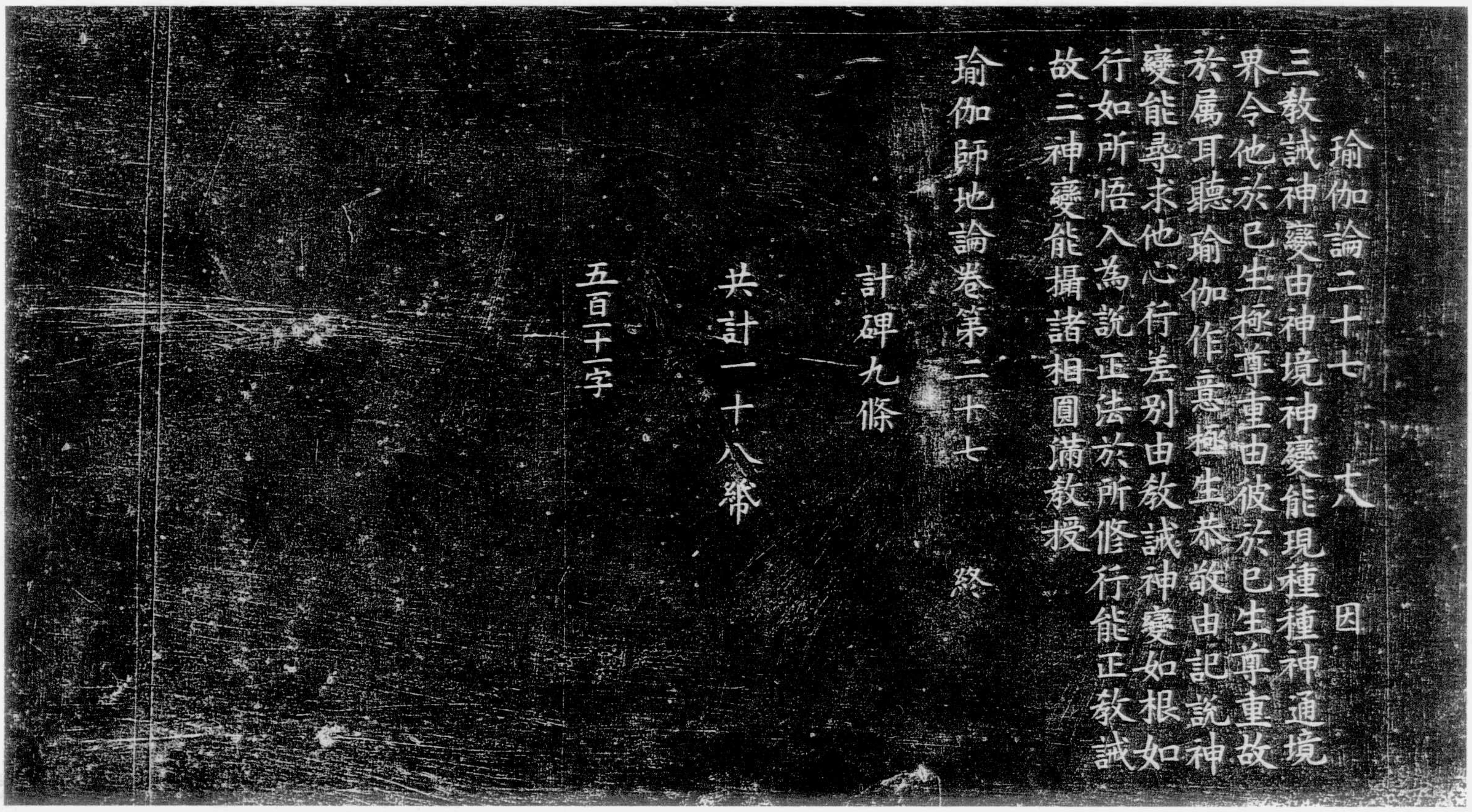
瑜伽論二十七　十六　因
三受如是能與如前所說苦苦為器當知此中
亦即具有前所未說壞苦行苦問何故世尊
苦苦一種以自聲說壞苦行苦以異門說荅於
苦苦中若凡若聖一切等有苦覺慧轉又苦
苦性極可猒患又從先来未習慧者纔為說
時則使易入又於諸諦令所調伏可化有情易
得入故云何建立三種苦性謂先所說生苦乃
至求不得苦即顯苦受及所依處為苦苦性
如是名為建立苦苦性諸有是彼所對治法謂
少是老所治無病是病所治命是死所治親
愛合會是怨憎會所治非愛別離是愛別離
所治所求稱遂是求不得所治復有苦受及
所依處所起煩惱復有無病等順樂受處等及
彼所生受所起煩惱如是揔說為壞苦性此中
樂受及所依處由無常故若變若異受彼增
上所生衆苦若諸煩惱於一切處正生起時纏
縛其心令心變壞即生衆苦故名壞苦如世尊
言入變壞心執毋邑手乃至廣說又如說言任
貪欲纏領受貪欲纏緣所生身心憂苦如是任
瞋恚惛沉睡眠掉舉惡作疑纏領受彼纏緣所
生身心憂苦由此至教第一至教諸煩惱中苦
義可得壞義可得故說煩惱為壞苦性如是
名為建立壞苦性若行苦性遍行一切五取蘊
中以要言之除苦苦性除煩惱攝變壞苦性
除樂受攝及所依處變壞苦性諸餘不苦不
樂受俱行若彼所生若生彼緣諸生住器所
有諸蘊名行苦性由彼諸蘊其性無常生滅
相應有一切取三受麄重之所隨逐不安隱攝
九百七十五字

塔下四四八三



瑜伽論二十七　十七　因

不脱苦苦及以壞苦不自在轉由行苦故說名為苦如是名為建立行苦性又即彼愛亦名希求亦名欣欲亦名喜樂即此希求由三門轉謂希求後有希求境界若希求後有名後有愛希求境界復有二種謂於已得境界有喜著俱行愛若於未得境界有希求和合俱行愛當知此中於已得境界喜著俱行愛名喜貪俱行愛於未得境界希求和合俱行愛名彼彼喜樂愛滅有二種一煩惱滅二所依滅道有二種一有學道二無學道如是當知名出世道淨惑所緣如是已說四種所緣一遍滿所緣二淨行所緣三善巧所緣四淨惑所緣云何教授謂四教授一無倒教授二漸次教授三教授教授四證教授云何無倒教授謂無顛倒宣說法義令其受持讀誦脩學如實出離正盡衆苦作苦邊際如是名為無倒教授云何漸次教授謂稱時機宣說法義先令受持讀誦淺近後方令彼學深遠處又為令入初諦現觀先教苦諦後集滅道又為令得靜慮等至先教最初靜慮等至後教其餘靜慮等至如是等類應知名為漸次教授云何教教授謂從尊重若似尊重達解瑜伽軌範親教或諸如来或佛弟子所聞正教即如其教不增不減教授於他名教教授云何證教授謂如自己獨處空閑所得所觸所證諸法為欲令他得觸證故方便教授名證教授復有諸相圓滿教授其事云何謂由三種神變教授三神變者一神境神變二記說神變



瑜伽論二十七　十八　因

三教誡神變由神境神變能現種種神通境界令他於已生極尊重由彼於已生尊重故於屬耳聽瑜伽作意極生恭敬由記說神變能尋求他心行差別由教誡神變如根如行如所悟入為說正法於所脩行能正教誡故三神變能攝諸相圓滿教授

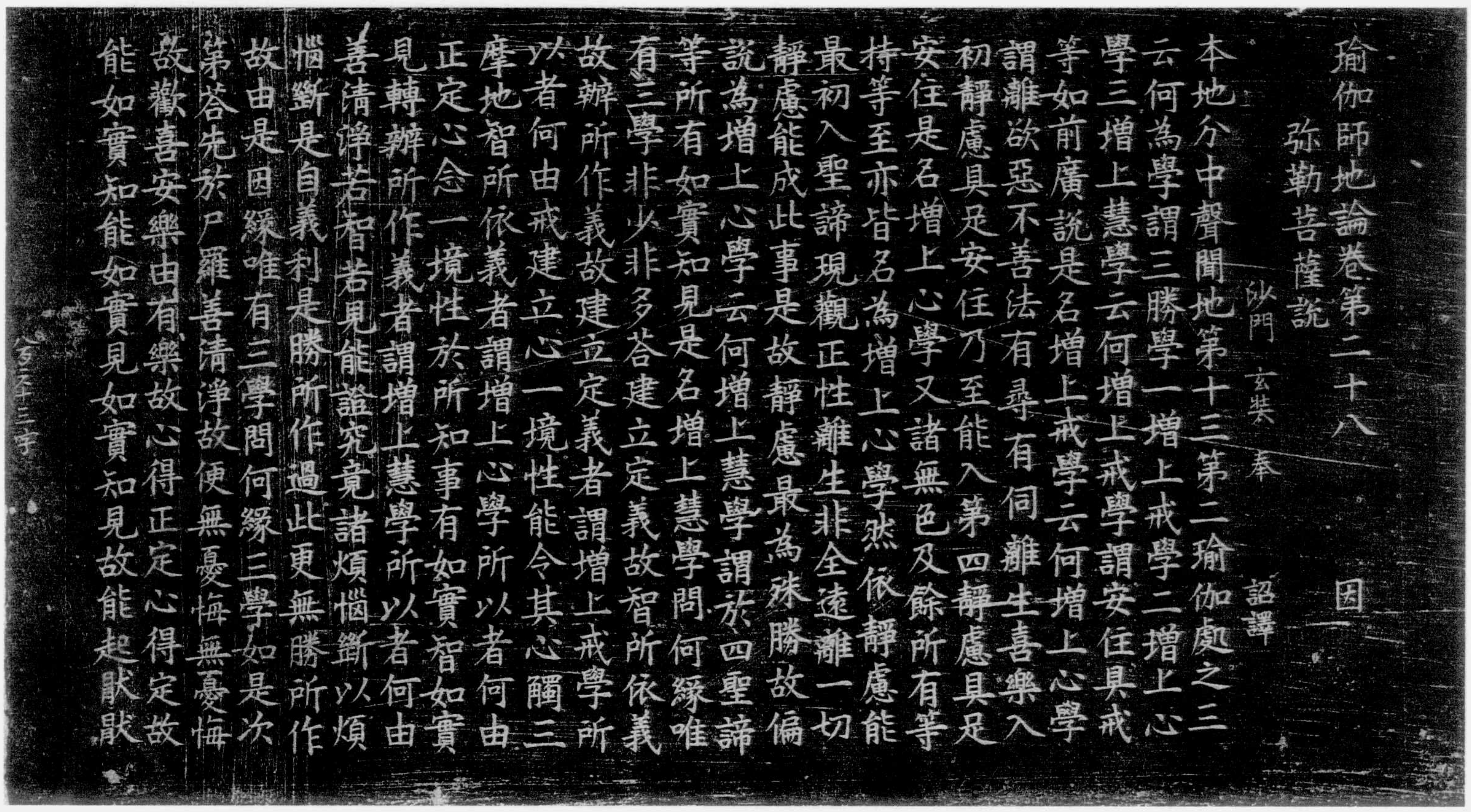
瑜伽師地論卷第二十七　終

計碑九條

共計一十八紙

五百二十一字

塔下四四七一



瑜伽師地論卷第二十八　因

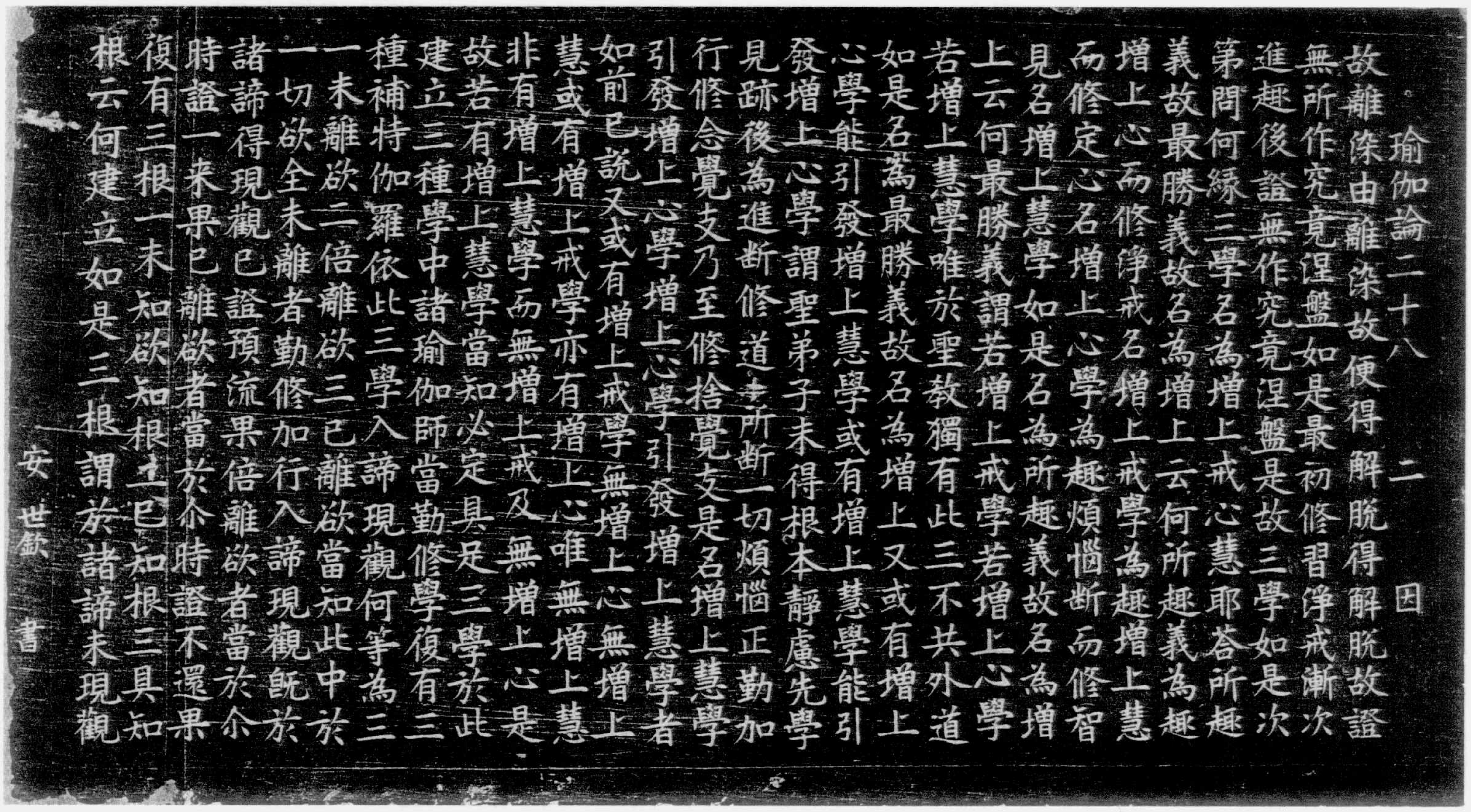
弥勒菩薩說

沙門玄奘奉　詔譯

本地分中聲聞地第十三第二瑜伽處之三

云何為學謂三勝學一增上戒學二增上心學三增上慧學云何增上戒學謂安住具戒等如前廣說是名增上戒學云何增上心學謂離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足安住乃至能入第四靜慮具足安住是名增上心學又諸無色及餘所有等持等至亦皆名為增上心學然依靜慮能最初入聖諦現觀正性離生非全遠離一切靜慮能成此事是故靜慮最為殊勝故偏說為增上心學云何增上慧學謂於四聖諦等所有如實知見是名增上慧學問何緣唯有三學非少非多答建立定義故智所依義故辨所作義故建立定義者謂增上戒學所以者何由戒建立心一境性能令其心觸三摩地智所依義者謂增上心學所以者何由正定心念一境性於所知事有如實智如實見轉辨所作義者謂增上慧學所以者何由善清淨若智若見能證究竟諸煩惱斷以煩惱斷是自義利是勝所作過此更無勝所作故由是因緣唯有三學問何緣三學如是次第答先於尸羅善清淨故便無憂悔無憂悔故歡喜安樂由有樂故心得正定心得定故能如實知能如實見如實知見故能起猒

八百二十三字

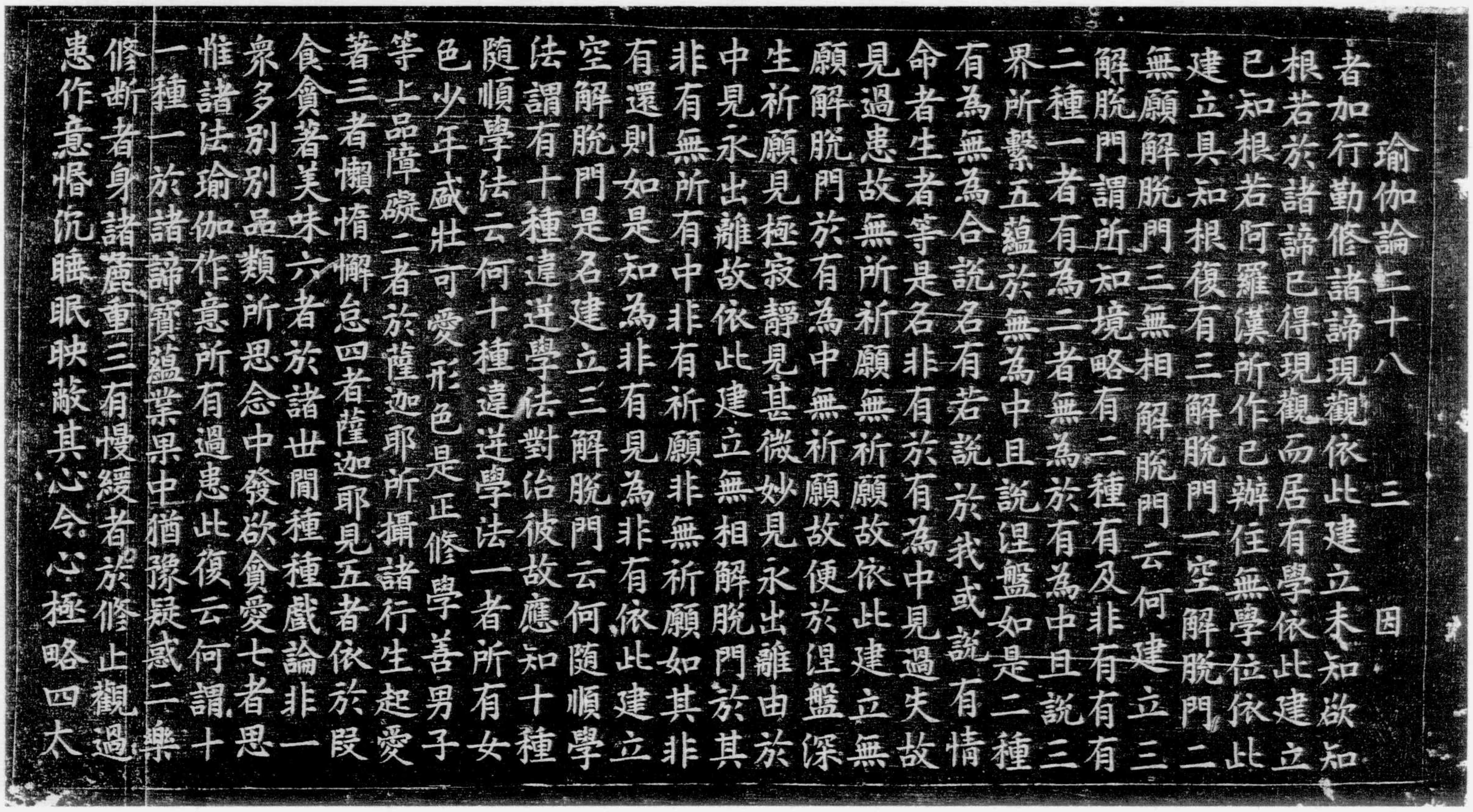


瑜伽論二十八　二　因

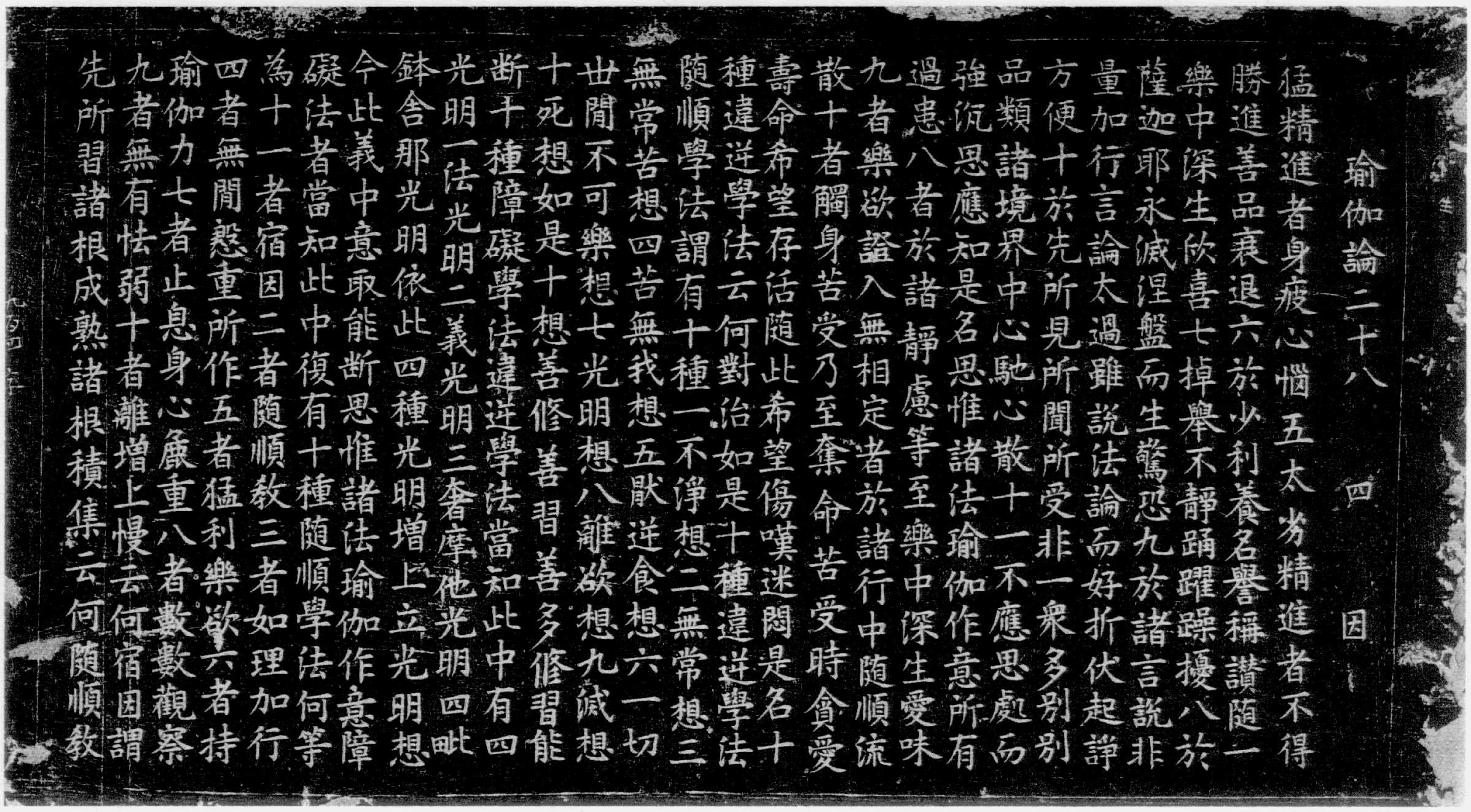
故離染由離染故便得解脫得解脫故證無所作究竟涅盤如是最初修習淨戒漸次進趣後證無作究竟涅盤是故三學如是次第問何緣三學名為增上戒心慧耶答所趣義故最勝義故名為增上云何所趣義為趣增上心而修淨戒名增上戒學為趣增上慧而修定心名增上心學為所趣義故名為增上云何最勝義謂若增上戒學若增上心學若增上慧學唯於聖教獨有此三不共外道如是名為最勝義故名為增上又或有增上心學能引發增上慧學或有增上慧學能引發增上心學謂聖弟子未得根本靜慮先學見跡後為進斷修道所斷一切煩惱正勤加行修念覺支乃至修捨覺支是名增上慧學引發增上心學增上心學引發增上慧學者如前已說又或有增上戒學無增上心無增上慧或有增上戒學亦有增上心唯無增上慧非有增上慧學而無增上戒及無增上心是故若有增上慧學當知必定具足三學於此建立三種學中諸瑜伽師當勤修學復有三種補特伽羅依此三學入諦現觀何等為三一未離欲二倍離欲三已離欲當知此中於一切欲全未離者勤修加行入諦現觀既於諸諦得現觀已證預流果倍離欲者當於尒時證一來果已離欲者當於尒時證不還果復有三根一未知欲知根二已知根三具知根云何建立如是三根謂於諸諦未現觀

安世欽　書

塔下四四七五

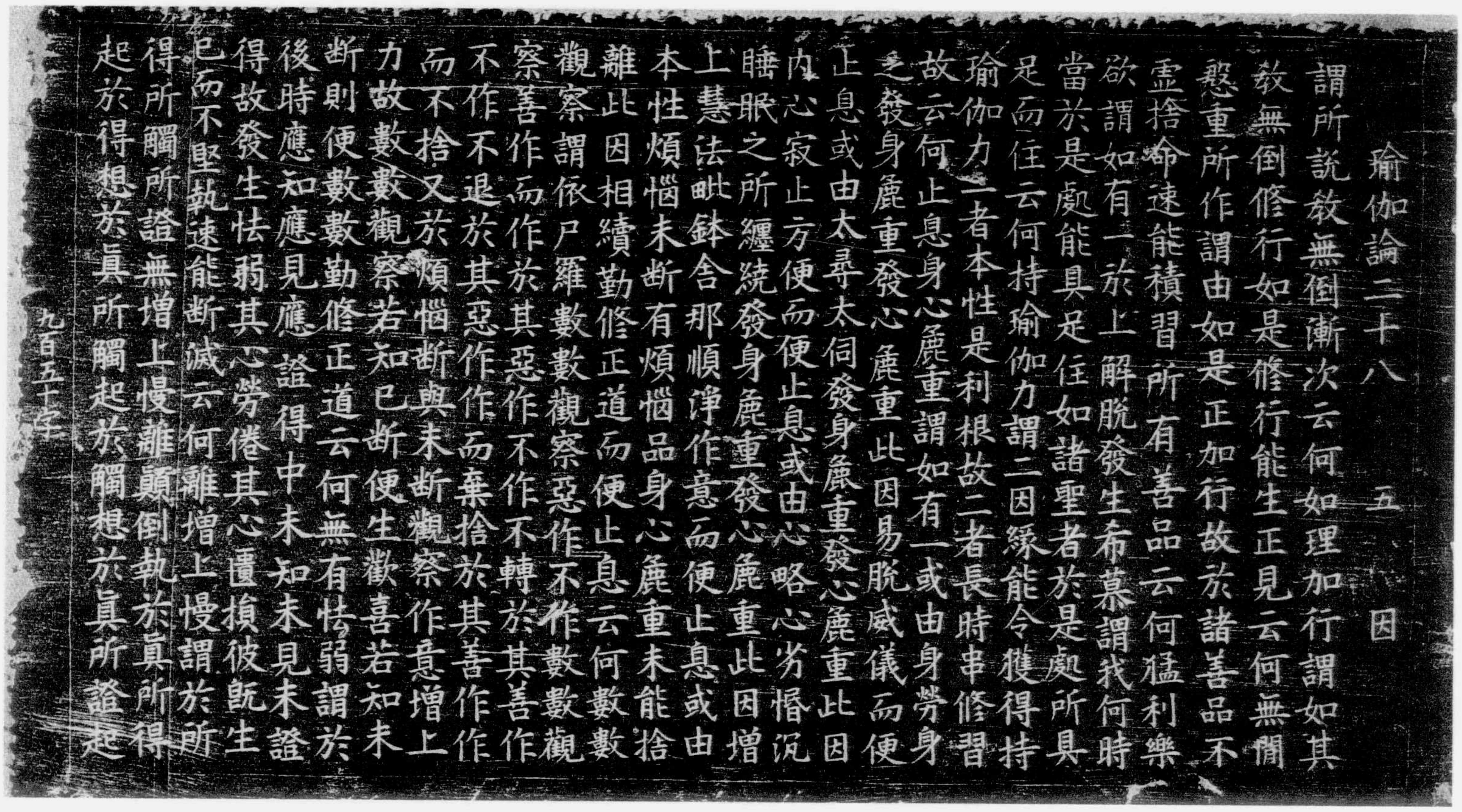


瑜伽論二十八　三　因
者加行勤修諸諦現觀依此建立未知欲知
根若於諸諦已得現觀而居有學依此建立
已知根若阿羅漢所作已辦住無學位依此
建立具知根復有三解脫門一空解脫門二
無願解脫門三無相解脫門云何建立三
解脫門謂所知境略有二種有及非有有
二種一者有為二者無為於有為中且說三
界所繫五蘊於無為中且說涅槃如是二種
有為無為合說名有若說於我或說有情
命者生者等是名非有於有為中見過失故
見過患故無所祈願無祈願故依此建立無
願解脫門於有為中無祈願故便於涅槃深
生祈願見極寂靜見甚微妙見永出離由於
中見永出離故依此建立無相解脫門於其
非有無所有中非有祈願非無祈願如其非
有還則如是知為非有見為非有依此建立
空解脫門是名建立三解脫門云何隨順學
法謂有十種違逆學法對治彼故應知十種
隨順學法云何十種違逆學法一者所有女
色少年盛壯可愛形色是正修學善男子
等上品障礙二者於薩迦耶所攝諸行生起愛
著三者懶惰懈怠四者薩迦耶見五者依於段
食貪著美味六者於諸世間種種戲論非一
衆多別別品類所思念中發欲貪愛七者思
惟諸法瑜伽作意所有過患此復云何謂十
一種一於諸諦寶蘊業果中猶豫疑惑二樂
修斷者身諸麁重三有慢緩者於修止觀過
患作意惛沉睡眠映蔽其心令心極略四太

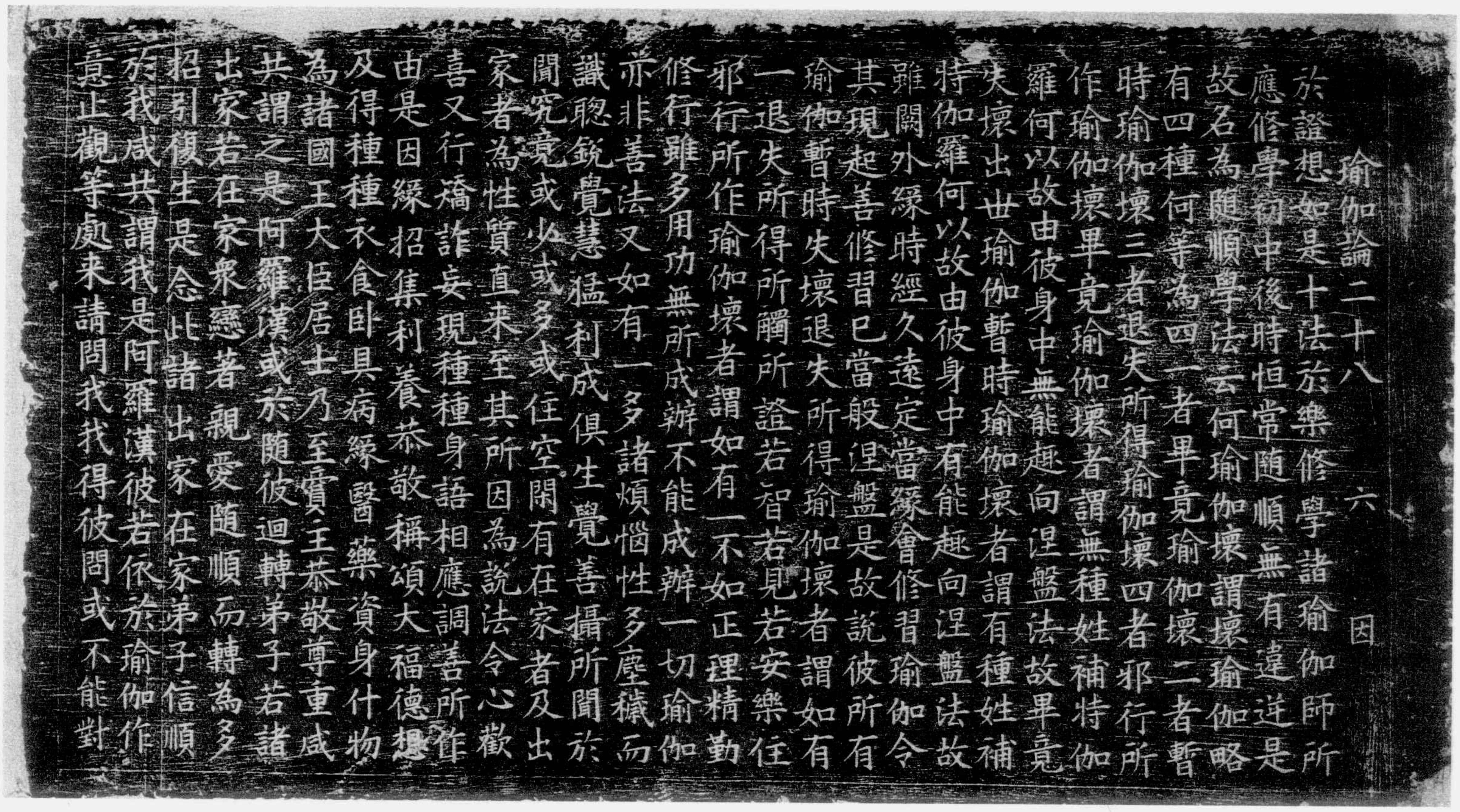


瑜伽論二十八　四　因
猛精進者身疲心惱五太劣精進者不得
勝進善品衰退六於少利養名譽稱讚隨一
樂中深生欣喜七掉舉不靜踊躍躁擾八於
薩迦耶永滅涅槃而生驚恐九於諸言說非
量加行言論太過雖說法論而好折伏起諍
方便十於先所見所聞所受非一衆多別別
品類諸境界中心馳心散十一不應思處而
強沉思應知是名思惟諸法瑜伽作意所有
過患八者於諸靜慮等至樂中深生愛味
九者樂欲證入無相定者於諸行中隨順流
散十者觸身苦受乃至奪命苦受時貪愛
壽命希望存活隨此希望傷嘆迷悶是名十
種違逆學法云何對治如是十種違逆學法
隨順學法謂有十種一不淨想二無常想三
無常苦想四苦無我想五猒逆食想六一切
世間不可樂想七光明想八離欲想九滅想
十死想如是十想善修善習善多修習能
斷十種障礙學法違逆學法當知此中有四
光明一法光明二義光明三奢摩他光明四毗
鉢舍那光明依此四種光明增上立光明想
今此義中意取能斷思惟諸法瑜伽作意障
礙法者當知此中復有十種隨順學法何等
為十一者宿因二者隨順教三者如理加行
四者無間慇重所作五者猛利樂欲六者持
瑜伽力七者止息身心麁重八者數數觀察
九者無有怯弱十者離增上慢云何宿因謂
先所習諸根成熟諸根積集云何隨順教

塔下四四九六

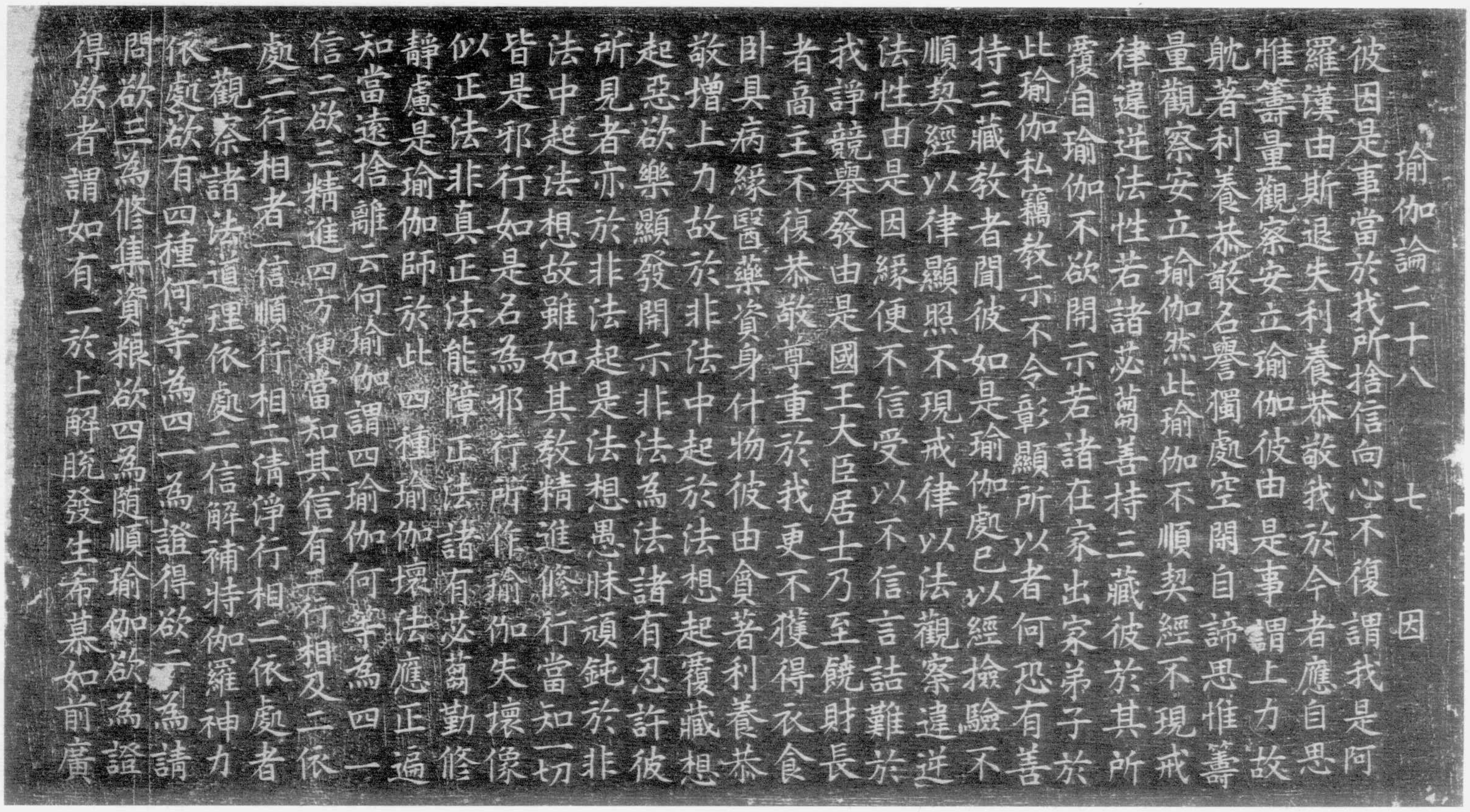


瑜伽論二十八　五　因
謂所說教無倒漸次云何如理加行謂如其
教無倒修行如是修行能生正見云何無間
慇重所作謂由如是正加行故於諸善品不
盡捨命速能積習所有善品云何猛利樂
欲謂如有一於上解脫發生希慕謂我何時
當於是處能具是住如諸聖者於是處所具
是而住云何持瑜伽力謂二因緣能令獲得持
瑜伽力一者本性是利根故二者長時串修習
故云何止息身心麁重謂如有一或由身勞
乏發身麁重發心麁重此因易脫威儀而便
止息或由太尋太伺發身麁重發心麁重此因
內心寂止方便而便止息或由心略心劣惛沉
睡眠之所纏繞發身麁重發心麁重此因增
上慧法毗鉢舍那順淨作意而便止息或由
本性煩惱未斷有煩惱品身心麁重未能捨
離此因相續勤修正道而便止息云何數數
觀察謂依尸羅數數觀察惡作不作數數觀
察善作而作於其惡作不作不轉於其善作
不作不退於其惡作作而棄捨於其善作作
而不捨又於煩惱斷與未斷觀察作意增上
力故數數觀察若知已斷便生歡喜若知未
斷則便數數勤修正道云何無有怯弱謂於
後時應知應見應證得中未知未見未證
得故發生怯弱其心勞倦其心匱損彼既生
已而不堅執速能斷滅云何離增上慢謂於所
得所觸所證無增上慢離顛倒執於真所得
起於得想於真所觸起於觸想於真所證起
九百五十字



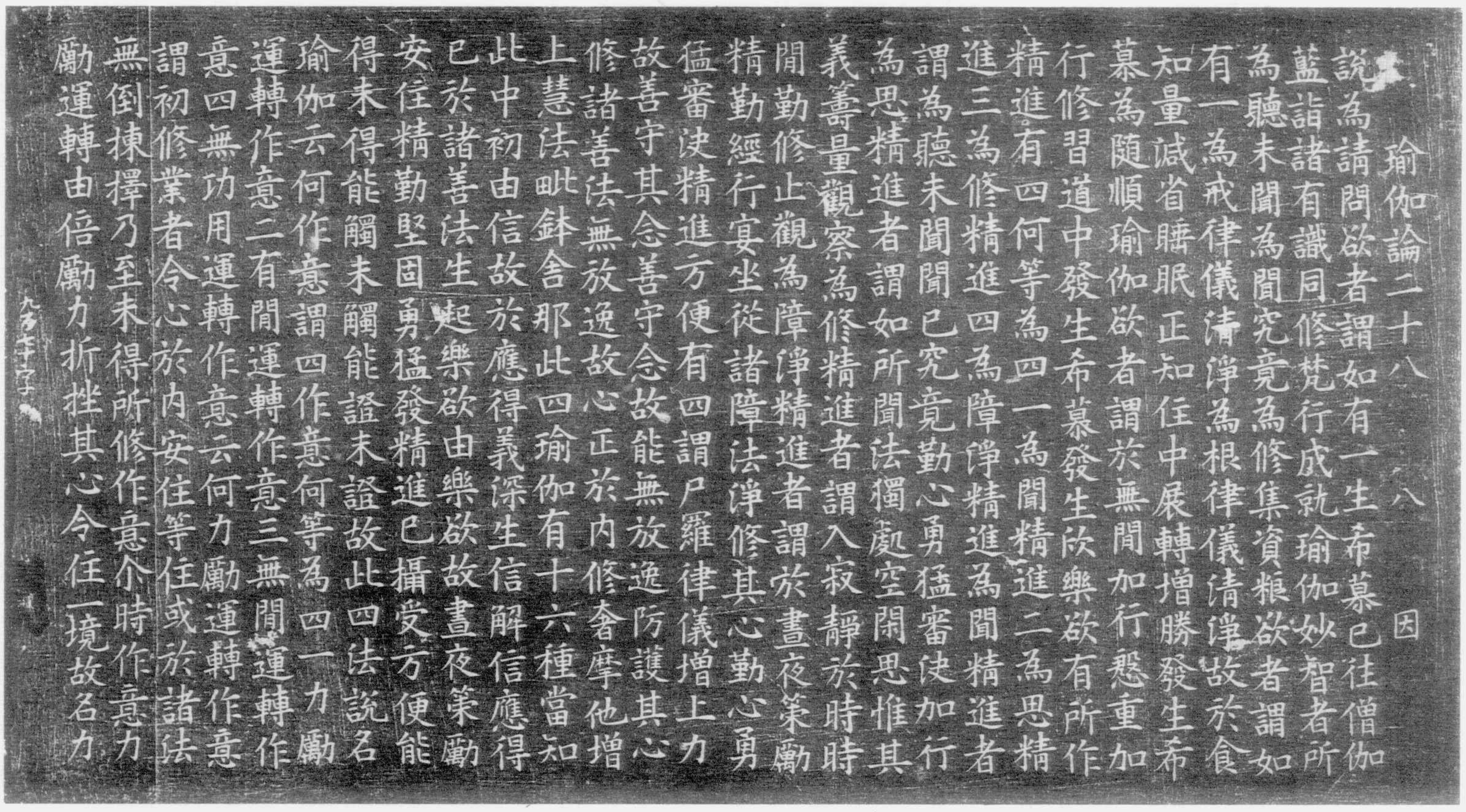
瑜伽論二十八　六　因
於證想如是十法於樂修學諸瑜伽師所
應修學初中後時恒常隨順無有違逆是
故名為隨順學法云何瑜伽壞謂壞瑜伽略
有四種何等為四一者畢竟瑜伽壞二者暫
時瑜伽壞三者退失所得瑜伽壞四者邪行所
作瑜伽壞畢竟瑜伽壞者謂無種姓補特伽
羅何以故由彼身中無能趣向涅盤法故畢竟
失壞出世瑜伽暫時瑜伽壞者謂有種姓補
特伽羅何以故由彼身中有能趣向涅盤法故
雖闕外緣時經久遠定當緣會修習瑜伽令
其現起善修習已當般涅盤是故說彼所有
瑜伽暫時失壞退失所得瑜伽壞者謂如有
一退失所得所觸所證若智若見若安樂住
邪行所作瑜伽壞者謂如有一不如正理精勤
修行雖多用功無所成辦不能成辦一切瑜伽
亦非善法又如有一多諸煩惱性多塵穢而
識聰銳覺慧猛利成俱生覺善攝所聞於
聞究竟或少或多或住空閑有在家者及出
家者為性質直來至其所因為說法令心歡
喜又行矯詐妄現種種身語相應調善所作
由是因緣招集利養恭敬稱頌大福德想
及得種種衣食臥具病緣醫藥資身什物
為諸國王大臣居士乃至賓王恭敬尊重咸
共謂之是阿羅漢或於隨彼迴轉弟子若諸
出家若在家眾戀著親愛隨順而轉為多
招引復生是念此諸出家在家弟子信順
於我咸共謂我是阿羅漢彼若依於瑜伽作
意止觀等處來請問我我得彼問或不能對

塔下四四九二



瑜伽論二十八　七　因

彼因是事當於我所捨信向心不復謂我是阿羅漢由斯退失利養恭敬我於今者應自思惟籌量觀察安立瑜伽彼由是事謂上力故躭著利養恭敬名譽獨處空閑自諦思惟籌量觀察安立瑜伽然此瑜伽不順契經不現戒律違逆法性若諸苾芻善持三藏彼於其所覆自瑜伽不欲開示若諸在家出家弟子於此瑜伽私竊教示不令彰顯所以者何恐有善持三藏教者聞彼如是瑜伽處已以經撿驗不順契經以律顯照不現戒律以法觀察違逆法性由是因緣便不信受以不信言詰難於我諍競舉發由是國王大臣居士乃至饒財長者商主不復恭敬尊重於我更不獲得衣食卧具病緣醫藥資身什物彼由貪著利養恭敬增上力故於非法中起於法想起覆藏想起惡欲樂顯發開示非法為法諸有忍許彼所見者亦於非法起是法想愚昧頑鈍於非法中起法想故雖如其教精進修行當知一切皆是邪行如是名為邪行所作瑜伽失壞像似正法非真正法能障正法諸有苾芻勤修靜慮是瑜伽師於此四種瑜伽壞法應正遍知當遠捨離云何瑜伽謂四瑜伽何等為四一信二欲三精進四方便當知其信有二行相及二依處二行相者一信順行相二清淨行相二依處者一觀察諸法道理依處二信解補特伽羅神力依處欲有四種何等為四一為證得欲二為請問欲三為修集資粮欲四為隨順瑜伽欲為證得欲者謂如有一於上解脫發生希慕如前廣



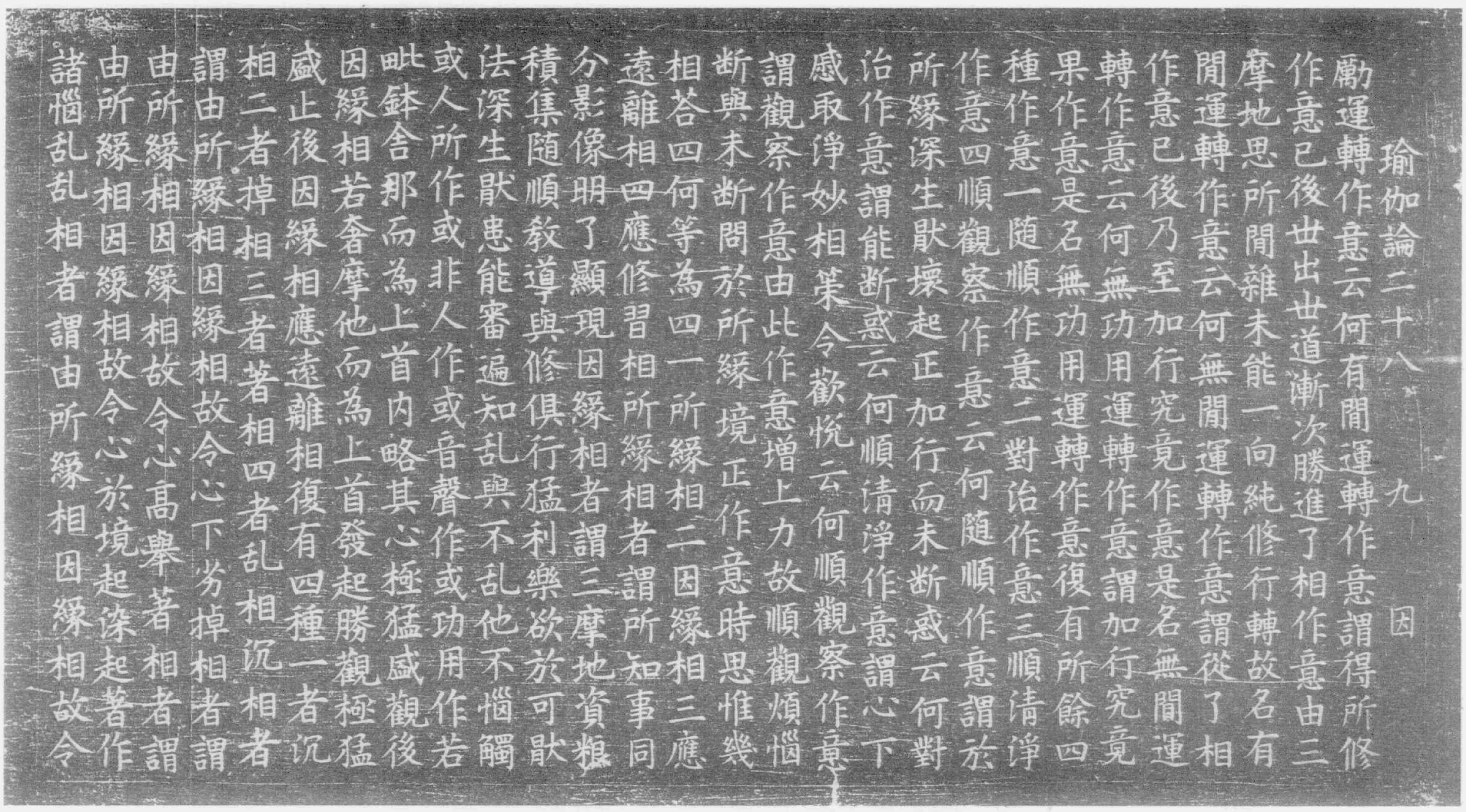
瑜伽論二十八　八　因

說為請問欲者謂如有一生希慕已往僧伽藍詣諸有識同修梵行成就瑜伽妙智者所為聽未聞為聞究竟為修集資粮欲者謂如有一為戒律儀清淨為根律儀清淨故於食知量減省睡眠正知住中展轉增勝發生希慕為隨順瑜伽欲者謂於無間加行慇重加行修習道中發生欣樂欲有所作

精進有四何等為四一為聞精進二為思精進三為修精進四為障淨精進為聞精進者謂為聽未聞聞已究竟勤心勇猛審決加行為思精進者謂如所聞法獨處空閑思惟其義籌量觀察為修精進者謂入寂靜於時時間勤修止觀為障淨精進者謂於晝夜策勵精勤經行宴坐從諸障法淨修其心勤心勇猛審決精進方便有四謂尸羅律儀增上力故善守其念善守念故能無放逸防護其心修諸善法無放逸故心正於內修奢摩他增上慧法毗鉢舍那此四瑜伽有十六種當知此中初由信故於應得義深生信解信應得已於諸善法生起樂欲由樂欲故晝夜策勵安住精勤堅固勇猛發精進已攝受方便能得未得能觸未觸能證未證故此四法說名瑜伽云何作意謂四作意何等為四一力勵運轉作意二有間運轉作意三無間運轉作意四無功用運轉作意云何力勵運轉作意謂初修業者令心於內安住等住或於諸法無倒揀擇乃至未得所修作意介時作意力勵運轉由倍勵力折挫其心令任一境故名力

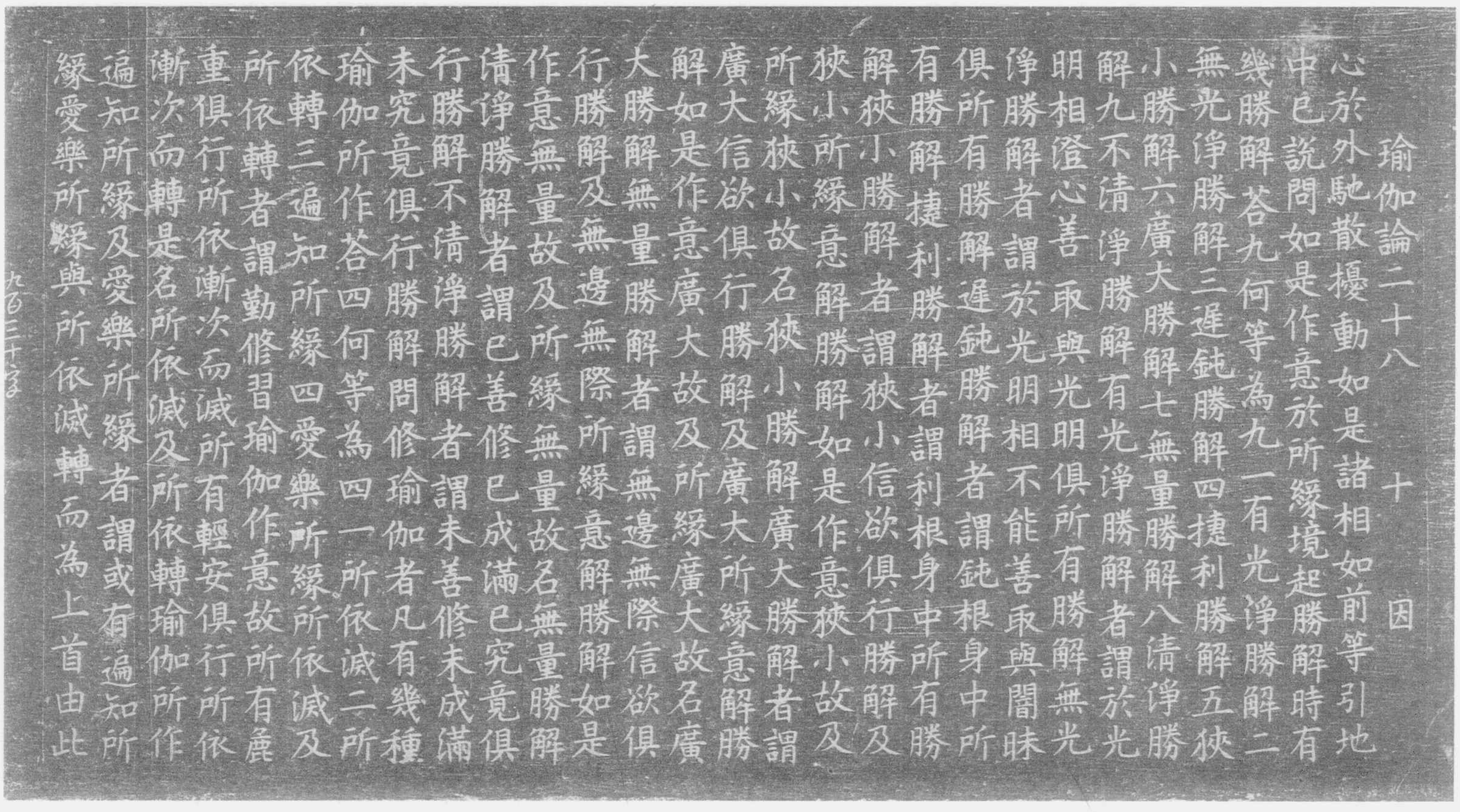
九百七十字

塔下四四九四



瑜伽論二十八　九　因

勵運轉作意云何有間運轉作意謂得所修作意已後丗出丗道漸次勝進了相作意由三摩地思所間雜未能一向純修行轉故名有間運轉作意云何無間運轉作意謂從了相作意已後乃至加行究竟作意是名無間運轉作意云何無功用運轉作意謂加行究竟果作意是名無功用運轉作意復有所餘四種作意一隨順作意二對治作意三順清淨作意四順觀察作意云何隨順作意謂於所緣深生猒壞起正加行而未斷惑云何對治作意謂能斷惑云何順清淨作意謂心下慼取淨妙相策令歡悦云何順觀察作意謂觀察作意由此作意增上力故順觀煩惱斷與未斷問於所緣境正作意時思惟幾相荅四何等為四一所緣相二因緣相三應遠離相四應修習相所緣相者謂所知事同分影像明了顯現因緣相者謂三摩地資粮積集隨順教導與修俱行猛利樂欲於可猒法深生猒患能審遍知乱與不乱他不惱觸或人所作或非人作或音聲作或功用作若毗鉢舍那而為上首内略其心極猛盛觀後因緣相若奢摩他而為上首發起勝觀極猛盛止後因緣相應遠離相復有四種一者沉相二者掉相三者著相四者乱相沉相者謂由所緣相因緣相故令心下劣掉相者謂由所緣相因緣相故令心高舉著相者謂由所緣相因緣相故令心於境起染起著作諸惱乱乱相者謂由所緣相因緣相故令

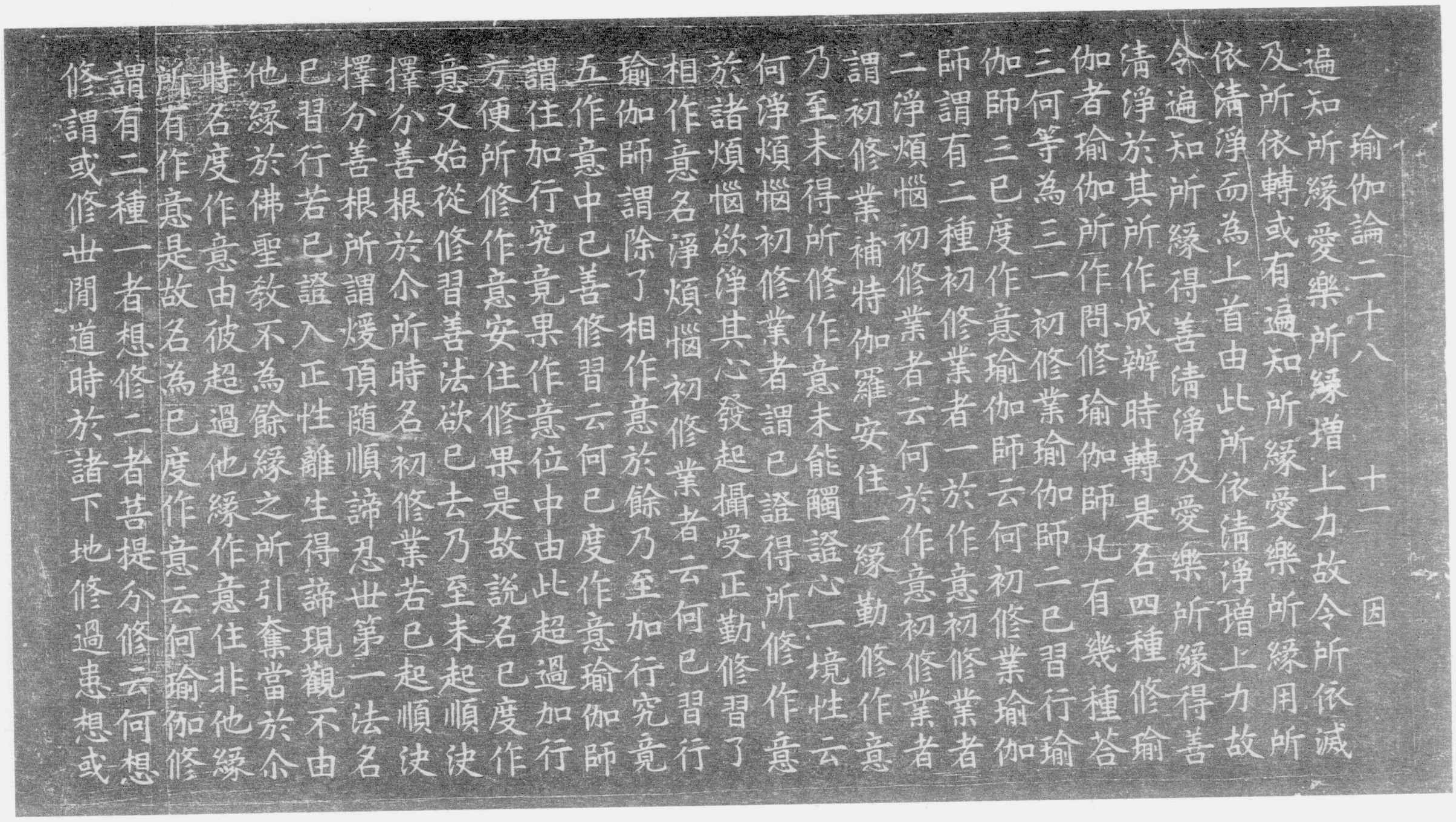


瑜伽論二十八　十　因

心於外馳散擾動如是諸相如前等引地中已說問如是作意於所緣境起勝解時有幾勝解荅九何等為九一有光淨勝解二無光淨勝解三遲鈍勝解四捷利勝解五狹小勝解六廣大勝解七無量勝解八清淨勝解九不清淨勝解有光淨勝解者謂於光明相澄心善取與光明俱所有勝解無光淨勝解者謂於光明相不能善取與闇昧俱所有勝解遲鈍勝解者謂鈍根身中所有勝解捷利勝解者謂利根身中所有勝解狹小勝解者謂狹小信欲俱行勝解及狹小所緣意解勝解如是作意狹小故及所緣狹小故名狹小勝解廣大勝解者謂廣大信欲俱行勝解及廣大所緣意解勝解如是作意廣大故及所緣廣大故名廣大勝解無量勝解者謂無邊無際信欲俱行勝解及無邊無際所緣意解勝解如是作意無量故及所緣無量故名無量勝解清淨勝解者謂已善修已成滿已究竟俱行勝解不清淨勝解者謂未善修未成滿未究竟俱行勝解問修瑜伽者凡有幾種瑜伽所作荅四何等為四一所依滅二所依轉三遍知所緣四愛樂所緣所依滅及所依轉者謂勤修習瑜伽作意故所有麁重俱行所依漸次而滅所有輕安俱行所依漸次而轉是名所依滅及所依轉瑜伽所作遍知所緣及愛樂所緣者謂或有遍知所緣愛樂所緣與所依滅轉而為上首由此

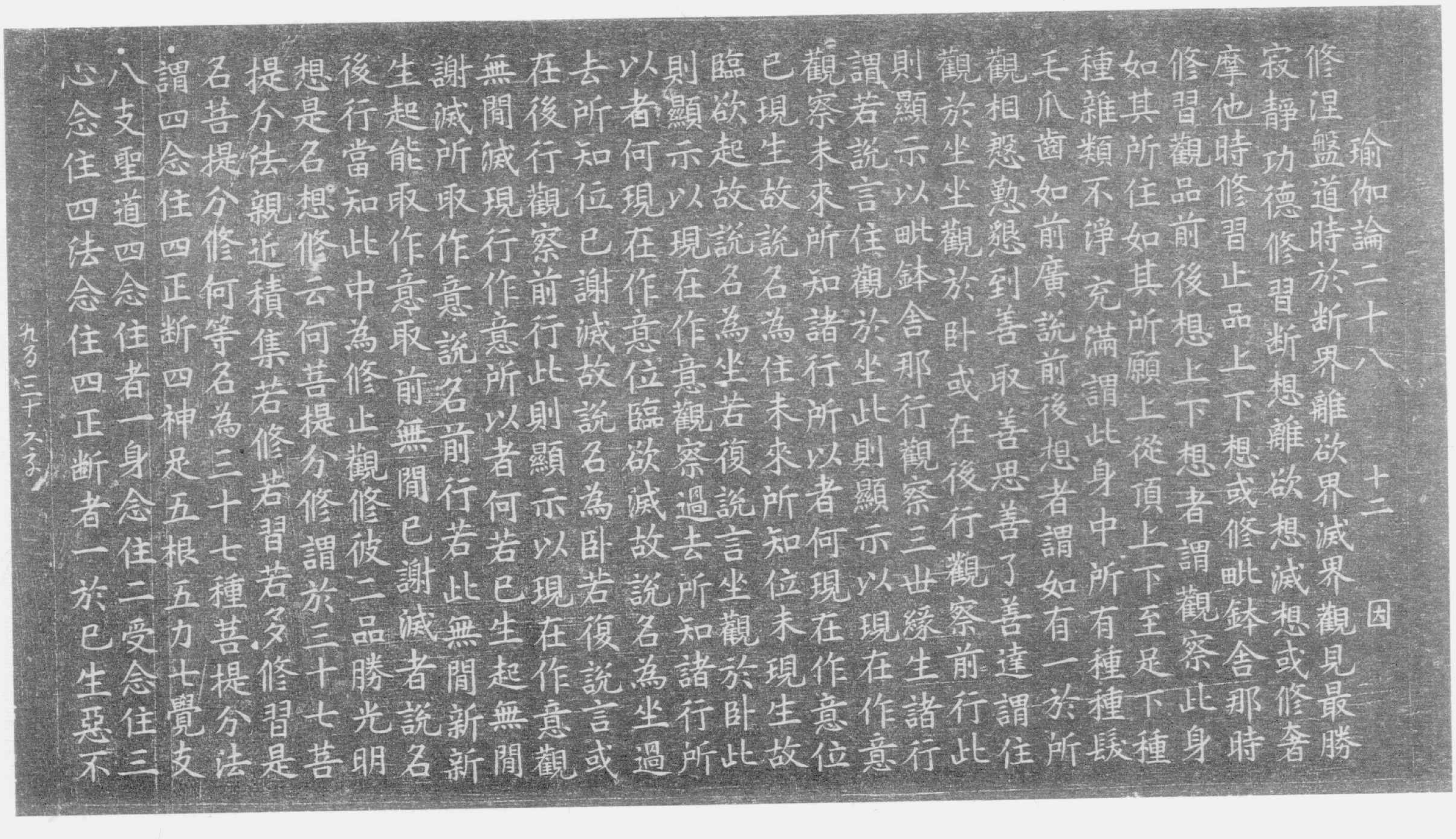
九百三十字

塔下四四七七



瑜伽論二十八　十一　因

遍知所緣愛樂所緣增上力故令所依滅及所依轉或有遍知所緣愛樂所緣用所依清淨而為上首由此所依清淨增上力故令遍知所緣得善清淨及愛樂所緣得善清淨於其所作成辦時轉是名四種修瑜伽者瑜伽所作問修瑜伽師凡有幾種荅三何等為三一初修業瑜伽師二已習行瑜伽師三已度作意瑜伽師云何初修業瑜伽師謂有二種初修業者一於作意初修業者二淨煩惱初修業者云何於作意初修業者謂初修業補特伽羅安住一緣勤修作意乃至未得所修作意未能觸證心一境性云何淨煩惱初修業者謂已證得所修作意於諸煩惱欲淨其心發起攝受正勤修習了相作意名淨煩惱初修業者云何已習行瑜伽師謂除了相作意於餘乃至加行究竟五作意中已善修習云何已度作意瑜伽師謂住加行究竟果作意位中由此超過加行方便所修作意安住修果是故說名已度作意又始從修習善法欲已去乃至未起順決擇分善根於尒所時名初修業若已起順決擇分善根所謂煖頂隨順諦忍世第一法名已習行若已證入正性離生得諦現觀不由他緣於佛聖教不為餘緣之所引奪當於尒時名度作意由彼超過他緣作意住非他緣所有作意是故名為已度作意云何瑜伽修謂有二種一者想修二者菩提分修云何想修謂或修世間道時於諸下地修過患想或



瑜伽論二十八　十二　因

修涅盤道時於斷界離欲界滅界觀見最勝寂靜功德修習斷想離欲想滅想或修奢摩他時修習止品上下想或修毗鉢舍那時修習觀品前後想上下想者謂觀察此身如其所住如其所願上從頂上下至足下種種雜類不淨充滿謂此身中所有種種髮毛爪齒如前廣說前後想者謂如有一於所觀相慇懃懇到善取善思善了善達謂住觀於坐坐觀於卧或在後行觀察前行此則顯示以毗鉢舍那行觀察三世緣生諸行謂若說言住觀於坐此則顯示以現在作意觀察未來所知諸行所以者何現在作意位已現生故說名為住未來所知未現生故臨欲起故說名為坐若復說言坐觀於卧此則顯示以現在作意觀察過去所知諸行所以者何現在作意位臨欲滅故說名為坐過去所知位已謝滅故說名為卧若復說言或在後行觀察前行此則顯示以現在作意觀無間滅現行作意所以者何若已生起無間謝滅所取作意說名前行若此無間新新生起能取作意取前無間已謝滅者說名後行當知此中為修止觀修彼二品勝光明想是名想修云何菩提分修謂於三十七菩提分法親近積集若修若習若多修習是名菩提分修何等名為三十七種菩提分法謂四念住四正斷四神足五根五力七覺支八支聖道四念住者一身念住二受念住三心念住四法念住四正斷者一於已生惡不

九百三十八字

塔下四四七三

瑜伽論二十八　十三　因
善法為令斷故生欲策勵發勤精進策心
持心正斷二於未生惡不善法為不生故
生欲策勵發勤精進策心持心正斷三於
未生善法為令生故生欲策勵發勤精進
策心持心正斷四於已生善法為欲令任令
不忘失令修圓滿令倍修習令其增長令
其廣大生欲策勵發勤精進策心持心正
斷四神足者一欲三摩地斷行成就神足二
勤三摩地斷行成就神足三心三摩地斷行
成就神足四觀三摩地斷行成就神足五
根者一信根二精進根三念根四定根五慧
根五力者一信力二精進力三念力四定
力五慧力七覺支者一念等覺支二擇法
等覺支三精進等覺支四喜等覺支五安
等覺支六定等覺支七捨等覺支八支聖
道者一正見二正思惟三正語四正業五正
命六正精進七正念八正定今於此中云何
為身云何於身任循身觀云何為念云何
念任略說身相有三十五謂內身外身根所
攝身非根所攝身有情數身非有情數身
麤重俱行身輕安俱行身能造身所造身
名身色身那落迦身傍生身祖父國身人
身天身有識身無識身中身表身變異身
不變異身女身男身半擇迦身親友身非
親友身中庸身劣身中身妙身幼身少身
老身如是名為身相差別任循身觀略有三
種謂依身增上聞思修慧由此慧故於一切
身一切相正觀察正推求隨觀隨覺念謂

九百二十七字

瑜伽論二十八　十四　因
依身增上受持正法思惟法義修習作證
於文於義修作證中心無忘失若審思惟我
於正法為正受持為不尒耶於彼彼義慧善
了達為不尒耶善能觸證彼彼解脫為不
尒耶如是審諦安任其念名為念任又為守
護念為於境無染為安任所緣名為念任為
守護念者謂如說言先守護念若常委念為
於境無染者謂如說言念守護心行平等位
不取其相不取隨好廣說乃至守護意根修
意根律儀為安任所緣者謂如說言於四所
緣安任其念謂於遍滿所緣淨行所緣善巧
所緣淨惑所緣由此三相善任其念故名念
任云何為受謂樂受苦受不苦不樂受樂身
受苦身受不苦不樂身受如說身受心受亦
尒樂有愛味受苦有愛味受不苦不樂有愛
味受無愛味受依躭嗜受當知亦尒樂依出
離受苦依出離受不苦不樂依出離受如是
摠有二十一受或九種受云何為心謂有貪
心離貪心有瞋心離瞋心有癡心離癡心略
心散心下心舉心掉心不掉心寂靜心不寂
靜心定心不定心善修心不善修心善解脫
心不善解脫心如是摠有二十種心云何為
法謂若貪貪毗柰耶法若瞋瞋毗柰耶法若
癡癡毗柰耶法若略若散法若下若舉法若
掉不掉法若寂靜不寂靜法若定不定法若
善修不善修法若善解脫不善解脫法如
是當知建立黑品白品染品淨品二十種法
又樂受者謂順樂受觸為緣所生平等受受

塔下四四九三

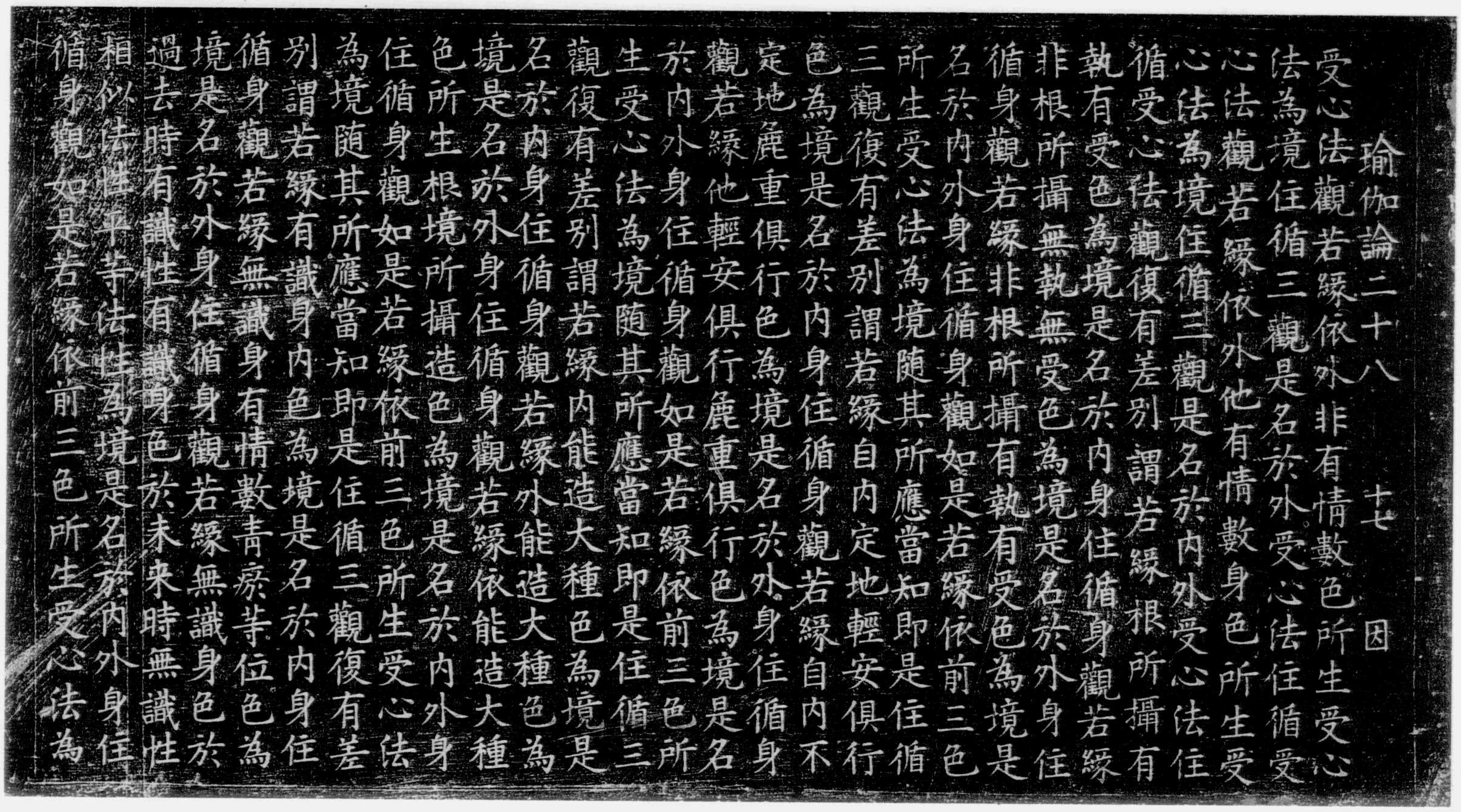
瑜伽論二十八　十五　因

所攝是名樂受此若五識相應名身受若意識相應名心受如順樂受觸如是順苦受觸順不苦不樂受觸為緣所生不平等受受所攝非平等非不平等受所攝是名苦受不苦不樂受此若五識相應名身受若意識相應名心受如是諸受若隨順涅盤隨順決擇畢竟出離畢竟離垢畢竟能令梵行圓滿名無愛味受若墮於界名有愛味受若色無色界繫若隨順離欲名依出離受若欲界繫若不順離欲名依躭嗜受又有貪心者謂於可愛所緣境事貪纏所纏離貪心者謂即遠離如是貪纏有瞋心者謂於可憎所緣境事瞋纏所纏離瞋心者謂即遠離如是瞋纏有癡心者謂於可愚所緣境事癡纏所纏離癡心者謂即遠離如是癡纏如是六心當知皆是行時所起三煩惱品及此三品對治差別略心者謂由止行於內所緣繫縛其心散心者謂於外五妙欲隨順流散下心者謂惛沉睡眠俱行舉心者謂於淨妙所緣明了顯現掉心者謂太舉故掉纏所掉不掉心者謂於舉時及於略時得平等捨寂靜心者謂從諸蓋已得解脫不寂靜心者謂從諸蓋未得解脫定心者謂從諸蓋得解脫已復能證入根本靜慮不定心者謂未能入善修心者謂於此定長時串習得隨所欲得無艱難得無鞕澁速能證入不善修心者與此相違應知其相善解脫心者謂從一切究竟解脫不善解脫心者謂不從

瑜伽論二十八　十六　因

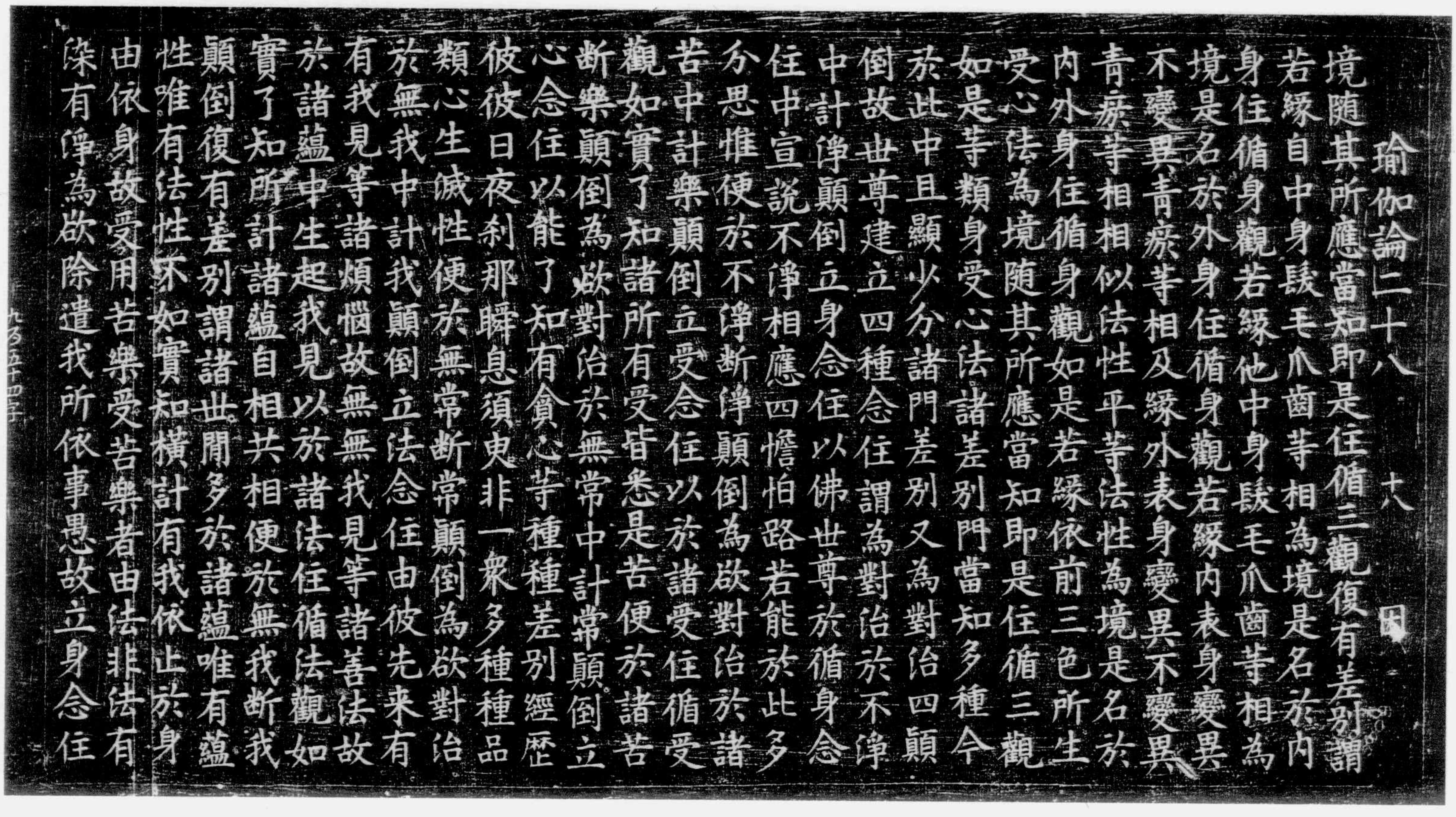
一切不究竟解脫如是十四種心當知皆是住時所起依淨蓋地住時所起有八種心謂從略心散乃至寂靜不寂靜心依淨煩惱地住時所起有六種心謂定心不定心乃至善解脫不善解脫心又於內有蓋能自了知我有諸蓋於內無蓋能自了知我無諸蓋如彼諸蓋未生而生亦能了知如彼諸蓋生已散滅亦能了知於眼有結乃至於意有結能自了知我有眼結乃至我有意結於眼無結乃至於意無結能自了知我眼無結乃至我意無結如彼眼結乃至意結未生而生亦能了知如彼諸結生已散滅亦能了知於內有念等覺支能自了知我有念等覺支於內無念等覺支能自了知我無念等覺支如念等覺支未生而生亦能了知如生已住不忘修滿倍復修習增長廣大亦能了知如念等覺支如是擇法精進喜安定捨等覺支當知亦尒若能如是如實遍知諸雜染法自性因緣過患對治是為法念住體如說於身住循身觀念及念住如是於受於心於法隨其所應當知亦尒云何於內身等住循身等觀云何於外身等住循身等觀云何於內外身等住循身等觀謂若緣內自有情數身色為境住循身觀是名於內身住循身觀若緣外非有情數色為境住循身觀是名於外身住循身觀若緣外他有情數身色為境住循身觀是名。於內外身住循身觀若緣依內自有情數身色所生受心法為境住循三觀是名於內受心法住循

九百四十五号



瑜伽論二十八　十七　因

受心法觀若緣依外非有情數色所生受心法為境住循三觀是名於外受心法住循受心法觀若緣依外他有情數身色所生受心法為境住循三觀是名於內外受心法住循受心法觀復有差別謂若緣根所攝有執有受色為境是名於內身住循身觀若緣非根所攝無執無受色為境是名於外身住循身觀若緣非根所攝有執有受色為境是名於內外身住循身觀如是若緣依前三色所生受心法為境隨其所應當知即是住循三觀復有差別謂若緣自內定地輕安俱行色為境是名於內身住循身觀若緣自內不定地麁重俱行色為境是名於外身住循身觀若緣他輕安俱行麁重俱行色為境是名於內外身住循身觀如是若緣依前三色所生受心法為境隨其所應當知即是住循三觀復有差別謂若緣內能造大種色為境是名於內身住循身觀若緣外能造大種色為境是名於外身住循身觀若緣依能造大種色所生根境所攝造色為境是名於內外身住循身觀如是若緣依前三色所生受心法為境隨其所應當知即是住循三觀復有差別謂若緣有識身內色為境是名於內身住循身觀若緣無識身有情數青瘀等位色為境是名於外身住循身觀若緣無識身色於過去時有識性有識身色於未來時無識性相似法性平等法性為境是名於內外身住循身觀如是若緣依前三色所生受心法為

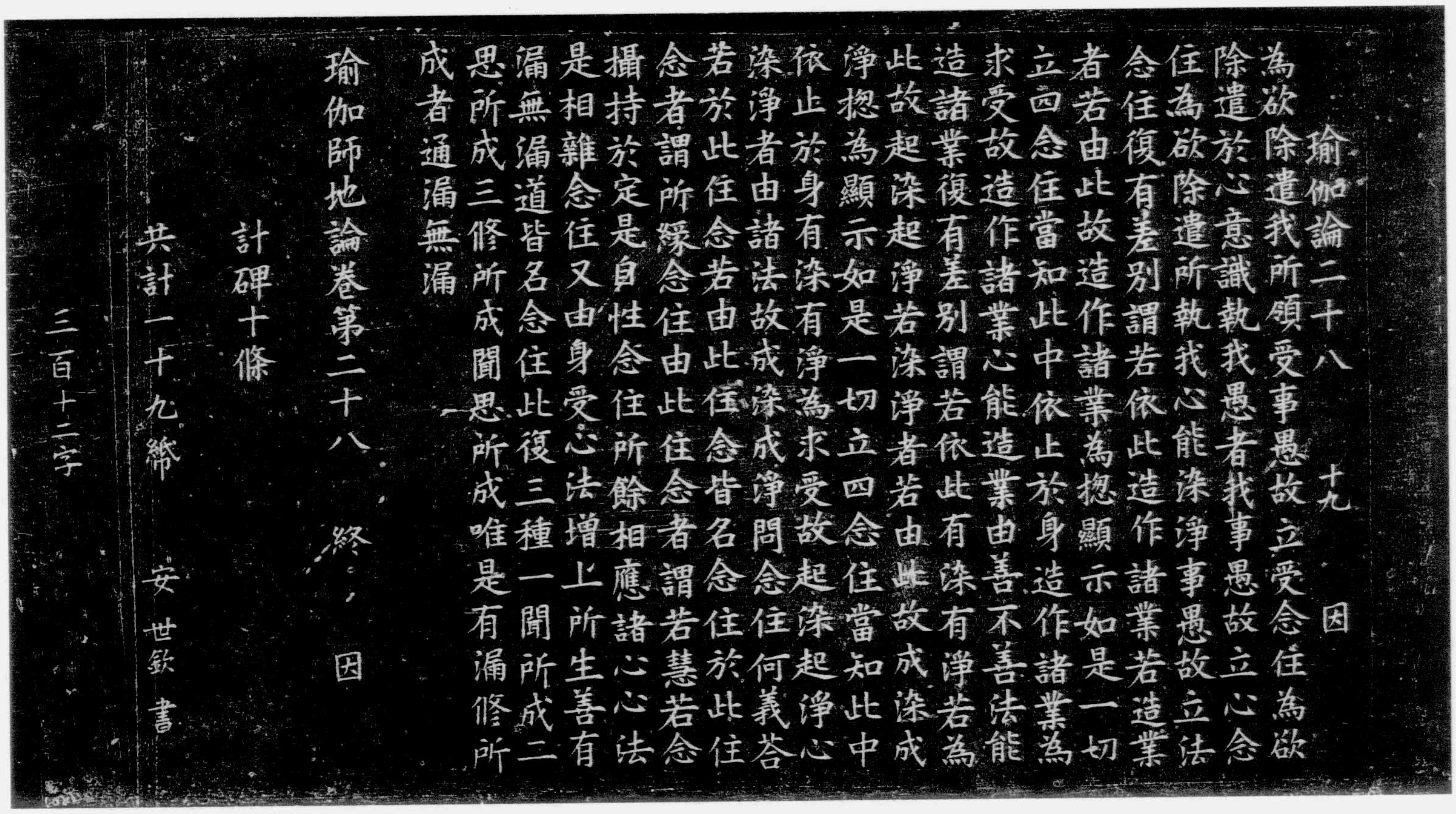


瑜伽論二十八　十八　因

境隨其所應當知即是住循三觀復有差別謂若緣自中身髮毛爪齒等相為境是名於內身住循身觀若緣他中身髮毛爪齒等相為境是名於外身住循身觀若緣內表身變異不變異青瘀等相及緣外表身變異不變異青瘀等相相似法性平等法性為境是名於內外身住循身觀如是若緣依前三色所生受心法為境隨其所應當知即是住循三觀如是等類身受心法諸差別門當知多種今於此中且顯少分諸門差別又為對治四顛倒故世尊建立四種念住謂為對治於不淨中計淨顛倒立身念住以佛世尊於循身念住中宣說不淨相應四憺怕路若能於此多分思惟便於不淨斷淨顛倒為欲對治於諸苦中計樂顛倒立受念住以於諸受住循受觀如實了知諸所有受皆悉是苦便於諸苦斷樂顛倒為欲對治於無常中計常顛倒立心念住以能了知有貪心等種種差別經歷彼彼日夜剎那瞬息須臾非一衆多種種品類心生滅性便於無常斷常顛倒為欲對治於無我中計我顛倒立法念住由彼先來有有我見等諸煩惱故無無我見等諸善法故於諸蘊中生起我見以於諸法住循法觀如實了知所計諸蘊自相共相便於無我斷我顛倒復有差別謂諸世間多於諸蘊唯有蘊性唯有法性不如實知橫計有我依止於身由依身故受用苦樂受苦樂者由法非法有染有淨為欲除遣我所依事愚故立身念住

九百五十四字

塔下四四八七



瑜伽論二十八　十九　因

為欲除遣我所領受事愚故立受念住為欲除遣於心意識執我愚者我事愚故立心念住為欲除遣所執我心能染淨事愚故立法念住復有差别謂若依此造作諸業若造業者若由此故造作諸業為揔顯示如是一切立四念住當知此中依止於身造作諸業為求受故造作諸業心能造業由善不善法能造諸業復有差别謂若依此有染有淨若為此故起染起淨若染淨者若由此故成染成淨揔為顯示如是一切立四念住當知此中依止於身有染有淨為求受故起染起淨心染淨者由諸法故成染成淨問念住何義答若於此住念若由此住念皆名念住於此住念者謂所緣念住由此住念者謂若慧若念攝持於定是自性念住所餘相應諸心心法是相雜念住又由身受心法增上所生善有漏無漏道皆名念住此復三種一聞所成二思所成三修所成聞思所成唯是有漏修所成者通漏無漏

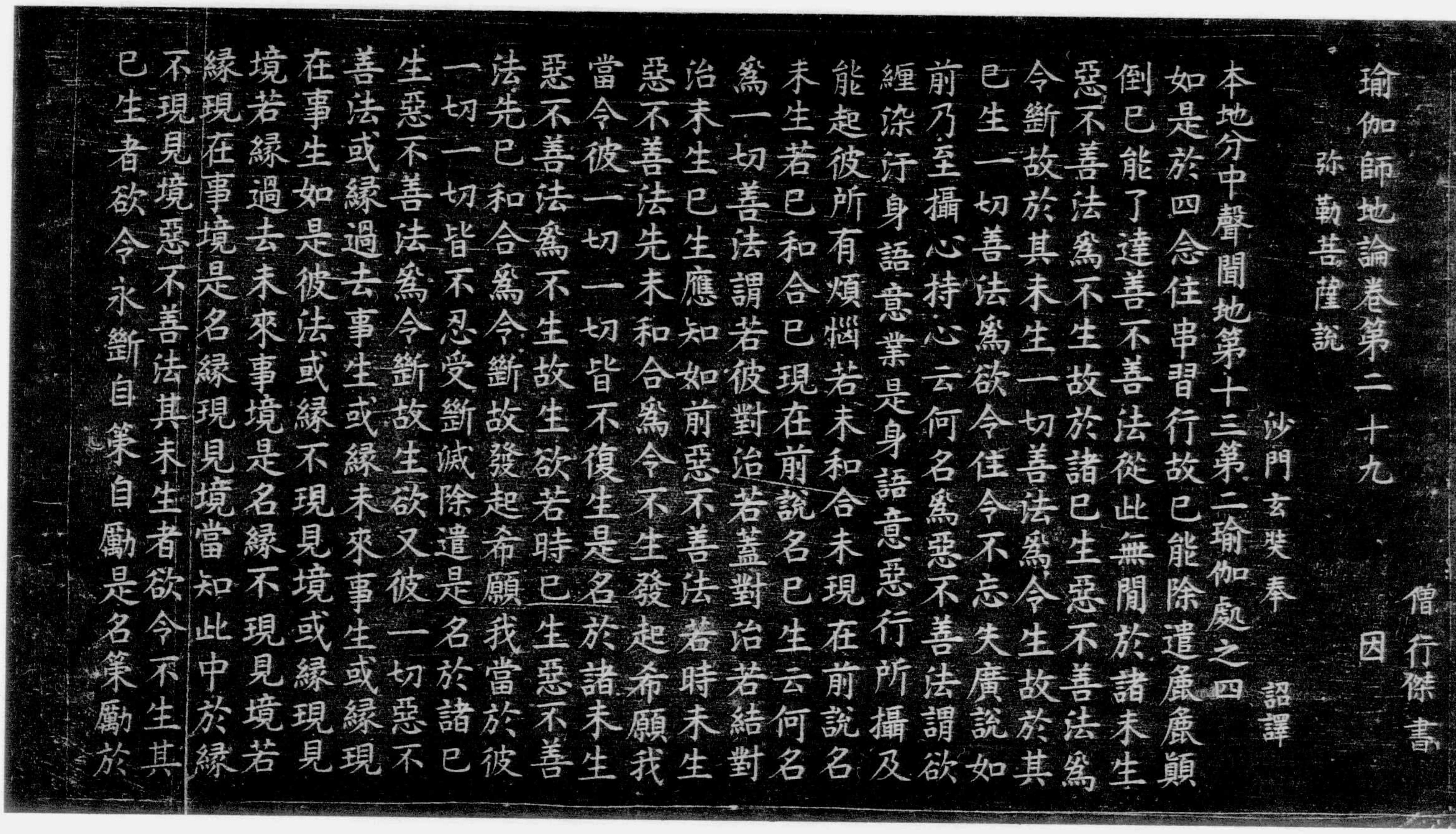
瑜伽師地論卷第二十八　終　因

計碑十條

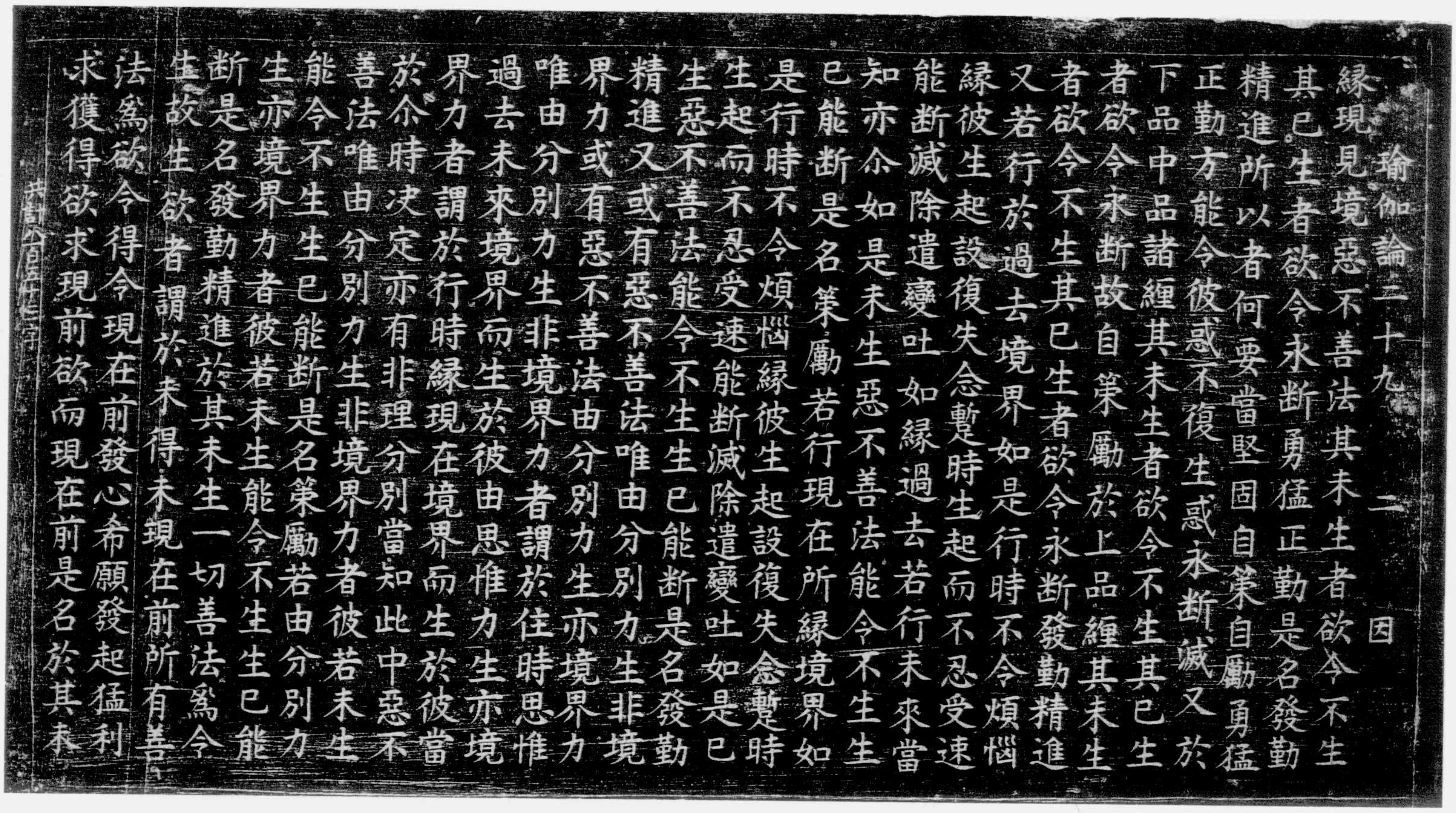
共計一十九紙　安世欽書

三百十二字

塔下四四八八



瑜伽師地論卷第二十九　僧行傑書
弥勒菩薩說　因
沙門玄奘奉　詔譯
本地分中聲聞地第十三第二瑜伽處之四
如是於四念住串習行故已能除遣麁麁顛
倒已能了達善不善法從此無間於諸未生
惡不善法爲不生故於諸已生惡不善法爲
令斷故於其未生一切善法爲令生故於其
已生一切善法爲欲令住令不忘失廣說如
前乃至攝心持心云何名爲惡不善法謂欲
纒染汙身語意業是身語意惡行所攝及
能起彼所有煩惱若未和合未現在前說名
未生若已和合已現在前說名已生云何名
爲一切善法謂若彼對治若蓋對治若結對
治未生已生應知如前惡不善法若時未生
惡不善法先未和合爲令不生發起希願我
當令彼一切一切皆不復生是名於諸未生
惡不善法爲不生故生欲若時已生惡不善
法先已和合爲令斷故發起希願我當於彼
一切一切皆不忍受斷滅除遣是名於諸已
生惡不善法爲令斷故生欲又彼一切惡不
善法或緣過去事生或緣未來事生或緣現
在事生如是彼法或緣不現見境或緣現見
境若緣過去未來事境是名緣不現見境若
緣現在事境是名緣現見境當知此中於緣
不現見境惡不善法其未生者欲令不生其
已生者欲令永斷自策自勵是名策勵於



瑜伽論二十九　二　因
緣現見境惡不善法其未生者欲令不生
其已生者欲令永斷勇猛正勤是名發勤
精進所以者何要當堅固自策自勵勇猛
正勤方能令彼惑不復生惑永斷滅又於
下品中品諸纒其未生者欲令不生其已生
者欲令永斷故自策自勵於上品纒其未生
者欲令不生其已生者欲令永斷發勤精進
又若行於過去境界如是行時不令煩惱
緣彼生起設復失念蹔時生起而不忍受速
能斷滅除遣變吐如緣過去若行未來當
知亦尒如是未生惡不善法能令不生生
已能斷是名策勵若行現在所緣境界如
是行時不令煩惱緣彼生起設復失念蹔時
生起而不忍受速能斷滅除遣變吐如是已
生惡不善法能令不生生已能斷是名發勤
精進又或有惡不善法唯由分別力生非境
界力或有惡不善法由分別力生亦境界力
唯由分別力生非境界力者謂於住時思惟
過去未來境界而生於彼由思惟力生亦境
界力者謂於行時緣現在境界而生於彼當
於尒時決定亦有非理分別當知此中惡不
善法唯由分別力生非境界力者彼若未生
能令不生生已能斷是名策勵若由分別力
生亦境界力者彼若未生能令不生生已能
斷是名發勤精進於其未生一切善法爲令
生故生欲者謂於未得未現在前所有善
法爲欲令得令現在前發心希願發起猛利
求獲得欲求現前欲而現在前是名於其未
共計八百五十七字

塔下四四七八

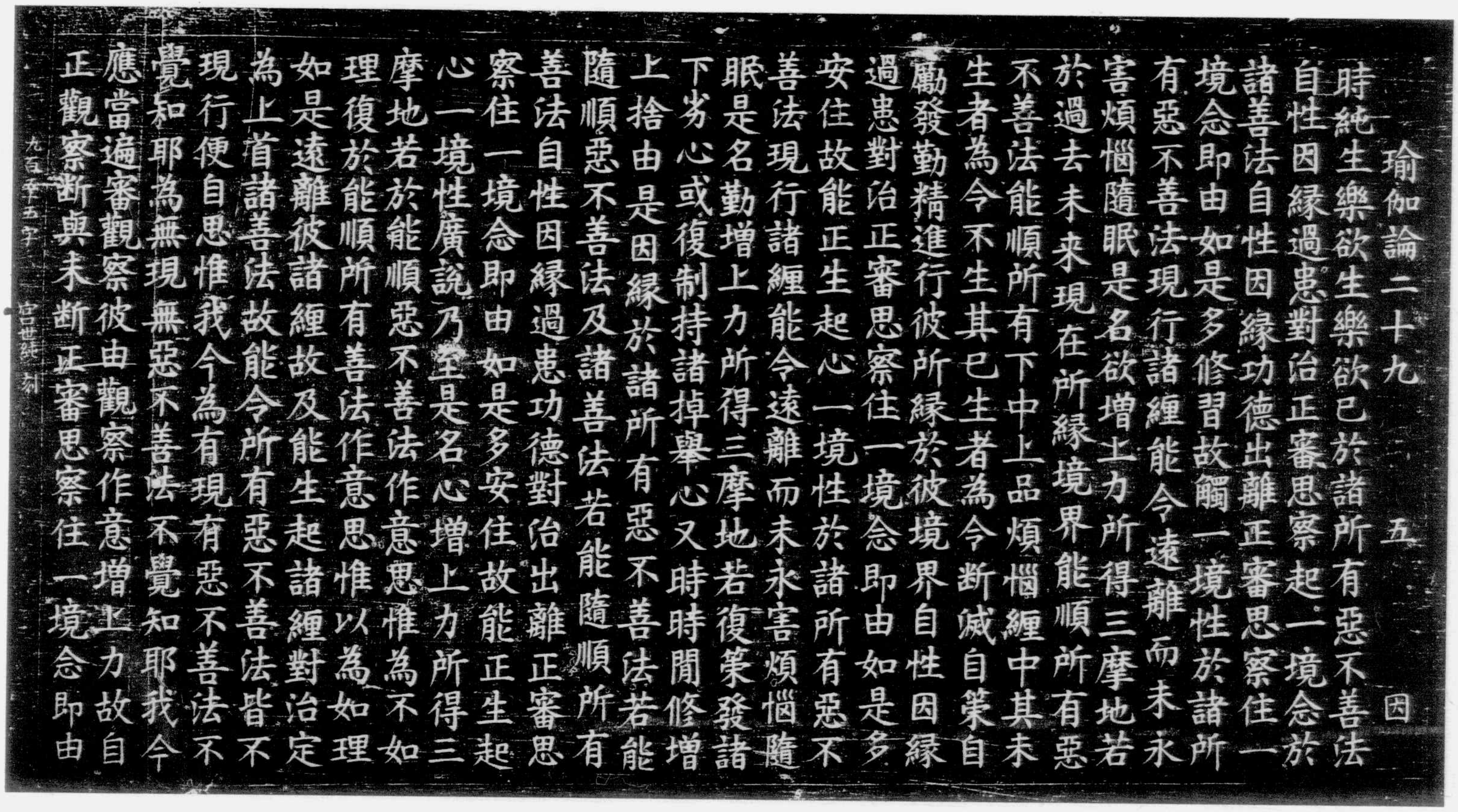
瑜伽論二十九　三　因

生一切善法為令生故生欲於其已生一切善法為欲令住令不忘失令修圓滿生欲者謂已獲得已現在前所有善法是名已生善法於此善法已得不失已得不退依是說言為欲令住於此善法明了現前無闇鈍性依是說言令不忘失於此善法已得現前數數修習成滿究竟依是說言令修圓滿於此善法發心希願發起猛利求堅住欲求不忘欲求修滿欲而現在前是名於其已生一切善法為欲令住令不忘失令修圓滿生欲策勵者為於已得令現前故發勤精進者為於未得令其得故又策勵者於已生善為欲令住令不忘故發勤精進者令修滿故又於下品中品善法未生令生生已令住令不忘失是名策勵於上品善法未生令生生已乃至令修圓滿是名發勤精進言策心者謂若心於修奢摩他一境性中精勤方便於諸未生惡不善法為令不生廣說乃至於其已生一切善法為欲令住令不忘失令修圓滿由是因緣其心於內極略下劣或恐下劣觀見是已尒時隨取一種淨妙舉相慇懃策勵慶慰其心是名策心云何持心謂修舉時其心掉動或恐掉動觀見是已尒時還復於內略攝其心修奢摩他是名持心如是四種亦名正勝謂於黑品諸法其未生者為令不生其已生者爲令斷滅生欲策勵發勤精進策心持心是二正勝於白品諸法其未生者爲欲令生如前黑品廣說應知是二正勝如是四

瑜伽論二十九　四　因

種亦名正斷一名律儀斷謂於已生惡不善法為令斷故生欲策勵乃至廣說二名斷斷謂於未生惡不善法為不生故生欲策勵乃至廣說由於已生惡不善事應修律儀令其斷滅不應忍受由是因緣名律儀斷於其未生惡不善事為欲令彼不現行斷為欲令彼不現前斷為斷故斷故名斷斷三名修斷謂於未生一切善法為令生故廣說乃至策心持心由於善法數修數習先所未得能令現前能有所斷故名修斷四名防護斷謂於已生一切善法為欲令住廣說乃至策心持心由於已得已現在前諸善法中遠離放逸修不放逸能令善法住不忘失修習圓滿防護已生所有善法能有所斷故名防護斷如是廣辯四正斷已復云何知此中略義謂為顯示於黑白品捨取事中增上意樂圓滿及加行圓滿是故宣說四種正斷當知此中由生欲故增上意樂圓滿由自策勵發勤精進策心持心故加行圓滿修瑜伽師唯有尒所正應作事謂為斷滅所應斷事及為獲得所應得事先當生起希願樂欲為斷諸纏復應時時正勤修習止舉捨相為斷諸纏及隨眠故更應修集對治善法為顯如是一切所作說四正勝及四正斷是名略義從此復修四三摩地謂欲三摩地勤三摩地心三摩地觀三摩地當知由欲增上力所得三摩地名欲三摩地由勤增上力所得三摩地名勤三摩地由心增上力所得三摩地名心三摩地由觀增上力所得三摩地名觀三摩地若於是

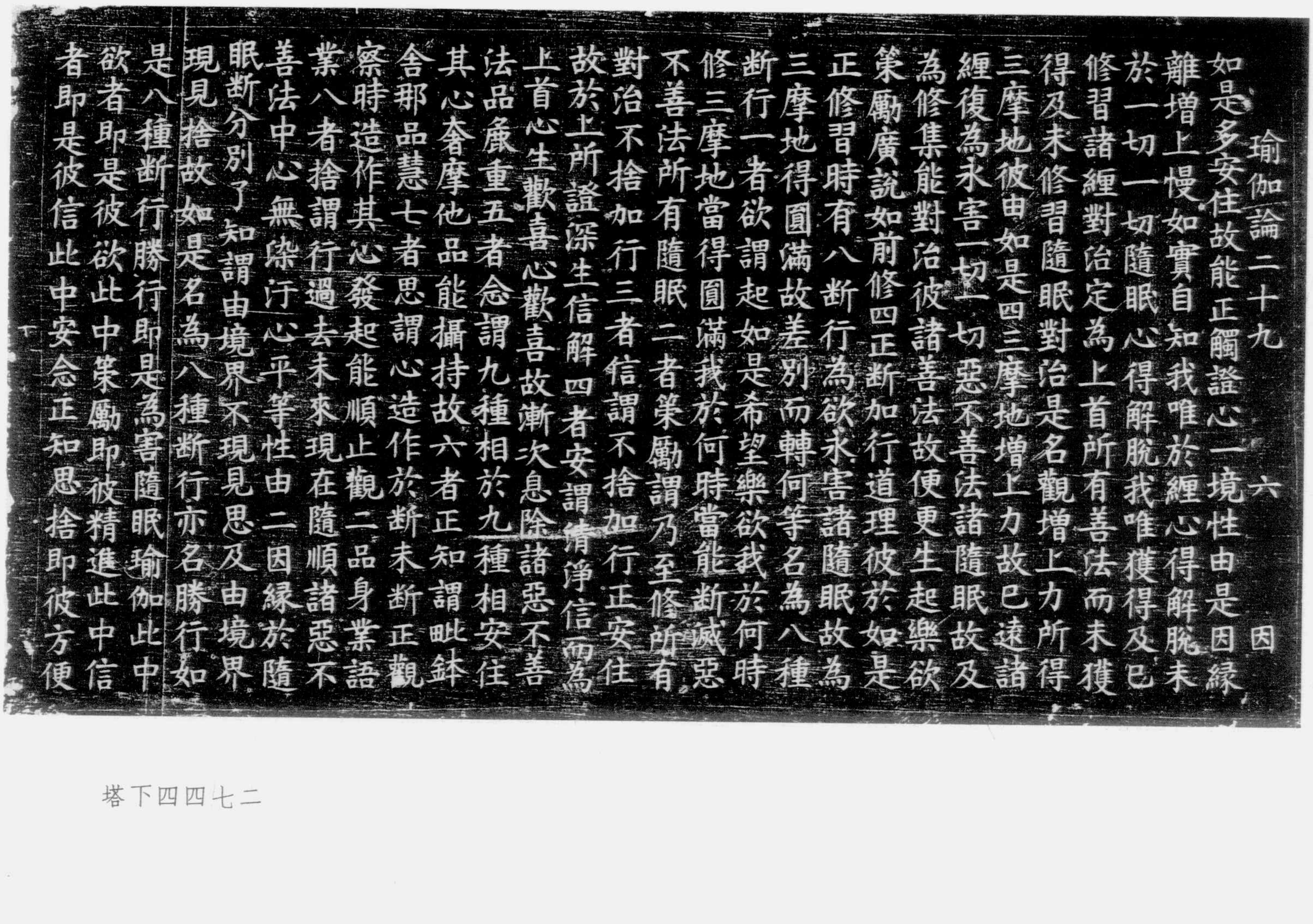
計九百六十六字



瑜伽論二十九　五　因

時純生樂欲生樂欲已於諸所有惡不善法自性因縁過患對治正審思察起一境念於諸善法自性因縁功德出離正審思察住一境念即由如是多修習故觸一境性於諸所有惡不善法現行諸纏能令遠離而未永害煩惱隨眠是名欲增上力所得三摩地若於過去未来現在所縁境界能順所有惡不善法能順所有下中上品煩惱纏中其未生者為令不生其已生者為令斷滅自策自勵發勤精進行彼所縁於彼境界自性因縁過患對治正審思察住一境念即由如是多安住故能正生起心一境性於諸所有惡不善法現行諸纏能令遠離而未永害煩惱隨眠是名勤增上力所得三摩地若復策發諸下劣心或復制持諸掉舉心又時時間修增上捨由是因縁於諸所有惡不善法若能隨順惡不善法及諸善法若能隨順所有善法自性因縁過患功德對治出離正審思察住一境念即由如是多安住故能正生起心一境性廣說乃至是名心增上力所得三摩地若於能順惡不善法作意思惟為不如理復於能順所有善法作意思惟以為如理如是遠離彼諸纏故及能生起諸纏對治定為上首諸善法故能令所有惡不善法皆不現行便自思惟我今為有現有惡不善法不覺知耶為無現無惡不善法不覺知耶我今應當遍審觀察彼由觀察作意增上力故自正觀察斷與未斷正審思察住一境念即由

九百廿五字　宮世紱刻



瑜伽論二十九　六　因

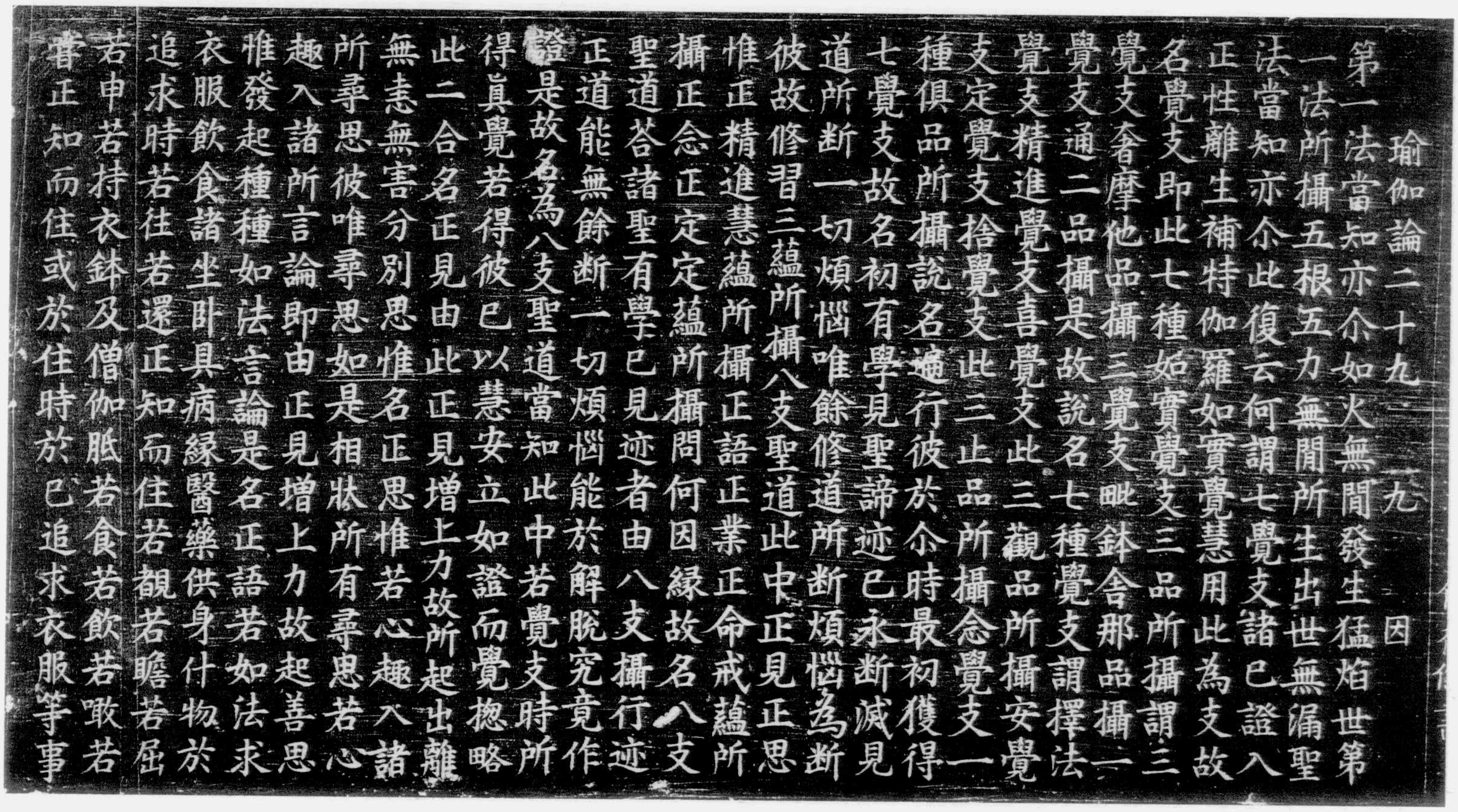
如是多安住故能正觸證心一境性由是因縁離增上慢如實自知我唯於纏心得解脫未於一切一切隨眠心得解脫我唯獲得及已修習諸纏對治定為上首所有善法而未獲得及未修習隨眠對治是名觀增上力所得三摩地彼由如是四三摩地增上力故已遠諸纏復為永害一切一切惡不善法諸隨眠故及為修集能對治彼諸善法故便更生起樂欲策勵廣說如前修四正斷加行道理彼於如是正修習時有八斷行為欲永害諸隨眠故為三摩地得圓滿故差別而轉何等名為八種斷行一者欲謂起如是希望樂欲我於何時修三摩地當得圓滿我於何時當能斷滅惡不善法所有隨眠二者策勵謂乃至修所有對治不捨加行三者信謂不捨加行正安住故於上所證深生信解四者安謂清淨信而為上首心生歡喜心歡喜故漸次息除諸惡不善法品麁重五者念謂九種相於九種相安住其心奢摩他品能攝持故六者正知謂毗鉢舍那品慧七者思謂心造作於斷未斷正觀察時造作其心發起能順止觀二品身業語業八者捨謂行過去未來現在隨順諸惡不善法中心無染汙心平等性由二因縁於隨眠斷分別了知謂由境界不現見思及由境界現見捨故如是名為八種斷行亦名勝行如是八種斷行勝行即是為害隨眠瑜伽此中欲者即是彼欲此中策勵即彼精進此中信者即是彼信此中安念正知思捨即彼方便

塔下四四七二

瑜伽論二十九　七　因
如是此中若先欲等四三摩地若今所說八種
斷行於為永斷所有隨眠圓滿成辦三摩地
時一切揔名欲三摩地斷行成就神足勤三
摩地斷行成就神足心三摩地斷行成就神
足觀三摩地斷行成就神足問何因緣故說
名神足荅如有足者能往能還騰躍勇健能
得能證世間所有殊勝之法世殊勝法說名
為神彼能到此故名神足如是若有如是諸
法有三摩地圓滿成辦彼心如是清淨鮮白
無諸瑕穢離隨煩惱安住正直有所堪能獲
得不動能往能還騰躍勇健能得能證出世
間法由出世法最勝自在是最勝神彼能證
此故名神足彼由如是勝三摩地為所依持勝
三摩地為所依止能進修習增上心學增上慧
學所有瑜伽由進修習此瑜伽故於他大師弟
子所證深生勝解深生淨信此清淨信增上
義故說名信根問於何增上荅於能生起出
世間法而為上首及於能起精進念定慧為其
增上餘精進等於能生起出世間法及於能
起展轉乃至慧為其增上乃至其慧唯於能
起出世間法為其增上是故信等說名五根
若復了知前後所證而有差別隨此能於後
後所證出世間法深生勝解深生淨信此清
淨信難伏義故說名信力問誰不能伏荅此
清淨信若天若魔若諸沙門若婆羅門若餘
世間無有如法能引奪者諸煩惱纏亦不能
屈故名難伏此為上首此為前行餘精進等
亦名為力由此諸力具大威勢摧伏一切魔軍

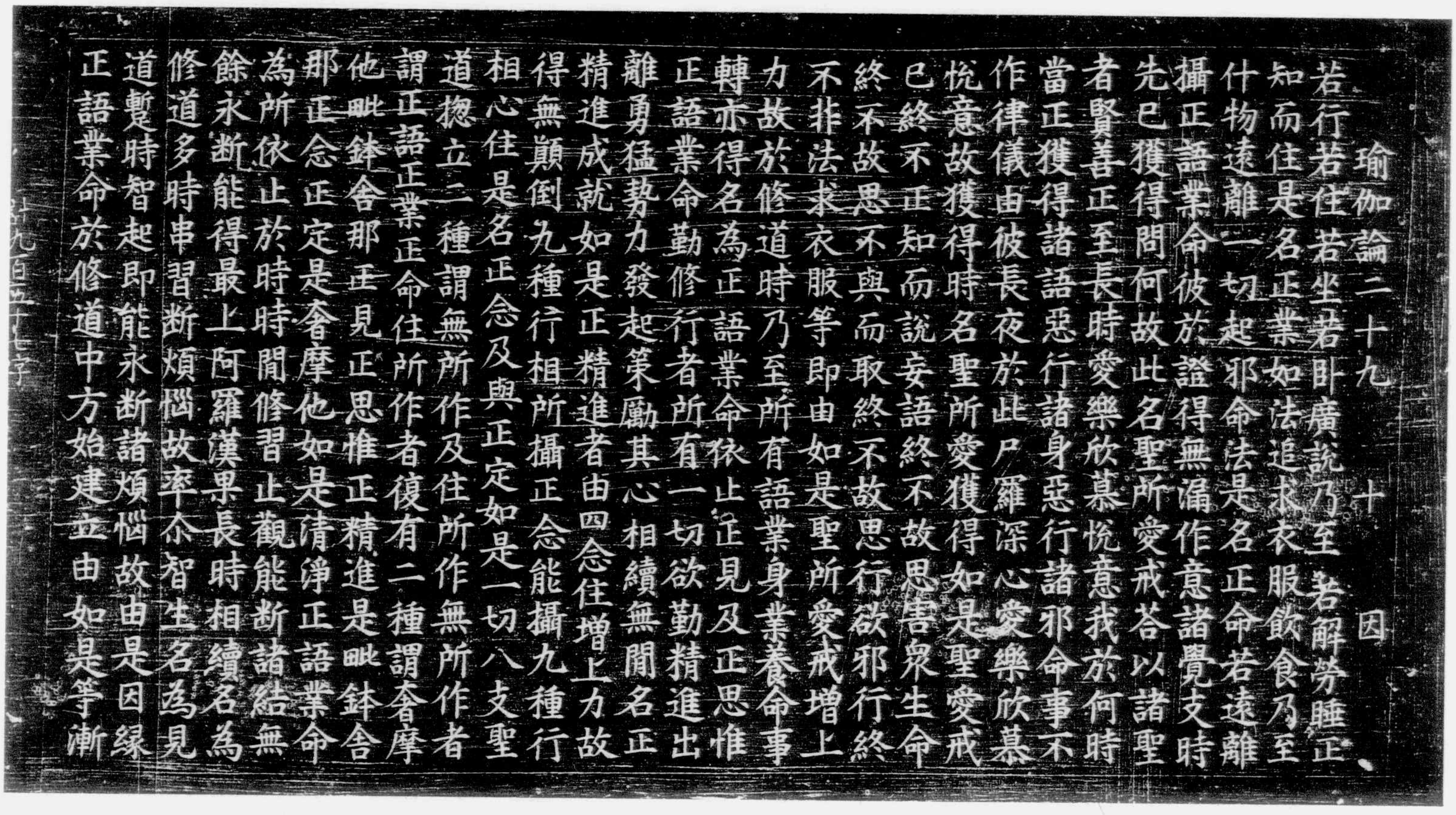
瑜伽論二十九　八　因
勢力能證一切諸漏永盡是故名力當觀此
中信根信力即四證淨中所有淨信何以故以
其證入正性離生所有證淨皆由此因此緣
此序由彼即是此增上果是故世尊就其因
果相屬道理說言當觀即彼證淨非即彼體
非即彼相當觀此中精進根力即四正斷中所
有精進此何正斷謂能永斷見道所斷一切
煩惱方便正斷此中意說如是正斷由此正斷
畢竟能斷所有諸惡不善法故當觀此中念根
念力即四念住中所有正念謂四念住能無餘
斷一切顛倒當觀此中定根定力即四靜慮中
所有正定謂諸靜慮能為方便證不還果當
觀此中慧根慧力即四聖諦中所有正智謂聖
諦智於四聖諦能證現觀得沙門果即由如
是諸根諸力漸修漸習漸多修習為因緣故
便能發起下中上品順決擇分四種善根何
等為四一煖二頂三順諦忍四世第一法譬如
有人欲以其火作火所作為求火故下安乾
木上施鑽燧精勤策勵勇猛鑽求彼於如是
精勤策勵勇猛鑽時於下木上最初生煖次
煖增長熱氣上衝次倍增盛其煙遂發次無
焰火欻然流出火出無間發生猛焰猛焰生
已便能造作火之所作如鑽火人精勤策勵
勇猛鑽求五根五力漸修漸習漸多修習當
知亦尒如下木上初所生煖其煖善根當知
亦尒燒諸煩惱無漏法火生前相故如煖增
長熱氣上衝其頂善根當知亦尒如次煙發
其順諦忍當知亦尒如無焰火欻然流出世
九百六十六字

塔下四四六九



瑜伽論二十九　一九　因

第一法當知亦尒如火無間發生猛焰世第一法所攝五根五力無間所生出世無漏聖法當知亦尒此復云何謂七覺支諸已證入正性離生補特伽羅如實覺慧用此為支故名覺支即此七種如實覺支三品所攝謂三覺支奢摩他品攝三覺支毗鉢舍那品攝一覺支通二品攝是故說名七種覺支謂擇法覺支精進覺支喜覺支此三觀品所攝安覺支定覺支捨覺支此三止品所攝念覺支一種俱品所攝說名遍行彼於尒時最初獲得七覺支故名初有學見聖諦迹已永斷滅見道所斷一切煩惱唯餘修道所斷煩惱為斷彼故修習三蘊所攝八支聖道此中正見正思惟正精進慧蘊所攝正語正業正命戒蘊所攝正念正定定蘊所攝問何因緣故名八支聖道答諸聖有學已見迹者由八支攝行迹正道能無餘斷一切煩惱能於解脫究竟作證是故名為八支聖道當知此中若覺支時所得眞覺若得彼已以慧安立如證而覺搃略此二合名正見由此正見增上力故所起出離無恚無害分別思惟名正思惟若心趣入諸所尋思彼唯尋思如是相狀所有尋思若心趣入諸所言論即由正見增上力故起善思惟發起種種如法言論是名正語若如法求衣服飲食諸坐卧具病緣醫藥供身什物於追求時若往若還正知而住若觀若瞻若屈若申若持衣鉢及僧伽胝若食若飲若噉若嘗正知而住或於住時於已追求衣服等事

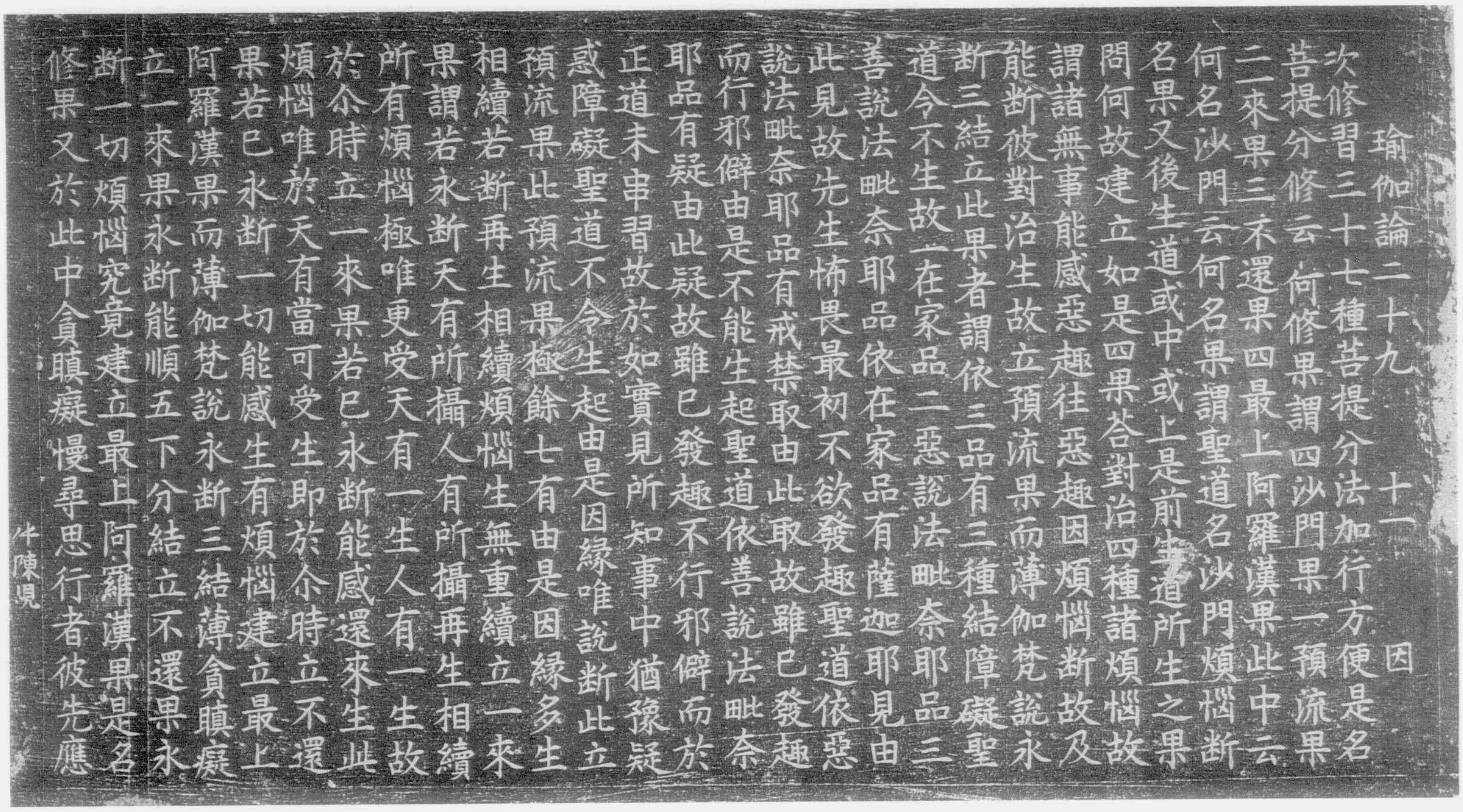


瑜伽論二十九　十　因

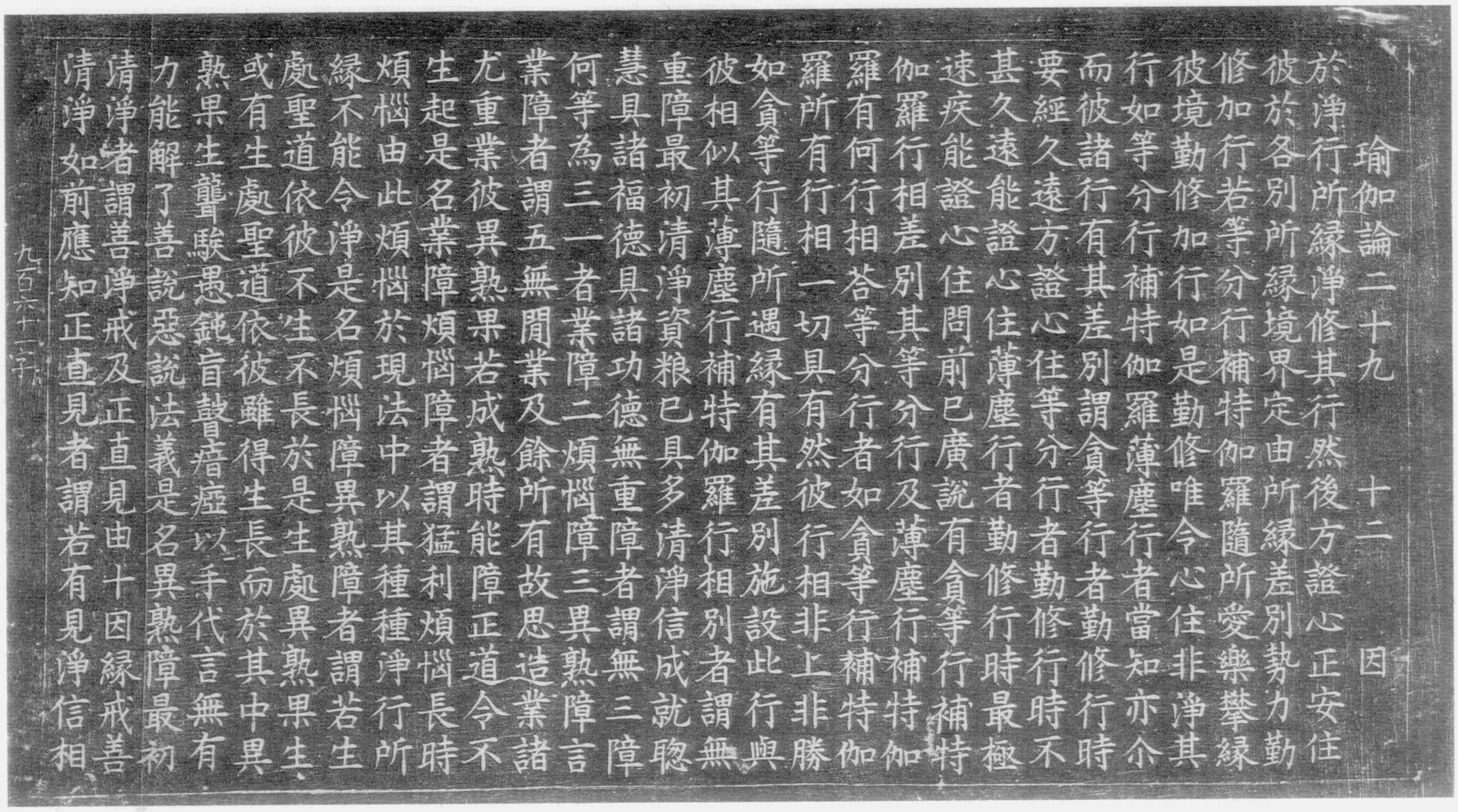
若行若住若坐若卧廣說乃至若解勞睡正知而住是名正業如法追求衣服飲食乃至什物遠離一切起邪命法是名正命若遠離攝正語業命彼於證得無漏作意諸覺支時先已獲得問何故此名聖所愛戒答以諸聖者賢善正至長時愛樂欣慕悅意我於何時當正獲得諸語惡行諸身惡行諸邪命事不作律儀由彼長夜於此尸羅深心愛樂欣慕悅意故獲得時名聖所愛獲得如是聖愛戒已終不正知而說妄語終不故思害衆生命終不故思不與而取終不故思行欲邪行終不非法求衣服等即由如是聖所愛戒增上力故於修道時乃至所有語業身業養命事轉亦得名為正語業命依止正見及正思惟正語業命勤修行者所有一切欲勤精進出離勇猛勢力發起策勵其心相續無間名正精進成就如是正精進者由四念住增上力故得無顛倒九種行相所攝正念能攝九種行相心住是名正念及與正定如是一切八支聖道搃立二種謂無所作及住所作無所作者謂正語正業正命住所作者復有二種謂奢摩他毗鉢舍那正見正思惟正精進是毗鉢舍那正念正定是奢摩他如是清淨正語業命為所依止於時時間修習止觀能斷諸結無餘永斷能得最上阿羅漢果長時相續名為修道多時串習斷煩惱故率尒智生名為見道蹔時智起即能永斷諸煩惱故由是因緣正語業命於修道中方始建立由如是等漸

計九百五十七字

塔下四四七九

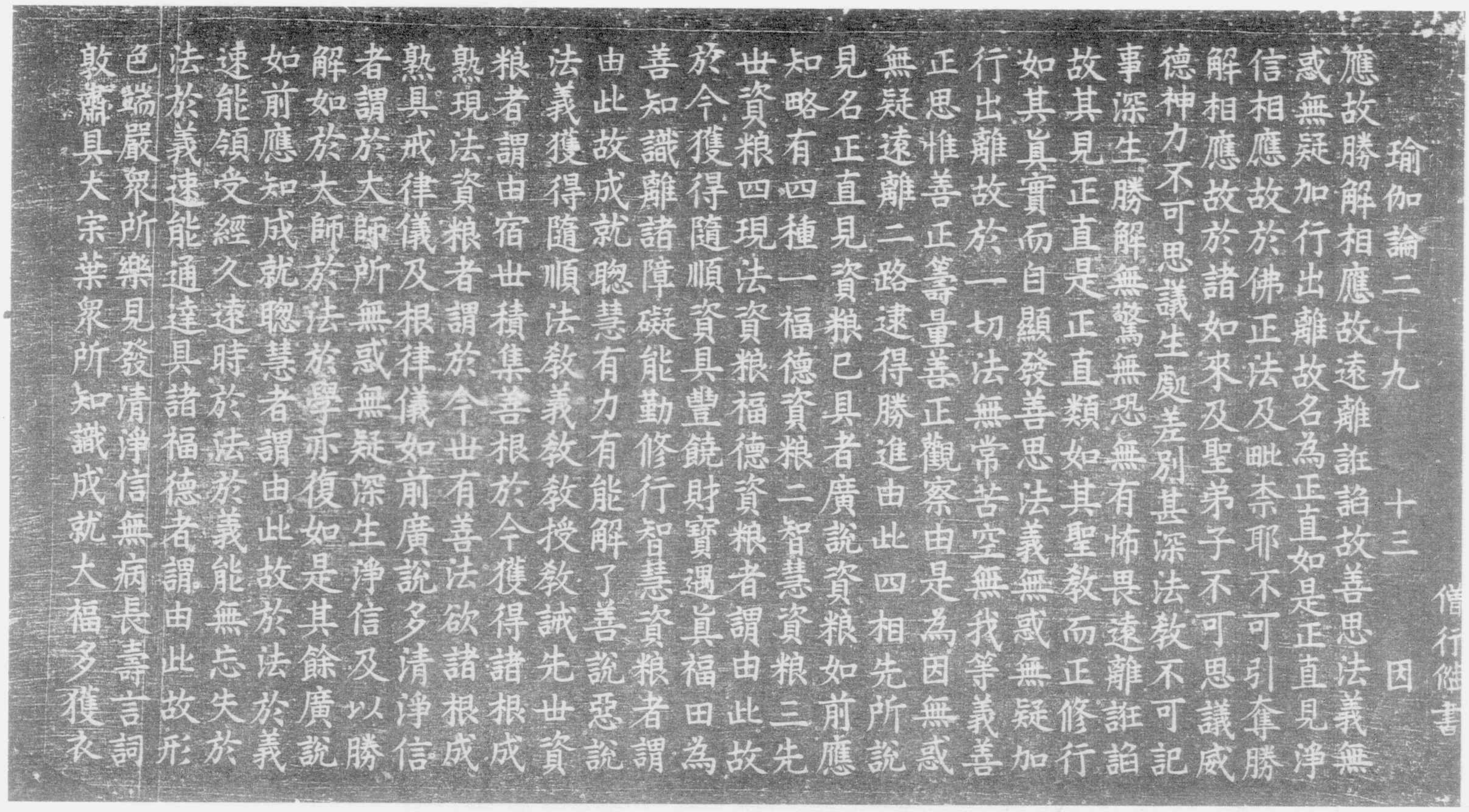


瑜伽論二十九　十一　因
次修習三十七種菩提分法加行方便是名
菩提分修云何修果謂四沙門果一預流果
二一來果三不還果四最上阿羅漢果此中云
何名沙門云何名果謂聖道名沙門煩惱斷
名果又後生道或中或上是前生道所生之果
問何故建立如是四果荅對治四種諸煩惱故
謂諸無事能感惡趣往惡趣因煩惱斷故及
能斷彼對治生故立預流果而薄伽梵說永
斷三結立此果者謂依三品有三種結障礙聖
道令不生故一在家品二惡說法毗奈耶品三
善說法毗奈耶品依在家品有薩迦耶見由
此見故先生怖畏最初不欲發趣聖道依惡
說法毗奈耶品有戒禁取由此取故雖已發趣
而行邪僻由是不能生起聖道依善說法毗奈
耶品有疑由此疑故雖已發趣不行邪僻而於
正道未串習故於如實見所知事中猶豫疑
惑障礙聖道不令生起由是因緣唯說斷此立
預流果此預流果極餘七有由是因緣多生
相續若斷再生相續煩惱生無重續立一來
果謂若永斷天有所攝人有所攝再生相續
所有煩惱極唯更受天有一生人有一生故
於尒時立一來果若已永斷能感還來生此
煩惱唯於天有當可受生即於尒時立不還
果若已永斷一切能感生有煩惱建立最上
阿羅漢果而薄伽梵說永斷三結薄貪瞋癡
立一來果永斷能順五下分結立不還果永
斷一切煩惱究竟建立最上阿羅漢果是名
修果又於此中貪瞋癡慢尋思行者彼先應
仵陳晛

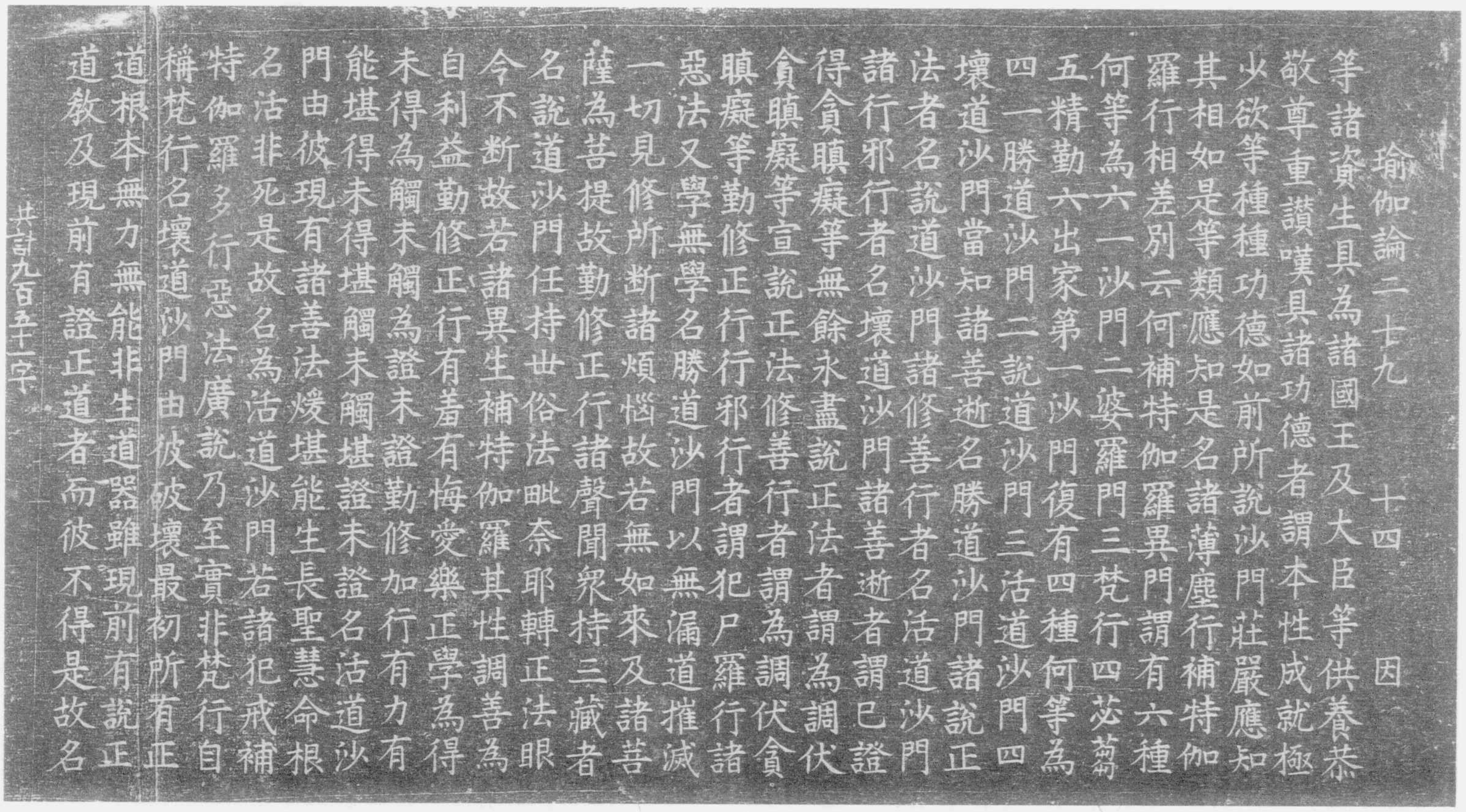


瑜伽論二十九　十二　因
於淨行所緣淨修其行然後方證心正安住
彼於各別所緣境界定由所緣差別勢力勤
修加行若等分行補特伽羅隨所愛樂攀緣
彼境勤修加行如是勤修唯令心住非淨其
行如等分行補特伽羅薄塵行者當知亦尒
而彼諸行有其差別謂貪等行者勤修行時
要經久遠方證心住等分行者勤修行時不
甚久遠能證心住薄塵行者勤修行時最極
速疾能證心住問前已廣說有貪等行補特
伽羅行相差別其等分行及薄塵行補特伽
羅有何行相荅等分行者如貪等行補特伽
羅所有行相一切具有然彼行相非上非勝
如貪等行隨所遇緣有其差別施設此行與
彼相似其薄塵行補特伽羅行相別者謂無
重障最初清淨資粮已具多清淨信成就聰
慧具諸福德具諸功德無重障者謂無三障
何等為三一者業障二煩惱障三異熟障言
業障者謂五無閒業及餘所有故思造業諸
尤重業彼異熟果若成熟時能障正道令不
生起是名業障煩惱障者謂猛利煩惱長時
煩惱由此煩惱於現法中以其種種淨行所
緣不能令淨是名煩惱障異熟障者謂若生
處聖道依彼不生不長於是生處異熟果生
或有生處聖道依彼雖得生長而於其中異
熟果生聾騃愚鈍盲瘖瘂以手代言無有
力能解了善說惡說法義是名異熟障最初
清淨者謂善淨戒及正直見由十因緣戒善
清淨如前應知正直見者謂若有見淨信相
九百六十一字

塔下四四七四



僧行儼書
瑜伽論二十九　十三　因
應故勝解相應故遠離誑諂故善思法義無
惑無疑加行出離故名為正直如是正直見淨
信相應故於佛正法及毗柰耶不可引奪勝
解相應故於諸如來及聖弟子不可思議威
德神力不可思議生處差別甚深法教不可記
事深生勝解無驚無恐無有怖畏遠離誑諂
故其見正直是正直類如其聖教而正修行
如其眞實而自顯發善思法義無惑無疑加
行出離故於一切法無常苦空無我等義善
正思惟善正籌量善正觀察由是為因無惑
無疑遠離二路速得勝進由此四相先所說
見名正直見資粮已具者廣說資粮如前應
知略有四種一福德資粮二智慧資粮三先
世資粮四現法資粮福德資粮者謂由此故
於今獲得隨順資具豐饒財寶遇眞福田為
善知識離諸障礙能勤修行智慧資粮者謂
由此故成就聰慧有力有能解了善說惡說
法義獲得隨順法教義教授教誡先世資
粮者謂由宿世積集善根於今獲得諸根成
熟現法資粮者謂於今世有善法欲諸根成
熟具戒律儀及根律儀如前廣說多清淨信
者謂於大師所無惑無疑深生淨信及以勝
解如於大師於法於學亦復如是其餘廣說
如前應知成就聰慧者謂由此故於法於義
速能領受經久遠時於法於義能無忘失於
法於義速能通達具諸福德者謂由此故形
色端嚴衆所樂見發清淨信無病長壽言詞
敦肅具大宗葉衆所知識成就大福多獲衣



瑜伽論二十九　十四　因
等諸資生具為諸國王及大臣等供養恭
敬尊重讚嘆具諸功德者謂本性成就極
少欲等種種功德如前所說沙門莊嚴應知
其相如是等類應知是名諸薄塵行補特伽
羅行相差別云何補特伽羅異門謂有六種
何等為六一沙門二婆羅門三梵行四苾蒭
五精勤六出家第一沙門復有四種何等為
四一勝道沙門二說道沙門三活道沙門四
壞道沙門當知諸善逝名勝道沙門諸說正
法者名說道沙門諸修善行者名活道沙門
諸行邪行者名壞道沙門諸善逝者謂已證
得貪瞋癡等無餘永盡說正法者謂為調伏
貪瞋癡等宣說正法修善行者謂為調伏貪
瞋癡等勤修正行行邪行者謂犯尸羅行諸
惡法又學無學名勝道沙門以無漏道摧滅
一切見修所斷諸煩惱故若無如來及諸菩
薩為菩提故勤修正行諸聲聞衆持三藏者
名說道沙門任持世俗法毗奈耶轉正法眼
令不斷故若諸異生補特伽羅其性調善為
自利益勤修正行有羞有悔愛樂正學為得
未得為觸未觸為證未證勤修加行有力有
能堪得未得堪觸未觸堪證未證名活道沙
門由彼現有諸善法燄堪能生長聖慧命根
名活非死是故名為活道沙門若諸犯戒補
特伽羅多行惡法廣說乃至實非梵行自
稱梵行名壞道沙門由彼破壞最初所有正
道根本無力無能非生道器雖現前有說正
道教及現前有證正道者而彼不得是故名
共計九百五十一字

塔下三七二三

瑜伽論二十九　十五　因

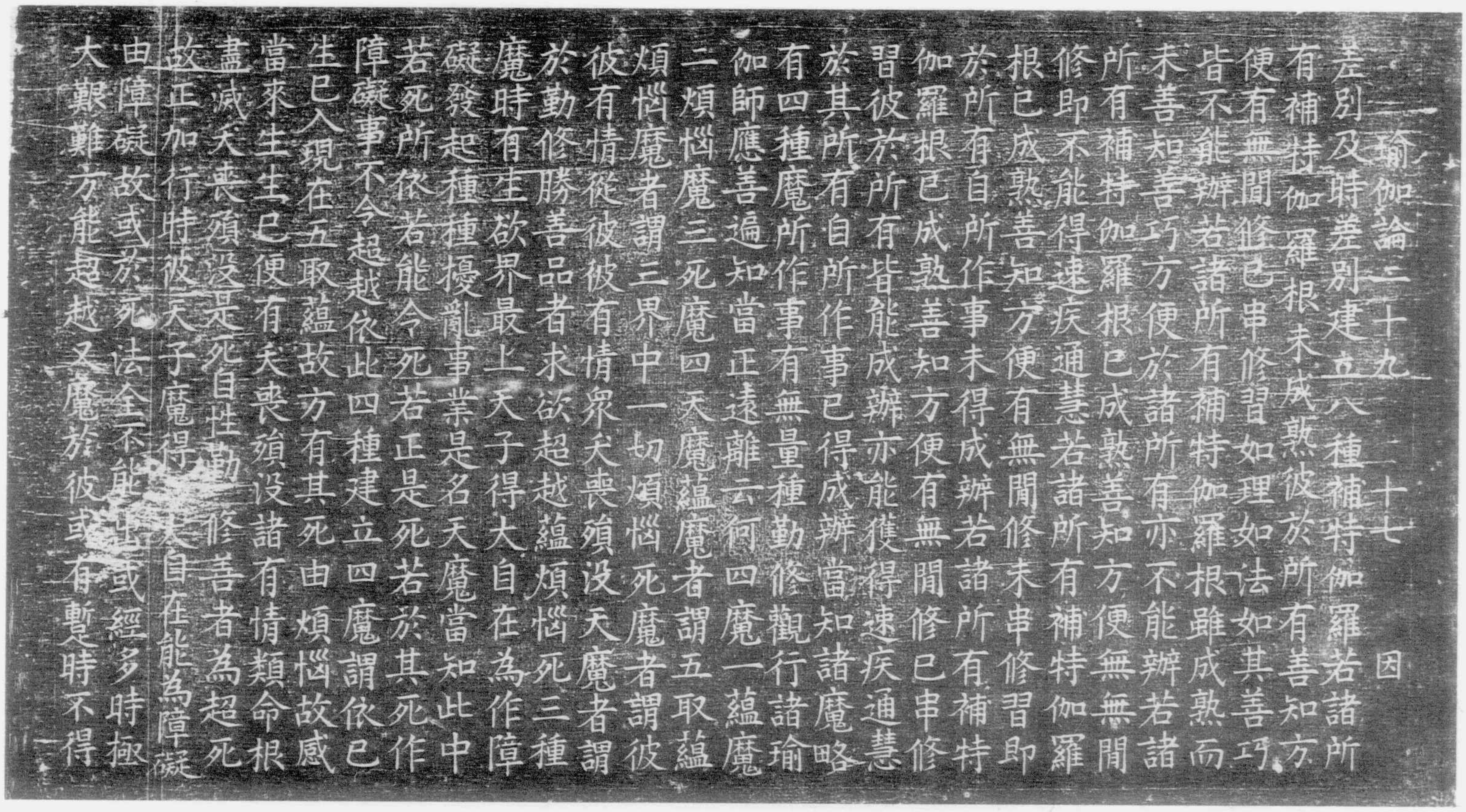
為壞道沙門世尊依彼作如是說此初沙門廣說乃至第四沙門於外沙門婆羅門教空無所有若於是處八支聖道安立可得即於是處有初沙門廣說乃至第四沙門第二婆羅門復有三種一種姓婆羅門二名想婆羅門三正行婆羅門種姓婆羅門者謂若生在婆羅門家從母產門之所生出父母圓備名婆羅門名想婆羅門者謂諸世間由想等想假立言說名婆羅門正行婆羅門者謂所作事決定究竟已能驅擯惡不善法如說當知婆羅門更無有所作所作事已辦是謂婆羅門第三梵行復有三種一受遠離梵行二蹔時斷梵行三畢竟斷梵行受遠離梵行者謂能受學遠離一切行非梵行習婬欲法蹔時斷梵行者謂諸異生由世間道離欲界欲畢竟斷梵行者謂諸聖者得不還果復得最上阿羅漢果第四苾芻復有五種一乞匃苾芻二自稱苾芻三名想苾芻四破壞煩惱苾芻五白四羯磨受具足戒苾芻第五精勤復有三種一止息犯戒精勤謂能遠離一切不善身業語業二止息境界精勤謂密護根門修防守念及常委念如前廣說三止息煩惱精勤謂能永斷見修所斷一切煩惱及於一切先所生起或欲尋思或恚尋思或害尋思或貪或瞋或諸邪見或忿根覆惱誑諂等能往惡處那落迦等諸險惡趣非沙門法隨所生起能不忍受尋即斷滅除遣變吐當知此中略有二種止息煩惱一止息隨眠二止息諸纏

瑜伽論二十九　十六　因

第六出家復有二種一於善說法毗奈耶中而出家者二於惡說法毗奈耶中而出家者於善說法毗奈耶中而出家者謂苾芻苾芻尼式叉摩那沙弥沙弥尼又若自能出離身中所有一切惡不善法當知是名真實出家於惡說法毗奈耶中而出家者謂諸外道或全無衣或壞色衣或塗灰等增上外道復有所餘如是等類眾多外道是故說言若諸沙門若婆羅門若修梵行若諸苾芻若精勤者若出家者如是一切是數取趣所有異門補特伽羅略有八種建立因緣略有四種云何八種補特伽羅一有堪能者二無堪能者三善知方便者四不善知方便者五有無間修者六無無間修者七已串修習者八未串修習者云何四種補特伽羅建立因緣謂由四種差別因緣建立八種補特伽羅一由根差別故有根已成熟及根未成熟二由瑜伽差別故有善知瑜伽及不善知瑜伽三由加行差別故有有無間慇重修及無無間慇重修四由時差別故有已長時修道及未長時修道云何如是四種差別能為前八補特伽羅建立因緣謂根已成熟即有堪能者根未成熟即無堪能者善知瑜伽即善知方便者不善知瑜伽即不善知方便者有無間慇重修即有無間修者此亦名為有常委修無無間慇重修即無無間修者此亦名為無常委修已長時修道即已串修習者未長時修道即未串修習者如是名為由根差別瑜伽差別加行

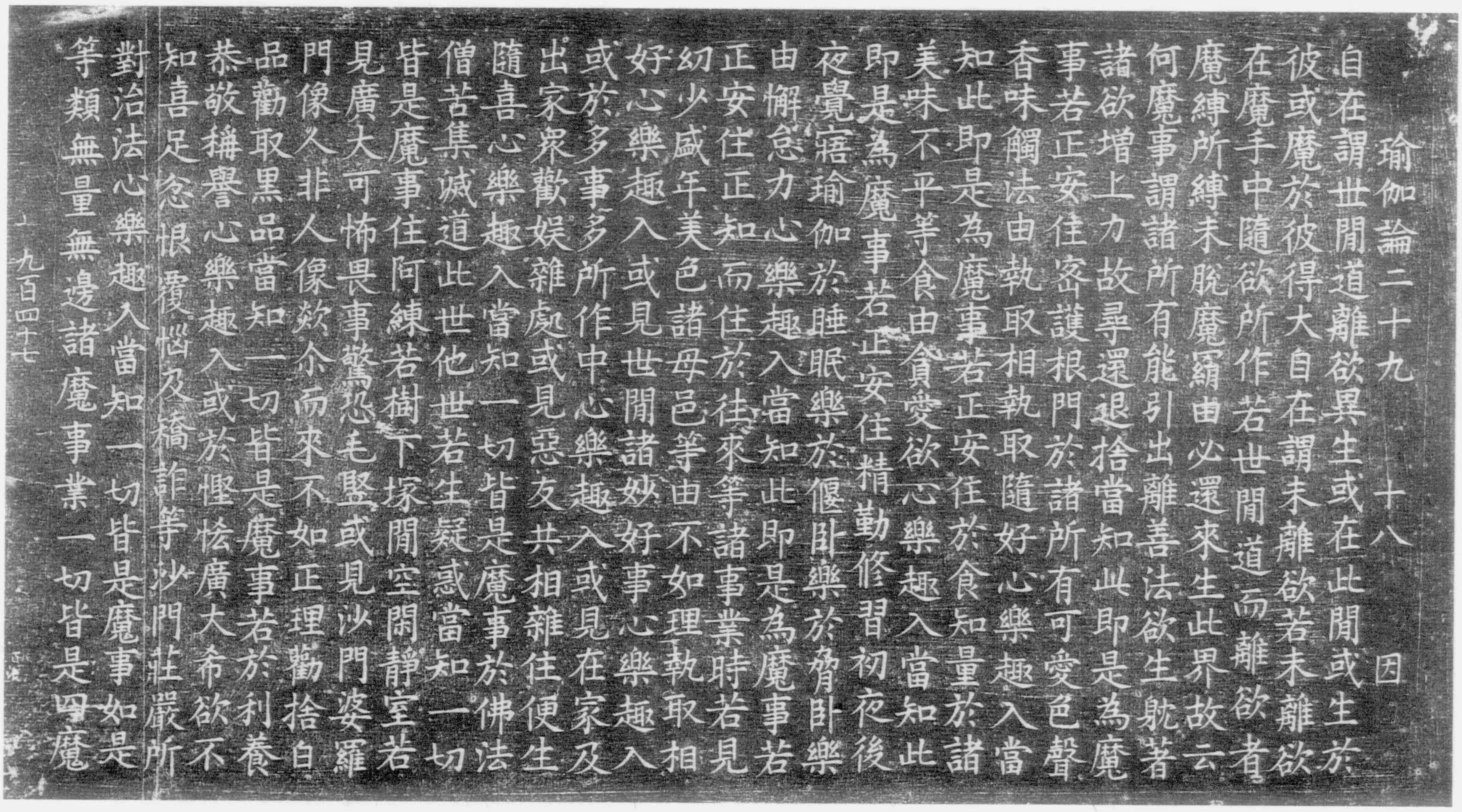
九百五十五字

塔下四四六八



瑜伽論二十九　二十七　因

差別及時差別建立八種補特伽羅若諸所有補特伽羅根未成熟彼於所有善知方便有無間修已串修習如理如法如其善巧皆不能辨若諸所有補特伽羅根雖成熟而未善知善巧方便於諸所有亦不能辨若諸所有補特伽羅根已成熟善知方便無無間修即不能得速疾通慧若諸所有補特伽羅根已成熟善知方便有無間修未串修習即於所有自所作事未得成辦若諸所有補特伽羅根已成熟善知方便有無間修已串修習彼於所有皆能成辦亦能獲得速疾通慧於其所有自所作事已得成辦當知諸魔略有四種魔所作事有無量種勤修觀行諸瑜伽師應善遍知當正遠離云何四魔一蘊魔二煩惱魔三死魔四天魔蘊魔者謂五取蘊煩惱魔者謂三界中一切煩惱死魔者謂彼彼有情從彼彼有情衆夭喪殞没天魔者謂於勤修勝善品者求欲超越蘊煩惱死三種魔時有生欲界最上天子得大自在為作障礙發起種種擾亂事業是名天魔當知此中若死所依若能令死若正是死若於其死作障礙事不令超越依此四種建立四魔謂依已生已入現在五取蘊故方有其死由煩惱故感當來生生已便有夭喪殞没諸有情類命根盡滅夭喪殞没是死自性勤修善者為超死故正加行時彼天子魔得大自在能為障礙由障礙故或於死法全不能超或經多時極大艱難方能超越又魔於彼或有暫時不得

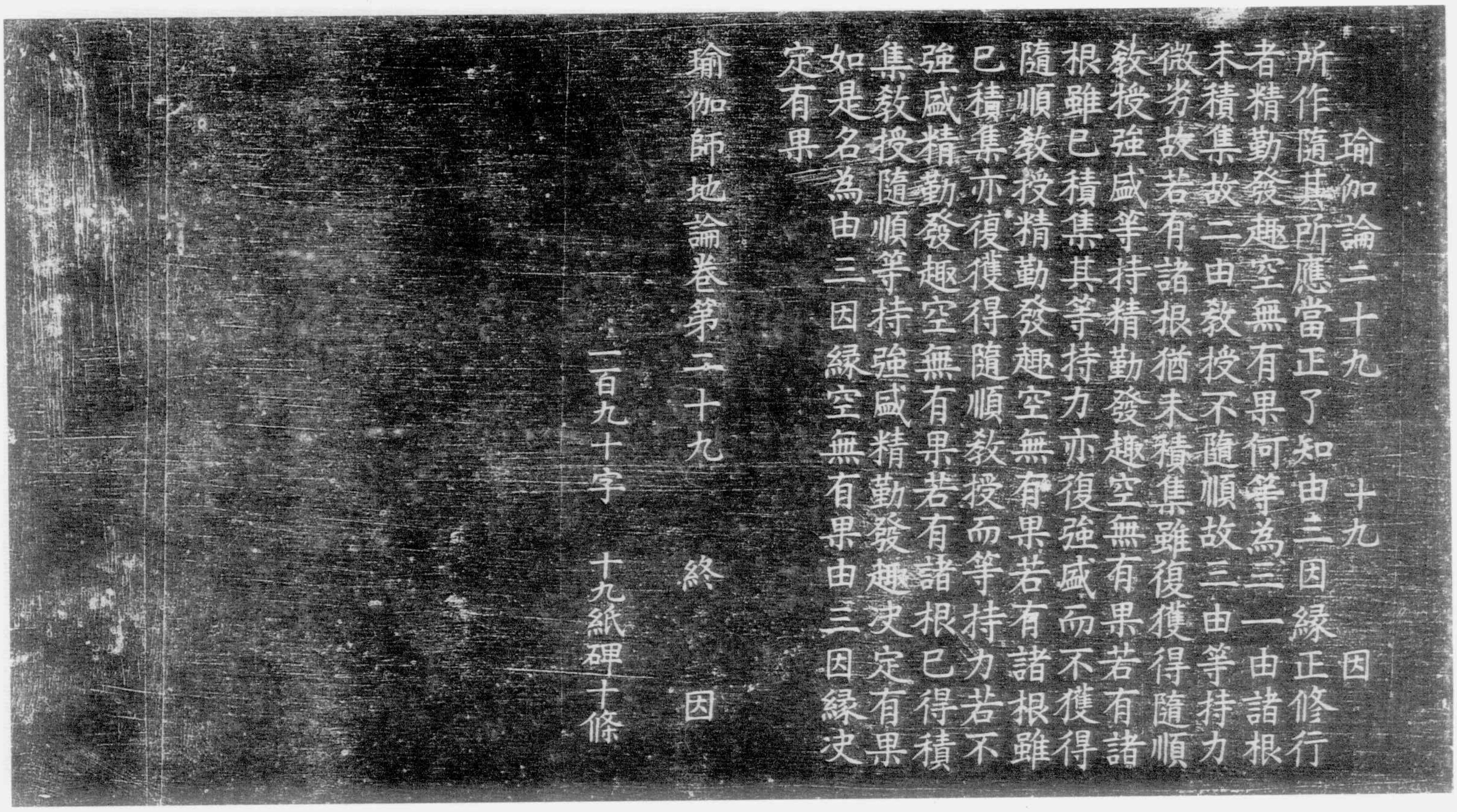


瑜伽論二十九　十八　因

自在謂世間道離欲異生或在此間或生於彼或魔於彼得大自在謂未離欲若未離欲在魔手中隨欲所作若世間道而離欲者魔縛所縛未脫魔羂由必還來生此界故云何魔事謂諸所有能引出離善法欲生耽著諸欲增上力故尋還退捨當知此即是為魔事若正安住密護根門於諸所有可愛色聲香味觸法由執取相執取隨好心樂趣入當知此即是為魔事若正安住於食知量於諸美味不平等食由貪愛欲心樂趣入當知此即是為魔事若正安住精勤修習初夜後夜覺寤瑜伽於睡眠樂於偃臥樂於脅臥樂由懈怠力心樂趣入當知此即是為魔事若正安住正知而住於往來等諸事業時若見幼少盛年美色諸母邑等由不如理執取相好心樂趣入或見世間諸妙好事心樂趣入或於多事多所作中心樂趣入或見在家及出家衆歡娛雜處或見惡友共相雜住便生隨喜心樂趣入當知一切皆是魔事於佛法僧苦集滅道此世他世若生疑惑當知一切皆是魔事住阿練若樹下塚間空閑靜室若見廣大可怖畏事驚恐毛竪或見沙門婆羅門像人非人像欻尒而來不如正理勸捨自品勸取黑品當知一切皆是魔事若於利養恭敬稱譽心樂趣入或於慳悋廣大希欲不知喜足忿恨覆惱及矯詐等沙門莊嚴所對治法心樂趣入當知一切皆是魔事如是等類無量無邊諸魔事業一切皆是四魔

上　九百四十七

塔下三七一九



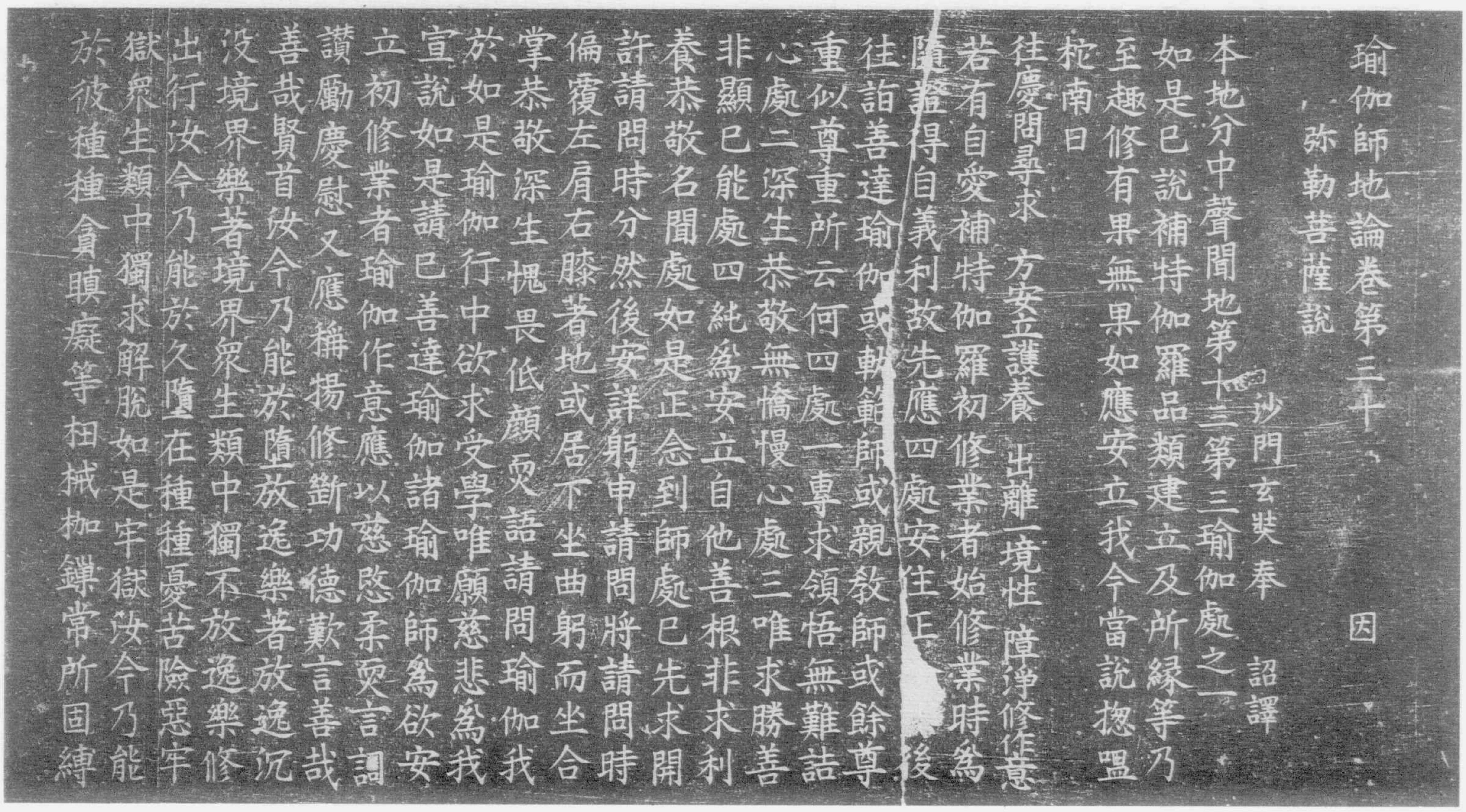
瑜伽論二十九　十九　因

所作隨其所應當正了知由三因緣正修行者精勤發趣空無有果何等為三一由諸根未積集故二由教授不隨順故三由等持力微劣故若有諸根猶未積集雖復獲得隨順教授強盛等持精勤發趣空無有果若有諸根雖已積集其等持力亦復強盛而不獲得隨順教授精勤發趣空無有果若有諸根雖已積集亦復獲得隨順教授而等持力若不強盛精勤發趣空無有果若有諸根已得積集教授隨順等持強盛精勤發趣決定有果如是名為由三因緣空無有果由三因緣決定有果

瑜伽師地論卷第二十九　終　因

一百九十字　十九紙碑十條

塔下三七一七



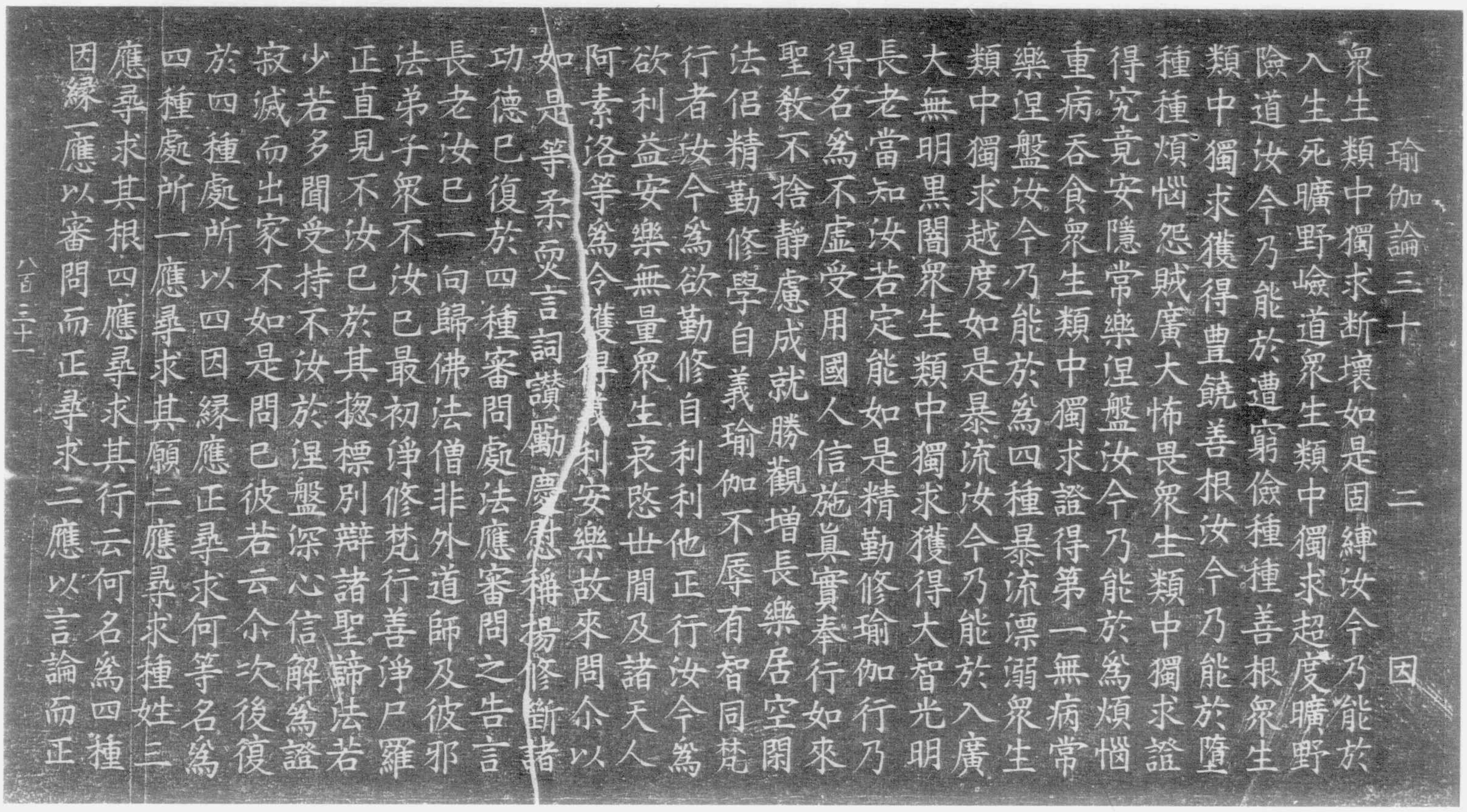
瑜伽師地論卷第三十　因

弥勒菩薩說　沙門玄奘奉　詔譯

本地分中聲聞地第十三第三瑜伽處之一
如是已說補特伽羅品類建立及所緣等乃
至趣修有果無果如應安立我今當說摠嗢
柁南曰

往慶問尋求　方安立護養　出離一境性　障淨修作意

若有自愛補特伽羅初修業者始修業時爲
隨證得自義利故先應四處安住正[illegible]後
往詣善達瑜伽或軌範師或親教師或餘尊
重似尊重所云何四處一專求領悟無難詰
心處二深生恭敬無憍慢心處三唯求勝善
非顯已能處四純爲安立自他善根非求利
養恭敬名聞處如是正念到師處已先求開
許請問時分然後安詳躬申請問將請問時
偏覆左肩右膝著地或居下坐曲躬而坐合
掌恭敬深生愧畏低顏耎語請問瑜伽我
於如是瑜伽行中欲求受學唯願慈悲爲我
宣說如是請已善達瑜伽諸瑜伽師爲欲安
立初修業者瑜伽作意應以慈愍柔耎言詞
讚勵慶慰又應稱揚修斷功德歎言善哉
善哉賢首汝今乃能於墮放逸樂著放逸沉
没境界樂著境界衆生類中獨不放逸樂修
出行汝今乃能於久墮在種種憂苦險惡牢
獄衆生類中獨求解脫如是牢獄汝今乃能
於彼種種貪瞋癡等扭械枷鏁常所固縛

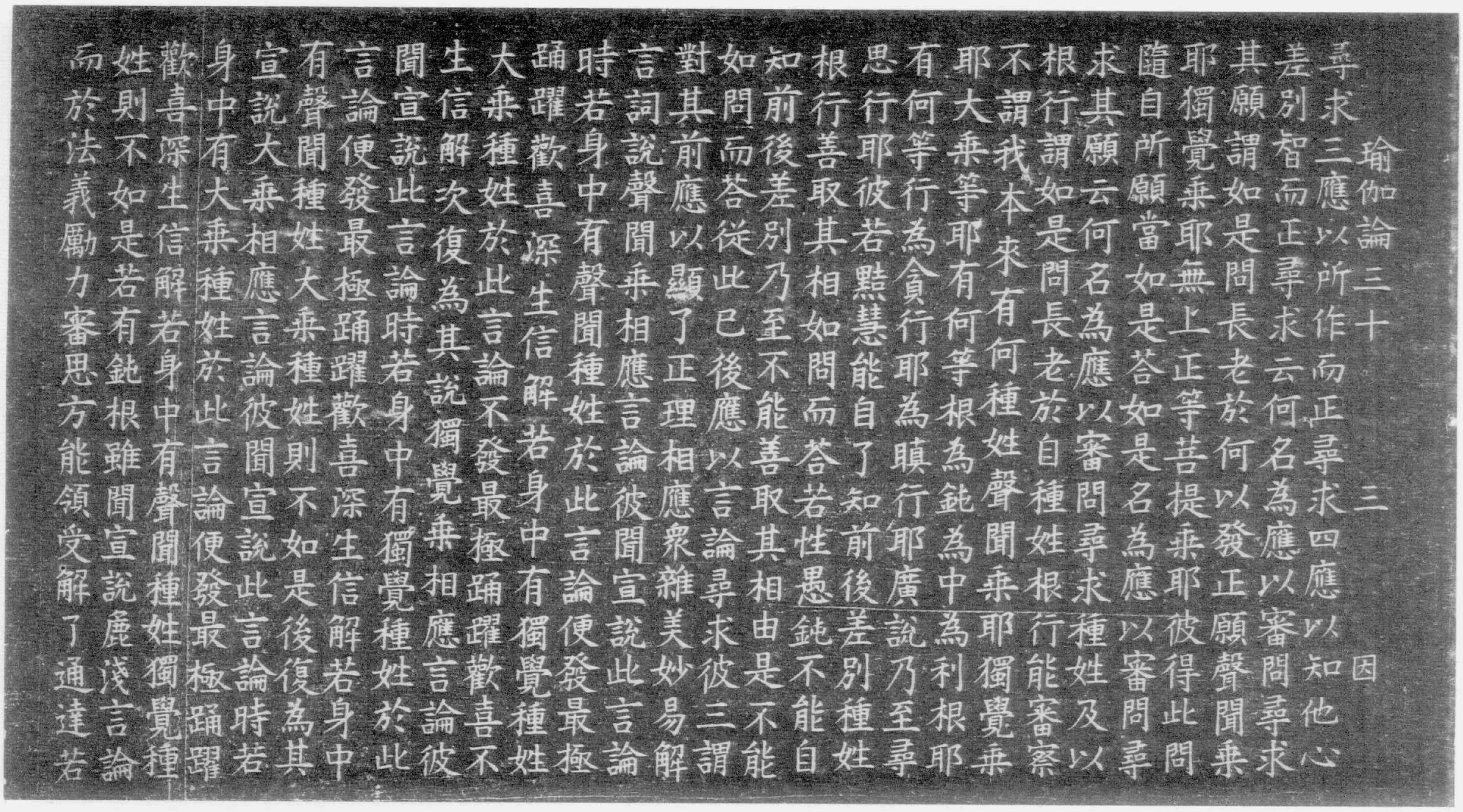


瑜伽論三十　二　因

衆生類中獨求斷壞如是固縛汝今乃能於
入生死曠野嶮道衆生類中獨求超度曠野
險道汝今乃能於遭窮儉種種善根衆生
類中獨求獲得豐饒善根汝今乃能於墮
種種煩惱怨賊廣大怖畏衆生類中獨求證
得究竟安隱常樂涅盤汝今乃能於爲煩惱
重病呑食衆生類中獨求證得第一無病常
樂涅盤汝今乃能於爲四種暴流漂溺衆生
類中獨求越度如是暴流汝今乃能於入廣
大無明黑闇衆生類中獨求獲得大智光明
長老當知汝若定能如是精勤修瑜伽行乃
得名爲不虛受用國人信施眞實奉行如來
聖教不捨靜慮成就勝觀增長樂居空閑
法侶精勤修學自義瑜伽不辱有智同梵
行者汝今爲欲勤修自利利他正行汝今爲
欲利益安樂無量衆生哀愍世間及諸天人
阿素洛等爲令獲得義利安樂故來問尒以
如是等柔耎言詞讚勵慶慰稱揚修斷諸
功德已復於四種審問處法應審問之告言
長老汝已一向歸佛法僧非外道師及彼邪
法弟子衆不汝已最初淨修梵行善淨尸羅
正直見不汝已於其摠標別辯諸聖諦法若
少若多聞受持不汝於涅盤深心信解爲證
寂滅而出家不如是問已彼若云尒次後復
於四種處所以四因緣應正尋求何等名爲
四種處所一應尋求其願二應尋求種姓三
應尋求其根四應尋求其行云何名爲四種
因緣一應以審問而正尋求二應以言論而正

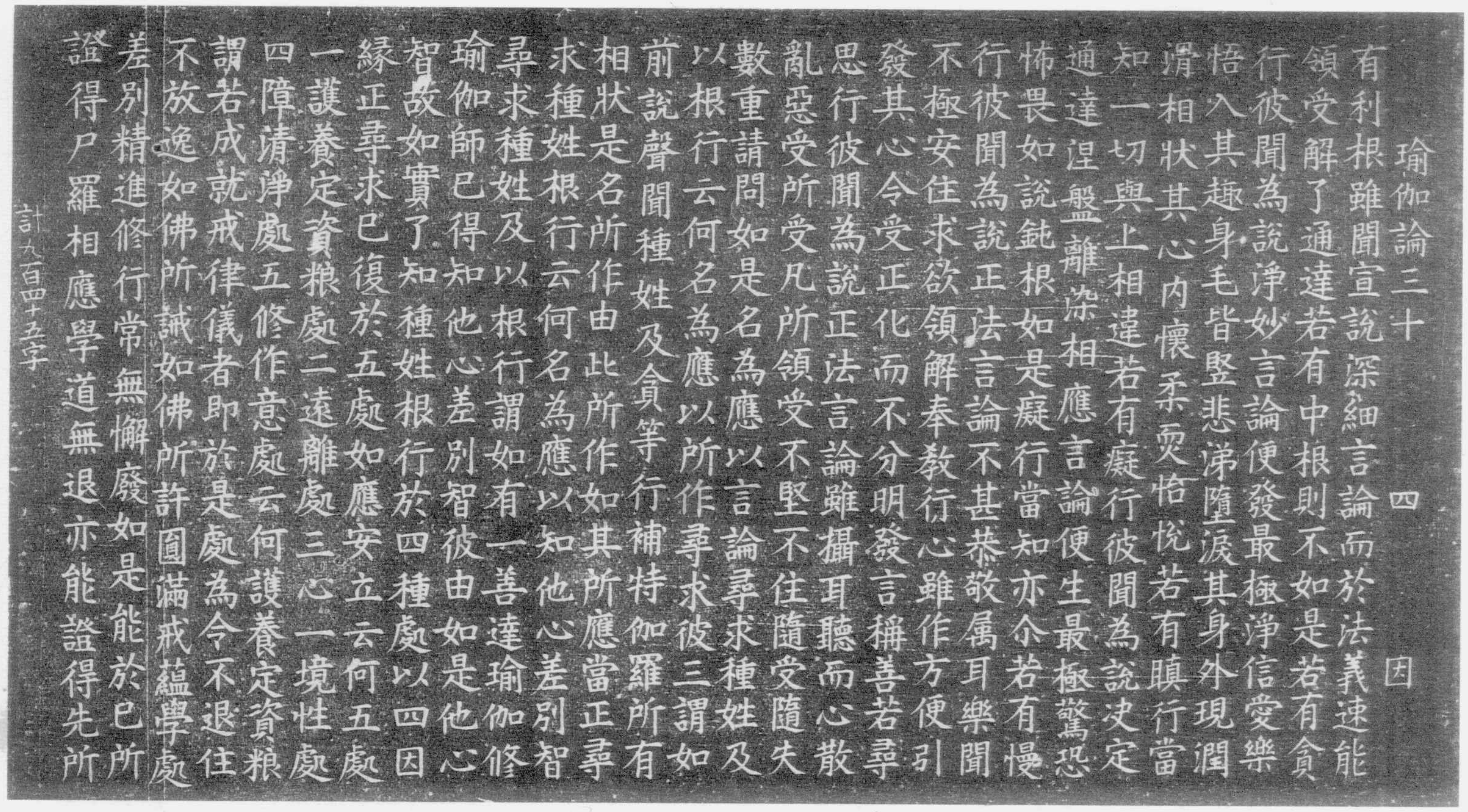
八百三十一

塔下三七二二



瑜伽論三十　三　因

尋求三應以所作而正尋求四應以知他心差別智而正尋求云何名為應以審問尋求其願謂如是問長老於何以發正願聲聞乘耶獨覺乘耶無上正等菩提乘耶彼得此問隨自所願當如是荅如是名為應以審問尋求其願云何名為應以審問尋求種姓及以根行謂如是問長老於自種姓根行能審察不謂我本來有何種姓聲聞乘耶獨覺乘耶大乘等耶有何等根為鈍為中為利根耶有何等行為貪行耶為瞋行耶廣說乃至尋思行耶彼若黠慧能自了知前後差別種姓根行善取其相如問而荅若性愚鈍不能自知前後差別乃至不能善取其相由是不能如問而荅從此已後應以言論尋求彼三謂對其前應以顯了正理相應衆雜美妙易解言詞說聲聞乘相應言論彼聞宣說此言論時若身中有聲聞種姓於此言論便發最極踊躍歡喜深生信解若身中有獨覺種姓大乘種姓於此言論不發最極踊躍歡喜不生信解次復為其說獨覺乘相應言論彼聞宣說此言論時若身中有獨覺種姓於此言論便發最極踊躍歡喜深生信解若身中有聲聞種姓大乘種姓則不如是後復為其宣說大乘相應言論彼聞宣說此言論時若身中有大乘種姓於此言論便發最極踊躍歡喜深生信解若身中有聲聞種姓獨覺種姓則不如是若有鈍根雖聞宣說麁淺言論而於法義勵力審思方能領受解了通達若



瑜伽論三十　四　因

有利根雖聞宣說深細言論而於法義速能領受解了通達若有中根則不如是若有貪行彼聞為說淨妙言論便發最極淨信愛樂悟入其趣身毛皆竪悲涕墮淚其身外現潤滑相狀其心內懷柔耎怡悅若有瞋行當知一切與上相違若有癡行彼聞為說決定通達涅盤離染相應言論便生最極驚恐怖畏如說鈍根如是癡行當知亦介若有慢行彼聞為說正法言論不甚恭敬屬耳樂聞不極安住求欲領解奉教行心雖作方便引發其心令受正化而不分明發言稱善若尋思行彼聞為說正法言論雖攝耳聽而心散亂惡受所受凡所領受不堅不住隨受隨失數重請問如是名為應以言論尋求種姓及以根行云何名為應以所作尋求彼三謂如前說聲聞種姓及貪等行補特伽羅所有相狀是名所作由此所作如其所應當正尋求種姓根行云何名為應以知他心差別智尋求種姓及以根行謂如有一善達瑜伽修瑜伽師已得知他心差別智彼由如是他心智故如實了知種姓根行於四種處以四因緣正尋求已復於五處如應安立云何五處一護養定資粮處二遠離處三心一境性處四障清淨處五修作意處云何護養定資粮謂若成就戒律儀者即於是處為令不退住不放逸如佛所誡如佛所許圓滿戒蘊學處差別精進修行常無懈廢如是能於已所證得尸羅相應學道無退亦能證得先所

計九百四十五字

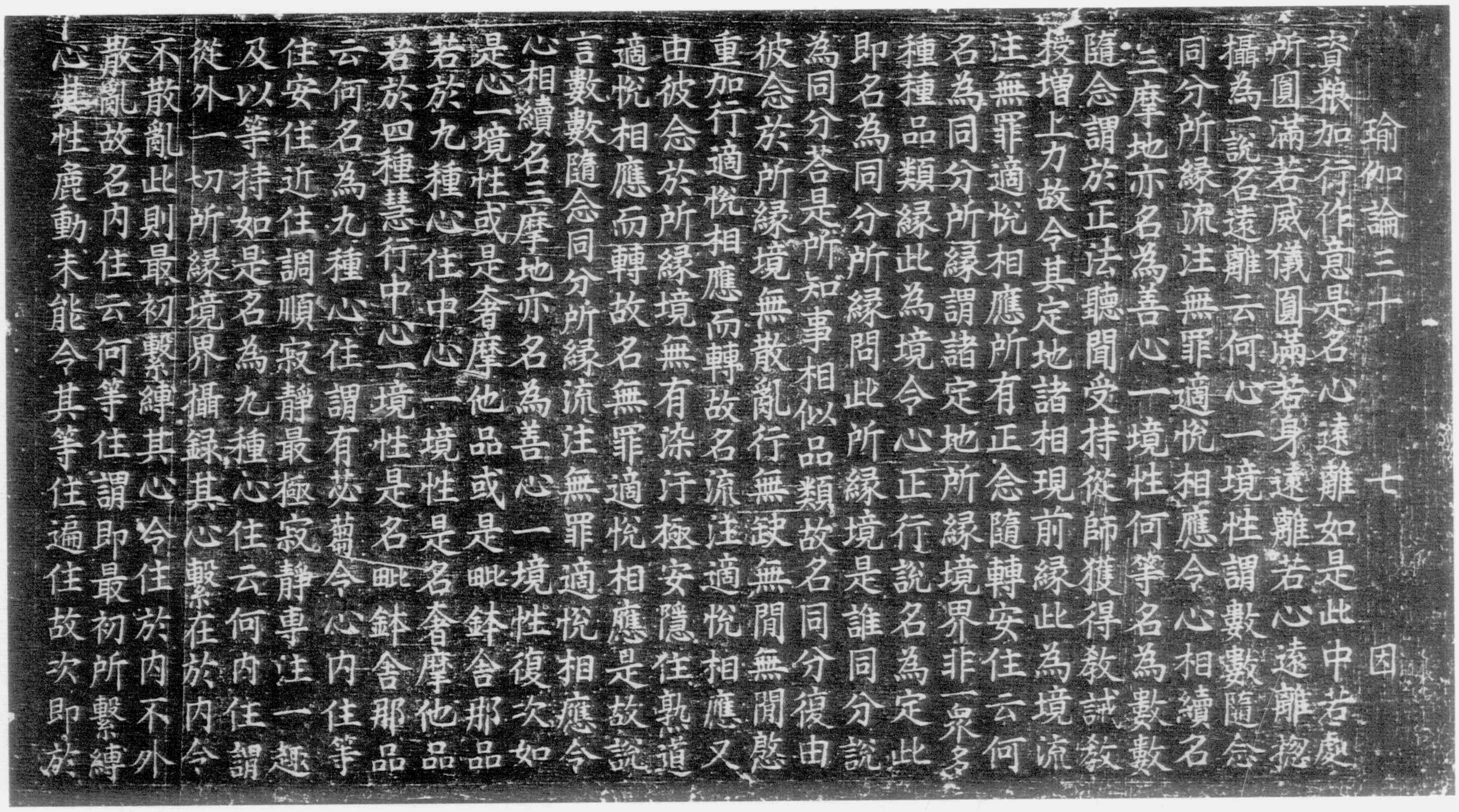
瑜伽論三十　五　因

未證、尸羅相應殊勝學道如說成就戒律儀如是成就根律儀於食知量初夜後夜覺寤瑜伽正知而住如是乃至成就所有沙門莊嚴隨所獲得資粮所攝善法差別皆能防護令不退失於後勝進善法差別為速圓滿為如所說無增無減平等現行發生樂欲增上欣慕恒常安住勇猛精進是名護養定資粮如是遠離順退分法修習能順勝分法時樂住遠離云何遠離謂處所圓滿威儀圓滿遠離圓滿是名遠離云何處所圓滿謂或阿練若或林樹下或空閑室山谷巖穴稻稈積等名空閑室大樹林中名林樹下空迥塚間邊際卧坐名阿練若當知如是山谷巖穴稻稈積等大樹林中空迥塚間邊際卧坐或阿練若或林樹下或空閑室摠名處所處所圓滿復有五種謂若處所從本已來形相端嚴衆所喜見清淨無穢園林池沼悉皆具足清淨可樂地無高下處無毒剌亦無衆多甎石瓦礫能令見者心生清淨樂住其中修斷加行心悅心喜任持於斷是名第一處所圓滿又若處所晝無憒閙夜少音聲亦少蚊蝱風日蛇蠍諸惡毒觸是名第二處所圓滿又若處所無惡師子虎豹豺狼怨敵盜賊人非人等諸恐怖事於是處所身意泰然都無疑慮安樂而住是名第三處所圓滿又若處所隨順身命衆具易得求衣服等不甚艱難飲食支持無所匱乏是名第四處所圓滿又若處所有善知識之所攝受及諸有智同

瑜伽論三十　六　因

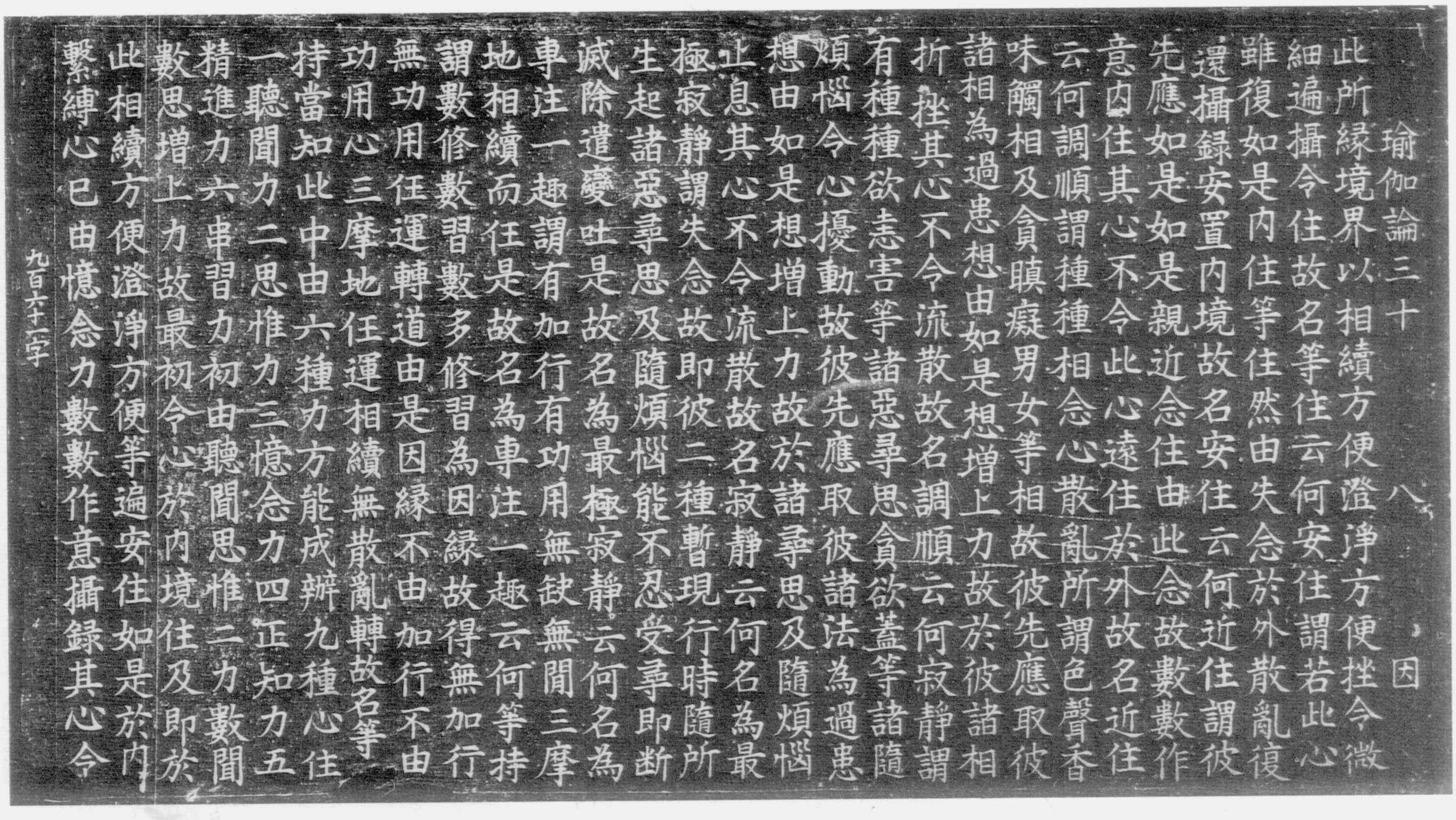
梵行者之所居止未開曉處能正開曉已開曉處更令明淨甚深句義以慧通達善巧方便慇懃開示能令智見速得清淨是名第五處所圓滿云何威儀圓滿謂於晝分經行宴坐於初夜分亦復如是於中夜分右脅而卧於後夜分疾疾還起經行宴坐即於如是圓滿卧具謂佛所許大小繩牀草葉座等結跏趺坐乃至廣說何因緣故結跏趺坐謂正觀見五因緣故一由身攝斂速發輕安如是威儀順生輕安最為勝故二由此宴坐能經久時如是威儀不極令身速疲倦故三由此宴坐是不共法如是威儀外道他論皆無有故四由此宴坐形相端嚴如是威儀令他見已極信敬故五由此宴坐佛佛弟子共所開許如是威儀一切賢聖同稱讚故正觀如是五種因緣是故應當結跏趺坐端身正願者云何端身謂策舉身令其端直云何正願謂令其心離諂離詐調柔正直由策舉身令端直故其心不為惛沉睡眠之所纏擾離諂詐故其心不為外境散動之所纏擾安住背念者云何名為安住背念謂如理作意相應念名為背念棄背違逆一切黑品故又緣定相為境念名為背念棄背除遣一切不定地所緣境故如是名為威儀圓滿云何遠離圓滿謂有二種一身遠離二心遠離身遠離者謂不與在家及出家衆共相雜住獨一無侶是名身遠離心遠離者謂遠離一切染汙無記所有作意修習一切其性是善能引義利定地作意及定

九百五十二字



瑜伽論三十　七　因

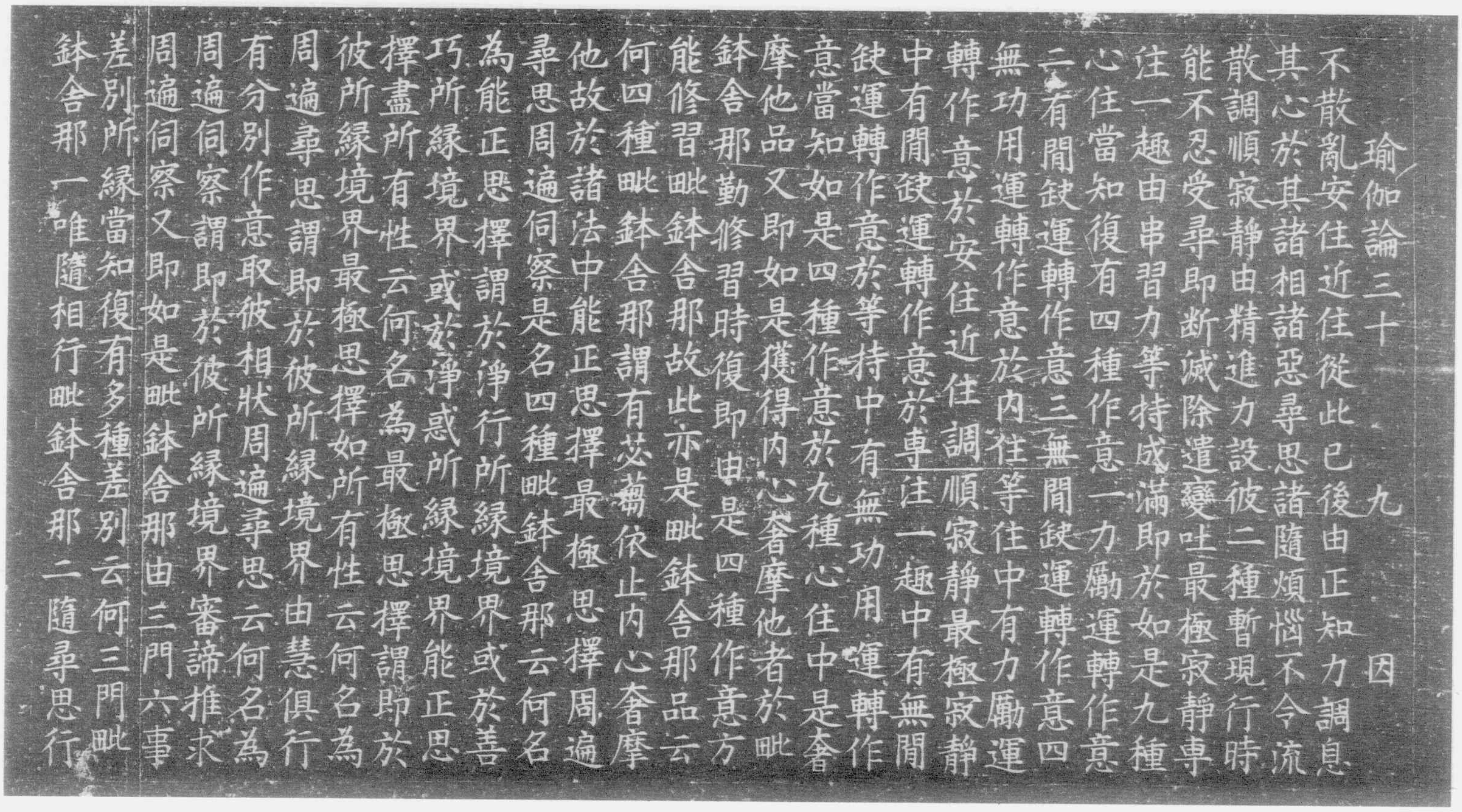
資粮加行作意是名心遠離如是此中若處所圓滿若威儀圓滿若身遠離若心遠離摠攝為一說名遠離云何心一境性謂數數隨念同分所縁流注無罪適悅相應令心相續名三摩地亦名為善心一境性何等名為數數隨念謂於正法聽聞受持從師獲得教誡教授增上力故令其定地諸相現前縁此為境流注無罪適悅相應所有正念隨轉安住云何名為同分所縁謂諸定地所縁境界非一衆多種種品類縁此為境令心正行說名為定此即名為同分所縁問此所縁境是誰同分說為同分荅是所知事相似品類故名同分復由彼念於所縁境無散亂行無缺無間無間慇重加行適悅相應而轉故名流注適悅相應又由彼念於所縁境無有染汙極安隱住熟道適悅相應而轉故名無罪適悅相應是故說言數數隨念同分所縁流注無罪適悅相應令心相續名三摩地亦名為善心一境性復次如是心一境性或是奢摩他品或是毗鉢舍那品若於九種心住中心一境性是名奢摩他品若於四種慧行中心一境性是名毗鉢舍那品云何名為九種心住謂有苾蒭令心內住等住安住近住調順寂靜最極寂靜專注一趣及以等持如是名為九種心住云何內住謂從外一切所縁境界攝録其心繫在於內令不散亂此則最初繫縛其心令住於內不外散亂故名內住云何等住謂即最初所繫縛心其性麁動未能令其等住遍住故次即於



瑜伽論三十　八　因

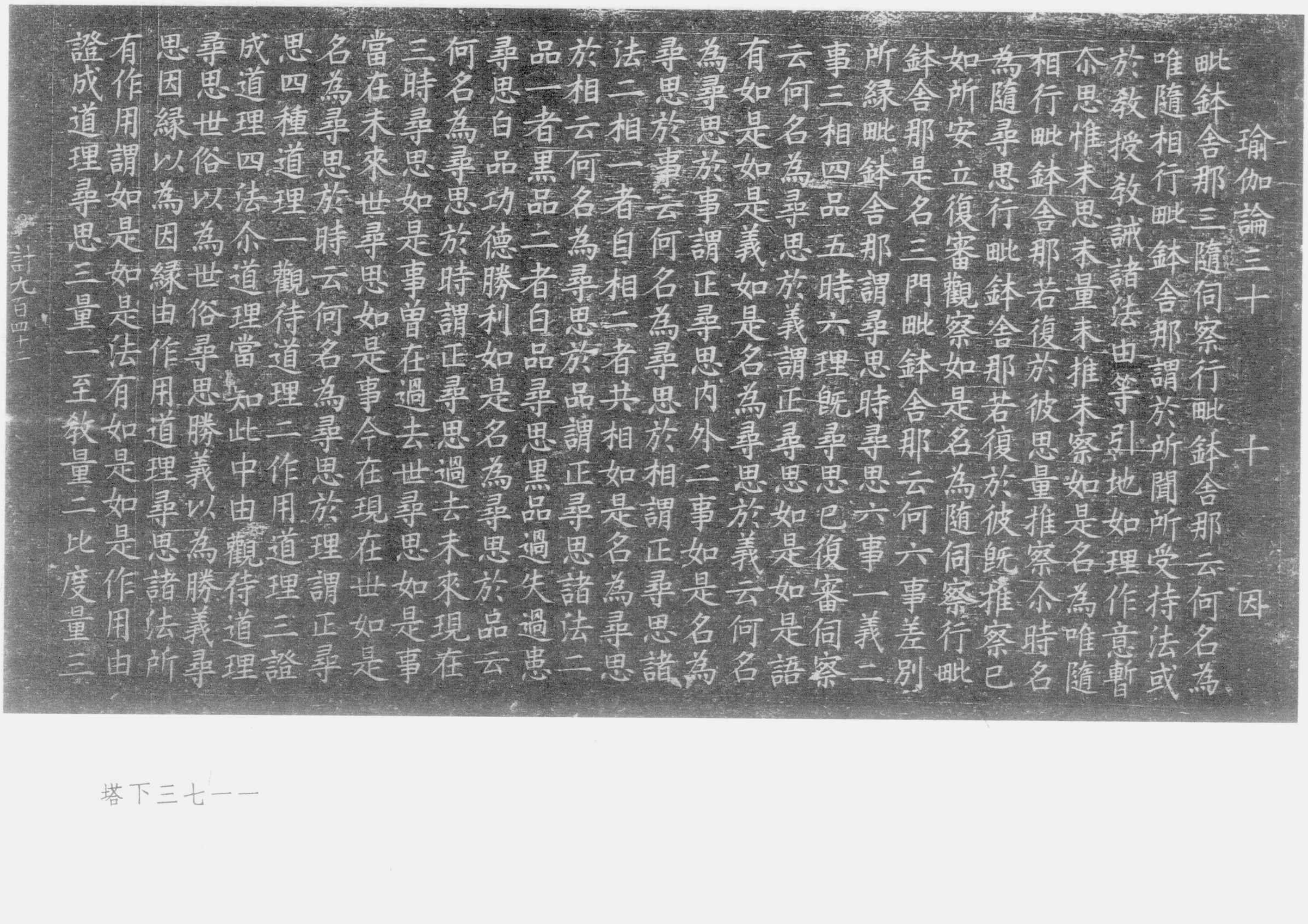
此所縁境界以相續方便澄淨方便挫令微細遍攝令住故名等住云何安住謂若此心雖復如是內住等住然由失念於外散亂復還攝録安置內境故名安住云何近住謂彼先應如是如是親近念住由此念故數數作意內住其心不令此心遠住於外故名近住云何調順謂種種相令心散亂所謂色聲香味觸相及貪瞋癡男女等相故彼先應取彼諸相為過患想由如是想增上力故於彼諸相折挫其心不令流散故名調順云何寂靜謂有種種欲恚害等諸惡尋思貪欲蓋等諸隨煩惱令心擾動故彼先應取彼諸法為過患想由如是想增上力故於諸尋思及隨煩惱止息其心不令流散故名寂靜云何名為最極寂靜謂失念故即彼二種暫現行時隨所生起諸惡尋思及隨煩惱能不忍受尋即斷滅除遣變吐是故名為最極寂靜云何名為專注一趣謂有加行有功用無缺無間三摩地相續而住是故名為專注一趣云何等持謂數修數習數多修習為因縁故得無加行無功用任運轉道由是因縁不由加行不由功用心三摩地任運相續無散亂轉故名等持當知此中由六種力方能成辦九種心住一聽聞力二思惟力三憶念力四正知力五精進力六串習力初由聽聞思惟二力數聞數思增上力故最初令心於內境住及即於此相續方便澄淨方便等遍安住如是於內繫縛心已由憶念力數數作意攝録其心令

九百六十一字



瑜伽論三十　九　因

不散亂安住近住從此已後由正知力調息其心於其諸相諸惡尋思諸隨煩惱不令流散調順寂靜由精進力設彼二種暫現行時能不忍受尋即斷滅除遣變吐最極寂靜專注一趣由串習力等持成滿即於如是九種心住當知復有四種作意一力勵運轉作意二有間缺運轉作意三無間缺運轉作意四無功用運轉作意於內住等住中有力勵運轉作意於安住近住調順寂靜最極寂靜中有間缺運轉作意於專注一趣中有無間缺運轉作意於等持中有無功用運轉作意當知如是四種作意於九種心住中是奢摩他品又即如是獲得內心奢摩他者於毗鉢舍那勤修習時復即由是四種作意方能修習毗鉢舍那故此亦是毗鉢舍那品云何四種毗鉢舍那謂有苾芻依止內心奢摩他故於諸法中能正思擇最極思擇周遍尋思周遍伺察是名四種毗鉢舍那云何名為能正思擇謂於淨行所縁境界或於善巧所縁境界或於淨惑所縁境界能正思擇盡所有性云何名為最極思擇謂即於彼所縁境界最極思擇如所有性云何名為周遍尋思謂即於彼所縁境界由慧俱行有分別作意取彼相狀周遍尋思云何名為周遍伺察謂即於彼所縁境界審諦推求周遍伺察又即如是毗鉢舍那由三門六事差別所縁當知復有多種差別云何三門毗鉢舍那一唯隨相行毗鉢舍那二隨尋思行



瑜伽論三十　十　因

毗鉢舍那三隨伺察行毗鉢舍那云何名為唯隨相行毗鉢舍那謂於所聞所受持法或於教授教誡諸法由等引地如理作意暫尒思惟未思未量未推未察如是名為唯隨相行毗鉢舍那若復於彼思量推察尒時名為隨尋思行毗鉢舍那若復於彼既推察已如所安立復審觀察如是名為隨伺察行毗鉢舍那是名三門毗鉢舍那云何六事差別所縁毗鉢舍那謂尋思時尋思六事一義二事三相四品五時六理既尋思已復審伺察云何名為尋思於義謂正尋思如是如是語有如是如是義如是名為尋思於義云何名為尋思於事謂正尋思內外二事如是名為尋思於事云何名為尋思於相謂正尋思諸法二相一者自相二者共相如是名為尋思於相云何名為尋思於品謂正尋思諸法二品一者黑品二者白品尋思黑品過失過患尋思白品功德勝利如是名為尋思於品云何名為尋思於時謂正尋思過去未來現在三時尋思如是事曾在過去世尋思如是事當在未來世尋思如是事今在現在世如是名為尋思於時云何名為尋思於理謂正尋思四種道理一觀待道理二作用道理三證成道理四法尒道理當知此中由觀待道理尋思世俗以為世俗尋思勝義以為勝義尋思因縁以為因縁由作用道理尋思諸法所有作用謂如是如是法有如是如是作用由證成道理尋思三量一至教量二比度量三

計九百四十二

塔下三七一一

瑜伽論三十　十一　因

現證量謂正尋思如是如是義為有至教不為現證可得不為應比度不由法尒道理於如實諸法成立法性難思法性安住法性應生信解不應思議不應分別如是名為尋思於理如是六事差別所緣毗鉢舍那及前三門毗鉢舍那略攝一切毗鉢舍那問何因緣故建立如是六事差別毗鉢舍那荅依三覺故如是建立何等三覺一語義覺二事邊際覺三如實覺尋思義故起語義覺尋思其事及自相故起事邊際覺尋思共相品時理故起如實覺修瑜伽師唯有尒所所知境界所謂語義及所知事盡所有性如所有性云何勤修不淨觀者尋思六事差別所緣毗鉢舍那謂依不淨增上正法聽聞受持增上力故由等引地如理作意解了其義知此不淨實為不淨深可猒逆其性朽穢惡臭生臭由如是等種種行相於先所聞依諸不淨所說正法解了其義如是名為於諸不淨尋思其義云何名為尋思彼事謂彼如是解了義已觀不淨物建立二分謂內及外如是名為尋思彼事云何名為尋思自相謂且於內身中所有穢朽不淨發起勝解了知身中有髮毛等廣說乃至腦膜小便復於如是身中所有多不淨物攝為二界發起勝解所謂地界及以水界始於髮毛乃至大便起地勝解始於涙汗乃至小便起水勝解如是名為依內不淨尋思自相復於其外諸不淨物由青瘀等種種行相發起勝解謂先

瑜伽論三十　十二　因

發起青瘀勝解或親自見或從他聞或由分別所有死屍如是死屍或男或女或非男女或親或怨或是中容或劣或中或復是勝或是少年或是中年或是老年取彼相已若此死屍死經一日血流已盡未至膿爛於是發起青瘀勝解若此死屍死經二日已至膿爛未生蟲蛆於是發起膿爛勝解若此死屍死經七日已生蟲蛆身體已壞於是發起爛壞勝解膖脹勝解若此死屍為諸狐狼鴟梟鵰鷲烏鵲餓狗之所食敢於是發起食敢勝解即此死屍既被食已皮肉血盡唯筋纏骨於是發起異赤勝解若此死屍或被食敢肢節分離散在處處或有其肉或無其肉或餘少肉於是發起分散勝解若此死屍骨節分散手骨異處足骨異處膝骨異處髀骨異處髖骨異處髆骨異處臂骨異處脊骨異處頷輪異處齒鬘異處髑髏異處見是事已起骨勝解若復思惟如是骸骨共相連接而不分散唯取麁相不委細取肢節屈曲如是尒時起鏁勝解若委細取肢節屈曲尒時發起骨鏁勝解又有二鏁一形骸鏁二肢節鏁形骸鏁者謂從血鏤脊骨乃至髑髏所住肢節鏁者謂臂髆等骨連鏁及髀腨等骨連鏁此中形骸鏁說名為鏁若肢節鏁說名骨鏁復有二種取骨鏁相一取假名彩畫木石埿等所作骨鏁相二取眞實骨鏁相若思惟假名骨鏁相時尒時唯名起鏁勝解不名骨鏁若思惟眞實骨鏁相時尒時名起骨鏁勝解又即外此造色色相三種變

計九百五十一字

瑜伽論三十　十三　因

壞一自然變壞二他所變壞三俱品變壞始從青瘀乃至膖脹是自然變壞始從食噉乃至分散是他所變壞若骨若鎖及以骨鎖是俱品變壞若能如是如實了知外不淨相是名尋思外諸所有不淨自相云何尋思不淨共相謂若內身外淨色相未有變壞若在外身不淨色相已有變壞由在內身不淨色相平等法性相似法性發起勝解能自了知我淨色相亦有如是同彼法性若諸有情成就如是淨色相者彼淨色相亦有如是同彼法性譬如在外不淨色相是名尋思不淨共相云何名為尋思彼品謂作是思若我於彼諸淨色相不淨法性不如實知於內於外諸淨色相發起貪欲便為顛倒黑品所攝是有諍法有苦有害有諸害患有遍燒惱由是因緣發起當來生老病死愁歎憂苦種種擾惱若我於彼諸淨色相不淨法性如實隨觀便無顛倒白品所攝是無諍法無苦無害廣說乃至由此因緣能滅當來生老病死乃至擾惱若諸黑品我今於彼不應忍受應斷應遣若諸白品我今於彼未生應生生已令住增長廣大如是名為尋思彼品云何名為尋思彼時謂作是思若內所有諸淨色相在現在世若外所有不淨色相亦現在世諸過去世曾淨色相彼於過去雖有淨相而今現在如是次第種種不淨諸現在世我之所有似淨色相此淨色相於現在世雖有淨相於未來世不當不淨如今現在外不淨色無有是處

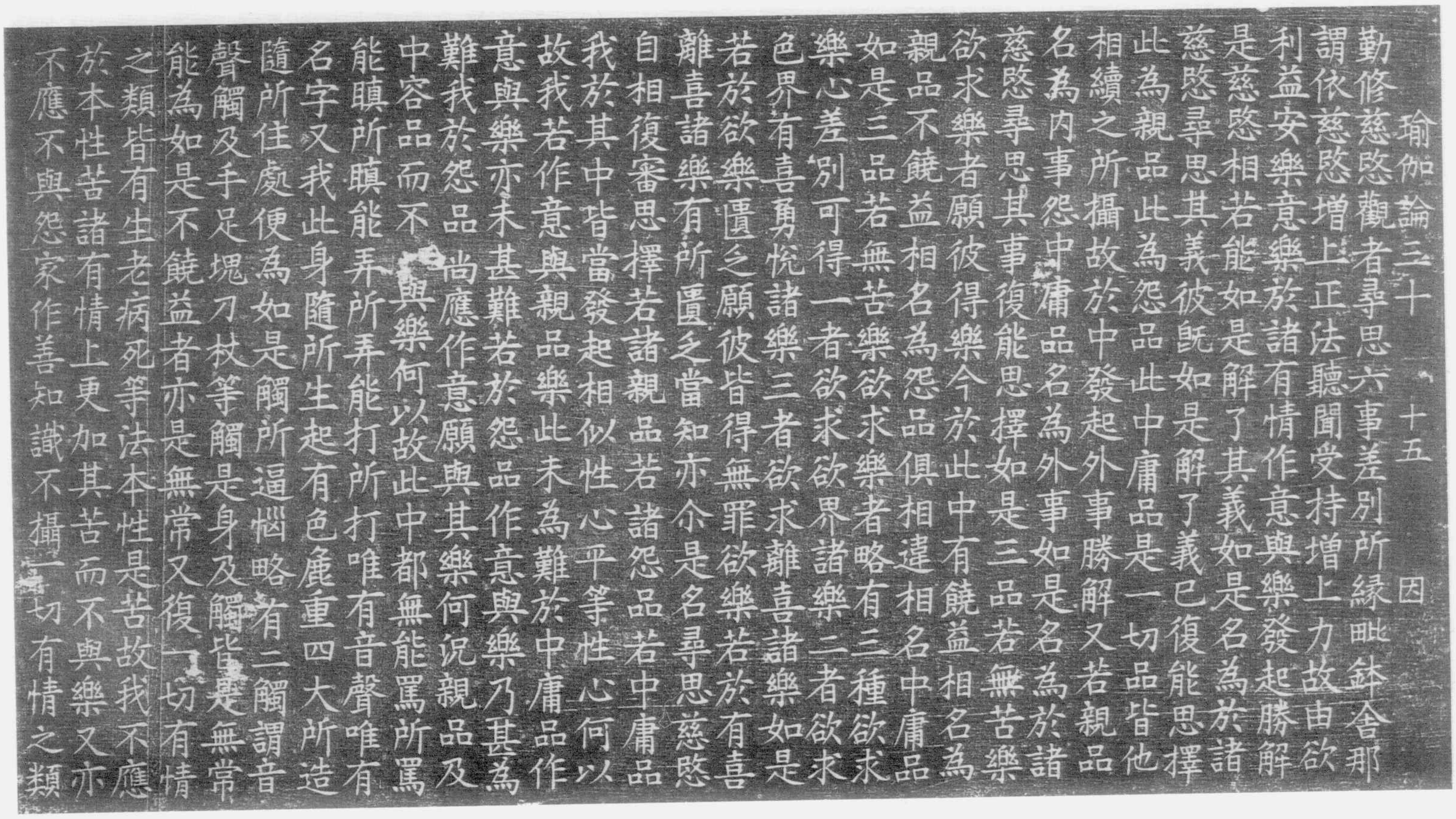
什公才

瑜伽論三十　十四　因

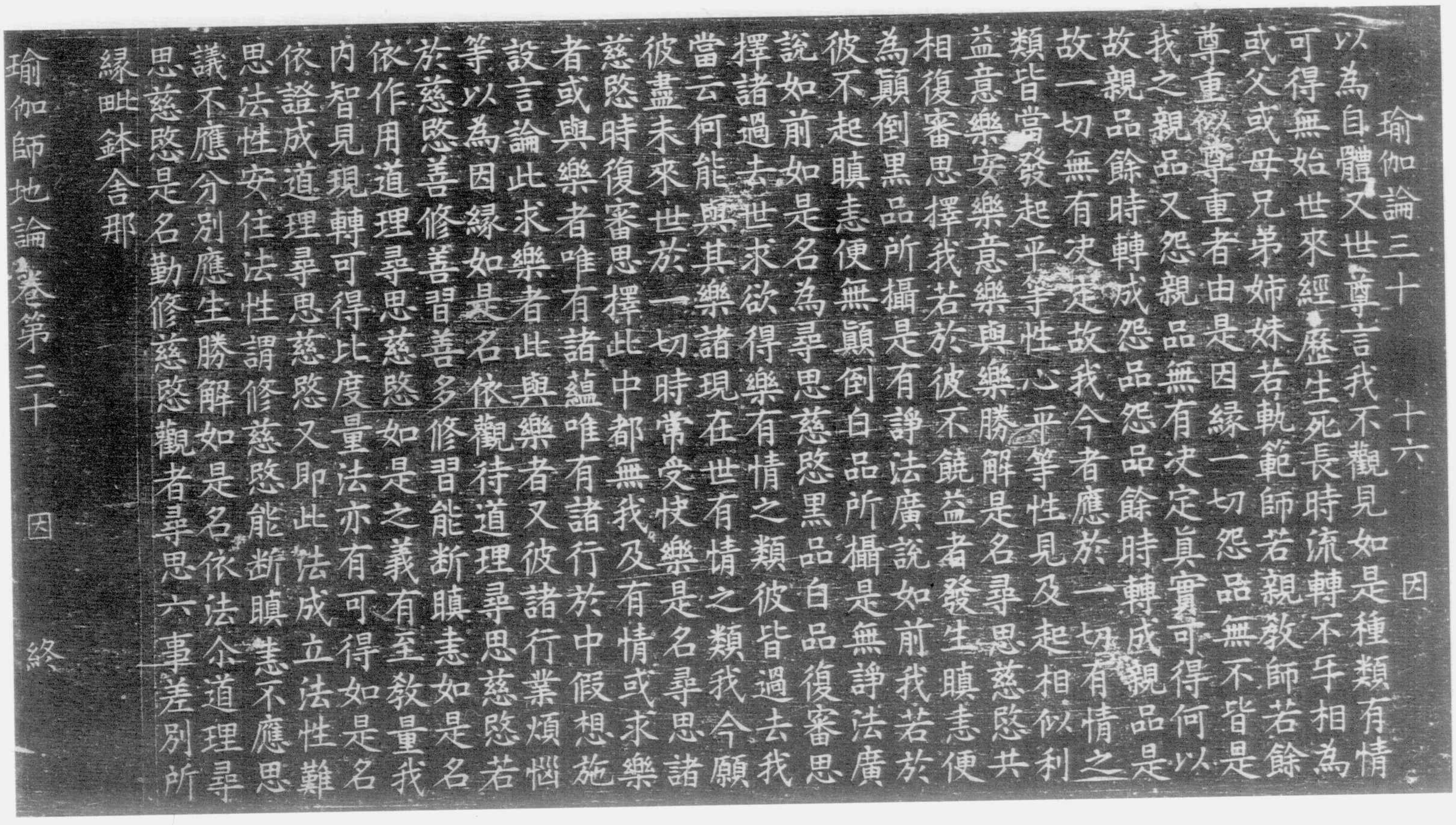
我此色身去來今世曾如是相當如是相現如是相不過如是不淨法性如是名為尋思彼時云何名為尋思彼理謂作是思若內若外都無有我有情可得或說為淨或說不淨唯有色相唯有身形於中假想施設言論謂之為淨或為不淨又如說言壽煖及與識若棄捨身時離執持而卧無所思如木既死歿已漸次變壞分位可知謂青瘀等乃至骨鎖今我此身先業煩惱之所引發父母不淨和合所生麋飯等食之所增長此因此緣此由藉故雖暫時有諸淨色相似可了知而內身中若內若外於常常時種種不淨皆悉充滿如是名依世俗勝義及以因緣觀待道理尋思彼理復作是思於此不淨若能如是善修善習善多修習能斷欲貪如是欲貪定應當斷如是名依作用道理尋思彼理復作是思如世尊說若於不淨善修善習善多修習能斷欲貪是至教量我亦於內自能現見於諸不淨如如作意思惟修習如是如是令欲貪纏未生不生生已除遣是現證量比度量法亦有可得謂作是思云何今者作意思惟能對治法可於能治所緣境界煩惱當生如是名依證成道理尋思彼理復作是思如是之法成立法性難思法性安住法性謂修不淨能與欲貪作斷對治不應思議不應分別唯應信解如是名依法尒道理尋思彼理是名勤修不淨觀者尋思彼理是名勤修不淨觀者尋思六事差別所緣毗鉢舍那云何

九百四十九字

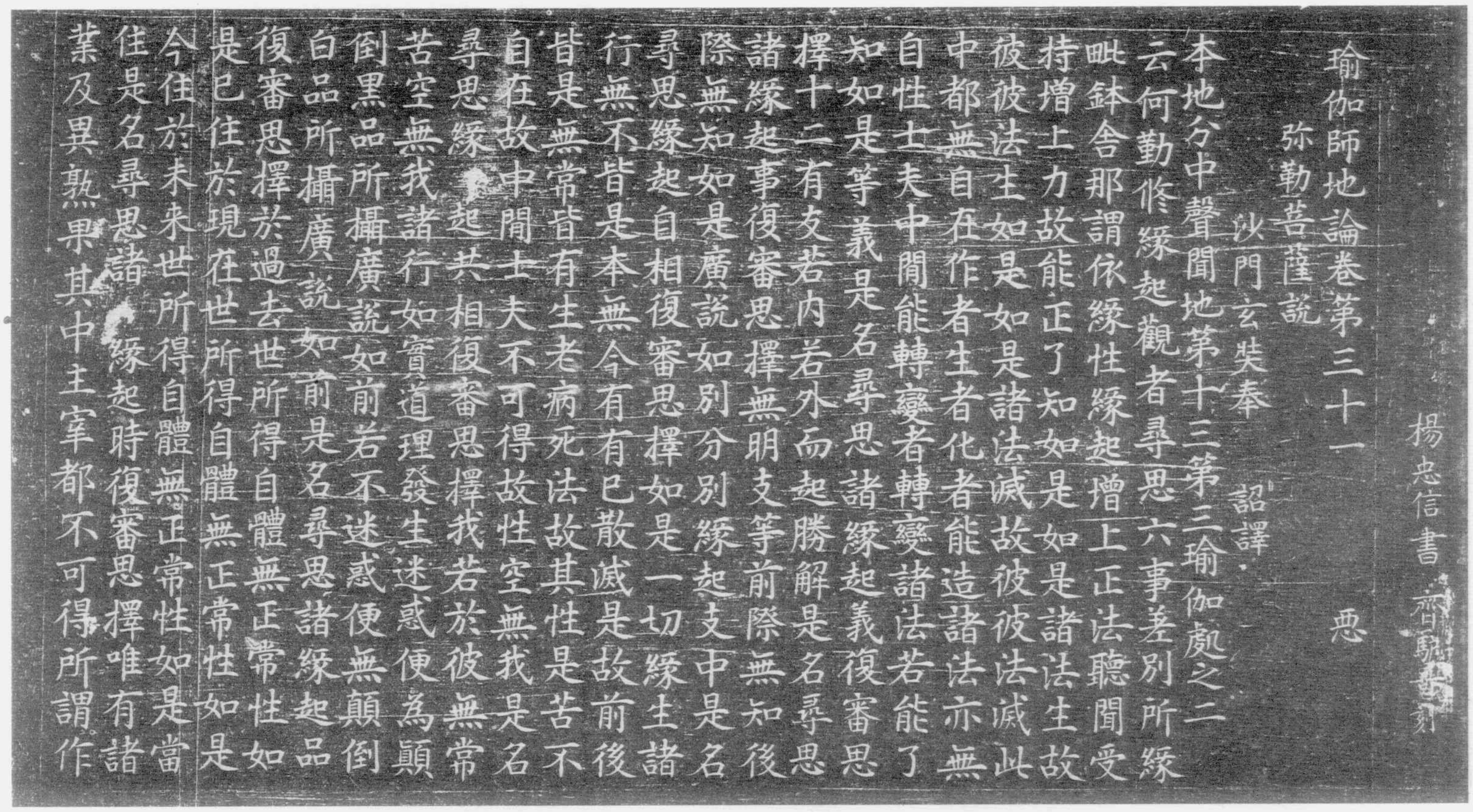
塔下三七二〇



瑜伽論三十　十五　因
勤修慈愍觀者尋思六事差別所緣毗鉢舍那
謂依慈愍增上正法聽聞受持增上力故由欲
利益安樂意樂於諸有情作意與樂發起勝解
是慈愍相若能如是解了其義如是名為於諸
慈愍尋思其義彼既如是解了義已復能思擇
此為親品此為怨品此中庸品是一切品皆他
相續之所攝故於中發起外事勝解又若親品
名為內事怨中庸品名為外事如是名為於諸
慈愍尋思其事復能思擇如是三品若無苦樂
欲求樂者願彼得樂今於此中有饒益相名為
親品不饒益相名為怨品俱相違相名中庸品
如是三品若無苦樂欲求樂者略有三種欲求
樂心差別可得一者欲求欲界諸樂二者欲求
色界有喜勇悅諸樂三者欲求離喜諸樂如是
若於欲樂匱乏願彼皆得無罪欲樂若於有喜
離喜諸樂有所匱乏當知亦尒是名尋思慈愍
自相復審思擇若諸親品若諸怨品若中庸品
我於其中皆當發起相似性心平等性心何以
故我若作意與親品樂此未為難於中庸品作
意與樂亦未甚難若於怨品作意與樂乃甚為
難我於怨品尚應作意願與其樂何況親品及
中容品而不與樂何以故此中都無能罵所罵
能瞋所瞋能弄所弄能打所打唯有音聲唯有
名字又我此身隨所生起有色麤重四大所造
隨所住處便為如是觸所逼惱略有二觸謂音
聲觸及手足塊刀杖等觸是身及觸皆是無常
能為如是不饒益者亦是無常又復一切有情
之類皆有生老病死等法本性是苦故我不應
於本性苦諸有情上更加其苦而不與樂又亦
不應不與怨家作善知識不攝一切有情之類



瑜伽論三十　十六　因
以為自體又世尊言我不觀見如是種類有情
可得無始世來經歷生死長時流轉不互相為
或父或母兄弟姊妹若軌範師若親教師若餘
尊重似尊重者由是因緣一切怨品無不皆是
我之親品又怨親品無有決定眞實可得何以
故親品餘時轉成怨品怨品餘時轉成親品是
故一切無有決定故我今者應於一切有情之
類皆當發起平等性心平等性見及起相似利
益意樂安樂意樂與樂勝解是名尋思慈愍共
相復審思擇我若於彼不饒益者發生瞋恚便
為顛倒黑品所攝是有諍法廣說如前我若於
彼不起瞋恚便無顛倒白品所攝是無諍法廣
說如前如是名為尋思慈愍黑品白品復審思
擇諸過去世求欲得樂有情之類彼皆過去我
當云何能與其樂諸現在世有情之類我今願
彼盡未來世於一切時常受快樂是名尋思諸
慈愍時復審思擇此中都無我及有情或求樂
者或與樂者唯有諸蘊唯有諸行於中假想施
設言論此求樂者此與樂者又彼諸行業煩惱
等以為因緣如是名依觀待道理尋思慈愍若
於慈愍善修善習善多修習能斷瞋恚如是名
依作用道理尋思慈愍如是之義有至教量我
內智見現轉可得比度量法亦有可得如是名
依證成道理尋思慈愍又即此法成立法性難
思法性安住法性謂修慈愍能斷瞋恚不應思
議不應分別應生勝解如是名依法尒道理尋
思慈愍是名勤修慈愍觀者尋思六事差別所
緣毗鉢舍那
瑜伽師地論卷第三十　因　終



揚忠信書　齊驥[illegible]刻

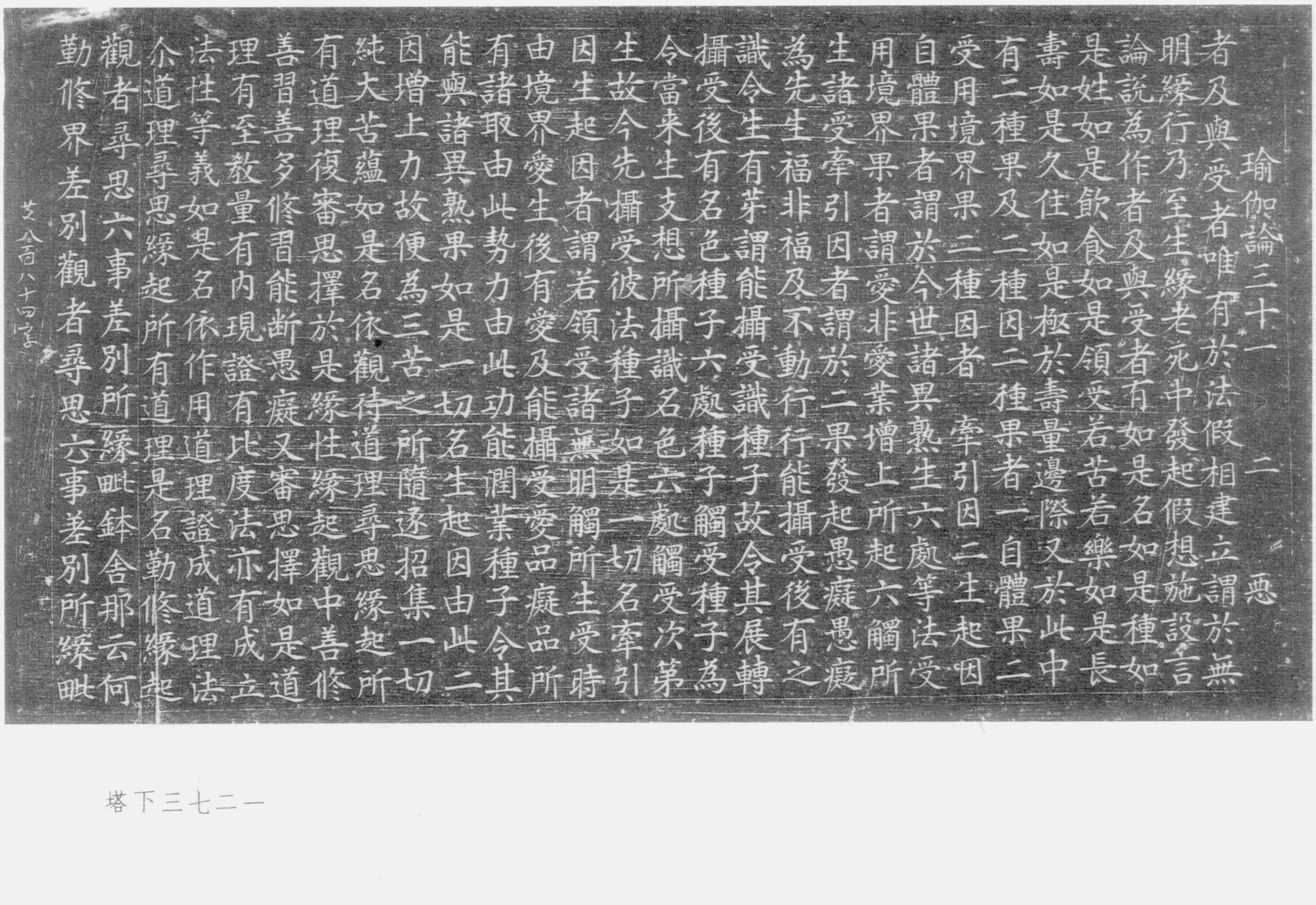
瑜伽師地論卷第三十一　恶

弥勒菩薩說

沙門玄奘奉　詔譯

本地分中聲聞地第十三第三瑜伽處之二

云何勤修緣起觀者尋思六事差別所緣毗鉢舍那謂依緣性緣起增上正法聽聞受持增上力故能正了知如是諸法生故彼彼法生如是如是諸法滅故彼彼法滅此中都無自在作者生者化者能造諸法亦無自性士夫中間能轉變者轉變諸法若能了知如是等義是名尋思諸緣起義復審思擇十二有支若內若外而起勝解是名尋思諸緣起事復審思擇無明支等前際無知後際無知如是廣說如別分別緣起支中是名尋思緣起自相復審思擇如是一切緣生諸行無不皆是本無今有有已散滅是故前後皆是無常皆有生老病死法故其性是苦不自在故中間士夫不可得故性空無我是名尋思緣起共相復審思擇我若於彼無常苦空無我諸行如實道理發生迷惑便為顛倒黑品所攝廣說如前若不迷惑便無顛倒白品所攝廣說如前是名尋思諸緣起品復審思擇於過去世所得自體無正常性如是已住於現在世所得自體無正常性如是今住於未来世所得自體無正常性如是當住是名尋思諸緣起時復審思擇唯有諸業及異熟果其中主宰都不可得所謂作

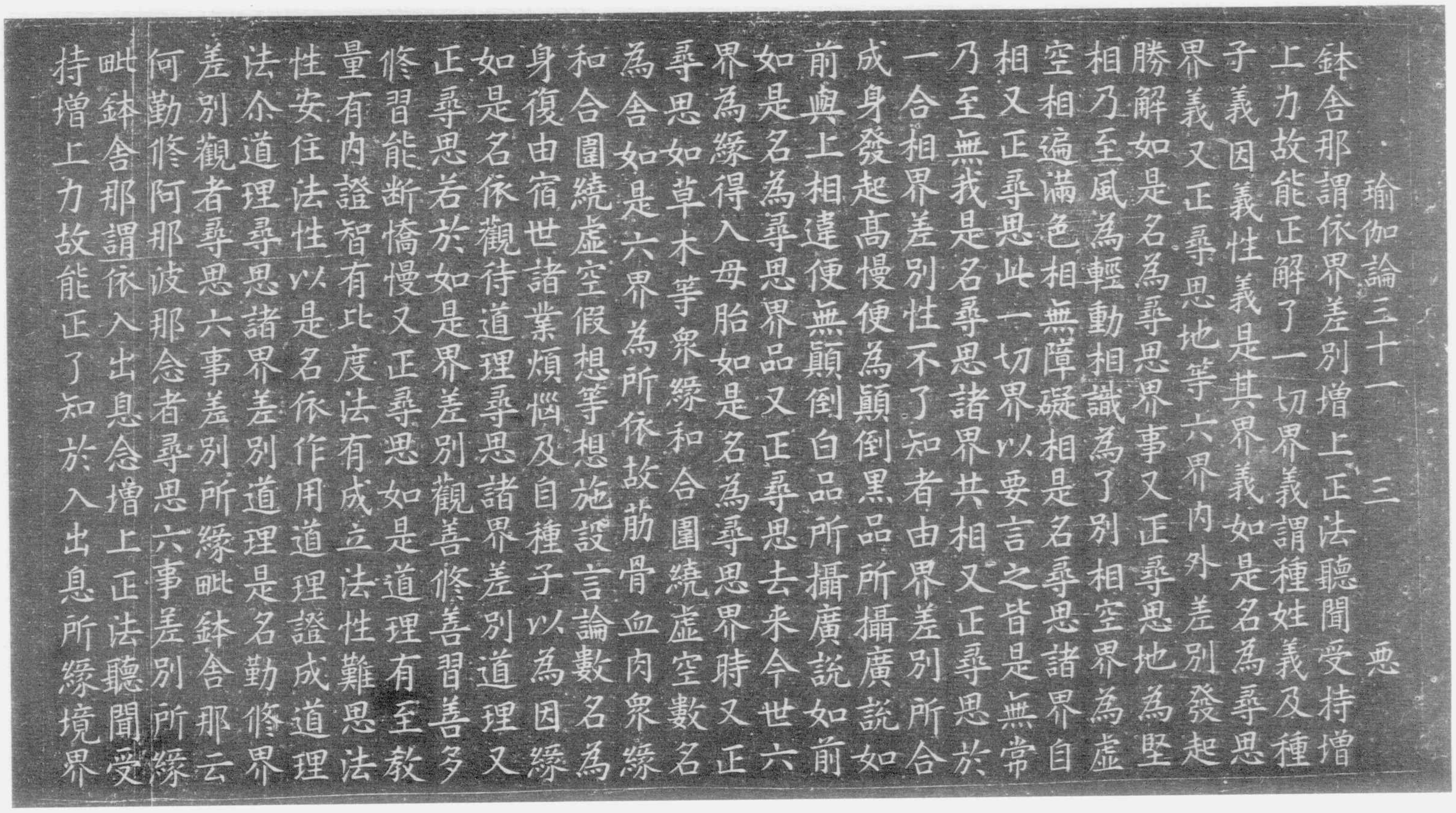


瑜伽論三十一　二　恶

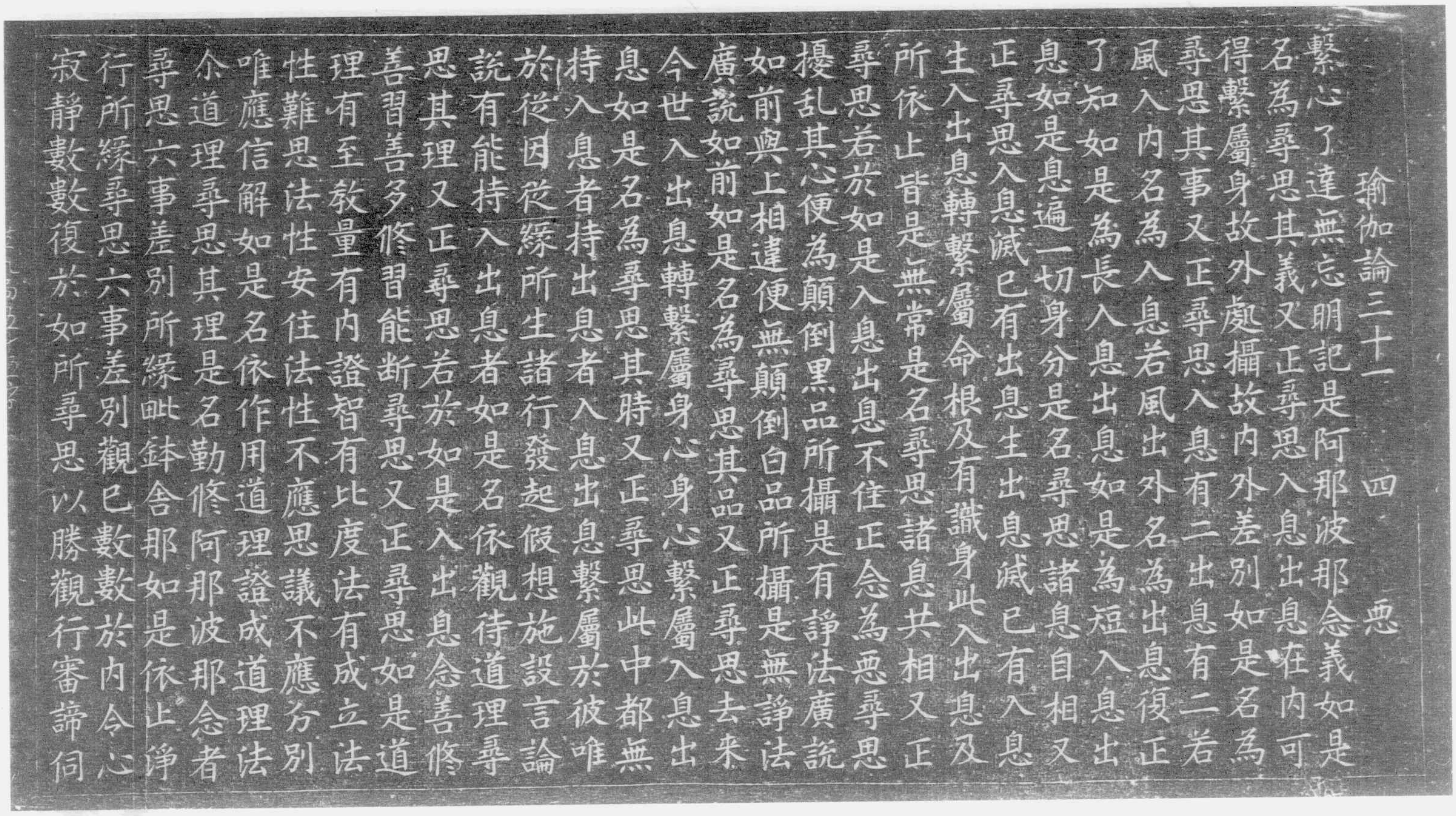
者及與受者唯有於法假相建立謂於無明緣行乃至生緣老死中發起假想施設言論說為作者及與受者有如是名如是種如是姓如是飲食如是領受若苦若樂如是長壽如是久住如是極於壽量邊際又於此中有二種果及二種因二種果者一自體果二受用境界果二種因者一牽引因二生起因自體果者謂於今世諸異熟生六處等法受用境界果者謂愛非愛業增上所起六觸所生諸受牽引因者謂於二果發起愚癡愚癡為先生福非福及不動行行能攝受後有之識令生有芽謂能攝受識種子故令其展轉攝受後有名色種子六處種子觸受種子為令當来生支想所攝識名色六處觸受次第生故今先攝受彼法種子如是一切名牽引因生起因者謂若領受諸無明觸所生受時由境界愛生後有愛及能攝受愛品癡品所有諸取由此勢力由此功能潤業種子令其能與諸異熟果如是一切名生起因由此二因增上力故便為三苦之所隨逐招集一切純大苦蘊如是名依觀待道理尋思緣起所有道理復審思擇於是緣性緣起觀中善修善習善多修習能斷愚癡又審思擇如是道理有至教量有內現證有比度法亦有成立法性等義如是名依作用道理證成道理法尒道理尋思緣起所有道理是名勤修緣起觀者尋思六事差別所緣毗鉢舍那云何勤修界差別觀者尋思六事差別所緣毗

共八百八十四字

塔下三七二一

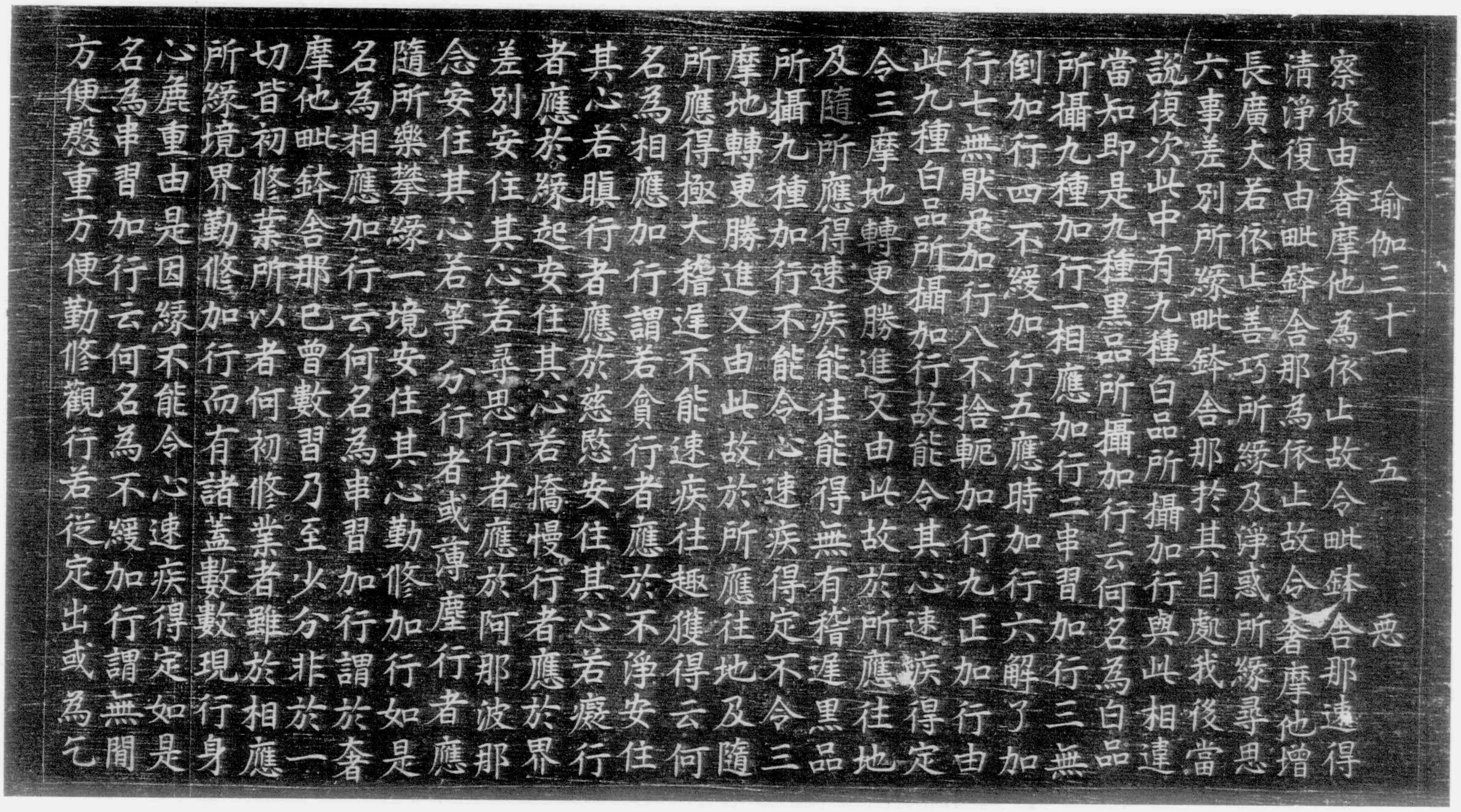


瑜伽論三十一　三　悪
鉢舍那謂依界差别增上正法聽聞受持增上力故能正解了一切界義謂種姓義及種子義因義性義是其界義如是名為尋思界義又正尋思地等六界内外差别發起勝解如是名為尋思界事又正尋思地為堅相乃至風為輕動相識為了别相空界為虚空相遍滿色相無障礙相是名尋思諸界自相又正尋思此一切界以要言之皆是無常乃至無我是名尋思諸界共相又正尋思於一合相界差别性不了知者由界差别所合成身發起高慢便為顛倒黑品所攝廣説如前與上相違便無顛倒白品所攝廣説如前如是名為尋思界品又正尋思去来今世六界為緣得入母胎如是名為尋思界時又正尋思如草木等衆緣和合圍繞虚空數名為舍如是六界為所依故筋骨血肉衆緣和合圍繞虚空假想等想施設言論數名為身復由宿世諸業煩惱及自種子以為因緣如是名依觀待道理尋思諸界差别道理又正尋思若於如是界差别觀善修善習善多修習能斷憍慢又正尋思如是道理有至教量有内證智有比度法有成立法性難思法性安住法性以是名依作用道理證成道理法尒道理尋思諸界差别道理是名勤修界差别觀者尋思六事差别所緣毗鉢舍那云何勤修阿那波那念者尋思六事差别所緣毗鉢舍那謂依入出息念增上正法聽聞受持增上力故能正了知於入出息所緣境界



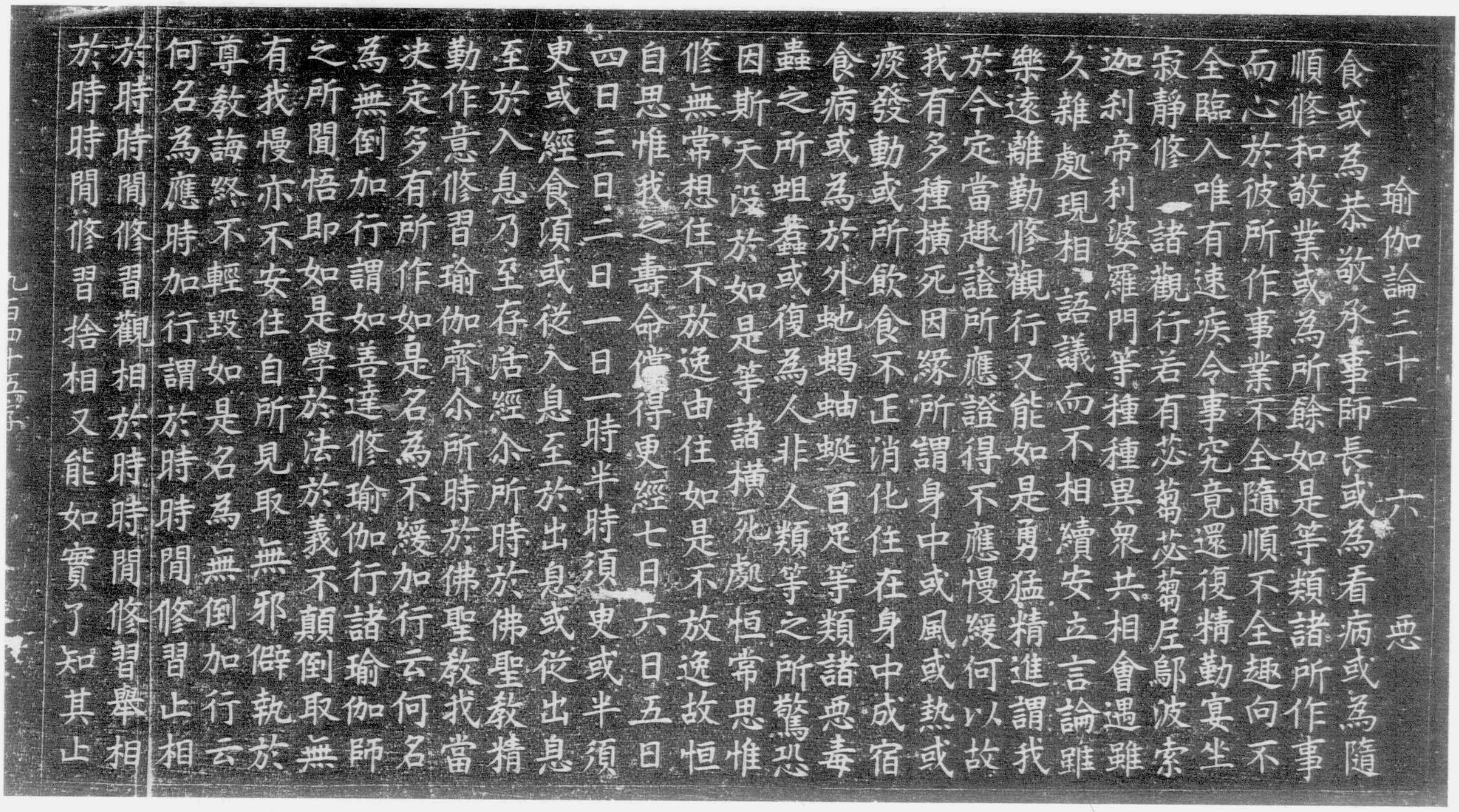
瑜伽論三十一　四　悪
繫心了達無忘明記是阿那波那念義如是名為尋思其義又正尋思入息出息在内可得繫屬身故外處攝故内外差别如是名為尋思其事又正尋思入息有二出息有二若風入内名為入息若風出外名為出息復正了知如是為長入息出息如是為短入息出息如是息遍一切身分是名尋思諸息自相又正尋思入息滅已有出息生出息滅已有入息生入出息轉繫屬命根及有識身此入出息及所依止皆是無常是名尋思諸息共相又正尋思若於如是入息出息不住正念為悪尋思擾乱其心便為顛倒黑品所攝是有諍法廣説如前與上相違便無顛倒白品所攝是無諍法廣説如前如是名為尋思其品又正尋思去来今世入出息轉繫屬身心身心繫屬入息出息如是名為尋思其時又正尋思此中都無持入息者持出息者入息出息繫屬於彼唯於從因從緣所生諸行發起假想施設言論説有能持入出息者如是名依觀待道理尋思其理又正尋思若於如是入出息念善修善習善多修習能斷尋思又正尋思如是道理有至教量有内證智有比度法有成立法性難思法性安住法性不應思議不應分别唯應信解如是名依作用道理證成道理法尒道理尋思其理是名勤修阿那波那念者尋思六事差别所緣毗鉢舍那如是依止淨行所緣尋思六事差别觀已數數於内令心寂靜數數復於如所尋思以勝觀行審諦伺

塔下三七一五



瑜伽三十一　五　悪

察彼由奢摩他爲依止故令毗鉢舍那速得清淨復由毗鉢舍那爲依止故令奢摩他增長廣大若依止善巧所縁及淨惑所縁尋思六事差別所縁毗鉢舍那於其自處我後當說復次此中有九種白品所攝加行與此相違當知即是九種黑品所攝加行云何名爲白品所攝九種加行一相應加行二串習加行三無倒加行四不緩加行五應時加行六解了加行七無猒足加行八不捨軛加行九正加行由此九種白品所攝加行故能令其心速疾得定令三摩地轉更勝進又由此故於所應往地及隨所應得速疾能往能得無有稽遲黑品所攝九種加行不能令心速疾得定不令三摩地轉更勝進又由此故於所應往地及隨所應得極大稽遲不能速疾往趣獲得云何名爲相應加行謂若貪行者應於不淨安住其心若瞋行者應於慈愍安住其心若癡行者應於縁起安住其心若憍慢行者應於界差別安住其心若尋思行者應於阿那波那念安住其心若等分行者或薄塵行者應隨所樂攀縁一境安住其心勤修加行如是名爲相應加行云何名爲串習加行謂於奢摩他毗鉢舍那已曾數習乃至少分非於一切皆初修業所以者何初修業者雖於相應所縁境界勤修加行而有諸蓋數數現行身心麁重由是因縁不能令心速疾得定如是名爲串習加行云何名爲不緩加行謂無間方便慇重方便勤修觀行若從定出或爲乞

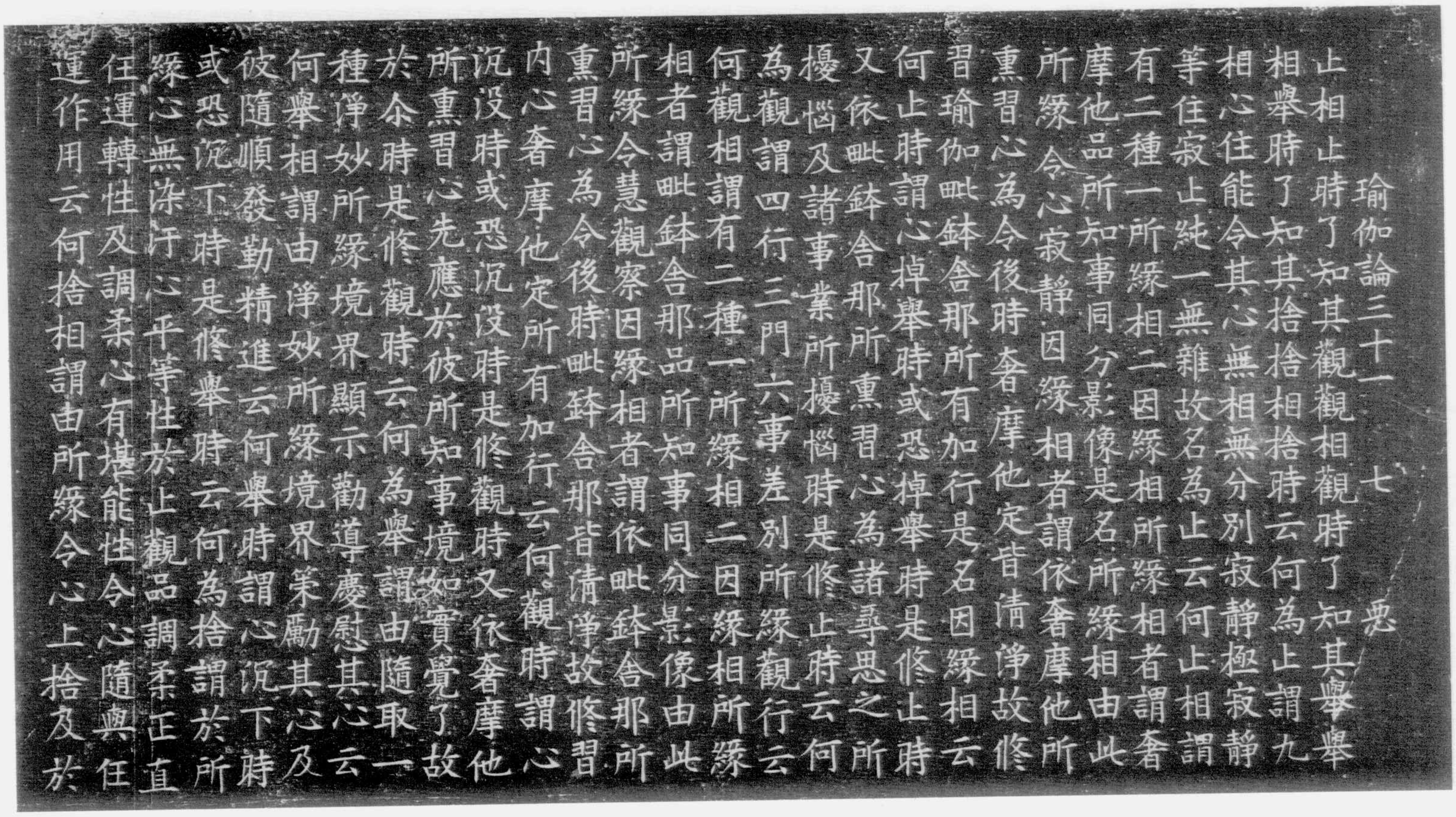


瑜伽論三十一　六　悪

食或爲恭敬承事師長或爲看病或爲隨順修和敬業或爲所餘如是等類諸所作事而心於彼所作事業不全隨順不全趣向不全臨入唯有速疾令事究竟還復精勤宴坐寂靜修諸觀行若有苾芻苾芻尼鄔波索迦剎帝利婆羅門等種種異衆共相會遇雖久雜處現相語議而不相續安立言論雖樂遠離勤修觀行又能如是勇猛精進謂我於今定當趣證所應證得不應慢緩何以故我有多種横死因縁所謂身中或風或熱或痰發動或所飲食不正消化住在身中成宿食病或爲於外蛇蝎蚰蜒百足等類諸悪毒蟲之所蛆螫或復爲人非人類等之所驚恐因斯夭沒於如是等諸横死處恒常思惟修無常想住不放逸由住如是不放逸故恒自思惟我之壽命儻得更經七日六日五日四日三日二日一日一時半時須臾或半須臾或經食頃或從入息至於出息或從出息至於入息乃至存活經尒所時於佛聖教精勤作意修習瑜伽齊尒所時於佛聖教我當決定多有所作如是名爲不緩加行云何名爲無倒加行謂如善達修瑜伽行諸瑜伽師之所聞悟即如是學於法於義不顛倒取無有我慢亦不安住自所見取無邪僻執於尊教誨終不輕毀如是名爲無倒加行云何名爲應時加行謂於時時間修習止相於時時間修習觀相於時時間修習舉相於時時間修習捨相又能如實了知其止

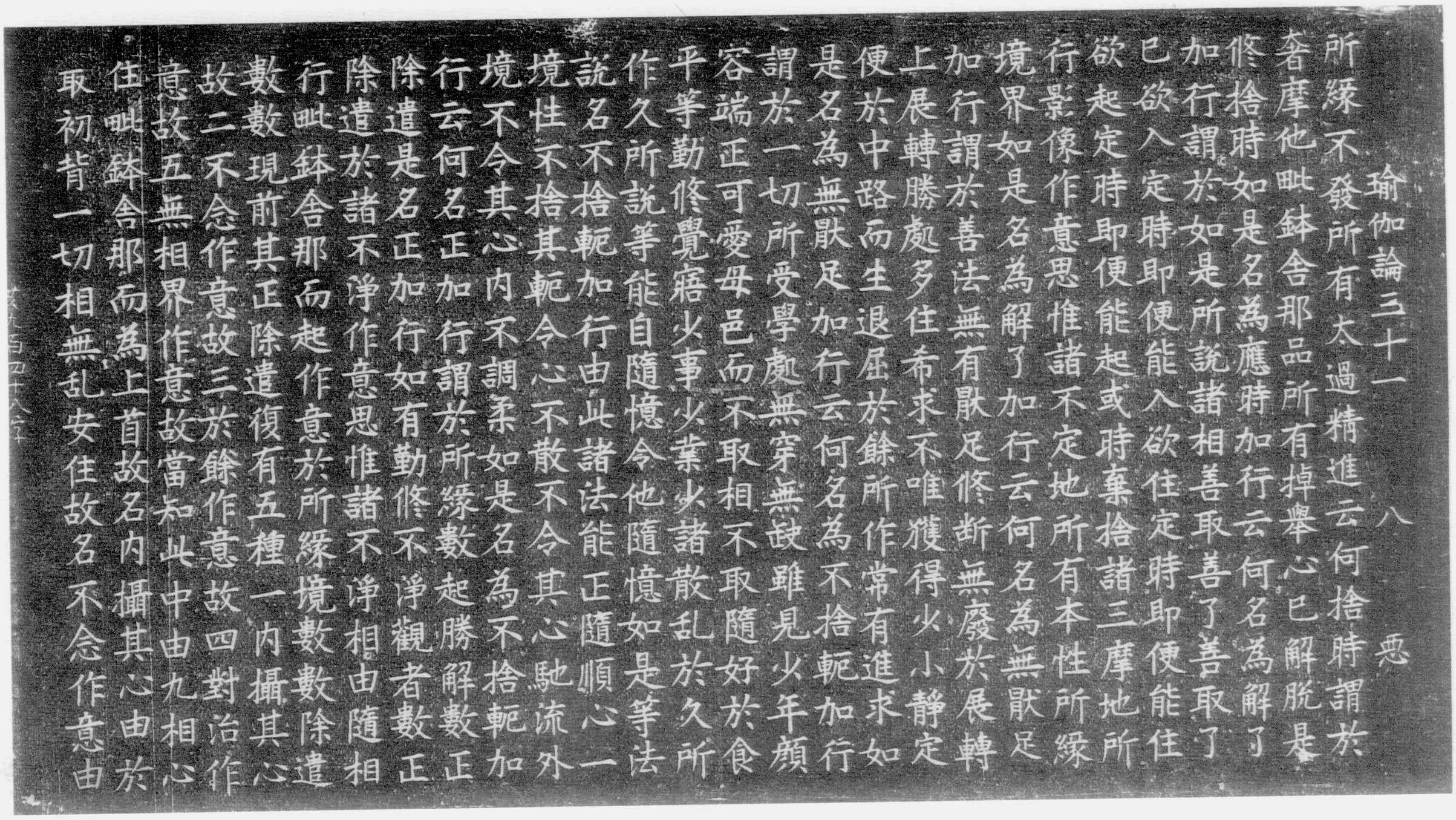
九百四十五字

塔下三七一二



瑜伽論三十一　七　悪

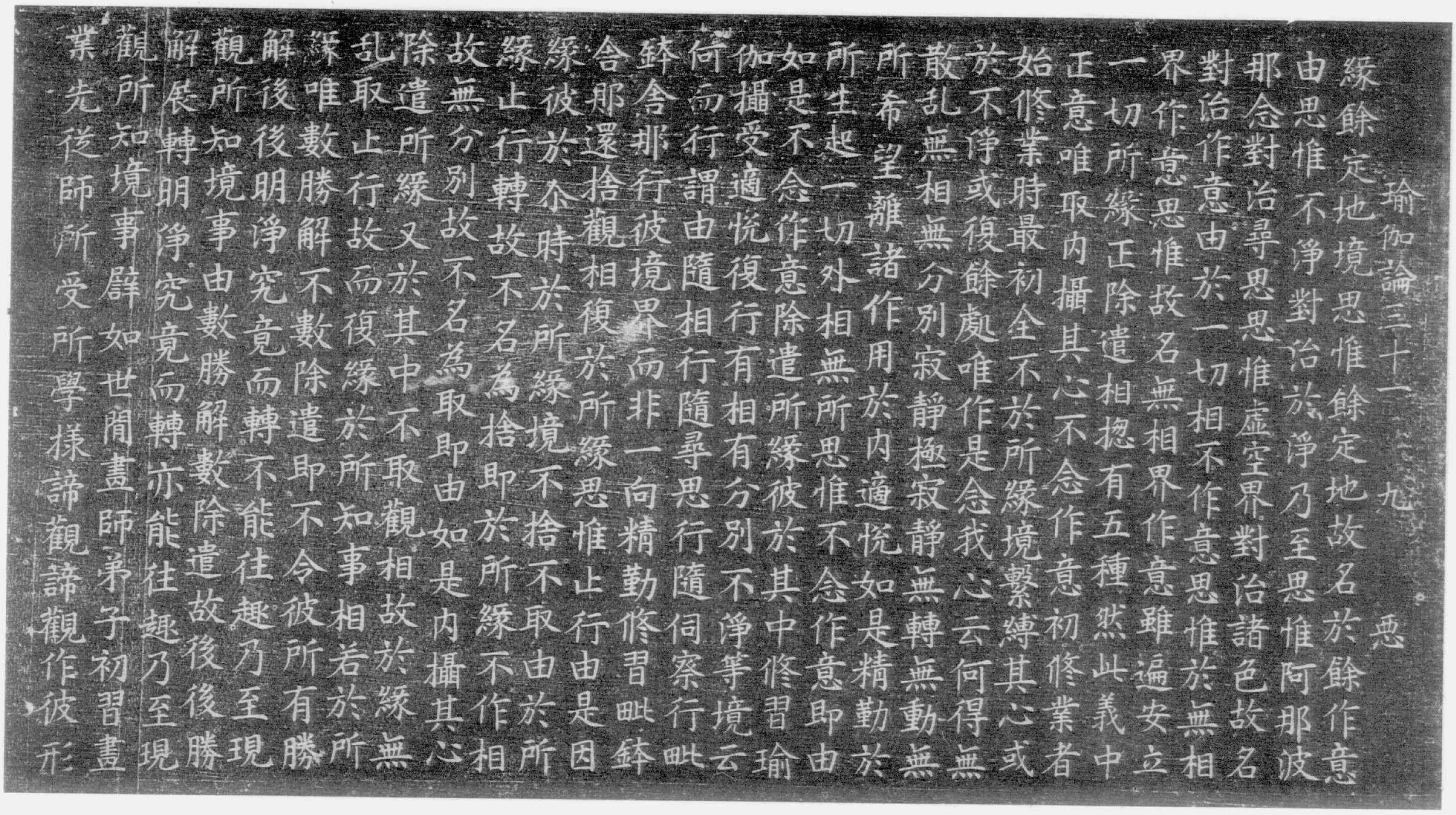
止相止時了知其觀相觀時了知其舉相舉時了知其捨捨相捨時云何為止謂九相心住能令其心無相無分別寂靜極寂靜等住寂止純一無雜故名為止云何止相謂有二種一所緣相二因緣相所緣相者謂奢摩他品所知事同分影像是名所緣相由此所緣令心寂靜因緣相者謂依奢摩他所熏習心為令後時奢摩他定皆清淨故修習瑜伽毗鉢舍那所有加行是名因緣相云何止時謂心掉舉時或恐掉舉時是修止時又依毗鉢舍那所熏習心為諸尋思之所擾惱及諸事業所擾惱時是修止時云何為觀謂四行三門六事差別所緣觀行云何觀相謂有二種一所緣相二因緣相所緣相者謂毗鉢舍那品所知事同分影像由此所緣令慧觀察因緣相者謂依毗鉢舍那所熏習心為令後時毗鉢舍那皆清淨故修習內心奢摩他定所有加行云何觀時謂心沉沒時或恐沉沒時是修觀時又依奢摩他所熏習心先應於彼所知事境如實覺了故於尒時是修觀時云何為舉謂由隨取一種淨妙所緣境界顯示勸導慶慰其心及何舉相謂由淨妙所緣境界策勵其心云彼隨順發勤精進云何舉時謂心沉下時或恐沉下時是修舉時云何為捨謂於所緣心無染汙心平等性於止觀品調柔正直任運轉性及調柔心有堪能性令心隨與任運作用云何捨相謂由所緣令心上捨及於



瑜伽論三十一　八　悪

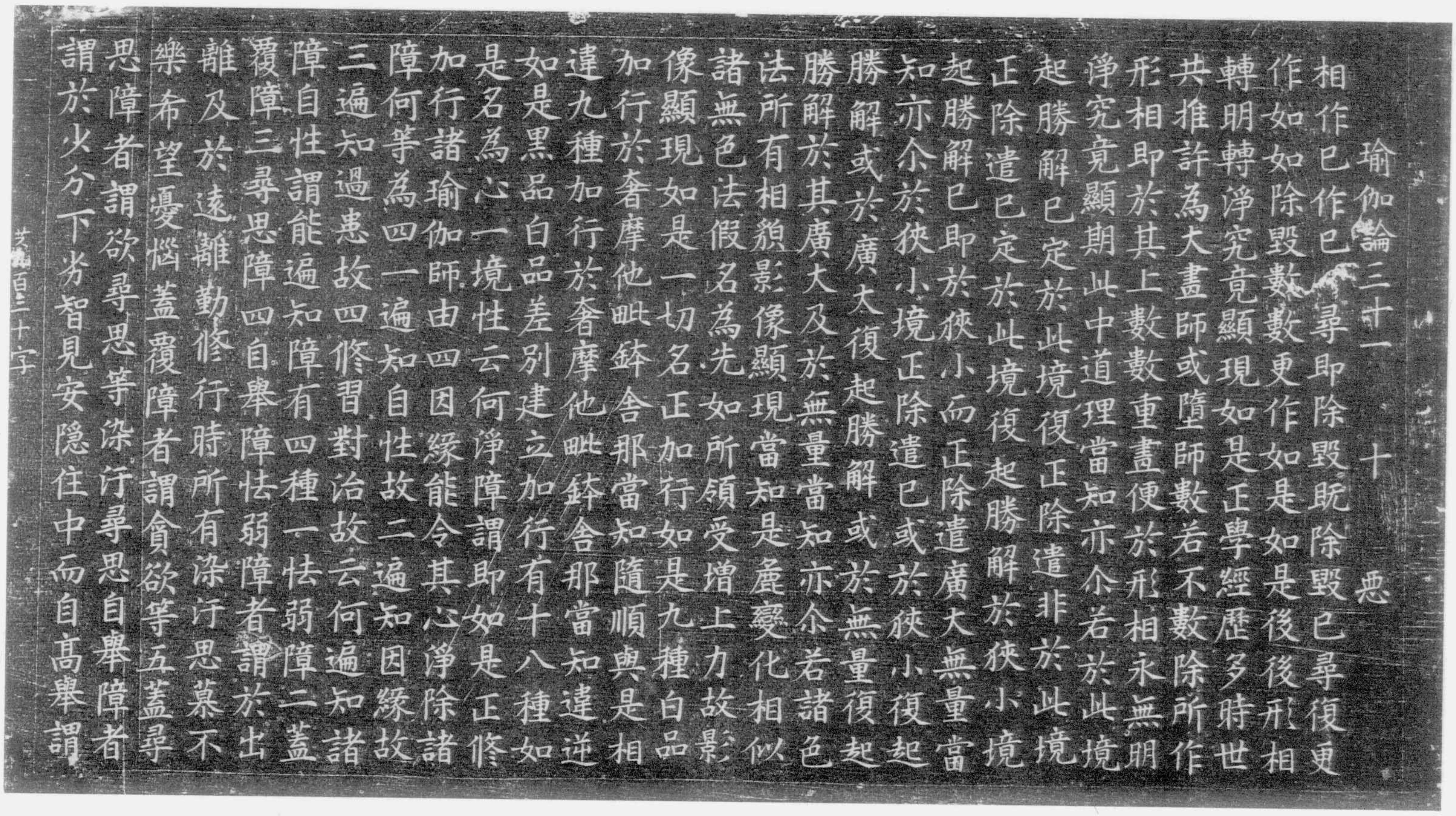
所緣不發所有太過精進云何捨時謂於奢摩他毗鉢舍那品所有掉舉心已解脫是修捨時如是名為應時加行云何名為解了加行謂於如是所說諸相善取善了善取了已欲入定時即便能入欲住定時即便能住欲起定時即便能起或時棄捨諸三摩地所行影像作意思惟諸不定地所有本性所緣境界如是名為解了加行云何名為無厭足加行謂於善法無有厭足修斷無廢於展轉上展轉勝處多住希求不唯獲得少小靜定便於中路而生退屈於餘所作常有進求如是名為無厭足加行云何名為不捨軛加行謂於一切所受學處無穿無缺雖見少年顏容端正可愛母邑而不取相不取隨好於食平等勤修覺寤少事少業少諸散乱於久所作久所說等能自隨憶令他隨憶如是等法說名不捨軛加行由此諸法能正隨順心一境性不捨其軛令心不散不令其心馳流外境不令其心內不調柔如是名為不捨軛加行云何名正加行謂於所緣數起勝解數正除遣是名正加行如有勤修不淨觀者數正除遣於諸不淨作意思惟諸不淨相由隨相行毗鉢舍那而起作意於所緣境數數除遣數數現前其正除遣復有五種一內攝其心故二不念作意故三於餘作意故四對治作意故五無相界作意故當知此中由九相心住毗鉢舍那而為上首故名內攝其心由於取初背一切相無乱安住故名不念作意由

[illegible]九百四十八字



瑜伽論三十一　九　悪

緣餘定地境思惟餘定地故名於餘作意由思惟不淨對治於淨乃至思惟阿那波那念對治尋思思惟虛空界對治諸色故名對治作意由於一切相不作意思惟於無相界作意思惟故名無相界作意雖遍安立一切所緣正除遣相摠有五種然此義中正意唯取內攝其心不念作意初修業者始修業時最初全不於所緣境繫縛其心或於不淨或復餘處唯作是念我心云何得無散乱無相無分別寂靜極寂靜無轉無動無所希望離諸作用於內適悅如是精勤於所生起一切外相無所思惟不念作意即由如是不念作意除遣所緣彼於其中修習瑜伽攝受適悅復行有相有分別不淨等境云何而行謂由隨相行隨尋思行隨伺察行毗鉢舍那行彼境界而非一向精勤修習毗鉢舍那還捨觀相復於所緣思惟止行由是因緣彼於尒時於所緣境不捨不取由於所緣止行轉故不名為捨即於所緣不作相故無分別故不名為取即由如是內攝其心除遣所緣又於其中不取觀相故於緣無乱取止行故而復緣於所知事相若於所緣唯數勝解不數除遣即不令彼所有勝解後後明淨究竟而轉不能往趣乃至現觀所知境事由數勝解數除遣故後後勝解展轉明淨究竟而轉亦能往趣乃至現觀所知境事譬如世間畫師弟子初習畫業先從師所受所學樣諦觀諦觀作彼形

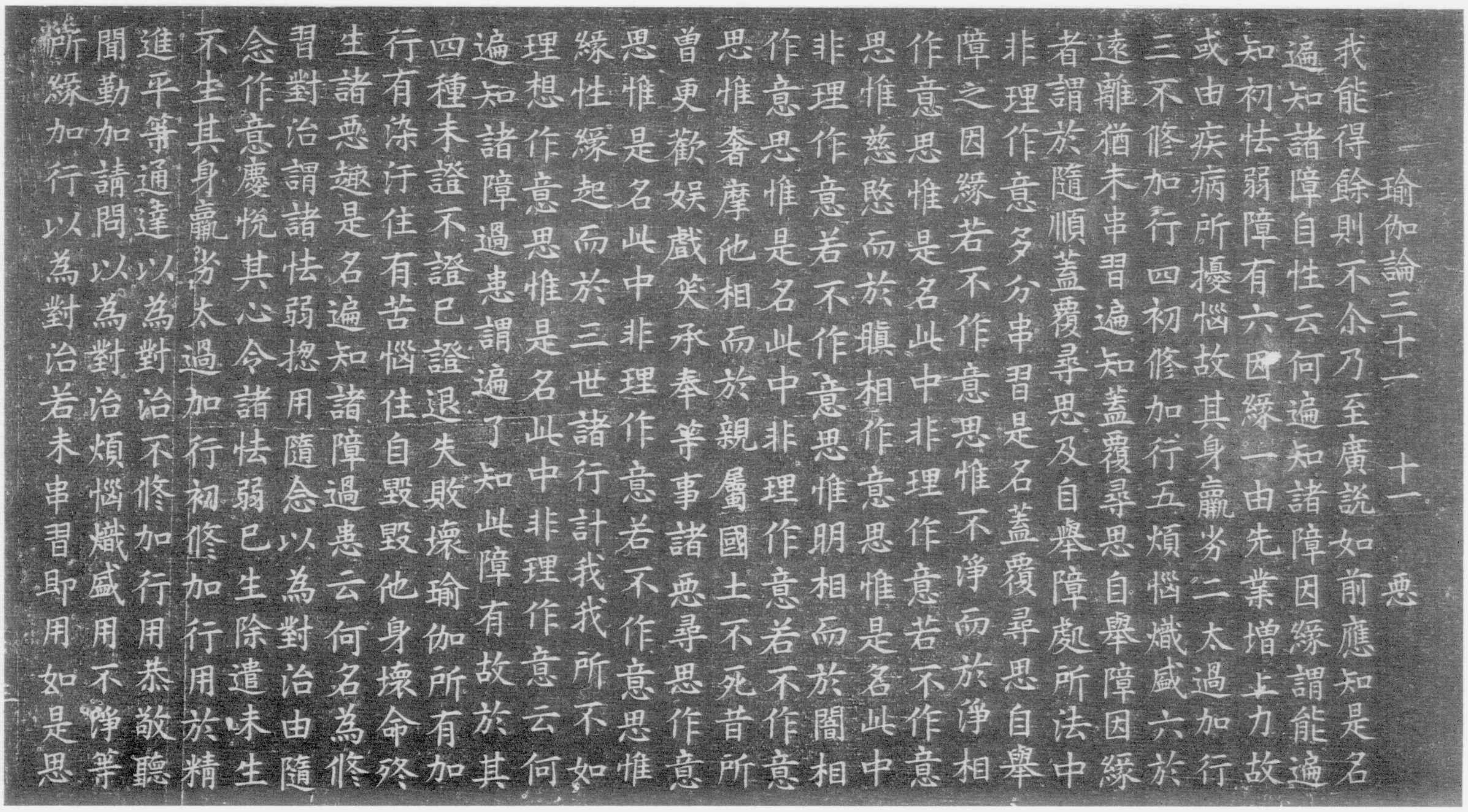


瑜伽論三十一　十　悪

相作已作已尋即除毀旣除毀已尋復更作如如除毀數數更作如是如是後後形相轉明轉淨究竟顯現如是正學經歷多時世共推許為大畫師或墮師數若不數除所作形相即於其上數數重畫便於形相永無明淨究竟顯期此中道理當知亦尒若於此境起勝解已定於此境復正除遣非於此境正除遣已定於此境復起勝解於狹小境起勝解已即於狹小而正除遣廣大無量當知亦尒於狹小境正除遣已或於狹小復起勝解或於廣大復起勝解或於無量復起勝解於其廣大及於無量當知亦尒若諸色法所有相貌影像顯現當知是麁變化相似諸無色法假名為先如所領受增上力故影像顯現如是一切名正加行如是九種白品加行於奢摩他毗鉢舍那當知隨順與是相違九種加行於奢摩他毗鉢舍那當知違逆如是黑品白品差別建立加行有十八種如是名為心一境性云何淨障謂即如是正修加行諸瑜伽師由四因緣能令其心淨除諸障何等為四一遍知自性故二遍知因緣故三遍知過患故四修習對治故云何遍知諸障自性謂能遍知障有四種一怯弱障二蓋覆障三尋思障四自舉障怯弱障者謂於出離及於遠離勤修行時所有染汙思慕不樂希望憂惱蓋覆障者謂貪欲等五蓋尋思障者謂欲尋思等染汙尋思自舉障者謂於少分下劣智見安隱住中而自高舉謂

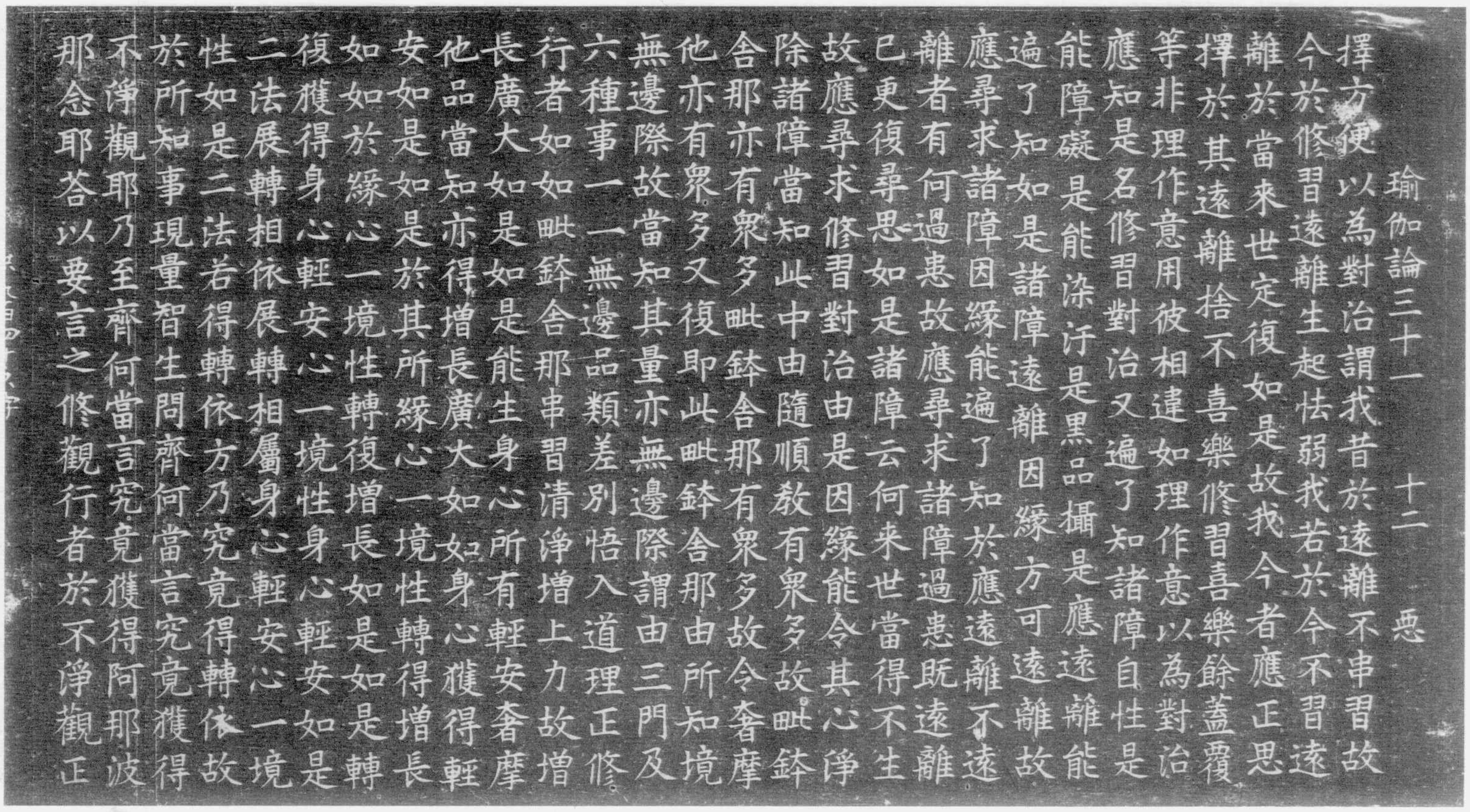
艾[illegible]百三十字

塔下三七一四



瑜伽論三十一　十一　悪

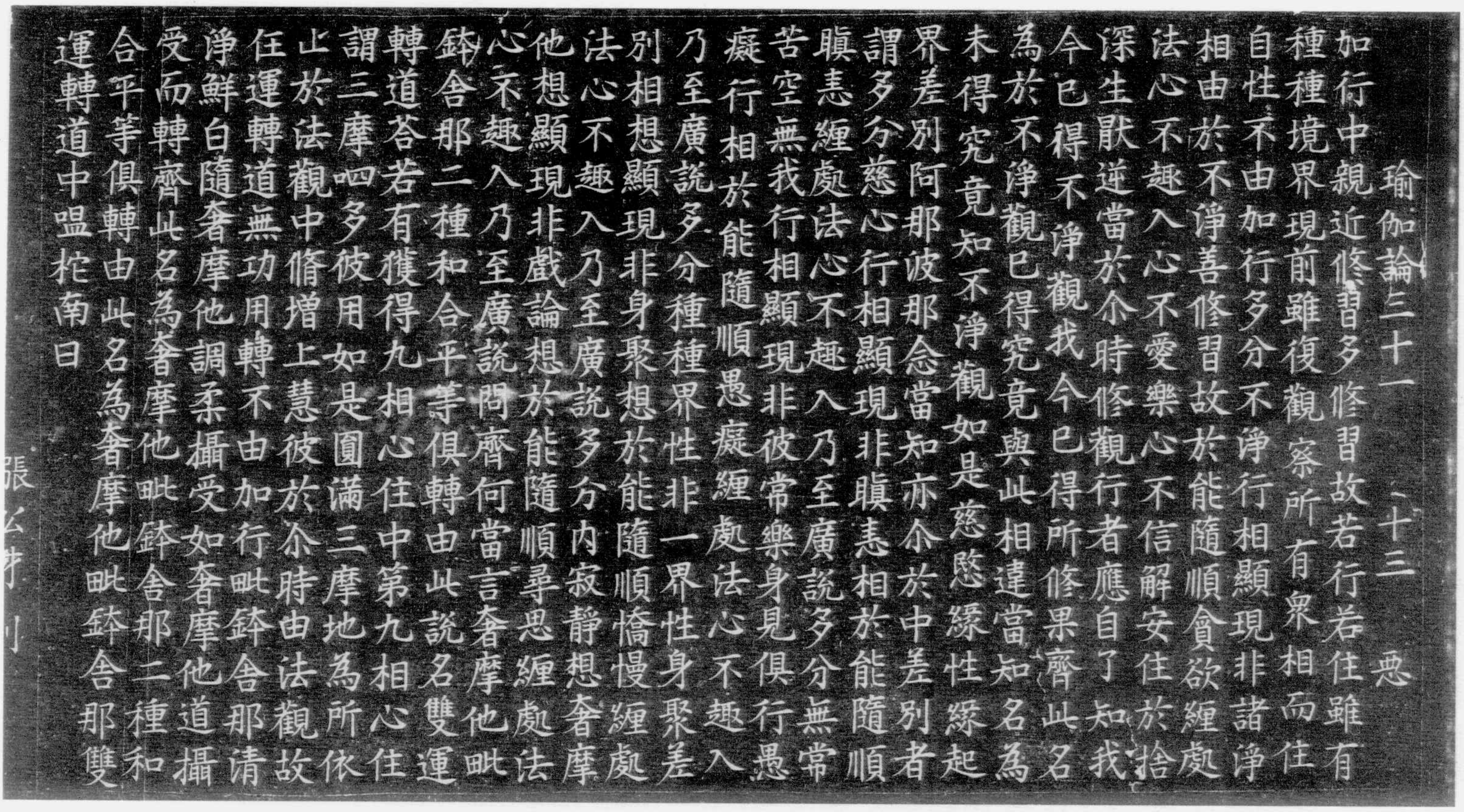
我能得餘則不尒乃至廣説如前應知是名遍知諸障自性云何遍知諸障因緣謂能遍知初怯弱障有六因緣一由先業增上力故或由疾病所擾惱故其身羸劣二太過加行三不修加行四初修加行五煩惱熾盛六於遠離猶未串習遍知蓋覆尋思自舉障因緣者謂於隨順蓋覆尋思及自舉障處所法中非理作意多分串習是名蓋覆尋思自舉障之因緣若不作意思惟不淨而於淨相作意思惟是名此中非理作意若不作意思惟慈愍而於瞋相作意思惟是名此中非理作意若不作意思惟明相而於闇相作意思惟是名此中非理作意若不作意思惟奢摩他相而於親屬國土不死昔所曾更歡娛戲笑承奉等事諸惡尋思作意思惟是名此中非理作意若不作意思惟緣性緣起而於三世諸行計我我所不如理想作意思惟是名此中非理作意云何遍知諸障過患謂遍了知此障有故於其四種未證不證已證退失敗壞瑜伽所有加行有染汙住有苦惱住自毀毀他身壞命終生諸惡趣是名遍知諸障過患云何名為修習對治謂諸怯弱揔用隨念以為對治由隨念作意慶悅其心令諸怯弱已生除遣未生不生其身羸劣太過加行初修加行用於精進平等通達以為對治不修加行用恭敬聽聞勤加請問以為對治煩惱熾盛用不淨等所緣加行以為對治若未串習即用如是思



瑜伽論三十一　十二　悪

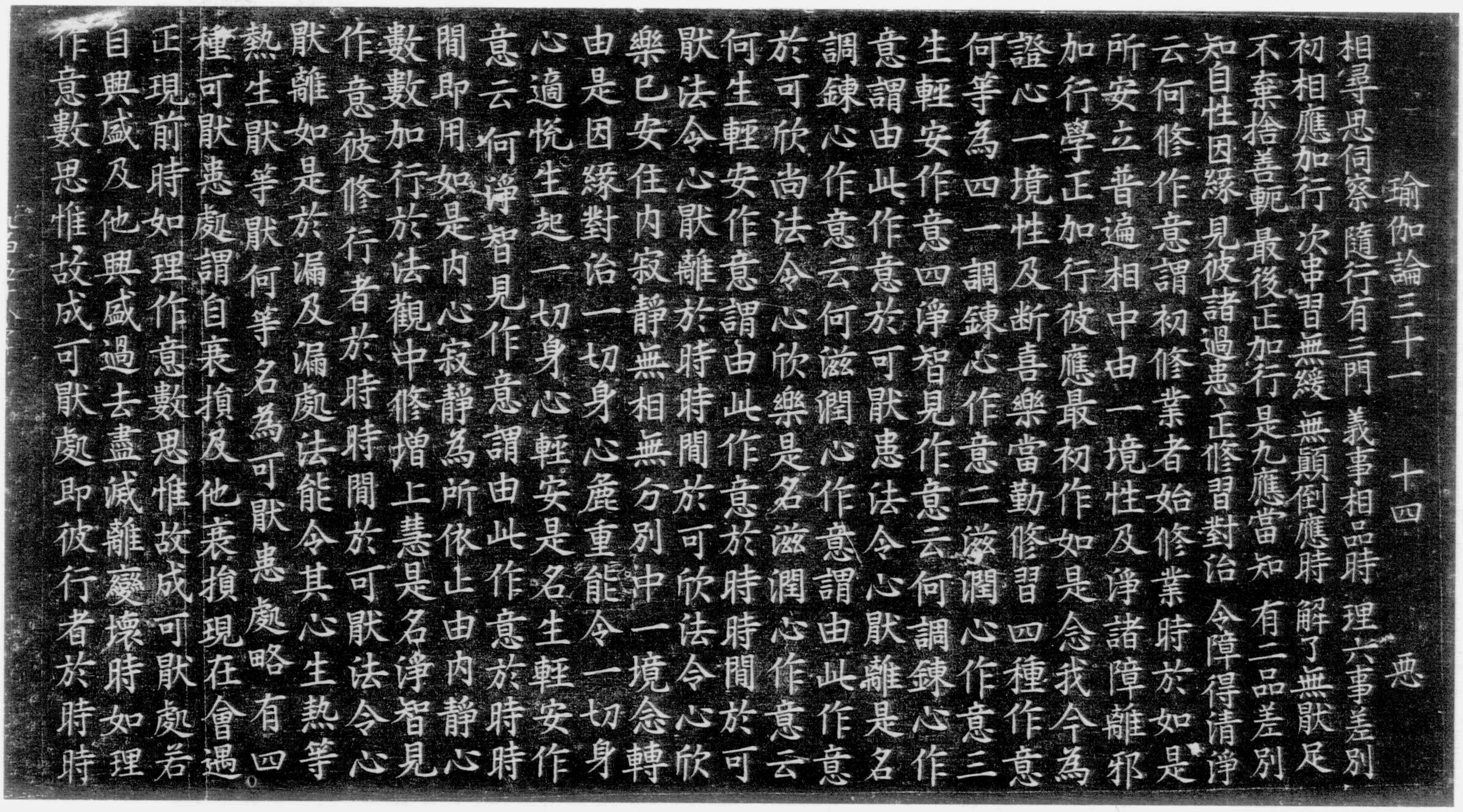
擇方便以為對治謂我昔於遠離不串習故今於修習遠離生起怯弱我若於今不習遠離於當來世定復如是故我今者應正思擇於其遠離捨不喜樂修習喜樂餘蓋覆等非理作意用彼相違如理作意以為對治應知是名修習對治又遍了知諸障自性是能障礙是能染汙是黒品攝是應遠離能遍了知如是諸障遠離因緣方可遠離故應尋求諸障因緣能遍了知於應遠離不遠離者有何過患故應尋求諸障過患既遠離已更復尋思如是諸障云何來世當得不生故應尋求修習對治由是因緣能令其心淨除諸障當知此中由隨順教有衆多故毗鉢舍那亦有衆多毗鉢舍那有衆多故令奢摩他亦有衆多又復即此毗鉢舍那由所知境無邊際故當知其量亦無邊際謂由三門及六種事一一無邊品類差別悟入道理正修行者如如毗鉢舍那串習清淨增上力故增長廣大如是如是能生身心所有輕安奢摩他品當知亦得增長廣大如如身心獲得輕安如是如是於其所緣心一境性轉得增長如如於緣心一境性轉復增長如是如是轉復獲得身心輕安心一境性身心輕安如是二法展轉相依展轉相屬身心輕安心一境性如是二法若得轉依乃究竟得轉依故於所知事現量智生問齊何當言究竟獲得不淨觀耶乃至齊何當言究竟獲得阿那波那念耶答以要言之修觀行者於不淨觀正

塔下三七一〇



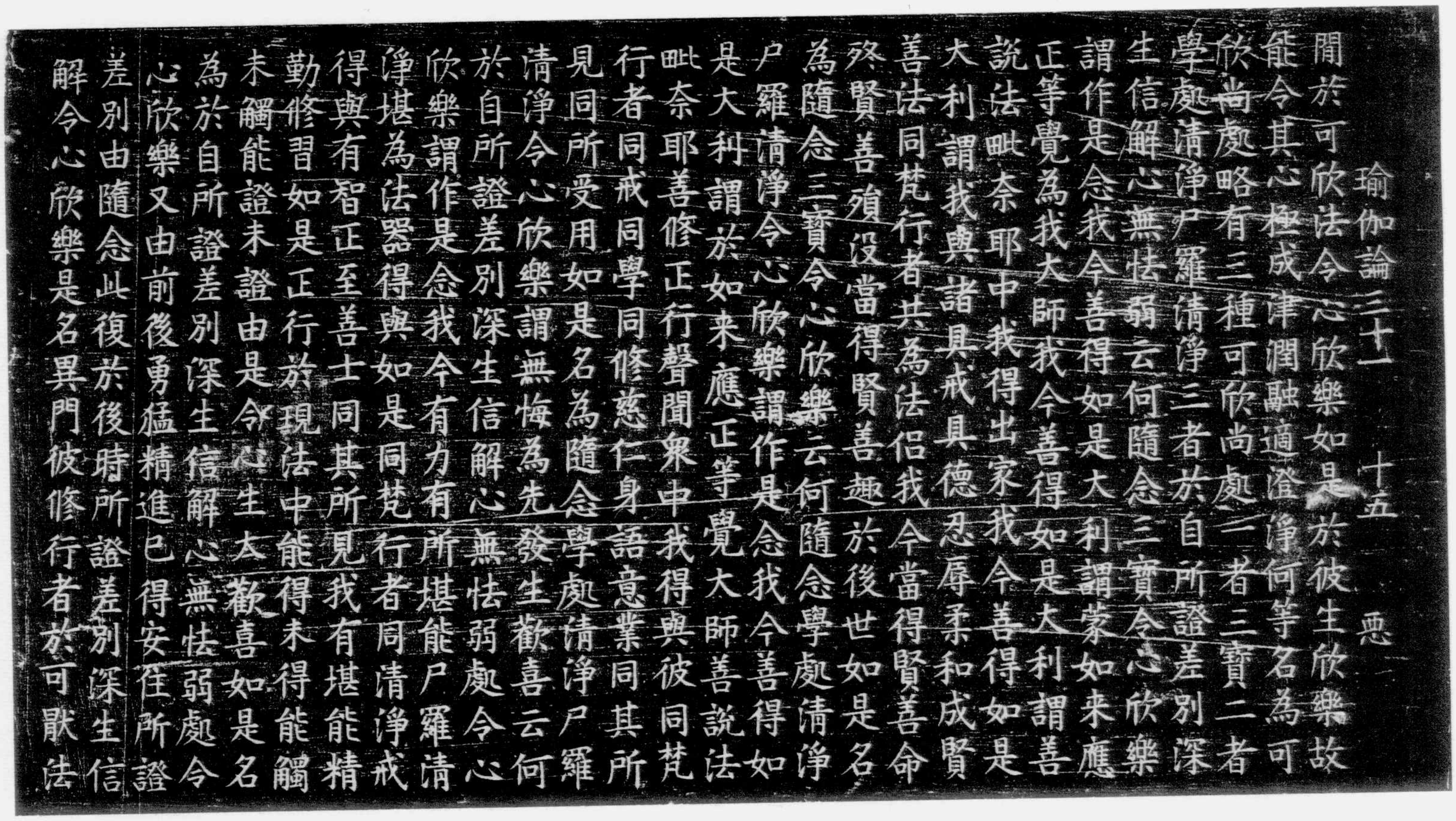
瑜伽論三十一　十三　悪
加行中親近修習多修習故若行若住雖有
種種境界現前雖復觀察所有衆相而住
自性不由加行多分不淨行相顯現非諸淨
相由於不淨善修習故於能隨順貪欲纒處
法心不趣入心不愛樂心不信解安住於捨
深生猒逆當於尒時修觀行者應自了知我
今已得不淨觀我今已得所修果齊此名
為於不淨觀已得究竟與此相違當知名為
未得究竟知不淨觀如是慈愍緣性緣起
界差別阿那波那念當知亦尒於中差別者
謂多分慈心行相顯現非瞋恚相於能隨順
瞋恚纒處法心不趣入乃至廣說多分無常
苦空無我行相顯現非彼常樂身見俱行愚
癡行相於能隨順愚癡纒處法心不趣入
乃至廣說多分種種界性非一界性身聚差
別相想顯現非身聚想於能隨順憍慢纒處
法心不趣入乃至廣說多分內寂靜想奢摩
他想顯現非戲論想於能隨順尋思纒處法
心不趣入乃至廣說問齊何當言奢摩他毗
鉢舍那二種和合平等俱轉由此說名雙運
轉道荅若有獲得九相心住中第九相心住
謂三摩呬多彼用如是圓滿三摩地為所依
止於法觀中脩增上慧彼於尒時由法觀故
任運轉道無功用轉不由加行毗鉢舍那清
淨鮮白隨奢摩他調柔攝受如奢摩他道攝
受而轉齊此名為奢摩他毗鉢舍那二種和
合平等俱轉由此名為奢摩他毗鉢舍那雙
運轉道中嗢柁南曰

張弘時刊

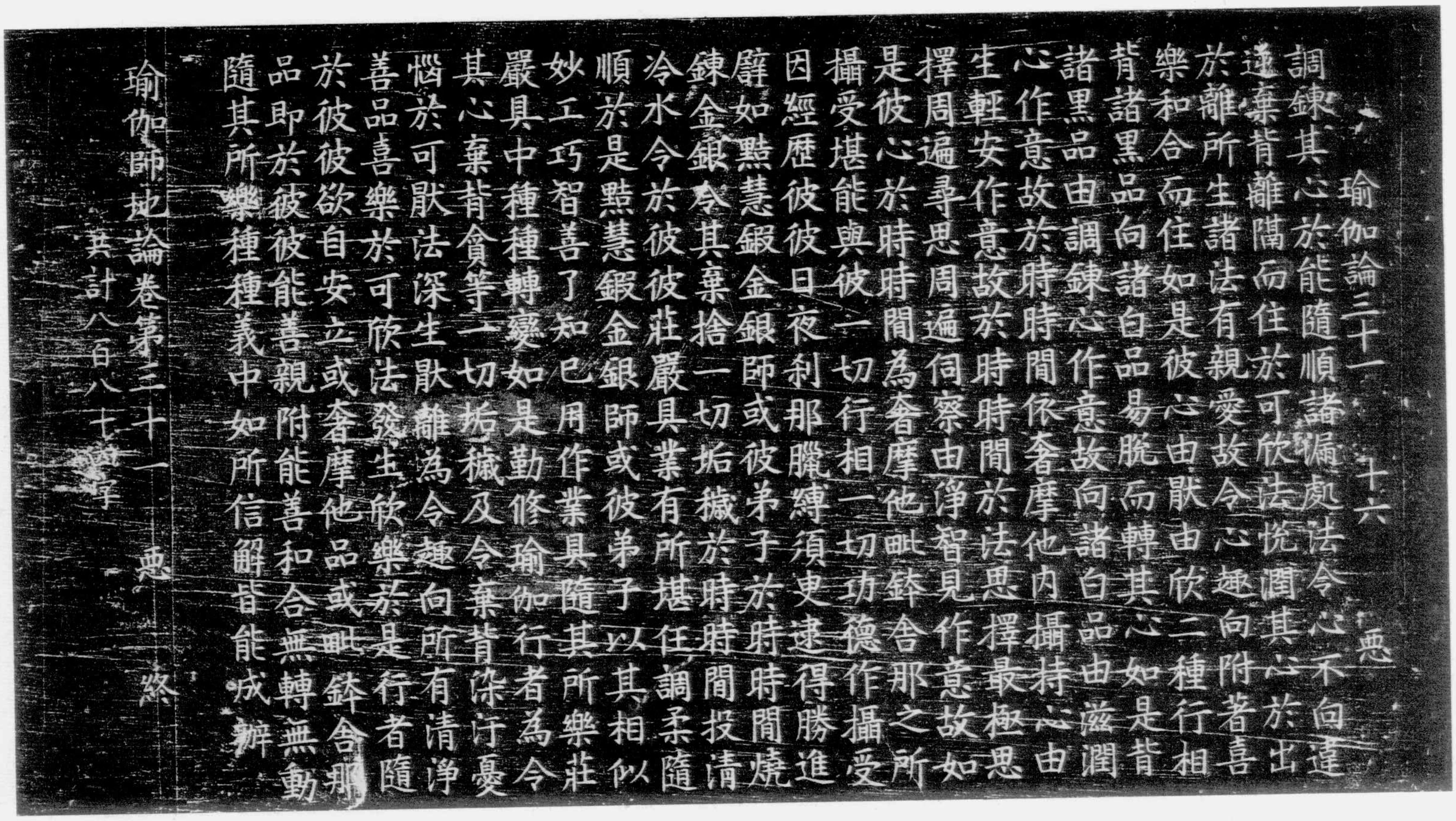


瑜伽論三十一　十四　悪
相尋思伺察隨行有三門義事相品時理六事差別
初相應加行次串習無緩無顛倒應時解了無猒足
不棄捨善軛最後正加行是九應當知有二品差別
知自性因緣見彼諸過患正修習對治令障得清淨
云何修作意謂初修業者始修業時於如是
所安立普遍相中由一境性及淨諸障離邪
加行學正加行彼應最初作如是念我今為
證心一境性及斷喜樂當勤修習四種作意
何等為四一調鍊心作意二滋潤心作意三
生輕安作意四淨智見作意云何調鍊心作
意謂由此作意於可猒患法令心猒離是名
調鍊心作意云何滋潤心作意謂由此作意
於可欣尚法令心欣樂是名滋潤心作意云
何生輕安作意謂由此作意於時時間於可
猒法令心猒離於時時間於可欣法令心欣
樂已安住內寂靜無相無分別中一境念轉
由是因緣對治一切身心麁重能令一切身
心適悅生起一切身心輕安是名生輕安作
意云何淨智見作意謂由此作意於時時
間即用如是內心寂靜為所依止由內靜心
數數加行於法觀中修增上慧是名淨智見
作意彼修行者於時時間於可猒法令心
猒離如是於漏及漏處法能令其心生熱等
熱生猒等猒何等名為可猒患處略有四
種可猒患處謂自衰損及他衰損現在會遇
正現前時如理作意數思惟故成可猒處若
自興盛及他興盛過去盡滅離變壞時如理
作意數思惟故成可猒處即彼行者於時時

塔下三七〇八

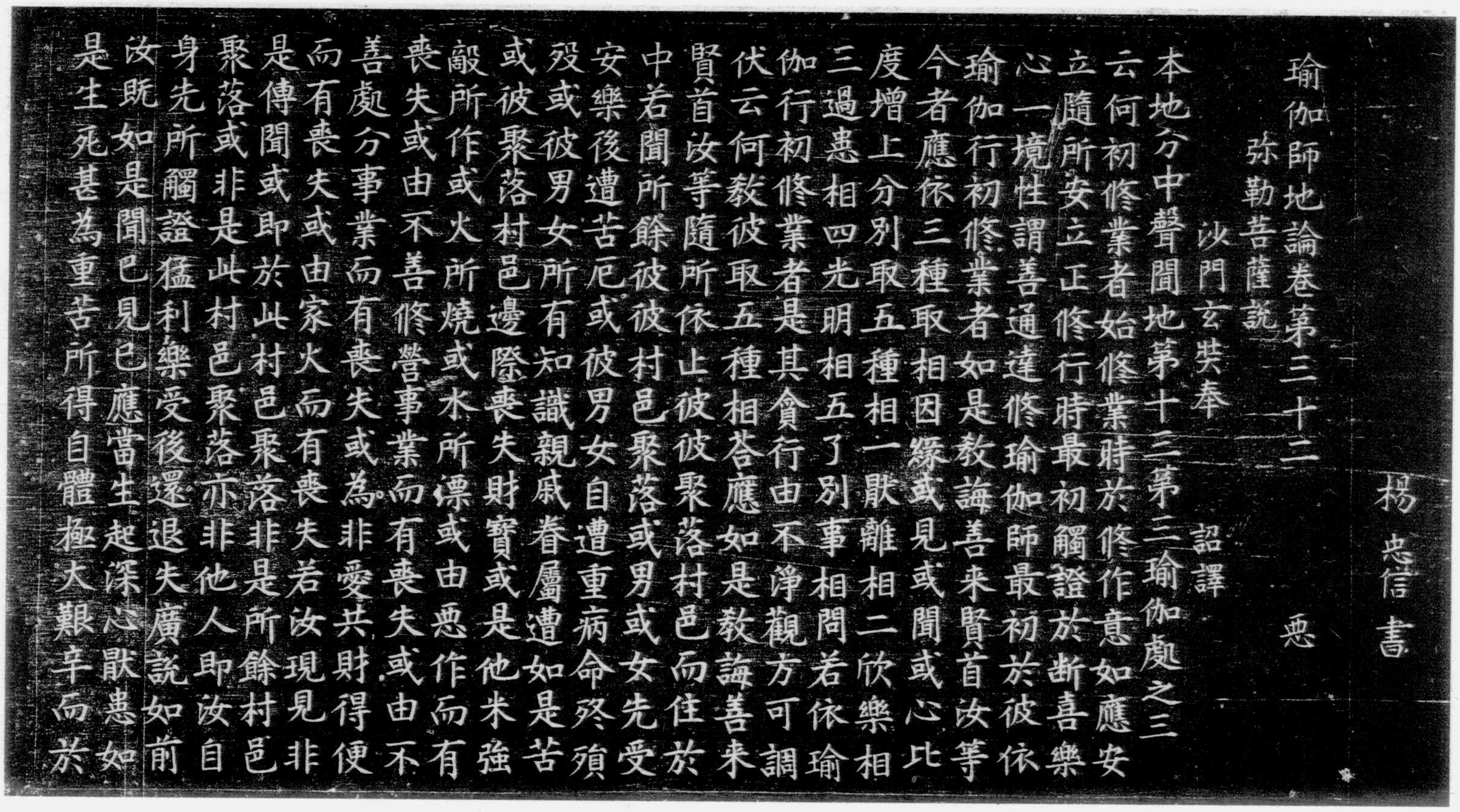


瑜伽論三十一　十五　悉
聞於可欣法令心欣樂如是於彼生欣樂故
能令其心極成津潤融適澄淨何等名為可
欣尚處略有三種可欣尚處一者三寶二者
學處清淨尸羅清淨三者於自所證差別深
生信解心無怯弱云何隨念三寶令心欣樂
謂作是念我今善得如是大利謂蒙如来應
正等覺為我大師我今善得如是大利謂善
說法毗奈耶中我得出家我今善得如是
大利謂我與諸具戒具德忍辱柔和成賢
善法同梵行者共為法侶我今當得賢善命
殁賢善殞没當得賢善趣於後世如是名
為隨念三寶令心欣樂云何隨念學處清淨
尸羅清淨令心欣樂謂作是念我今善得如
是大利謂於如来應正等覺大師善說法
毗奈耶善修正行聲聞衆中我得與彼同梵
行者同戒同學同修慈仁身語意業同其所
見同所受用如是名為隨念學處清淨尸羅
清淨令心欣樂謂無悔為先發生歡喜云何
於自所證差別深生信解心無怯弱處令心
欣樂謂作是念我今有力有所堪能尸羅清
淨堪為法器得與如是同梵行者同清淨戒
得與有智正至善士同其所見我有堪能精
勤修習如是正行於現法中能得未得能觸
未觸能證未證由是令心生太歡喜如是名
為於自所證差別深生信解心無怯弱處令
心欣樂又由前後勇猛精進已得安住所證
差別由隨念此復於後時所證差別深生信
解令心欣樂是名異門彼修行者於可猒法

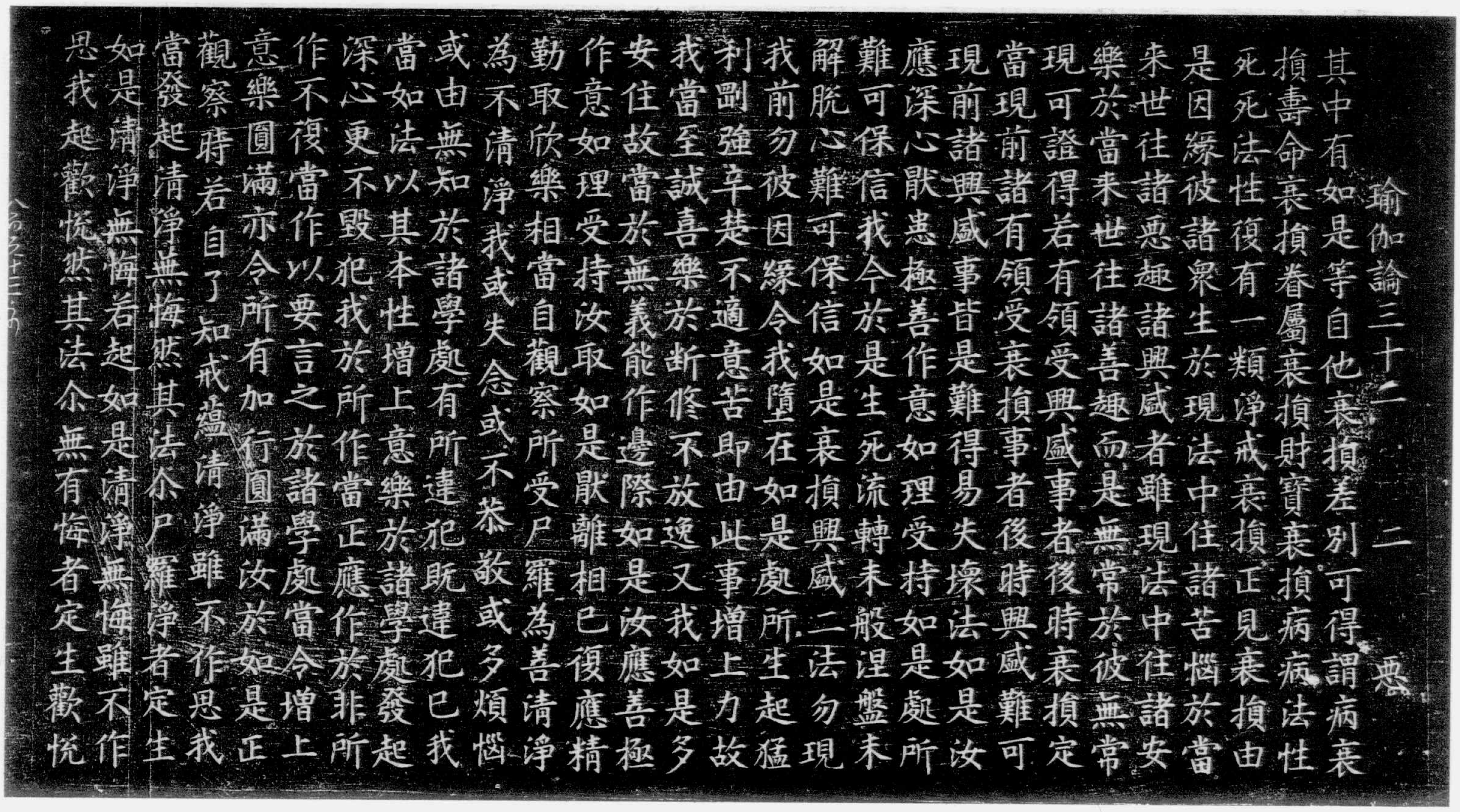


瑜伽論三十一　十六　悉
調鍊其心於能隨順諸漏處法令心不向違
逆棄背離隔而住於可欣法悅潤其心於出
於離所生諸法有親愛故令心趣向附著喜
樂和合而住如是彼心由猒由欣二種行相
背諸黑品向諸白品易脆而轉其心如是背
諸黑品由調鍊心作意故向諸白品由滋潤
心作意故於時時間依奢摩他內攝持心由
生輕安作意故於時時間於法思擇最極思
擇周遍尋思周遍伺察由淨智見作意故如
是彼心於時時間為奢摩他毗鉢舍那之所
攝受堪能與彼一切行相一切功德作攝受
因經歷彼彼日夜剎那臘縛須臾逮得勝進
譬如黠慧鍛金銀師或彼弟子於時時間燒
鍊金銀令其棄捨一切垢穢於時時間投清
冷水令於彼彼莊嚴具業有所堪任調柔隨
順於是黠慧鍛金銀師或彼弟子以其相似
妙工巧智善了知已用作業具隨其所樂莊
嚴具中種種轉變如是勤修瑜伽行者為令
其心棄背貪等一切垢穢及令棄背染汙憂
惱於可猒法深生猒離為令趣向所有清淨
善品喜樂於可欣法發生欣樂於是行者隨
於彼彼欲自安立或奢摩他品或毗鉢舍那
品即於彼彼能善親附能善和合無轉無動
隨其所樂種種義中如所信解皆能成辦
瑜伽師地論卷第三十一　悉　終
共計八百八十七[illegible]字

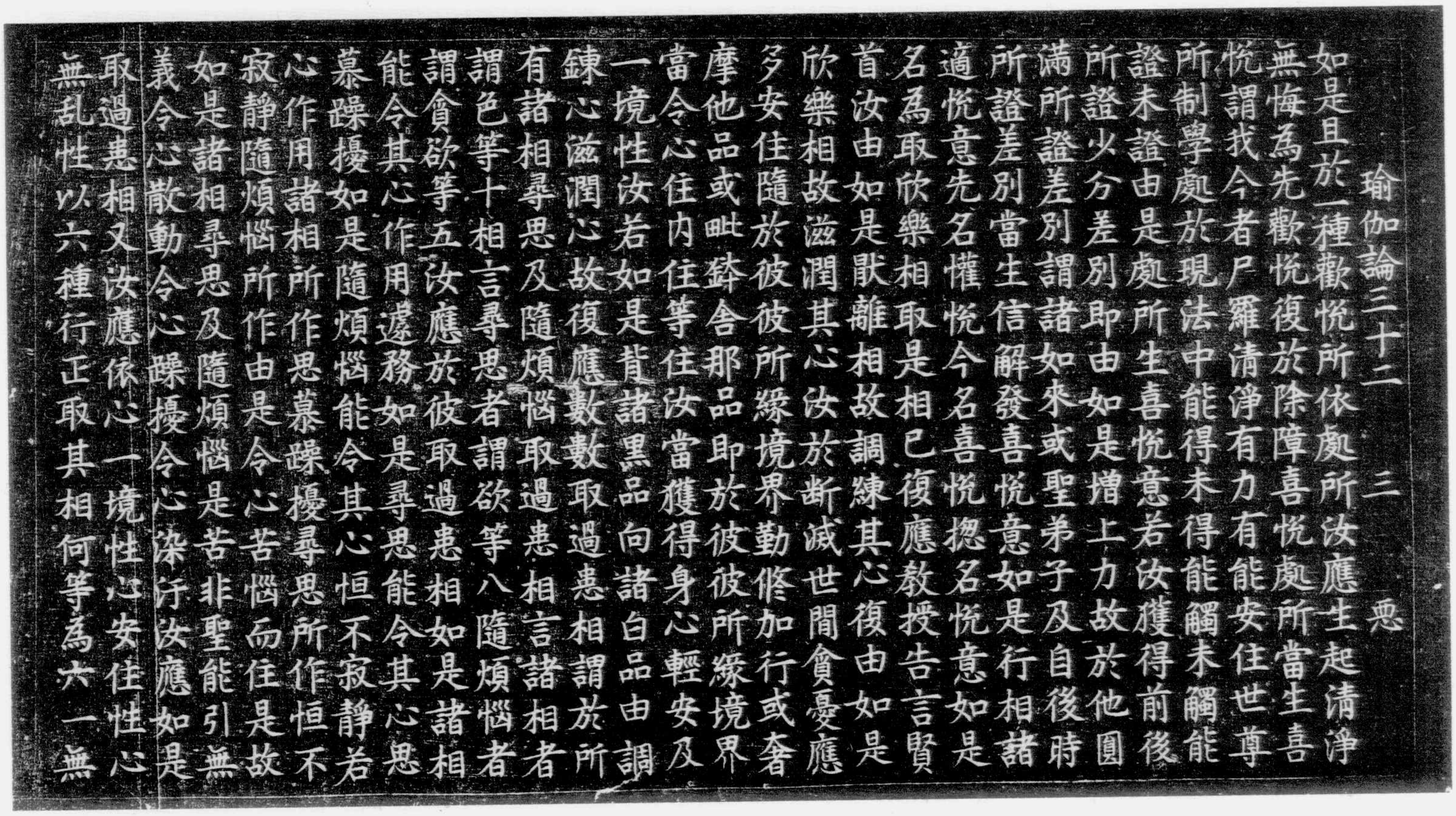
塔下三七〇九



楊忠信書
瑜伽師地論卷第三十二　悪
弥勒菩薩説
沙門玄奘奉　詔譯
本地分中聲聞地第十三第三瑜伽處之三
云何初修業者始修業時於修作意如應安
立隨所安立正修行時最初觸證於斷喜樂
心一境性謂善通達修瑜伽師最初於彼依
瑜伽行初修業者如是教誨善来賢首汝等
今者應依三種取相因緣或見或聞或心比
度增上分別取五種相一猒離相二欣樂相
三過患相四光明相五了別事相問若依瑜
伽行初修業者是其貪行由不淨觀方可調
伏云何教彼取五種相荅應如是教誨善来
賢首汝等隨所依止彼彼聚落村邑而住於
中若聞所餘彼彼村邑聚落或男或女先受
安樂後遭苦厄或彼男女自遭重病命終殞
殁或彼男女所有知識親戚眷屬遭如是苦
或彼聚落村邑邊隧喪失財寶或是他来強
敵所作或火所燒或水所漂或由惡作而有
喪失或由不善修營事業而有喪失或由不
善處分事業而有喪失或為非愛共財得便
而有喪失或由家火而有喪失若汝現見非
是傳聞或即於此村邑聚落非是所餘村邑
聚落或非是此村邑聚落亦非他人即汝自
身先所觸證猛利樂受後還退失廣説如前
汝既如是聞已見已應當生起深心猒患如
是生死甚為重苦所得自體極大艱辛而於

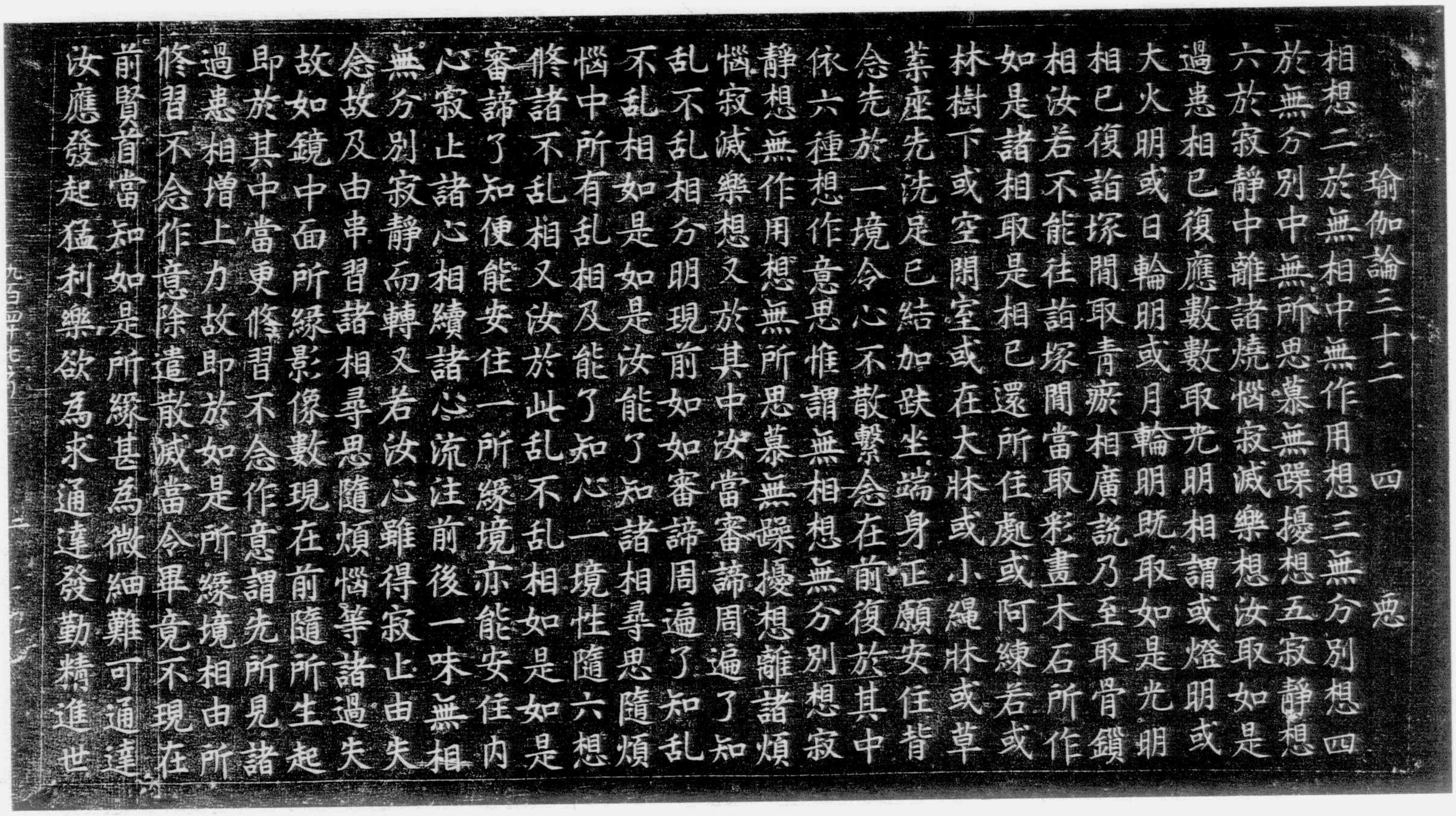


瑜伽論三十二　二　悪
其中有如是等自他衰損差別可得謂病衰
損壽命衰損眷屬衰損財寶衰損病病法性
死死法性復有一類淨戒衰損正見衰損由
是因緣彼諸衆生於現法中住諸苦惱於當
来世往諸惡趣諸興盛者雖現法中住諸安
樂於當来世往諸善趣而是無常於彼無常
現可證得若有領受興盛事者後時衰損定
當現前諸有領受衰損事者後時興盛難可
現前諸興盛事皆是難得易失壞法如是汝
應深心猒患極善作意如理受持如是處所
難可保信我今於是生死流轉未般涅盤未
解脫心難可保信如是衰損興盛二法勿現
我前勿彼因緣令我墮在如是處所生起猛
利剛強辛楚不適意苦即由此事增上力故
我當至誠喜樂於斷修不放逸又我如是多
安住故當於無義能作邊際如是汝應善極
作意如理受持汝取如是猒離相已復應精
勤取欣樂相當自觀察所受尸羅為善清淨
為不清淨我或失念或不恭敬或多煩惱
或由無知於諸學處有所違犯既違犯已我
當如法以其本性增上意樂於諸學處發起
深心更不毀犯我於所作當正應作於非所
作不復當作以要言之於諸學處當令增上
意樂圓滿亦令所有加行圓滿汝於如是正
觀察時若自了知戒蘊清淨雖不作思我
當發起清淨無悔然其法尒尸羅淨者定生
如是清淨無悔若起如是清淨無悔雖不作
思我起歡悅然其法尒無有悔者定生歡悅



瑜伽論三十二　三　悪

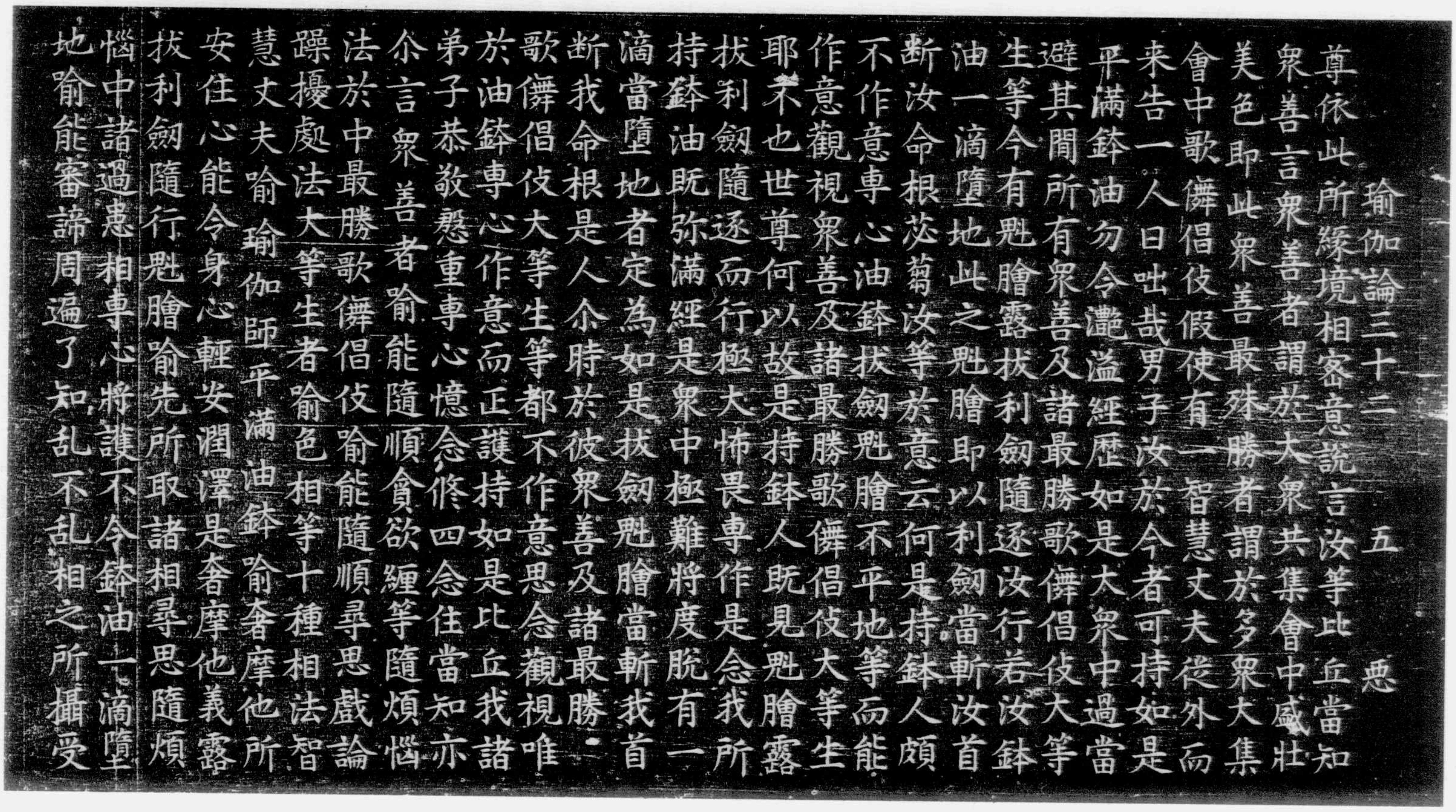
如是且於一種歡悅所依處所汝應生起清淨無悔為先歡悅復於除障喜悅處所當生喜悅謂我今者尸羅清淨有力有能安住世尊所制學處於現法中能得未得能觸未觸能證未證由是處所生喜悅意若汝獲得前後所證少分差別即由如是增上力故於他圓滿所證差別謂諸如來或聖弟子及自後時所證差別當生信解發喜悅意如是行相諸適悅意先名懽悅今名喜悅揔名悅意如是名為取欣樂相取是相已復應教授告言賢首汝由如是猒離相故調練其心復由如是欣樂相故滋潤其心汝於斷滅世間貪憂應多安住隨於彼彼所緣境界勤脩加行或奢摩他品或毗鉢舍那品即於彼彼所緣境界當令心住內住等住汝當獲得身心輕安及一境性汝若如是背諸黑品向諸白品由調鍊心滋潤心故復應數數取過患相謂於所有諸相尋思及隨煩惱取過患相言諸相者謂色等十相言尋思者謂欲等八隨煩惱者謂貪欲等五汝應於彼取過患相如是諸相能令其心作用遽務如是尋思能令其心思慕躁擾如是隨煩惱能令其心恒不寂靜若心作用諸相所作思慕躁擾尋思所作恒不寂靜隨煩惱所作由是令心苦惱而住是故如是諸相尋思及隨煩惱是苦非聖能引無義令心散動令心躁擾令心染汙汝應如是取過患相又汝應依心一境性心安住性心無乱性以六種行正取其相何等為六一無



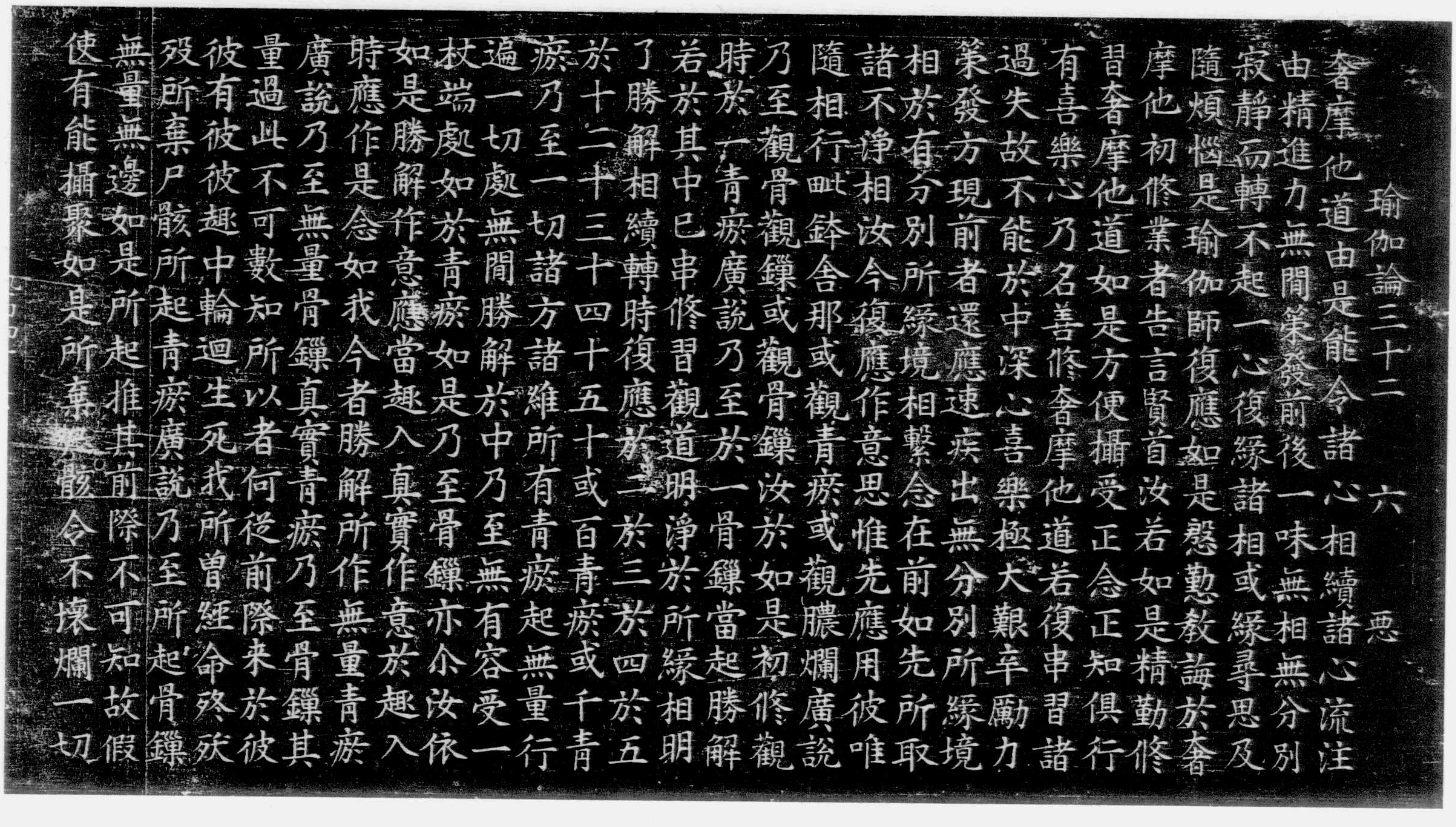
瑜伽論三十二　四　悪

相想二於無相中無作用想三無分別想四於無分別中無所思慕無躁擾想五寂靜想六於寂靜中離諸燒惱寂滅樂想汝取如是過患相已復應數數取光明相謂或燈明或大火明或日輪明或月輪明既取如是光明相已復詣塚間取青瘀相廣說乃至取骨鎖相汝若不能往詣塚間當取彩畫木石所作如是諸相取是相已還所住處或阿練若或林樹下或空閑室或在大牀或小繩牀或草葉座先洗足已結加趺坐端身正願安住背念先於一境令心不散繫念在前復於其中依六種想作意思惟謂無相想無分別想寂靜想無作用想無所思慕無躁擾想離諸煩惱寂滅樂想又於其中汝當審諦周遍了知乱不乱相分明現前如如審諦周遍了知乱不乱相如是如是汝能了知諸相尋思隨煩惱中所有乱相及能了知心一境性隨六想脩諸不乱相又汝於此乱不乱相如是如是審諦了知便能安住一所緣境亦能安住內心寂止諸心相續諸心流注前後一味無相無分別寂靜而轉又若汝心雖得寂止由失念故及由串習諸相尋思隨煩惱等諸過失故如鏡中面所緣影像數現在前隨所生起即於其中當更脩習不念作意謂先所見諸過患相增上力故即於如是所緣境相由所修習不念作意除遣散滅當令畢竟不現在前賢首當知如是所緣甚為微細難可通達汝應發起猛利樂欲為求通達發勤精進世

塔下三七〇七



瑜伽論三十二　五　悪
尊依此所緣境相密意說言汝等比丘當知
衆善言衆善者謂於大衆共集會中盛壯
美色即此衆善最殊勝者謂於多衆大集
會中歌儛倡伎假使有一智慧丈夫從外而
来告一人曰咄哉男子汝於今者可持如是
平滿鉢油勿令灑溢經歷如是大衆中過當
避其間所有衆善及諸最勝歌儛倡伎大等
生等今有魁膾露拔利劔隨逐汝行若汝鉢
油一滴墮地此之魁膾即以利劔當斬汝首
斷汝命根苾蒭汝等於意云何是持鉢人頗
不作意專心油鉢拔劔魁膾不平地等而能
作意觀視衆善及諸最勝歌儛倡伎大等生
耶不也世尊何以故是持鉢人既見魁膾露
拔利劔隨逐而行極大怖畏專作是念我所
持鉢油既弥滿經是衆中極難將度脫有一
滴當墮地者定為如是拔劔魁膾當斬我首
斷我命根是人尒時於彼衆善及諸最勝・
歌儛倡伎大等生等都不作意思念觀視唯
於油鉢專心作意而正護持如是比丘我諸
弟子恭敬慇重專心憶念修四念住當知亦
尒言衆善者喻能隨順貪欲纏等隨煩惱
法於中最勝歌儛倡伎喻能隨順尋思戲論
躁擾處法大等生者喻色相等十種相法智
慧丈夫喻瑜伽師平滿油鉢喻奢摩他所
安住心能令身心輕安潤澤是奢摩他義露
拔利劔隨行魁膾喻先所取諸相尋思隨煩
惱中諸過患相專心將護不令鉢油一滴墮
地喻能審諦周遍了知乱不乱相之所攝受

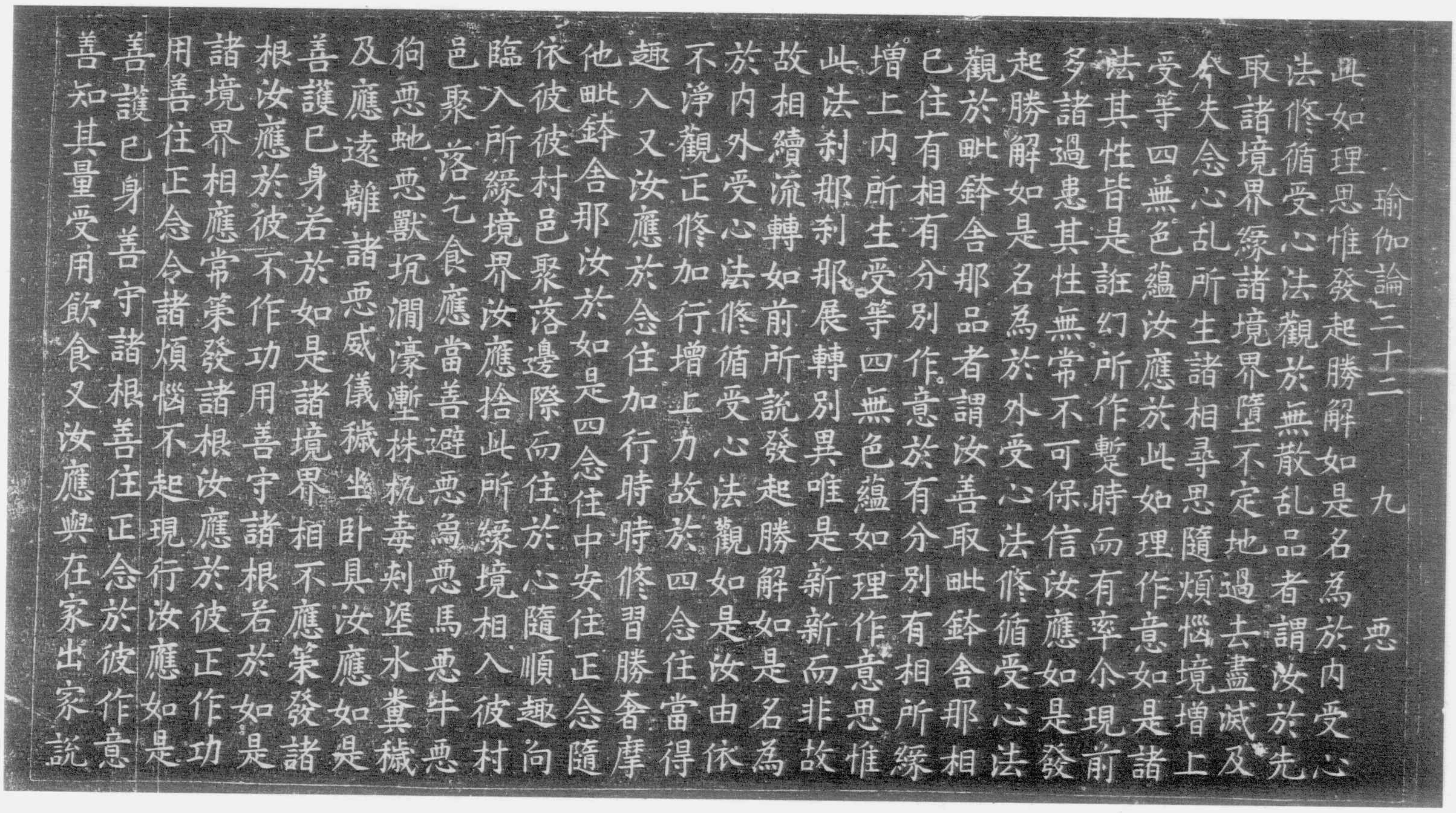


瑜伽論三十二　六　悪
奢摩他道由是能令諸心相續諸心流注
由精進力無間策發前後一味無相無分別
寂靜而轉不起一心復緣諸相或緣尋思及
隨煩惱是瑜伽師復應如是慇懃教誨於奢
摩他初修業者告言賢首汝若如是精勤修
習奢摩他道如是方便攝受正念正知俱行
有喜樂心乃名善修奢摩他道若復串習諸
過失故不能於中深心喜樂極大艱辛勵力
策發方現前者還應速疾出無分別所緣境
相於有分別所緣境相繫念在前如先所取
諸不淨相汝今復應作意思惟先應用彼唯
隨相行毗鉢舍那或觀青瘀或觀膿爛廣說
乃至觀骨觀鏁或觀骨鏁汝於如是初修觀
時於一青瘀廣說乃至於一骨鏁當起勝解
若於其中已串修習觀道明淨於所緣相明
了勝解相續轉時復應於二於三於四於五
於十二十三十四十五十或百或千青
瘀乃至一切諸方諸維所有青瘀起無量行
遍一切處無間勝解於中乃至無有容受一
杖端處如於青瘀如是乃至骨鏁亦尒汝依
如是勝解作意應當趣入真實作意於趣入
時應作是念如我今者勝解所作無量青瘀
廣說乃至無量骨鏁真實青瘀乃至骨鏁其
量過此不可數知所以者何從前際来於彼
彼有彼彼趣中輪迴生死我所曾經命終殁
殁所棄尸骸所起青瘀廣說乃至所起骨鏁
無量無邊如是所起推其前際不可知故假
使有能攝聚如是所棄[illegible]骸令不壞爛一切

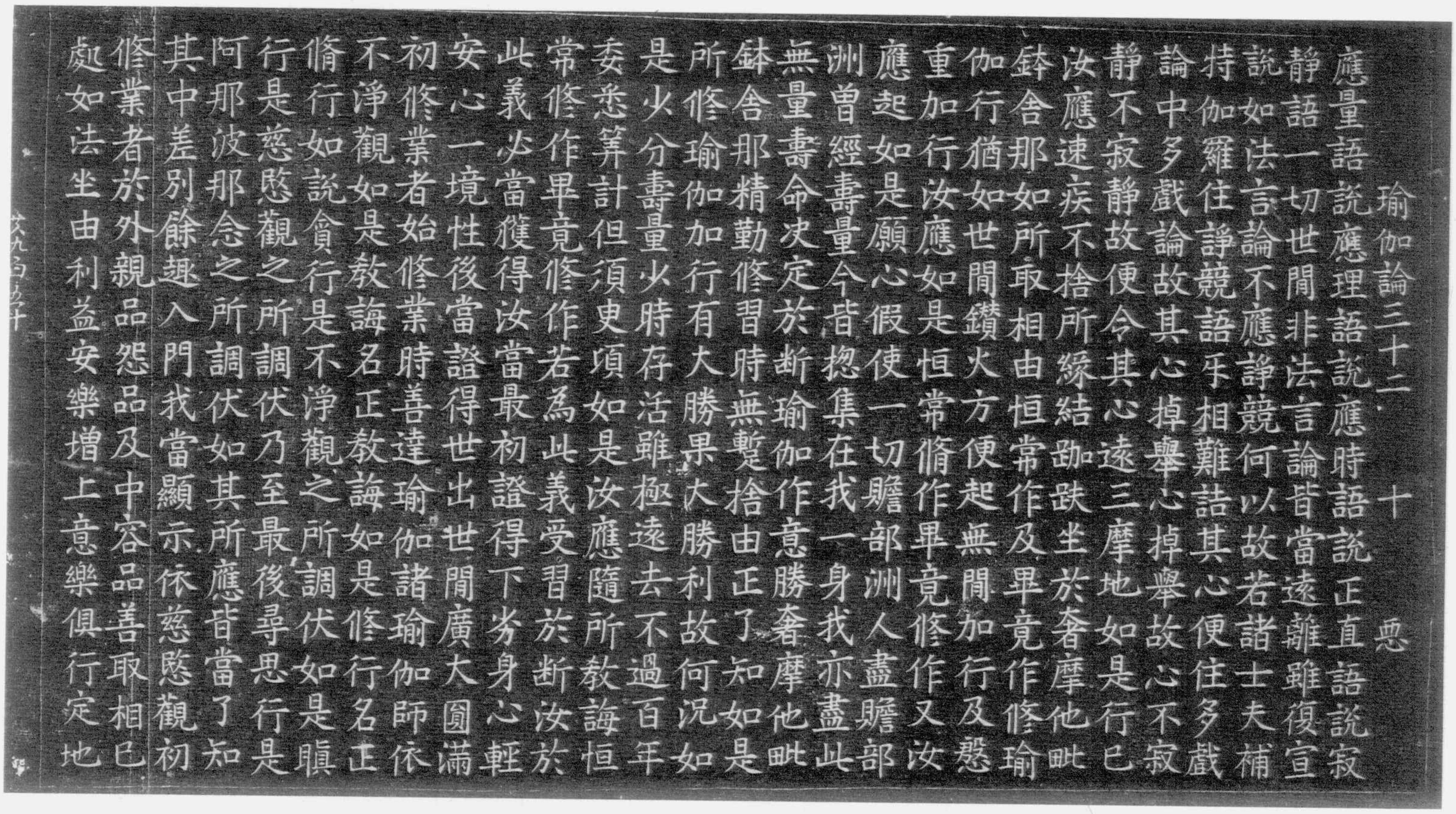
塔下三七〇五

瑜伽論三十二　七　悪
大地亦不容受於一劫中所棄尸骸乃至骨
鏁假使有能斂在一處其聚量等廣大脇
山如從前際後際亦尒乃至未能作苦邊際
如是汝依勝解作意應當趣入眞實作意又
非脩習如是青瘀乃至骨鏁毗鉢舍那應頓
觀察纔應於一尸骸青瘀起勝解已尋復
令心於內寂靜乃至於此所緣境相喜樂
明淨無諸擾惱不強勵力齊尒所時應於如
是尸骸青瘀發起勝解若纔於此乃至勵力
方現在前尒時於內應脩寂靜如於青瘀乃
至骨鏁當知亦尒由此道理乃至無量當知
亦尒如是令心內寂靜已復應發起寂靜勝
解謂從最後無量青瘀乃至最後無量骨鏁
內略其心方便除遣安置衆相不顯現中不
全棄捨有分別相亦不分別唯即於此所緣
境界安住其心無相無分別寂靜而轉彼瑜
伽師復應教授告言賢首汝先所取諸光明
相於奢摩他品加行中及於毗鉢舍那品加
行中皆應作意如理思惟若汝能以光明俱
心照了俱心明淨俱心無闇俱心脩奢摩他
毗鉢舍那如是乃為作奢摩他毗鉢舍那道
脩光明想若有最初於所緣境多不分明
數習勝解其相闇眛由是因緣後所脩習
所有勝解亦不分明雖多串習而相闇眛若
有最初於所緣境多分分明數習勝解其相
明了由是因緣後所修習轉復分明雖少串
習而相明了如是汝由善取如是猒離相故
善取如是欣樂相故善取如是奢摩他相故

瑜伽論三十二　八　悪
善取如是毗鉢舍那相故善取如是光明相
故於時時中內以寂靜於時時中由隨相行
毗鉢舍那思擇諸法即於不淨正修加行增
上力故於諸念住漸次趣入將趣入時汝應
先於內身所有三十六物始從髮毛乃至小
便善取其相汝應於是自內身中諸不淨物
先當發起不淨勝解數數發起此勝解已復
令其心於內寂靜如是名為於內身中修循
身觀依自身內而發起故次應於外諸不淨
物善取其相汝當發起青瘀勝解廣說乃至
骨鏁勝解或狹小勝解或廣大勝解或無量
勝解數數發起此勝解已復令其心於內寂
靜如是名為於外身中修循身觀依他外身
而發起故後復應於自身內外諸不淨物善
取其相令心明了又於他身內外不淨善取
其相令心明了於自所愛汝當發起如是勝
解復於死已出送塚間至塚間已棄之在地
棄在地已至青瘀位至膿爛位廣說乃至至
骨鏁位發起勝解數數發起此勝解已復令
其心於內寂靜如是名為於內外身修循身
觀依自他身若內若外而發起故汝復應於
四無色蘊由聞思增上力分別取相於其三
分發起勝解一於奢摩他品二於無散乱品
三於毗鉢舍那品於奢摩他品者謂若汝心
於內略時起無相無分別寂靜想行及無作
用無思慕無躁動離諸燒惱寂滅樂想行於
所緣境無乱受等四無色蘊剎那剎那展轉
名異唯是新新而非故故相續流轉汝應於

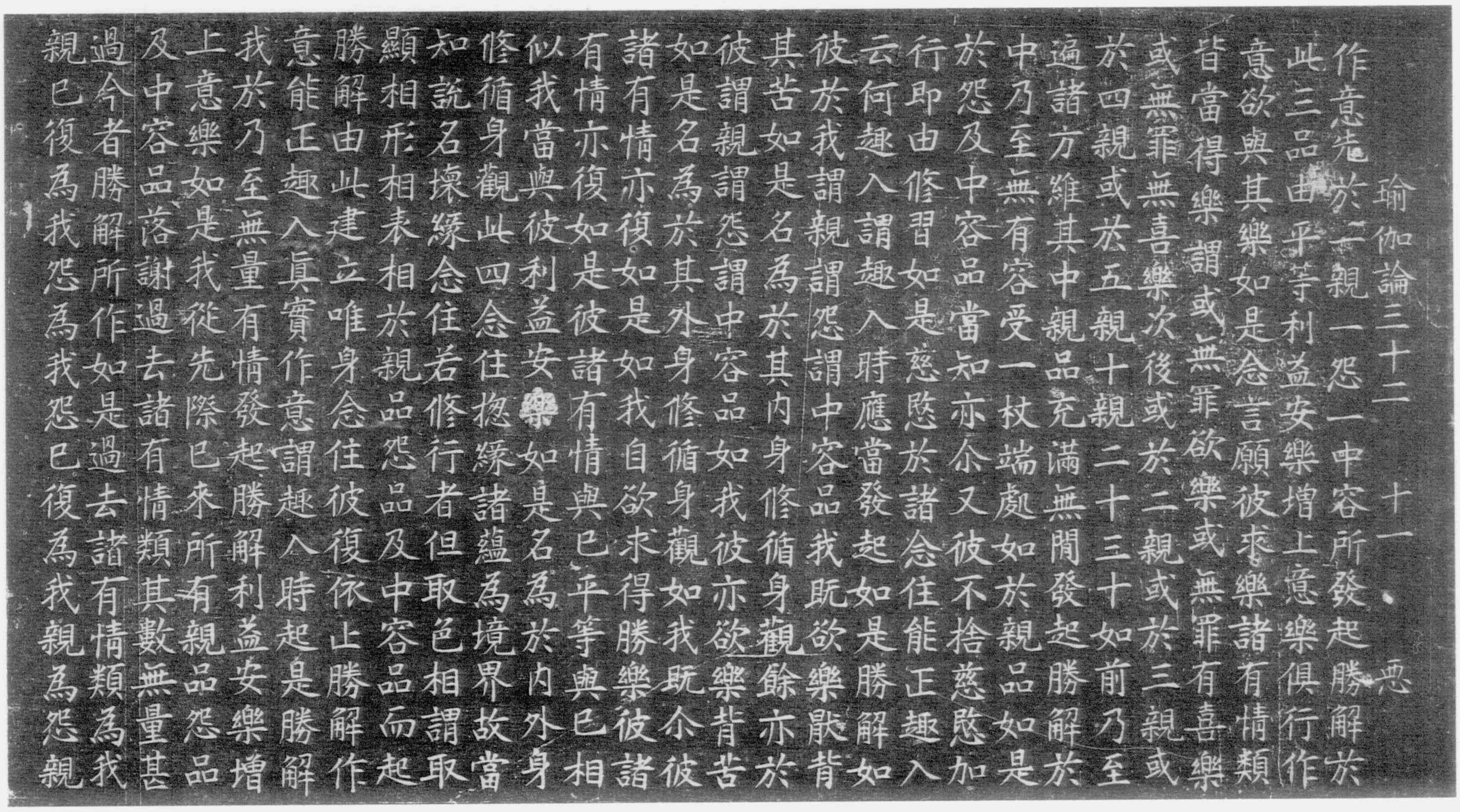


瑜伽論三十二　九　悪
此如理思惟發起勝解如是名為於內受心
法修循受心法觀於無散乱品者謂汝於先
取諸境界緣諸境界墮不定地過去盡滅及
今失念心乱所生諸相尋思隨煩惱境增上
受等四無色蘊汝應於此如理作意如是諸
法其性皆是誑幻所作蹔時而有率尒現前
多諸過患其性無常不可保信汝應如是發
起勝解如是名為於外受心法修循受心法
觀於毗鉢舍那品者謂汝善取毗鉢舍那相
已住有相有分別作意於有分別有相所緣
增上內所生受等四無色蘊如理作意思惟
此法剎那剎那展轉別異唯是新新而非故
故相續流轉如前所說發起勝解如是名為
於內外受心法修循受心法觀如是汝由依
不淨觀正修加行增上力故於四念住當得
趣入又汝應於念住加行時時修習勝奢摩
他毗鉢舍那汝於如是四念住中安住正念隨
依彼彼村邑聚落邊際而住於心隨順趣向
臨入所緣境界汝應捨此所緣境相入彼村
邑聚落乞食應當善避惡象惡馬惡牛惡
狗惡蛇惡獸坑澗濠塹株杌毒刺埿水糞穢
及應遠離諸惡威儀穢坐臥具汝應如是
善護己身若於如是諸境界相不應策發諸
根汝應於彼不作功用善守諸根若於如是
諸境界相應常策發諸根汝應於彼正作功
用善住正念令諸煩惱不起現行汝應如是
善護己身善守諸根善住正念於彼作意
善知其量受用飲食又汝應與在家出家說

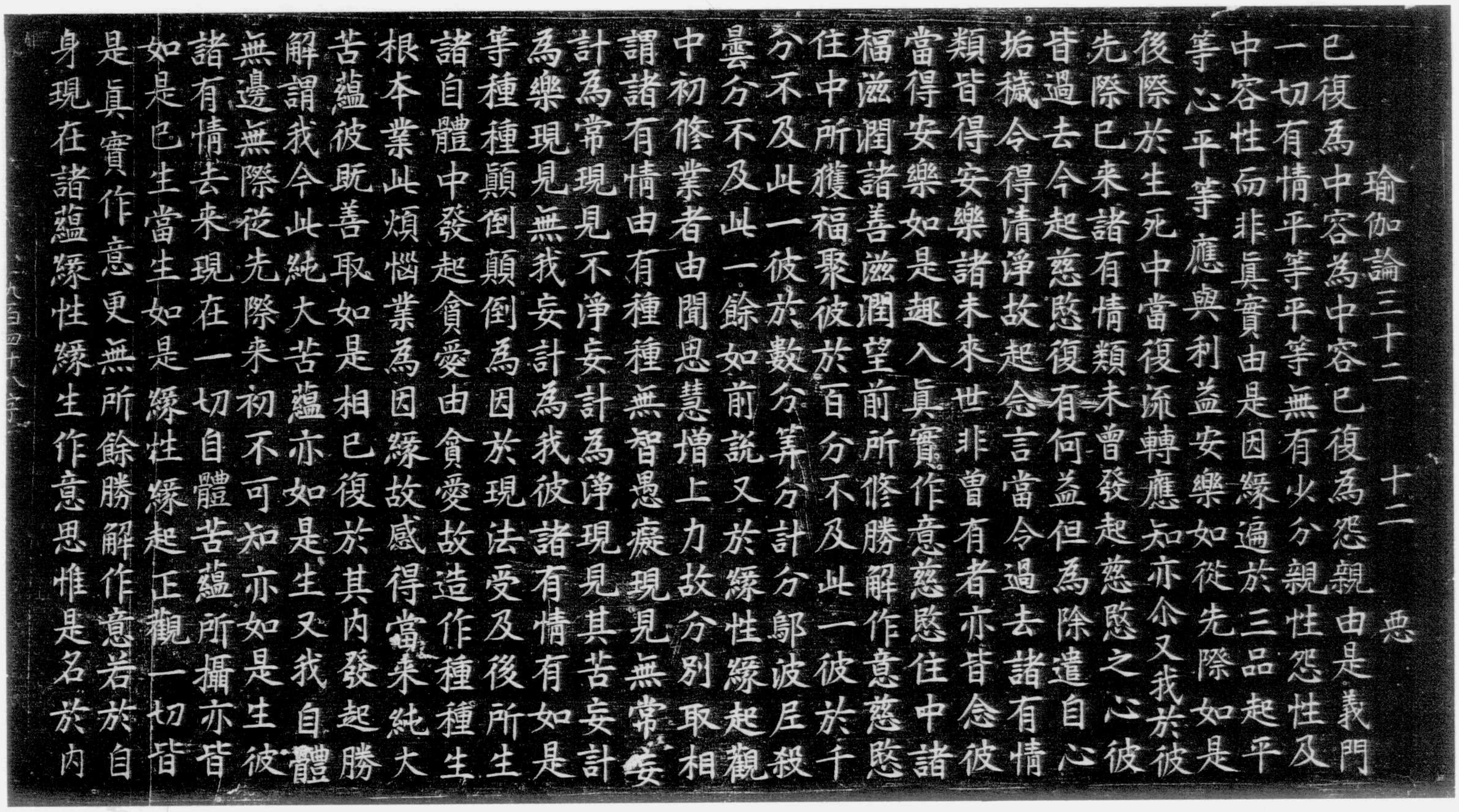


瑜伽論三十二　十　悪
應量語說應理語說應時語說正直語說寂
靜語一切世間非法言論皆當遠離雖復宣
說如法言論不應諍競何以故若諸士夫補
特伽羅住諍競語手相難詰其心便住多戲
論中多戲論故其心掉舉心掉舉故心不寂
靜不寂靜故便令其心遠三摩地如是行已
汝應速疾不捨所緣結跏趺坐於奢摩他毗
鉢舍那如所取相由恒常作及畢竟作修瑜
伽行猶如世間鑽火方便起無間加行及慇
重加行汝應如是恒常脩作畢竟修作又汝
應起如是願心假使一切贍部洲人盡贍部
洲曾經壽量今皆摠集在我一身我亦盡此
無量壽命决定於斷瑜伽作意勝奢摩他毗
鉢舍那精勤修習時無蹔捨由正了知如是
所修瑜伽加行有大勝果大勝利故何況如
是少分壽量少時存活雖極遠去不過百年
委悉筭計但須臾頃如是汝應隨所教誨恒
常修作畢竟修作若為此義受習於斷汝於
此義必當獲得汝當最初證得下劣身心輕
安心一境性後當證得世出世間廣大圓滿
初修業者始修業時善達瑜伽諸瑜伽師依
不淨觀如是教誨名正教誨如是修行名正
脩行如說貪行是不淨觀之所調伏如是瞋
行是慈愍觀之所調伏乃至最後尋思行是
阿那波那念之所調伏如其所應皆當了知
其中差別餘趣入門我當顯示依慈愍觀初
修業者於外親品怨品及中容品善取相已
處如法坐由利益安樂增上意樂俱行定地
艾九白五十

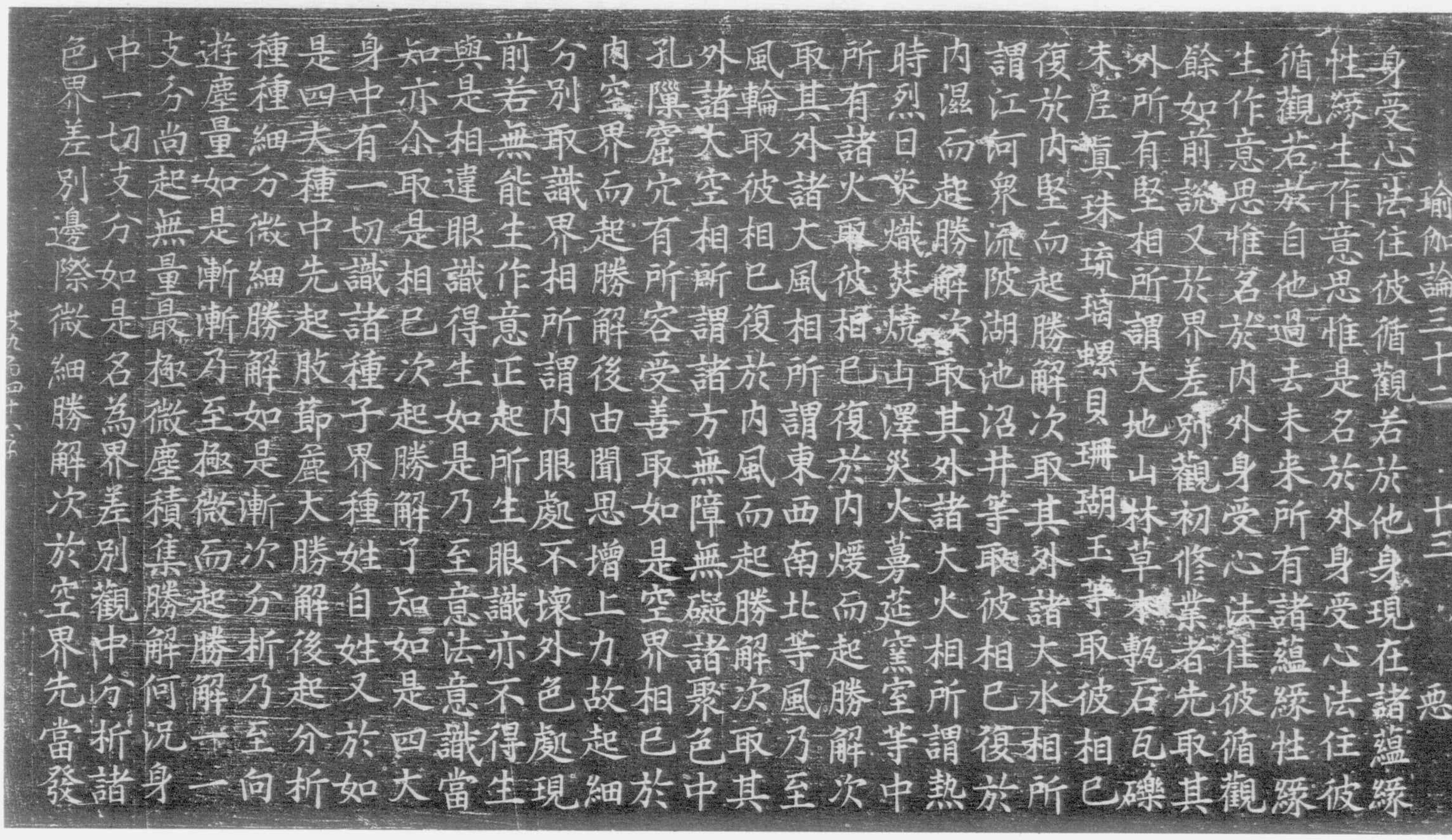
塔下三七〇三



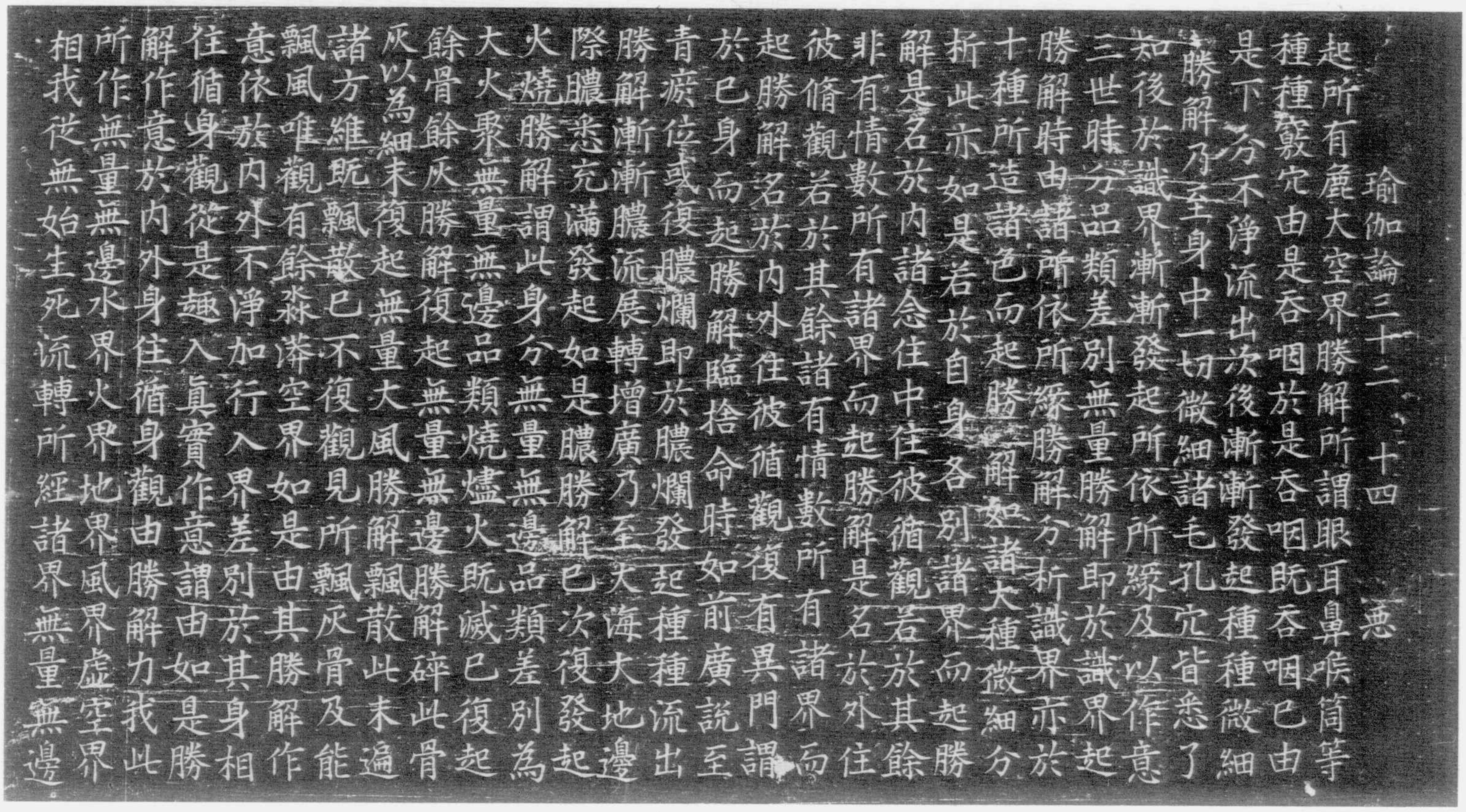
瑜伽論三十二　十一　悪
作意先於二親一怨一中容所發起勝解於
此三品由平等利益安樂增上意樂俱行作
意欲與其樂如是念言願彼求樂諸有情類
皆當得樂謂或無罪欲樂或無罪有喜樂
或無罪無喜樂次後或於二親或於三親或
於四親或於五親十親二十三十如前乃至
遍諸方維其中親品充滿無間發起勝解於
中乃至無有容受一杖端處如於親品如是
於怨及中容品當知亦尒又彼不捨慈愍加
行即由修習如是慈愍於諸念住能正趣入
云何趣入謂趣入時應當發起如是勝解如
彼於我謂親謂怨謂中容品我既欲樂厭背
其苦如是名為於其內身修循身觀餘亦於
彼謂親謂怨謂中容品如我彼亦欲樂背苦
如是名為於其外身修循身觀如我既尒彼
諸有情亦復如是如我自欲求得勝樂彼諸
有情亦復如是彼諸有情與已平等與已相
似我當與彼利益安樂如是名為於內外身
修循身觀此四念住摠緣諸蘊為境界故當
知說名壞緣念住若修行者但取色相謂取
顯相形表相於親品怨品及中容品而起
勝解由此建立唯身念住彼復依止勝解作
意能正趣入真實作意謂趣入時起是勝解
我於乃至無量有情發起勝解利益安樂增
上意樂如是我從先際已來所有親品怨品
及中容品落謝過去諸有情類其數無量甚
過今者勝解所作如是過去諸有情類為我
親已復為我怨為我怨已復為我親為怨親



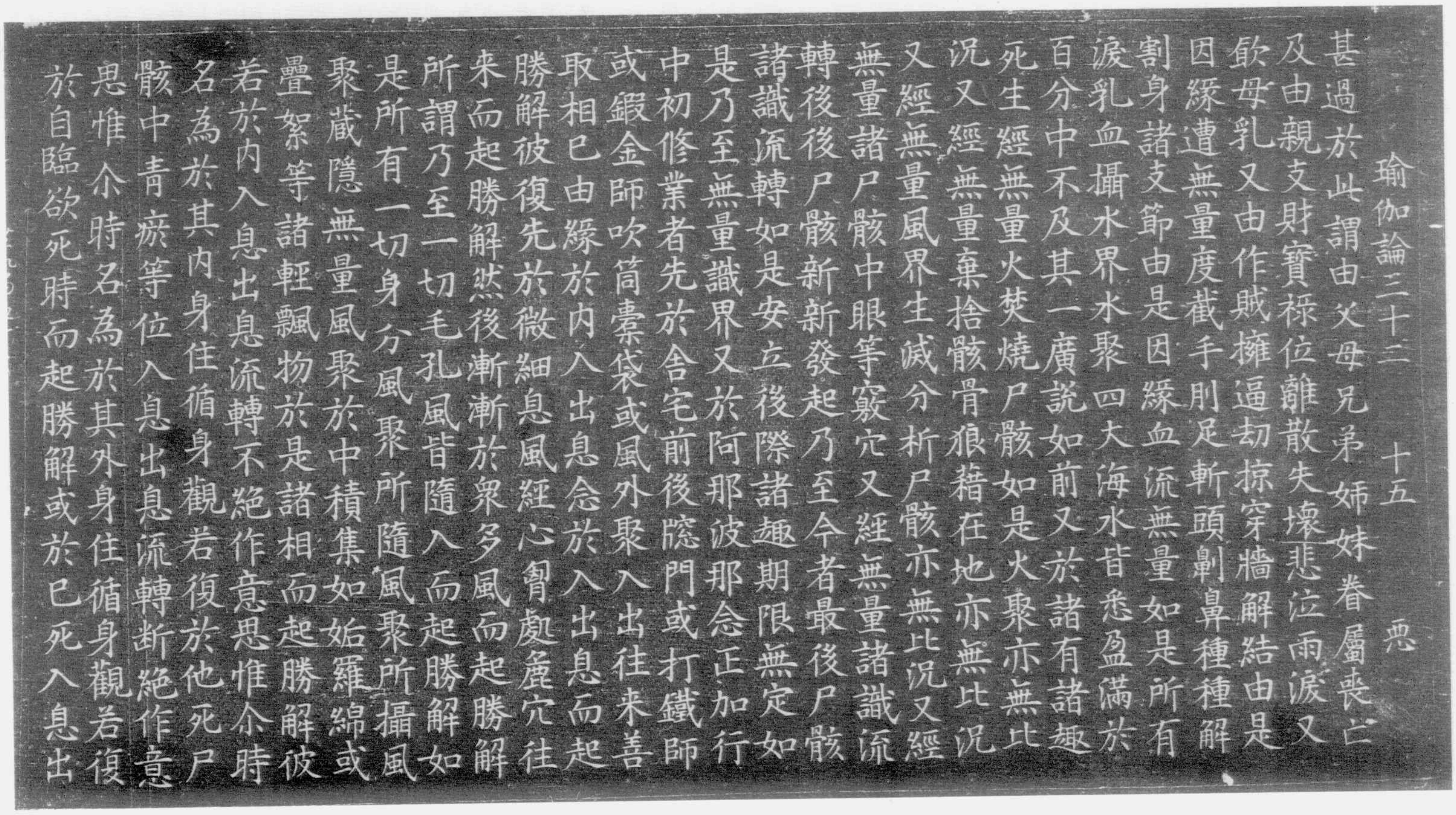
瑜伽論三十二　十二　悪
已復為中容為中容已復為怨親由是義門
一切有情平等平等無有少分親性怨性及
中容性而非真實由是因緣遍於三品起平
等心平等應與利益安樂如從先際如是
後際於生死中當復流轉應知亦尒又我於彼
先際已來諸有情類未曾發起慈愍之心彼
皆過去今起慈愍復有何益但為除遣自心
垢穢令得清淨故起念言當令過去諸有情
類皆得安樂諸未來世非曾有者亦皆念彼
當得安樂如是趣入真實作意慈愍住中諸
福滋潤諸善滋潤望前所修勝解作意慈愍
住中所獲福聚彼於百分不及此一彼於千
分不及此一彼於數分筭分計分鄔波尼殺
曇分不及此一餘如前說又於緣性緣起觀
中初修業者由聞思慧增上力故分別取相
謂諸有情由有種種無智愚癡現見無常妄
計為常現見不淨妄計為淨現見其苦妄計
為樂現見無我妄計為我彼諸有情有如是
等種種顛倒顛倒為因於現法受及後所生
諸自體中發起貪愛由貪愛故造作種種生
根本業此煩惱業為因緣故感得當來純大
苦蘊彼既善取如是相已復於其內發起勝
解謂我今此純大苦蘊亦如是生又我自體
無邊無際從先際來初不可知亦如是生彼
諸有情去來現在一切自體苦蘊所攝亦皆
如是已生當生如是緣性緣起正觀一切皆
是真實作意更無所餘勝解作意若於自
身現在諸蘊緣性緣生作意思惟是名於內
九百四十八字



瑜伽論三十二　十三　悪
身受心法住彼循觀若於他身現在諸蘊緣
性緣生作意思惟是名於外身受心法住彼
循觀若於自他過去未来所有諸蘊緣性緣
生作意思惟名於內外身受心法住彼循觀
餘如前說又於界差別觀初修業者先取其
外所有堅相所謂大地山林草木甎石瓦礫
末尼真珠琉璃螺貝珊瑚玉等取彼相已
復於內堅而起勝解次取其外諸大水相所
謂江河衆流陂湖池沼井等取彼相已復於
內濕而起勝解次取其外諸大火相所謂熱
時烈日炎熾焚燒山澤災火蔓莚窯室等中
所有諸火取彼相已復於內煖而起勝解次
取其外諸大風相所謂東西南北等風乃至
風輪取彼相已復於內風而起勝解次取其
外諸大空相所謂諸方無障無礙諸聚色中
孔隙竅穴有所容受善取如是空界相已於
內空界而起勝解後由聞思增上力故起細
分別取識界相所謂內眼處不壞外色處現
前若無能生作意正起所生眼識亦不得生
與是相違眼識得生如是乃至意法意識當
知亦尒取是相已次起勝解了知如是四大
身中有一切識諸種子界種姓自姓又於如
是四大種中先起肢節麁大勝解後起分析
種種細分微細勝解如是漸次分析乃至向
遊塵量如是漸漸乃至極微而起勝解一一
支分尚起無量最極微塵積集勝解何況身
中一切支分如是名為界差別觀中分析諸
色界差別邊際微細勝解次於空界先當發
共九百四十八字

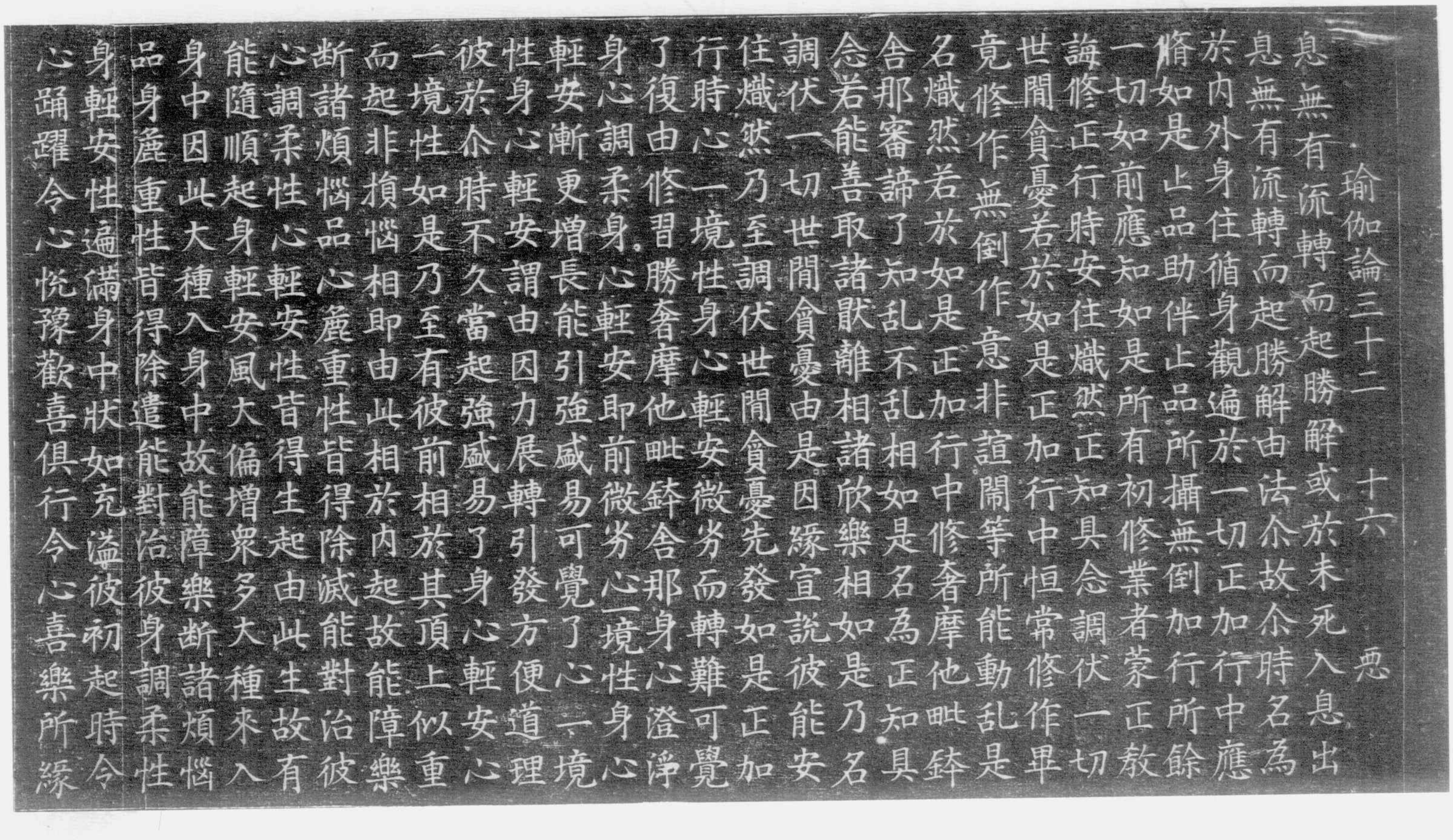


瑜伽論三十二　十四　悪
起所有麁大空界勝解所謂眼耳鼻喉筒等
種種竅穴由是吞咽於是吞咽既吞咽已由
是下分不淨流出次後漸漸發起種種微細
勝解乃至身中一切微細諸毛孔穴皆悉了
知後於識界漸漸發起所依所緣及以作意
三世時分品類差別無量勝解即於識界起
勝解時由諸所依所緣勝解分析識界亦於
十種所造諸色而起勝解如諸大種微細分
析此亦如是若於自身各別諸界而起勝
解是名於內諸念住中住彼循觀若於其餘
非有情數所有諸界而起勝解是名於外住
彼循觀若於其餘諸有情數所有諸界而
起勝解名於內外住彼循觀復有異門謂
於己身而起勝解臨捨命時如前廣說至
青瘀位或復膿爛即於膿爛發起種種流出
勝解漸漸膿流展轉增廣乃至大海大地邊
際膿悉充滿發起如是膿勝解已次復發起
火燒勝解謂此身分無量無邊品類差別為
大火聚無量無邊品類燒燼火既滅已復起
餘骨餘灰勝解復起無量無邊勝解碎此骨
灰以為細末復起無量大風勝解飄此末遍
諸方維既飄散已不復觀見所飄灰骨及能
飄風唯觀有餘淼滯空界如是由其勝解作
意依於內外不淨加行入界差別於其身相
往循身觀從是趣入真實作意謂由如是勝
解作意於內外身住循身觀由勝解力我此
所作無量無邊水界火界地界風界虛空界
相我從無始生死流轉所經諸界無量無邊



瑜伽論三十二　十五　悪

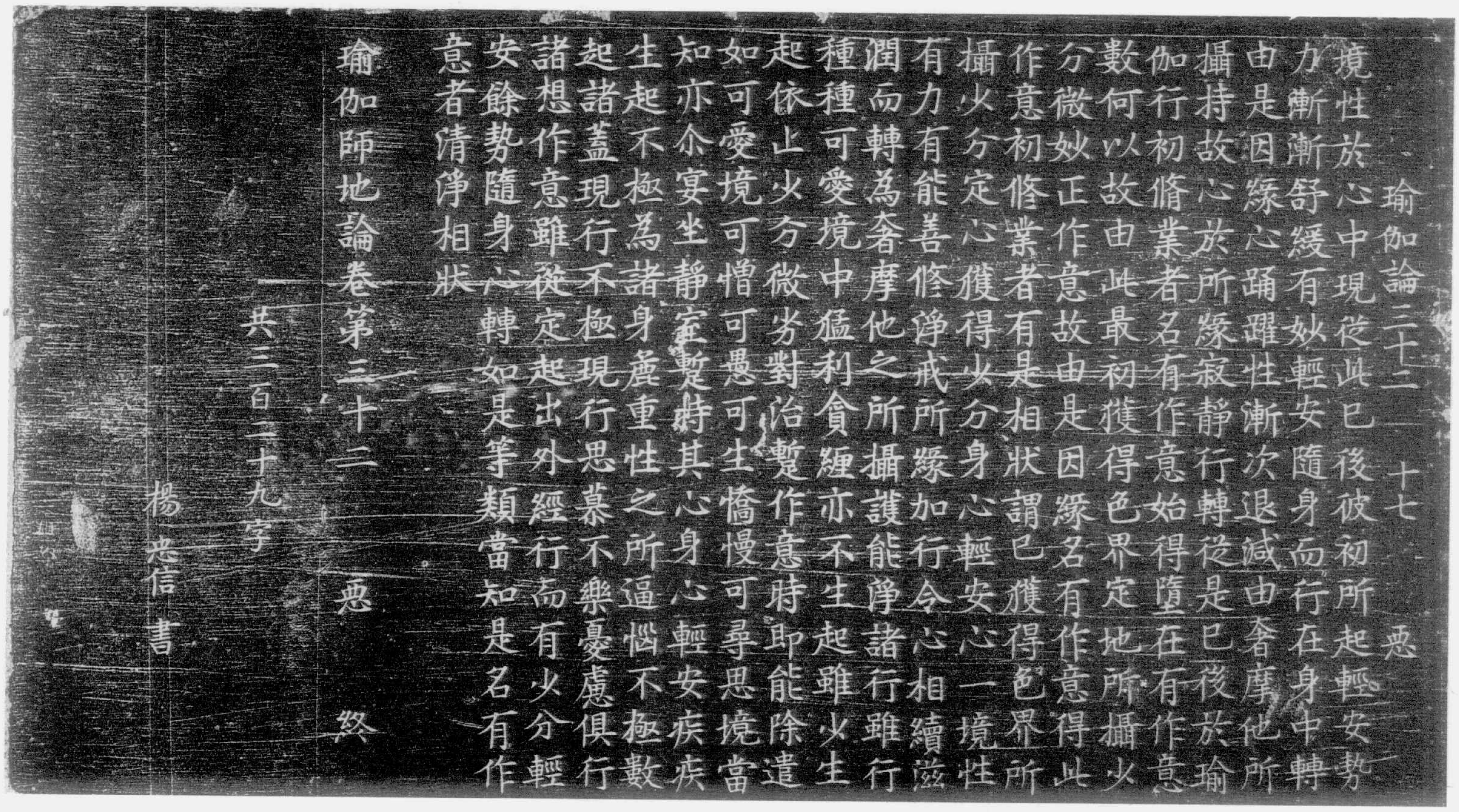
甚過於此謂由父母兄弟姊妹眷屬喪亡及由親支財寶祿位離散失壞悲泣雨淚又飲母乳又由作賊擁逼劫掠穿牆解結由是因緣遭無量度截手刖足斬頭劓鼻種種解割身諸支節由是因緣血流無量如是所有淚乳血攝水界水聚四大海水皆悉盈滿於百分中不及其一廣說如前又於諸有諸趣死生經無量火焚燒尸骸如是火聚亦無比況又經無量棄捨骸骨狼藉在地亦無比況又經無量風界生滅分析尸骸亦無比況又經無量諸尸骸中眼等竅穴又經無量諸識流轉後後尸骸新新發起乃至今者最後尸骸諸識流轉如是安立後際諸趣期限無定如是乃至無量識界又於阿那波那念正加行中初修業者先於舍宅前後牕門或打鐵師或鍛金師吹筒橐袋或風外聚入出往来善取相已由緣於內入出息念於入出息而起勝解彼復先於微細息風經心胷臆穴往来而起勝解然後漸漸於衆多風而起勝解所謂乃至一切毛孔風皆隨入而起勝解如是所有一切身分風聚所隨風聚所攝風聚藏隱無量風聚於中積集如姤羅綿或疊絮等諸輕飄物於是諸相而起勝解彼若於內入息出息流轉不絕作意思惟尒時名為於其內身住循身觀若復於他死尸骸中青瘀等位入息出息流轉斷絕作意思惟尒時名為於其外身住循身觀若復於自臨欲死時而起勝解或於已死入息出



瑜伽論三十二　十六　悪

息無有流轉而起勝解或於未死入息出息無有流轉而起勝解由法尒故尒時名為於內外身住循身觀遍於一切正加行中應隨如是上品助伴上品所攝無倒加行所餘一切如前應知如是所有初修業者蒙正教誨修正行時安住熾然正知具念調伏一切世間貪憂若於如是正加行中恒常修作畢竟修作無倒作意非諠閙等所能動乱是名熾然若於如是正加行中修奢摩他毗鉢舍那審諦了知乱不乱相如是名為正知具念若能善取諸猒離相諸欣樂相如是乃名調伏一切世間貪憂由是因緣宣說彼能安住熾然乃至調伏世間貪憂先發如是正加行時心一境性身心輕安微劣而轉難可覺了復由修習勝奢摩他毗鉢舍那身心澄淨身心調柔身心輕安即前微劣心一境性身心輕安漸更增長能引強盛易可覺了心一境性身心輕安謂由因力展轉引發方便道理彼於尒時不久當起強盛易了身心輕安心一境性如是乃至有彼前相於其頂上似重而起非損惱相即由此相於內起故能障樂断諸煩惱品心麁重性皆得除滅能對治彼心調柔性心輕安性皆得生起由此生故有能隨順起身輕安風大偏增衆多大種来入身中因此大種入身中故能障樂断諸煩惱品身麁重性皆得除遣能對治彼身調柔性身輕安性遍滿身中狀如充溢彼初起時令心踊躍令心悅豫歡喜俱行令心喜樂所緣

塔下三七〇二



瑜伽論三十二　十七　惡

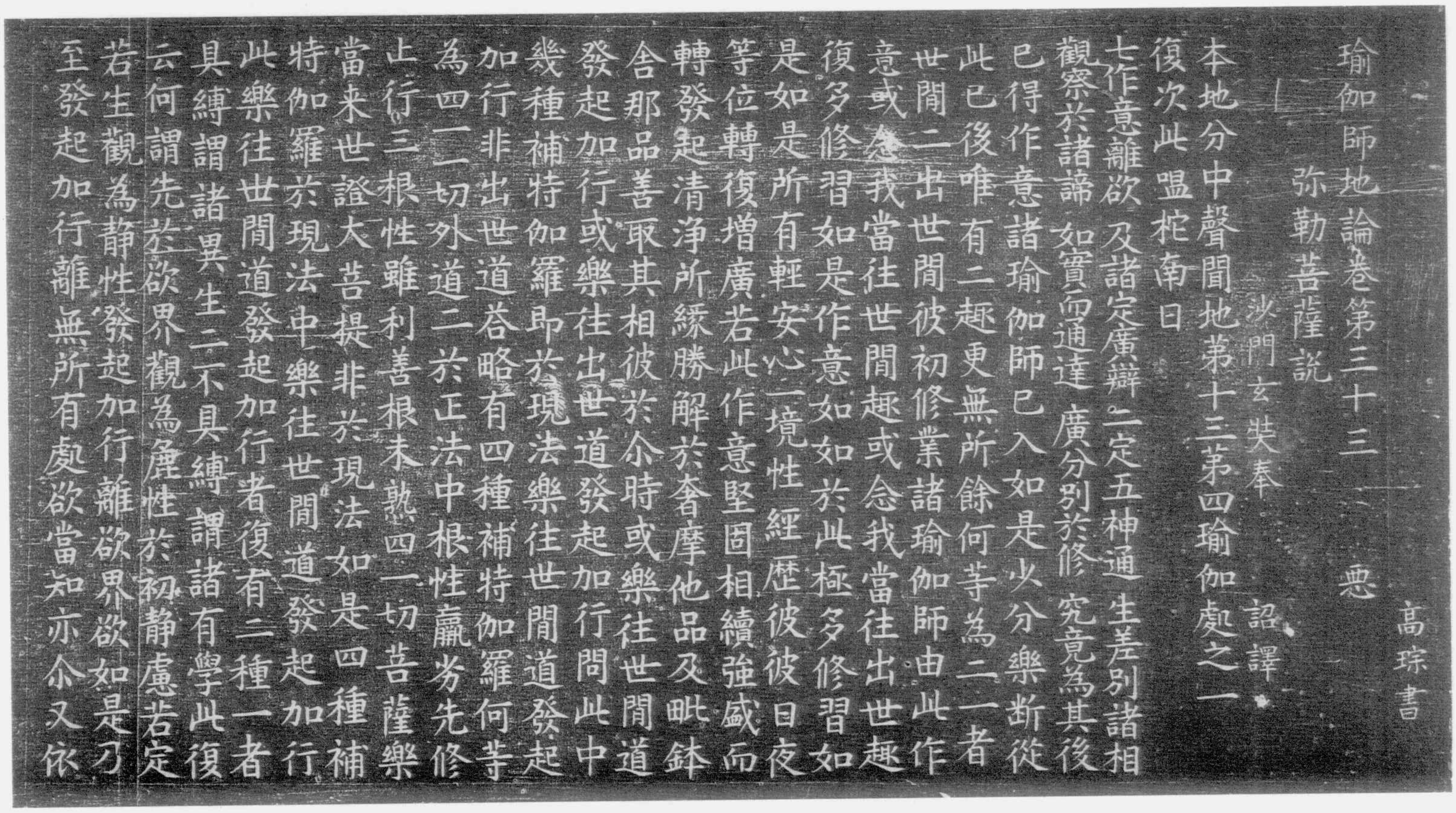
境性於心中現從此已後彼初所起輕安勢力漸漸舒緩有妙輕安隨身而行在身中轉由是因緣心踊躍性漸次退減由奢摩他所攝持故心於所緣寂靜行轉從是已後於瑜伽行初脩業者名有作意始得墮在有作意數何以故由此最初獲得色界定地所攝少分微妙正作意故由是因緣名有作意得此作意初修業者有是相狀謂已獲得色界所攝少分定心獲得少分身心輕安心一境性有力有能善修淨戒所緣加行令心相續滋潤而轉為奢摩他之所攝護能淨諸行雖行種種可愛境中猛利貪纏亦不生起雖少生起依止少分微劣對治暫作意時即能除遣如可愛境可憎可愚可生憍慢可尋思境當知亦尒宴坐靜室暫時其心身心輕安疾疾生起不極為諸身麁重性之所逼惱不極數起諸蓋現行不極現行思慕不樂憂慮俱行諸想作意雖從定起出外經行而有少分輕安餘勢隨身心轉如是等類當知是名有作意者清淨相狀

瑜伽師地論卷第三十二　惡　終

共三百二十九字

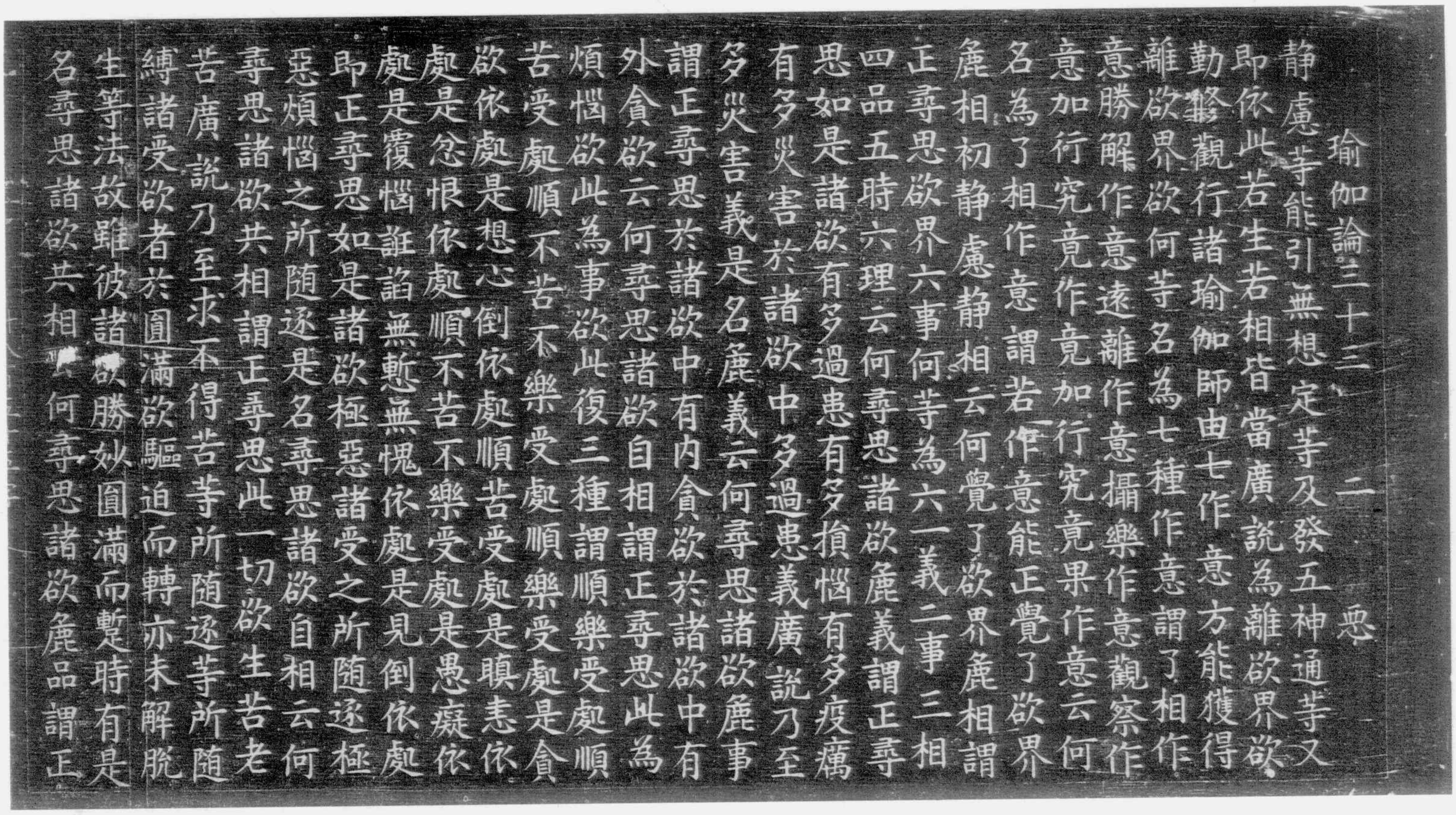
楊惡信　書

塔下三六九九

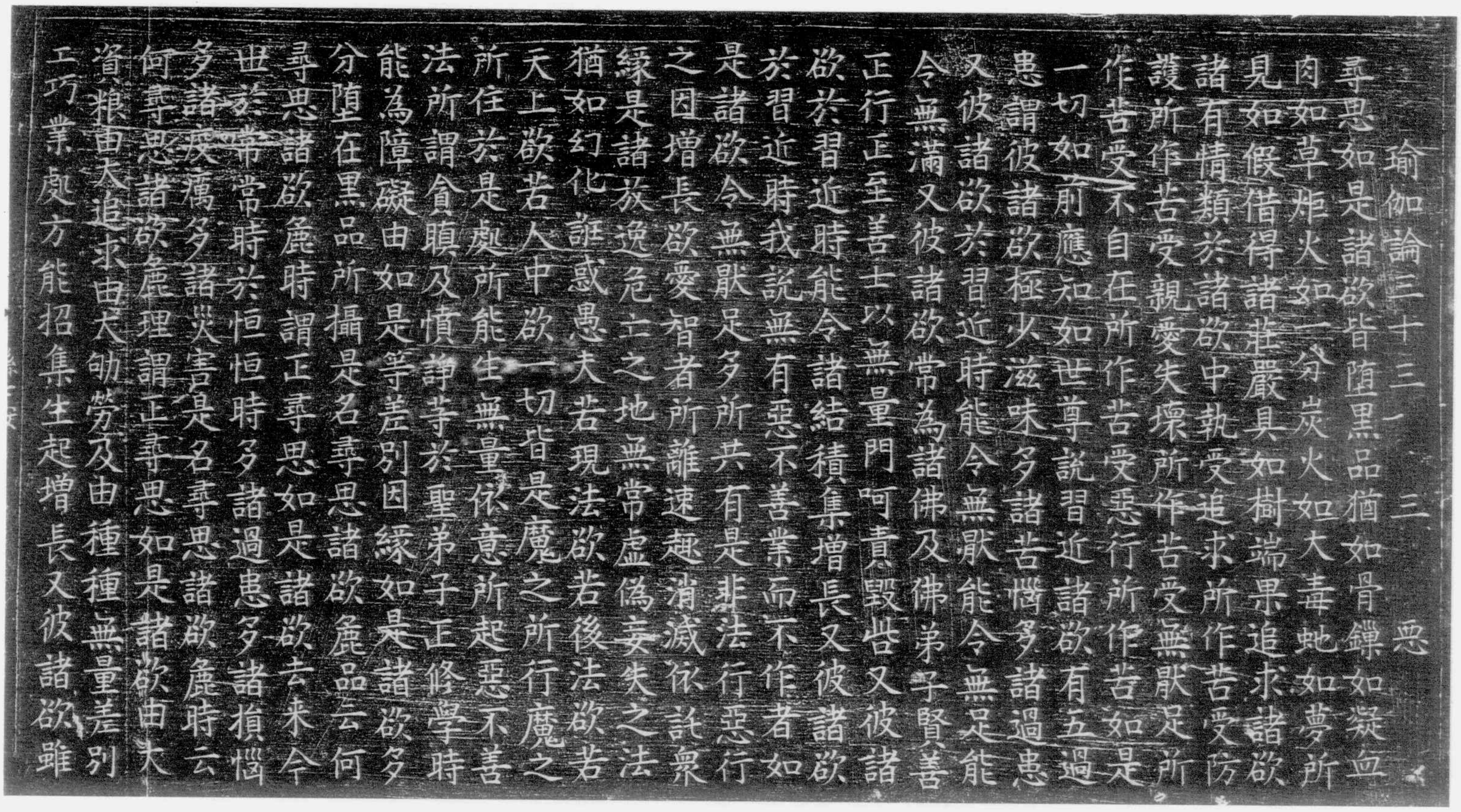


高琮書

瑜伽師地論卷第三十三　悪
弥勒菩薩說
沙門玄奘奉　詔譯
本地分中聲聞地第十三第四瑜伽處之一
復次此嗢柁南曰
七作意離欲及諸定廣辯二定五神通生差别諸相
觀察於諸諦如實而通達廣分别於修究竟為其後
已得作意諸瑜伽師已入如是少分樂斷從
此已後唯有二趣更無所餘何等為二一者
世間二出世間彼初修業諸瑜伽師由此作
意或念我當往世間趣或念我當往出世趣
復多修習如是作意如如於此極多修習如
是如是所有輕安心一境性經歷彼彼日夜
等位轉復增廣若此作意堅固相續強盛而
轉發起清淨所緣勝解於奢摩他品及毗鉢
舍那品善取其相彼於尒時或樂往世間道
發起加行或樂往出世道發起加行問此中
幾種補特伽羅即於現法樂往世間道發起
加行非出世道荅略有四種補特伽羅何等
為四一切外道二於正法中根性羸劣先修
止行三根性雖利善根未熟四一切菩薩樂
當來世證大菩提非於現法如是四種補
特伽羅於現法中樂往世間道發起加行
此樂往世間道發起加行者復有二種一者
具縛謂諸異生二不具縛謂諸有學此復
云何謂先於欲界觀為麁性於初靜慮若定
若生觀為靜性發起加行離欲界欲如是乃
至發起加行離無所有處欲當知亦尒又依

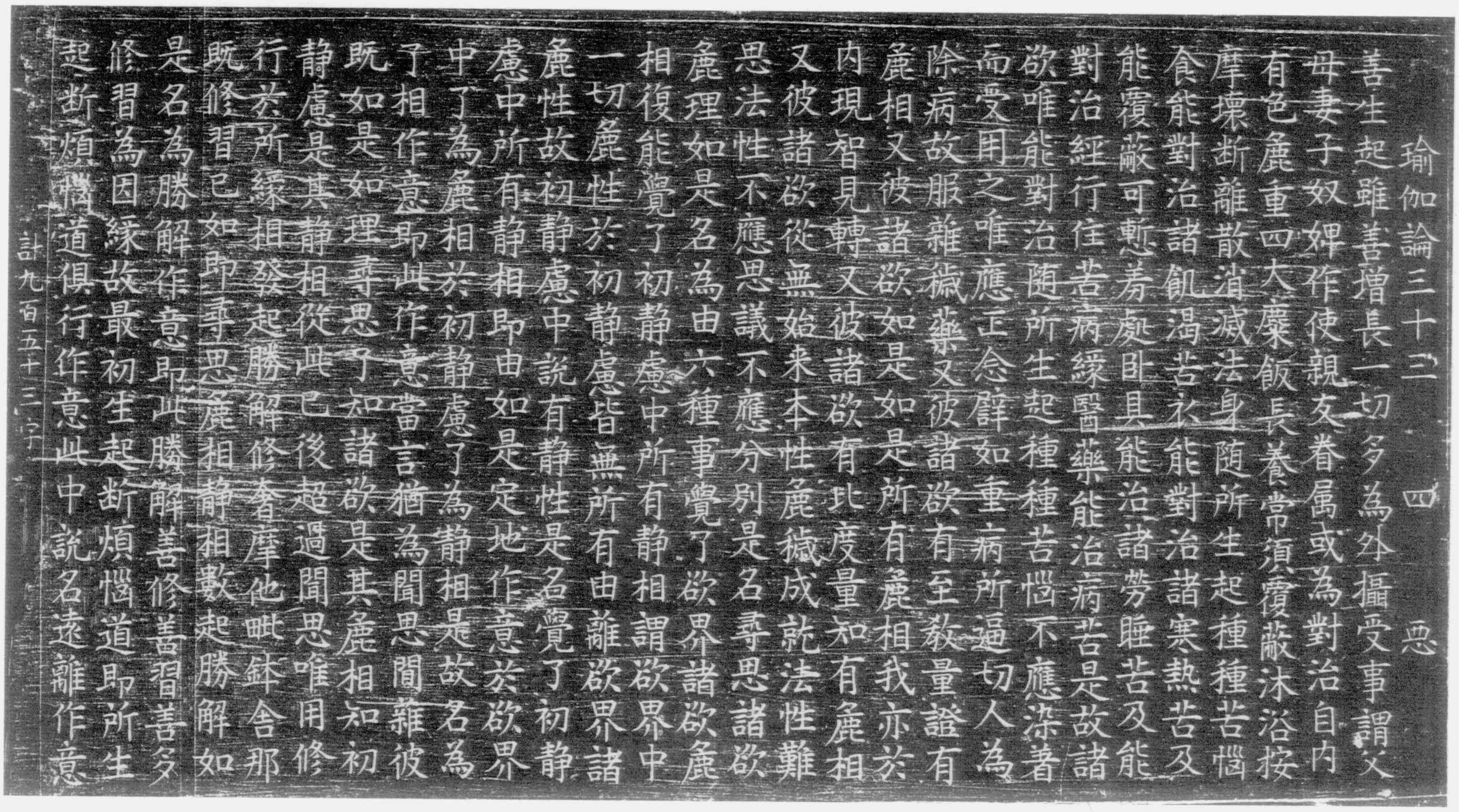


瑜伽論三十三　二　悪
静慮等能引無想定等及發五神通等又
即依此若生若相皆當廣說為離欲界欲
勤修觀行諸瑜伽師由七作意方能獲得
離欲界欲何等名為七種作意謂了相作
意勝解作意遠離作意攝樂作意觀察作
意加行究竟作意加行究竟果作意云何
名為了相作意謂若作意能正覺了欲界
麁相初靜慮靜相云何覺了欲界麁相謂
正尋思欲界六事何等為六一義二事三相
四品五時六理云何尋思諸欲麁義謂正尋
思如是諸欲有多過患有多損惱有多疫癘
有多災害於諸欲中多過患義廣說乃至
多災害義是名麁義云何尋思諸欲麁事
謂正尋思於諸欲中有內貪欲於諸欲中有
外貪欲云何尋思諸欲自相謂正尋思此為
煩惱欲此為事欲此復三種謂順樂受處順
苦受處順不苦不樂受處順樂受處是貪
欲依處是想心倒依處順苦受處是瞋恚依
處是忿恨依處順不苦不樂受處是愚癡依
處是覆惱誑諂無慚無愧依處是見倒依處
即正尋思如是諸欲極惡諸受之所隨逐極
惡煩惱之所隨逐是名尋思諸欲自相云何
尋思諸欲共相謂正尋思此一切欲生苦老
苦廣說乃至求不得苦等所隨逐等所隨
縛諸受欲者於圓滿欲驅迫而轉亦未解脫
生等法故雖彼諸欲勝妙圓滿而暫時有是
名尋思諸欲共相[illegible]何尋思諸欲麁品謂正



瑜伽論三十三一　三　惡

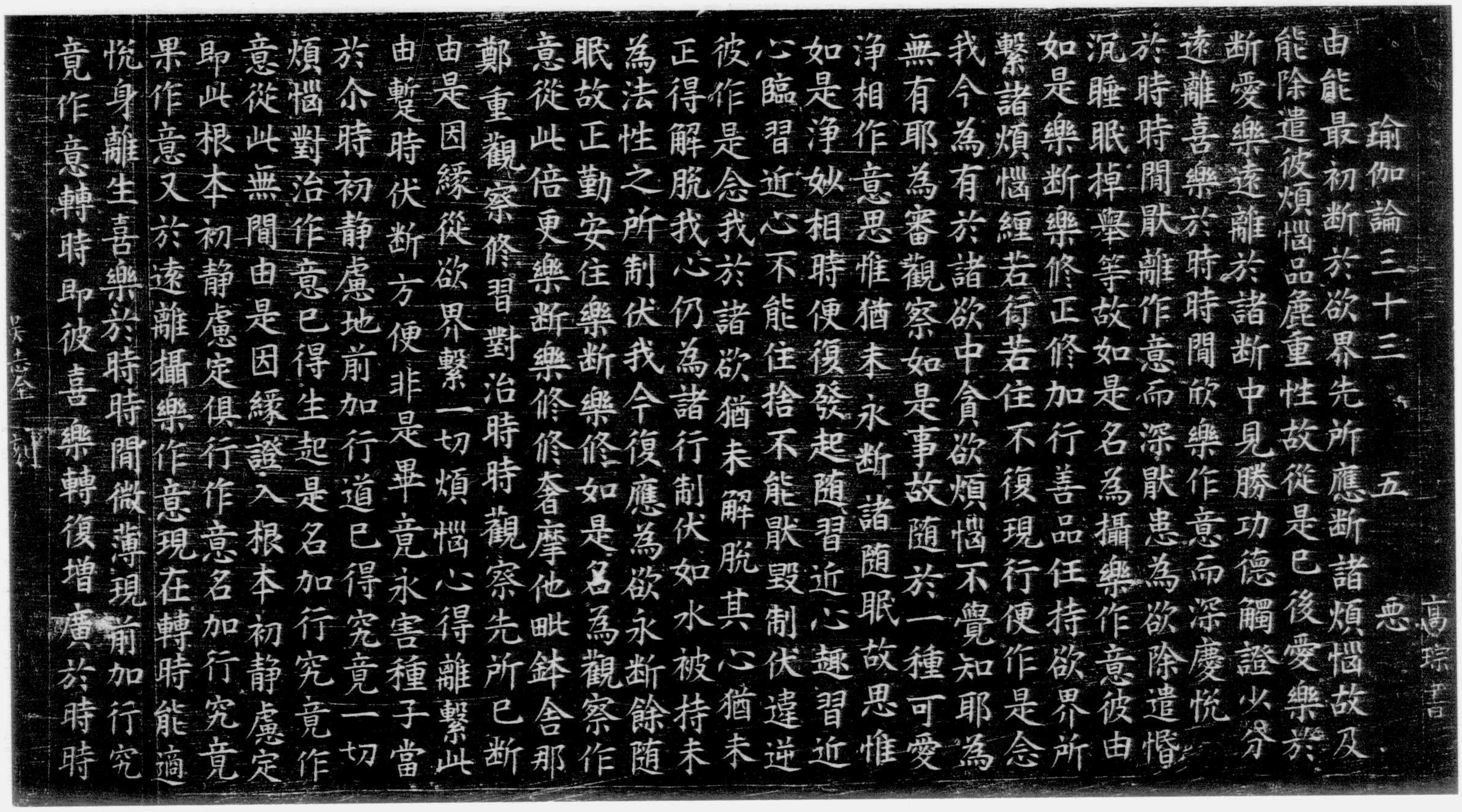
尋思如是諸欲皆墮黑品猶如骨鏁如凝血肉如草炬火如一分炭火如大毒蛇如夢所見如假借得諸莊嚴具如樹端果追求諸欲諸有情類於諸欲中執受追求所作苦受防護所作苦受親愛失壞所作苦受無猒足所作苦受不自在所作苦受惡行所作苦如是一切如前應知如世尊說習近諸欲有五過患謂彼諸欲極少滋味多諸苦惱多諸過患又彼諸欲於習近時能令無猒能令無足能令無滿又彼諸欲常為諸佛及佛弟子賢善正行正至善士以無量門呵責毀呰又彼諸欲於習近時能令諸結積集增長又彼諸欲於習近時我說無有惡不善業而不作者如是諸欲令無猒足多所共有是非法行惡行之因增長欲愛智者所離速趣消滅依託衆緣是諸放逸危亡之地無常虛偽妄失之法猶如幻化誑惑愚夫若現法欲若後法欲若天上欲若人中欲一切皆是魔之所行魔之所住於是處所能生無量依意所起惡不善法所謂貪瞋及憤諍等於聖弟子正修學時能為障礙由如是等差別因緣如是諸欲多分墮在黑品所攝是名尋思諸欲麁品云何尋思諸欲麁時謂正尋思如是諸欲去來今世於常常時於恒恒時多諸過患多諸損惱多諸疫癘多諸災害是名尋思諸欲麁時云何尋思諸欲麁理謂正尋思如是諸欲由大資粮由大追求由大劬勞及由種種無量差別工巧業處方能招集生起增長又彼諸欲雖



瑜伽論三十三　四　惡

善生起雖善增長一切多為外攝受事謂父母妻子奴婢作使親友眷屬或為對治自內有色麁重四大糜飯長養常須覆蔽沐浴按摩壞斷離散消滅法身隨所生起種種苦惱食能對治諸飢渴苦衣能對治諸寒熱苦及能覆蔽可慙羞處臥具能治諸勞睡苦及能對治經行住苦病緣醫藥能治病苦是故諸欲唯能對治隨所生起種種苦惱不應染著而受用之唯應正念譬如重病所逼切人為除病故服雜穢藥又彼諸欲有至教量證有麁相又彼諸欲如是如是所有麁相我亦於內現智見轉又彼諸欲有比度量知有麁相又彼諸欲從無始來本性麁穢成就法性難思法性不應思議不應分別是名尋思諸欲麁理如是名為由六種事覺了欲界諸欲麁相復能覺了初靜慮中所有靜相謂欲界中一切麁性於初靜慮皆無所有由離欲界諸麁性故初靜慮中說有靜性是名覺了初靜慮中所有靜相即由如是定地作意於欲界中了為麁相於初靜慮了為靜相是故名為了相作意即此作意當言猶為聞思間雜彼既如是如理尋思了知諸欲是其麁相知初靜慮是其靜相從此已後超過聞思唯用修行於所緣相發起勝解修奢摩他毗鉢舍那既修習已如即尋思麁相靜相數起勝解如是名為勝解作意即此勝解善修善習善多修習為因緣故最初生起斷煩惱道即所生起斷煩惱道俱行作意此中說名遠離作意

計九百五十三字

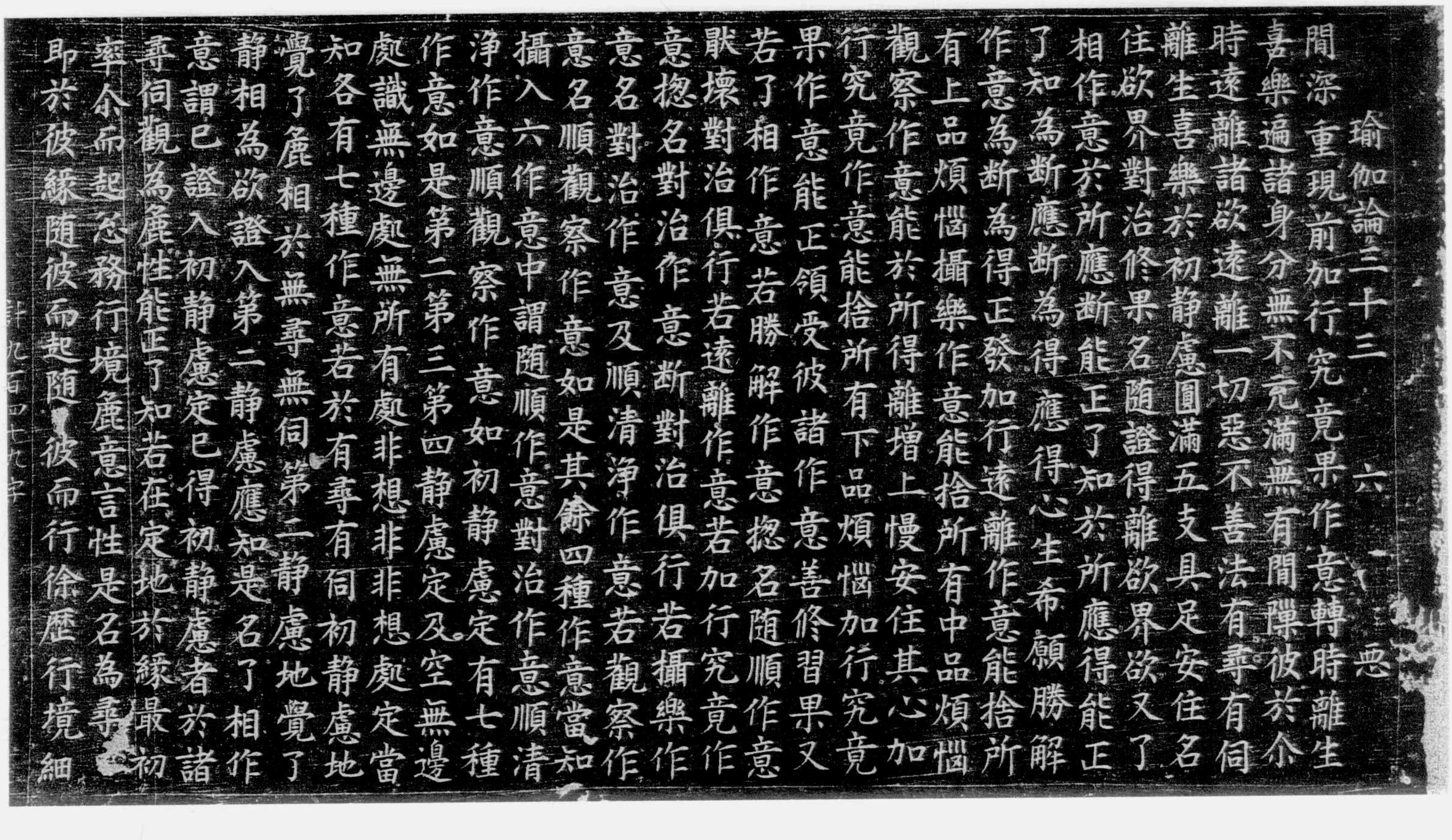


高琮書

瑜伽論三十三　五　惡

由能最初斷於欲界先所應斷諸煩惱故及
能除遣彼煩惱品麁重性故從是已後愛樂於
斷愛樂遠離於諸斷中見勝功德觸證少分
遠離喜樂於時時間欣樂作意而深慶悅
於時時間猒離作意而深猒患為欲除遣惛
沉睡眠掉舉等故如是名為攝樂作意彼由
如是樂斷樂脩正脩加行善品任持欲界所
繫諸煩惱纏若行若住不復現行便作是念
我今為有於諸欲中貪欲煩惱不覺知耶為
無有耶為審觀察如是事故隨於一種可愛
淨相作意思惟猶未永斷諸隨眠故思惟
如是淨妙相時便復發起隨習近心趣習近
心臨習近心不能住捨不能猒毀制伏違逆
彼作是念我於諸欲猶未解脫其心猶未
正得解脫我心仍為諸行制伏如水被持未
為法性之所制伏我今復應為欲永斷餘隨
眠故正勤安住樂斷樂脩如是名為觀察作
意從此倍更樂斷樂脩脩奢摩他毗鉢舍那
鄭重觀察脩習對治時時觀察先所已斷
由是因緣從欲界繫一切煩惱心得離繫此
由蹔時伏斷方便非是畢竟永害種子當
於尒時初靜慮地前加行道已得究竟一切
煩惱對治作意已得生起是名加行究竟作
意從此無間由是因緣證入根本初靜慮定
即此根本初靜慮定俱行作意名加行究竟
果作意又於遠離攝樂作意現在轉時能適
悅身離生喜樂於時時間微薄現前加行究
竟作意轉時即彼喜樂轉復增廣於時時

吳志全刻

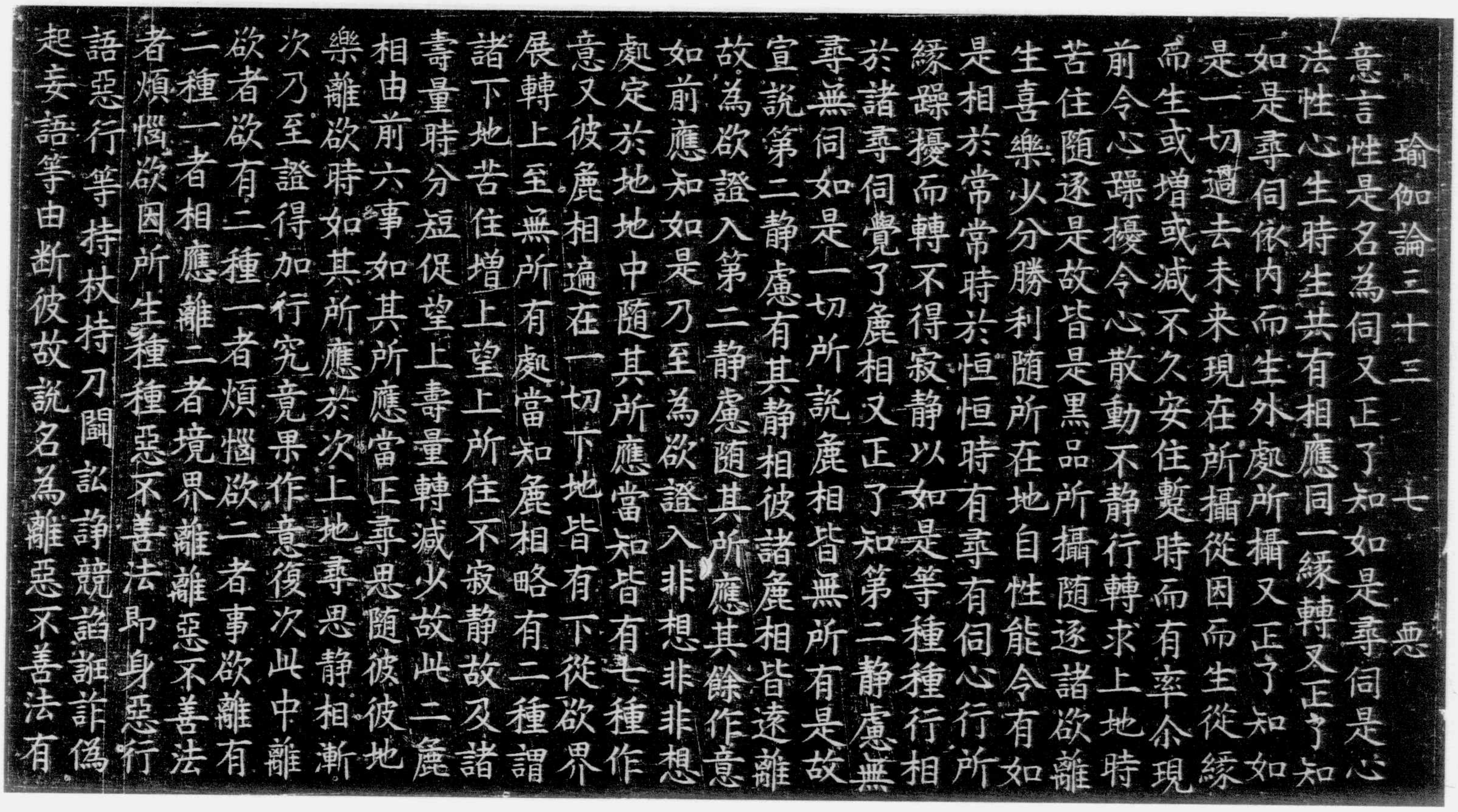


瑜伽論三十三　六　惡

間深重現前加行究竟果作意轉時離生
喜樂遍諸身分無不充滿無有間隟彼於尒
時遠離諸欲遠離一切惡不善法有尋有伺
離生喜樂於初靜慮圓滿五支具足安住名
住欲界對治脩果名隨證得離欲界欲又了
相作意於所應斷能正了知於所應得能正
了知為斷應斷為得應得心生希願勝解
作意為斷為得正發加行遠離作意能捨所
有上品煩惱攝樂作意能捨所有中品煩惱
觀察作意能於所得離增上慢安住其心加
行究竟作意能捨所有下品煩惱加行究竟
果作意能正領受彼諸作意善脩習果又
若了相作意若勝解作意摠名隨順作意
猒壞對治俱行若遠離作意若加行究竟作
意摠名對治作意斷對治俱行若攝樂作
意名對治作意及順清淨作意若觀察作
意名順觀察作意如是其餘四種作意當知
攝入六作意中謂隨順作意對治作意順清
淨作意順觀察作意如初靜慮定有七種
作意如是第二第三第四靜慮定及空無邊
處識無邊處無所有處非想非非想處定當
知各有七種作意若於有尋有伺初靜慮地
覺了麁相於無尋無伺第二靜慮地覺了
靜相為欲證入第二靜慮應知是名了相作
意謂已證入初靜慮定已得初靜慮者於諸
尋伺觀為麁性能正了知若在定地於緣最初
率尒而起忩務行境麁意言性是名為尋
即於彼緣隨彼而起隨彼而行徐歷行境細

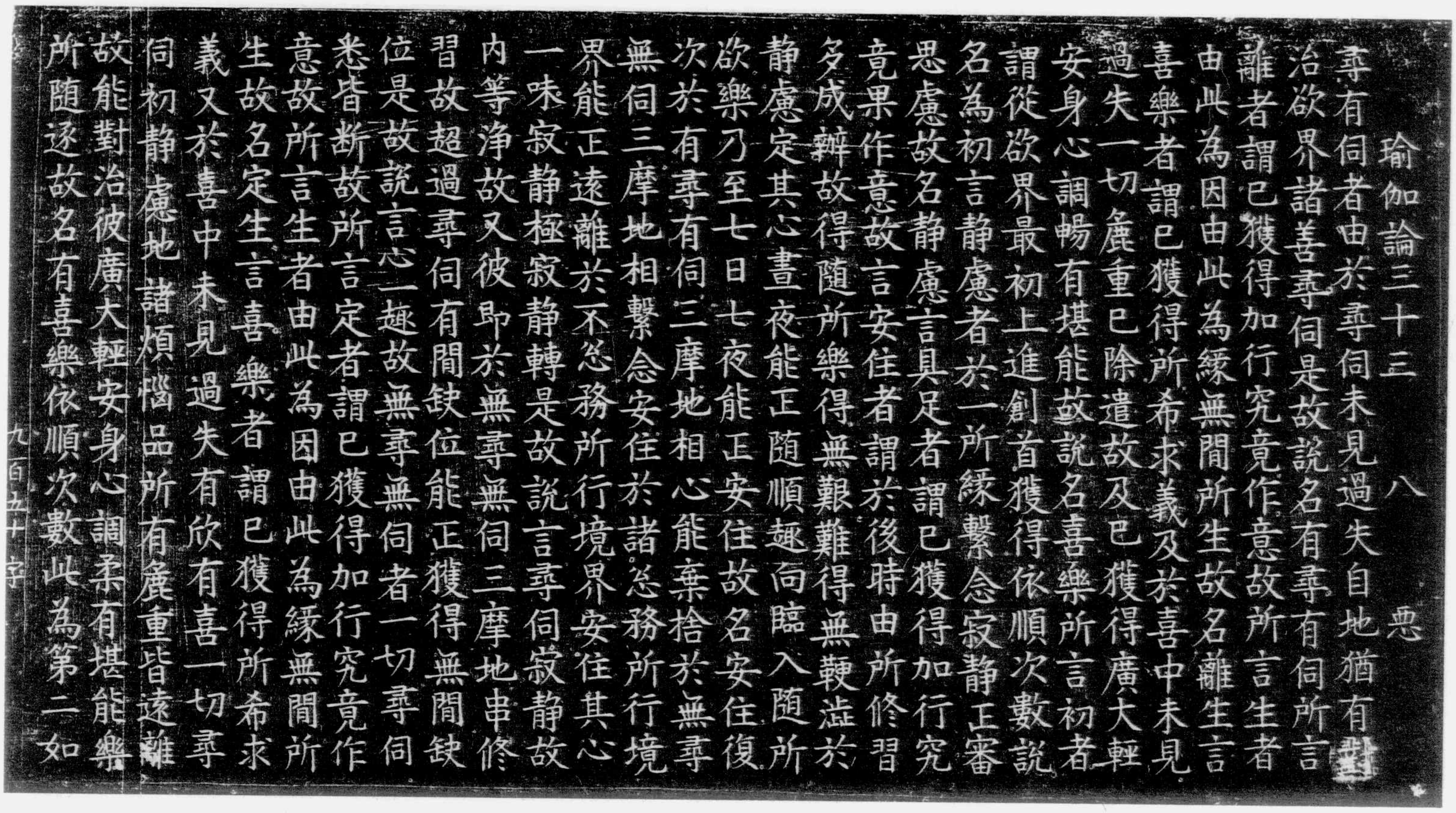
計九百四十九字

塔下三六九七



瑜伽論三十三　七　悪

意言性是名為伺又正了知如是尋伺是心法性心生時生共有相應同一緣轉又正了知如是尋伺依內而生外處所攝又正了知如是一切過去未来現在所攝從因而生從緣而生或增或減不久安住蹔時而有率尒現前令心躁擾令心散動不静行轉求上地時苦住隨逐是故皆是黒品所攝隨逐諸欲離生喜樂少分勝利隨所在地自性能令有如是相於常常時於恒恒時有尋有伺心行所緣躁擾而轉不得寂静以如是等種種行相於諸尋伺覺了麤相又正了知第二静慮無尋無伺如是一切所說麤相皆無所有是故宣說第二静慮有其静相彼諸麤相皆遠離故為欲證入第二静慮隨其所應其餘作意如前應知如是乃至為欲證入非想非非想處定於地地中隨其所應當知皆有七種作意又彼麤相遍在一切下地皆有下從欲界展轉上至無所有處當知麤相略有二種謂諸下地苦住增上望上所住不寂静故及諸壽量時分短促望上壽量轉減少故此二麤相由前六事如其所應當正尋思隨彼彼地樂離欲時如其所應於次上地尋思静相漸次乃至證得加行究竟果作意復次此中離欲者欲有二種一者煩惱欲二者事欲離有二種一者相應離二者境界離惡不善法者煩惱欲因所生種種惡不善法即身惡行語惡行等持杖持刀鬪訟諍競諂誑詐偽起妄語等由斷彼故說名為離惡不善法有

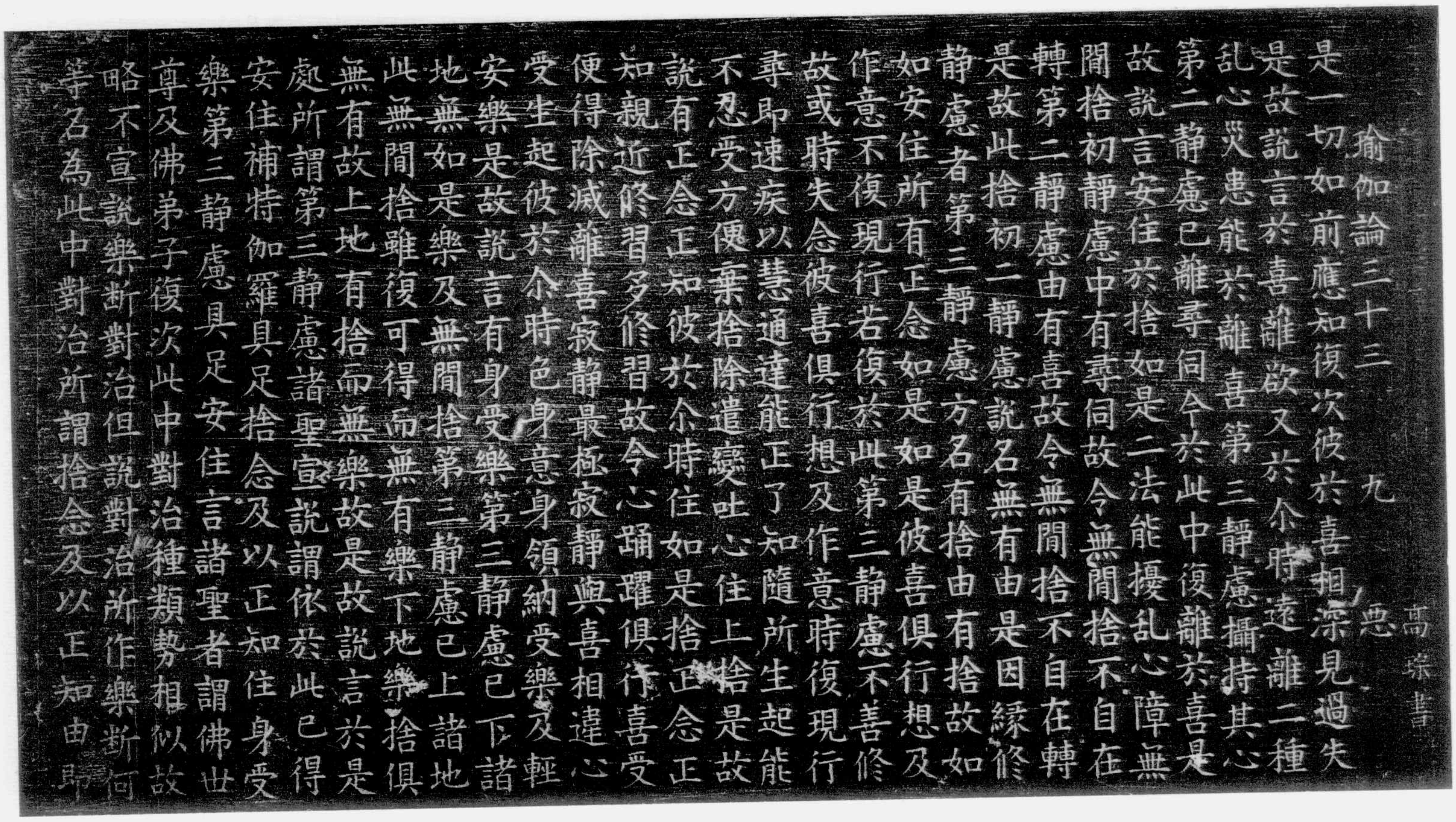


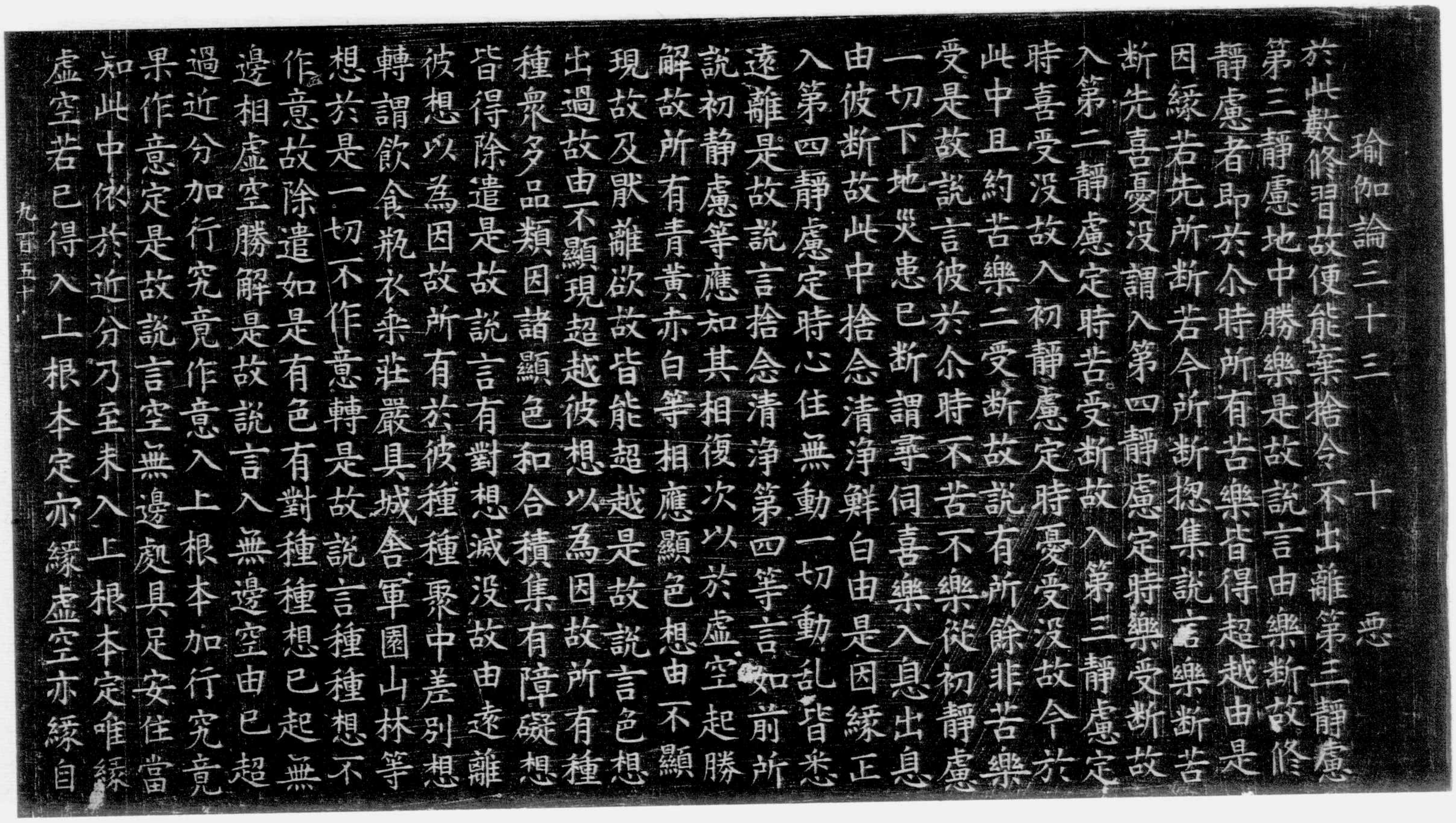
瑜伽論三十三　八　悪

尋有伺者由於尋伺未見過失自地猶有對治欲界諸善尋伺是故說名有尋有伺所言離者謂已獲得加行究竟作意故所言生者由此為因由此為緣無間所生故名離生言喜樂者謂已獲得所希求義及於喜中未見過失一切麤重已除遣故及已獲得廣大輕安身心調暢有堪能故說名喜樂所言初者謂從欲界最初上進創首獲得依順次數說名為初言静慮者於一所緣繫念寂静正審思慮故名静慮言具足者謂已獲得加行究竟果作意故言安住者謂於後時由所修習多成辦故得隨所樂得無艱難得無鞕澁於静慮定其心晝夜能正隨順趣向臨入隨所欲樂乃至七日七夜能正安住故名安住復次於有尋有伺三摩地相心能棄捨於無尋無伺三摩地相繫念安住於諸忩務所行境界能正遠離於不忩務所行境界安住其心一味寂静極寂静轉是故說言尋伺寂静故内等淨故又彼即於無尋無伺三摩地串修習故超過尋伺有間鈌位能正獲得無間鈌位是故說言心一趣故無尋無伺者一切尋伺悉皆斷故所言定者謂已獲得加行究竟作意故所言生者由此為因由此為緣無間所生故名定生言喜樂者謂已獲得所希求義又於喜中未見過失有欣有喜一切尋伺初静慮地諸煩惱品所有麤重皆遠離故能對治彼廣大輕安身心調柔有堪能樂所隨逐故名有喜樂依順次數此為第二如

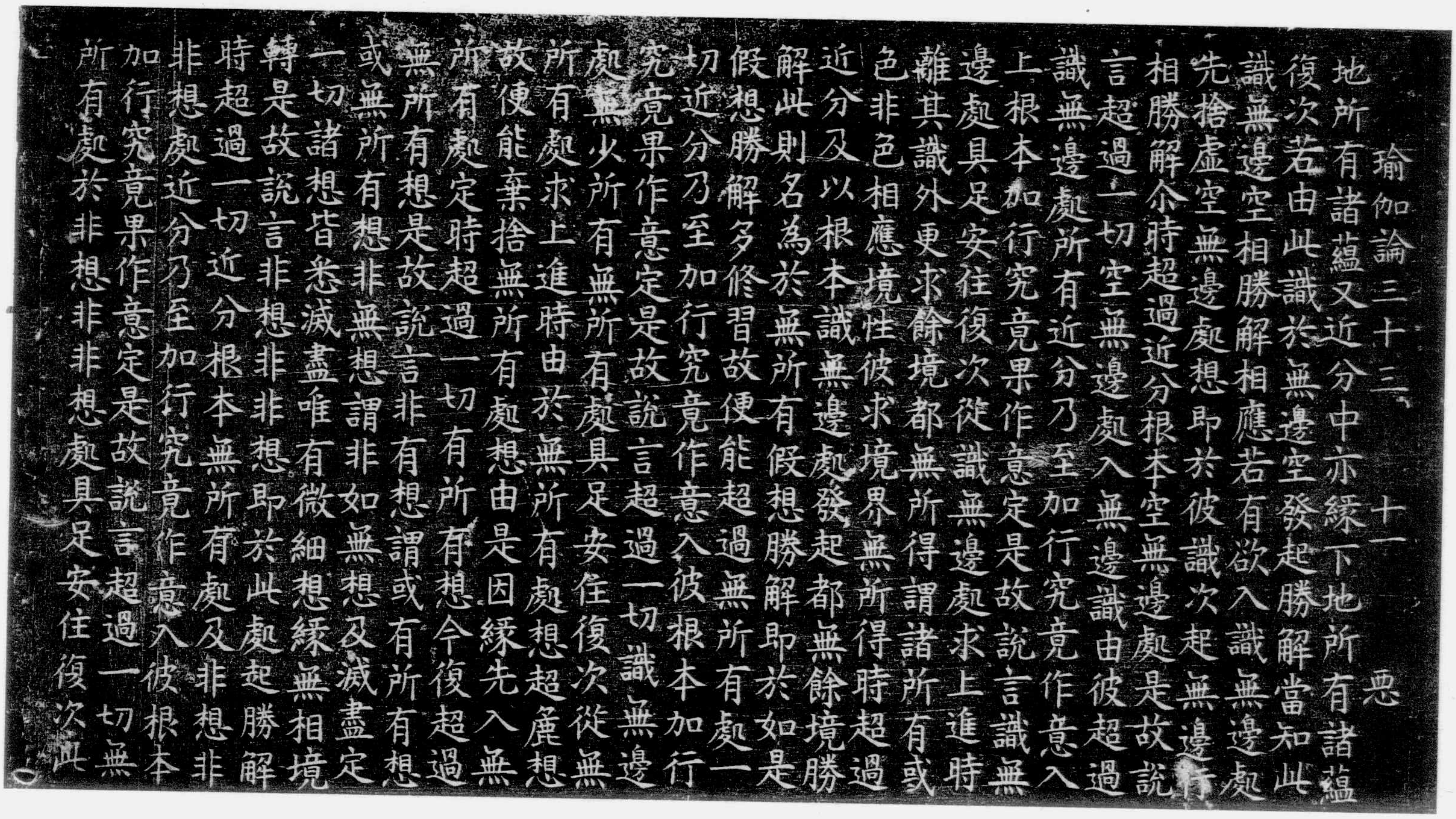
九百五十字

塔下三六九四

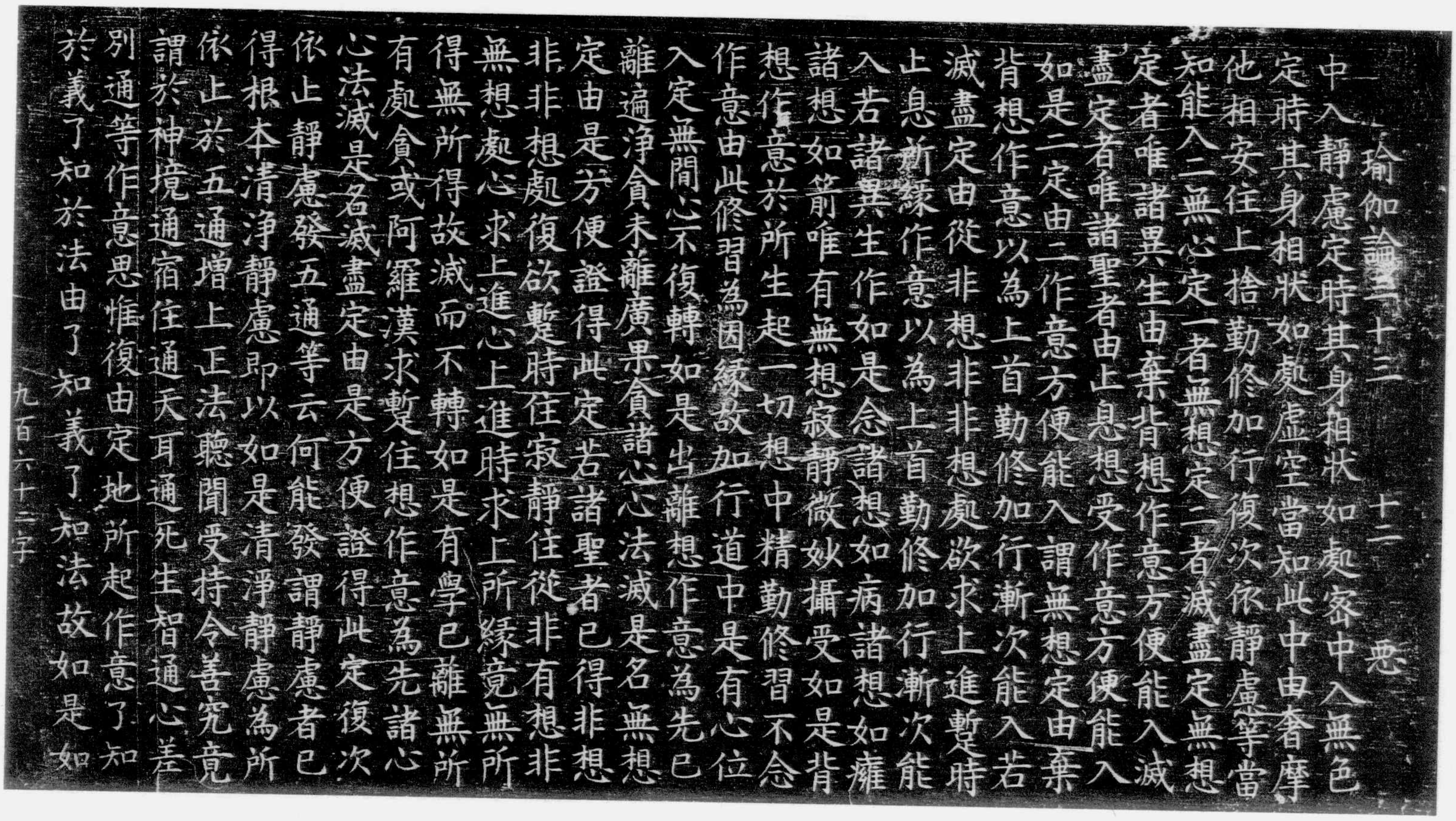

高琮書
瑜伽論三十三　九　悪
是一切如前應知復次彼於喜相深見過失
是故說言於喜離欲又於尒時遠離二種
乱心災患能於離喜第三靜慮攝持其心
第二靜慮已離尋伺今於此中復離於喜是
故說言安住於捨如是二法能擾乱心障無
間捨初靜慮中有尋伺故令無間捨不自在
轉第二靜慮由有喜故令無間捨不自在轉
是故此捨初二靜慮說名無有由是因緣修
靜慮者第三靜慮方名有捨由有捨故如
如安住所有正念如是如是彼喜俱行想及
作意不復現行若復於此第三靜慮不善修
故或時失念彼喜俱行想及作意時復現行
尋即速疾以慧通達能正了知隨所生起能
不忍受方便棄捨除遣變吐心住上捨是故
說有正念正知彼於尒時住如是捨正念正
知親近修習多修習故令心踊躍俱行喜受
便得除滅離喜寂靜最極寂靜與喜相違心
受生起彼於尒時色身意身領納受樂及輕
安樂是故說言有身受樂第三靜慮已下諸
地無如是樂及無間捨第三靜慮已上諸地
此無間捨雖復可得而無有樂下地樂捨俱
無有故上地有捨而無樂故是故說言於是
處所謂第三靜慮諸聖宣說謂依於此已得
安住補特伽羅具足捨念及以正知住身受
樂第三靜慮具足安住言諸聖者謂佛世
尊及佛弟子復次此中對治種類勢相似故
略不宣說樂斷對治但說對治所作樂斷何
等名為此中對治所謂捨念及以正知由即


瑜伽論三十三　十　悪
於此數修習故便能棄捨令不出離第三靜慮
第三靜慮地中勝樂是故說言由樂斷故修
靜慮者即於尒時所有苦樂皆得超越由是
因緣若先所斷若今所斷揔集說言樂斷苦
斷先喜憂没謂入第四靜慮定時樂受斷故
入第二靜慮定時苦受斷故入第三靜慮定
時喜受没故入初靜慮定時憂受没故今於
此中且約苦樂二受斷故說有所餘非苦樂
受是故說言彼於尒時不苦不樂從初靜慮
一切下地災患已斷謂尋伺喜樂入息出息
由彼斷故此中捨念清淨鮮白由是因緣正
入第四靜慮定時心住無動一切動乱皆悉
遠離是故說言捨念清淨第四等言如前所
說初靜慮等應知其相復次以於虛空起勝
解故所有青黃赤白等相應顯色想由不顯
現故及猒離欲故皆能超越是故說言色想
出過故由不顯現超越彼想以為因故所有種
種衆多品類因諸顯色和合積集有障礙想
皆得除遣是故說言有對想滅没故由遠離
彼想以為因故所有於彼種種聚中差別想
轉謂飲食瓶衣乘莊嚴具城舍軍園山林等
想於是一切不作意轉是故說言種種想不
作意故除遣如是有色有對種種想已起無
邊相虛空勝解是故說言入無邊空由已超
過近分加行究竟作意入上根本加行究竟
果作意定是故說言空無邊處具足安住當
知此中依於近分乃至未入上根本定唯緣
虛空若已得入上根本定亦緣虛空亦緣自
九百五十

塔下三六九三

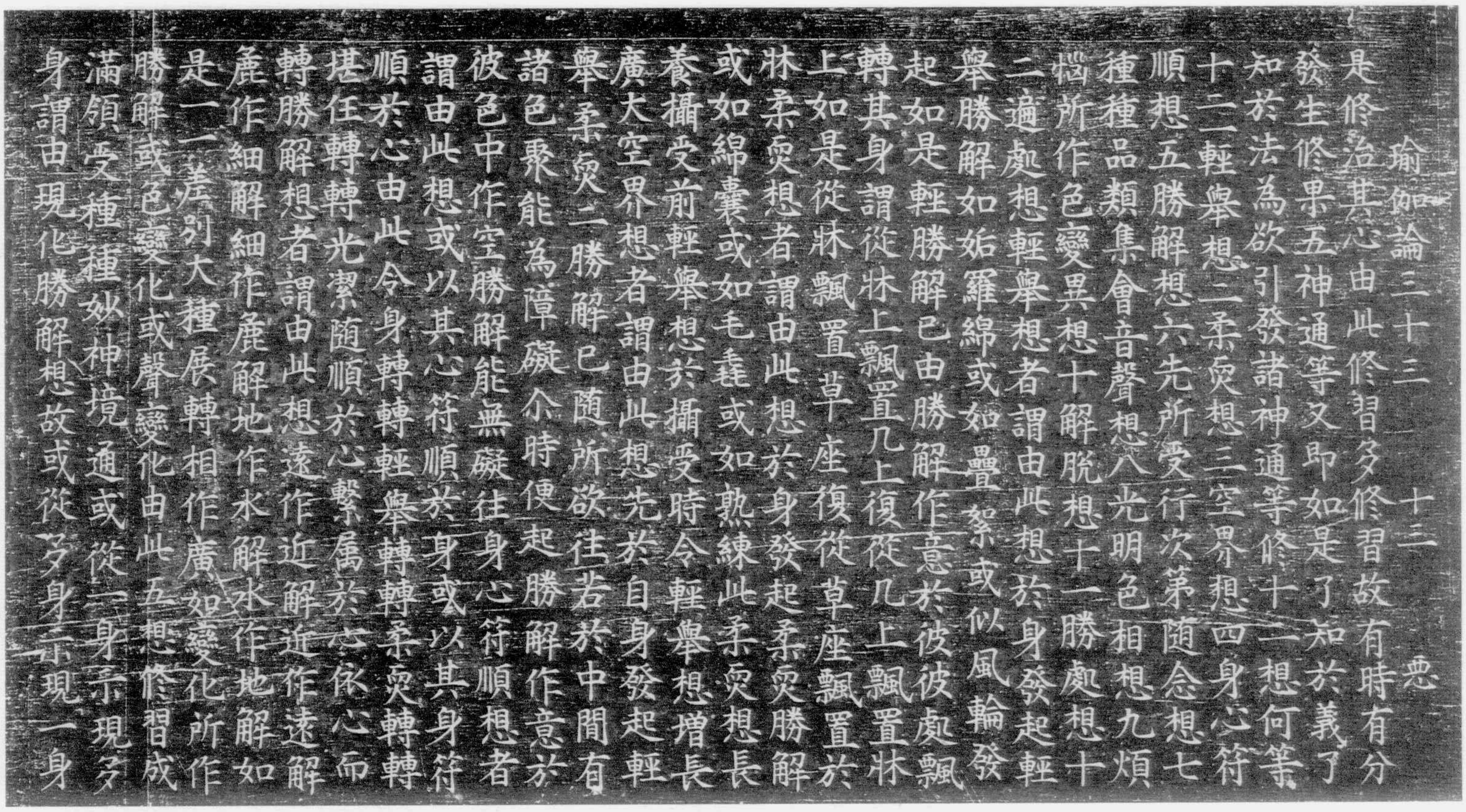


瑜伽論三十三　十一　悪
地所有諸蘊又近分中亦緣下地所有諸蘊
復次若由此識於無邊空發起勝解當知此
識無邊空相勝解相應若有欲入識無邊處
先捨虛空無邊處想即於彼識次起無邊行
相勝解尒時超過近分根本空無邊處是故說
言超過一切空無邊處入無邊識由彼超過
識無邊處所有近分乃至加行究竟作意入
上根本加行究竟果作意定是故說言識無
邊處具足安住復次從識無邊處求上進時
離其識外更求餘境都無所得謂諸所有或
色非色相應境性彼求境界無所得時超過
近分及以根本識無邊處發起都無餘境勝
解此則名為於無所有假想勝解即於如是
假想勝解多修習故便能超過無所有處一
切近分乃至加行究竟作意入彼根本加行
究竟果作意定是故說言超過一切識無邊
處無火所有無所有處具足安住復次從無
所有處求上進時由於無所有處想超麁想
故便能棄捨無所有處想由是因緣先入無
所有處定時超過一切有所有想今復超過
無所有想是故說言非有想謂或有所有想
或無所有想非無想謂非如無想及滅盡定
一切諸想皆悉滅盡唯有微細想緣無相境
轉是故說言非想非非想即於此處起勝解
時超過一切近分根本無所有處及非想非
非想處近分乃至加行究竟作意入彼根本
加行究竟果作意定是故說言超過一切無
所有處於非想非非想處具足安住復次此



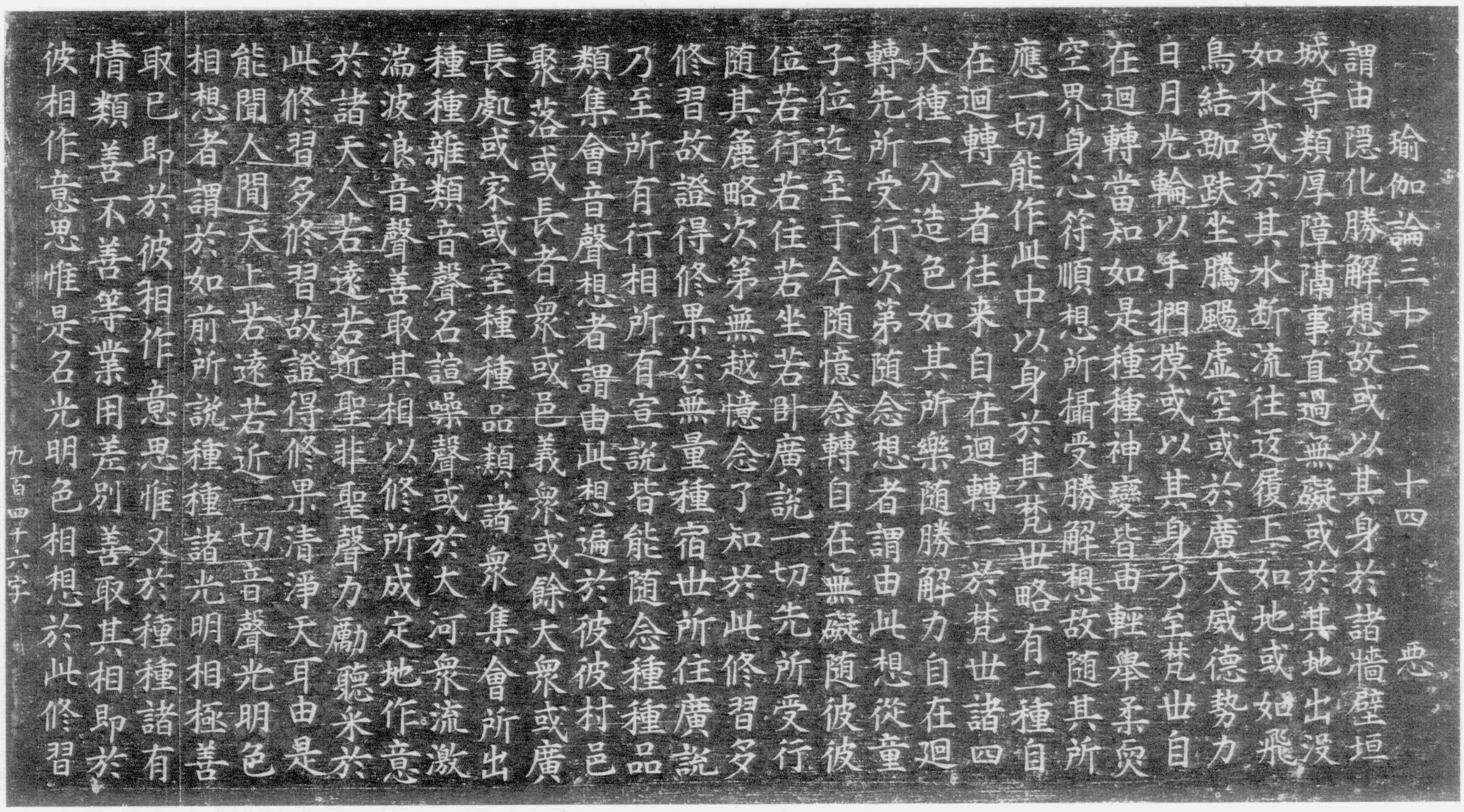
瑜伽論三十三　十二　悪
中入靜慮定時其身相狀如處窖中入無色
定時其身相狀如處虛空當知此中由奢摩
他相安住上捨勤修加行復次依靜慮等當
知能入二無心定一者無想定二者滅盡定無想
定者唯諸異生由棄背想作意方便能入滅
盡定者唯諸聖者由上息想受作意方便能入
如是二定由二作意方便能入謂無想定由棄
背想作意以為上首勤修加行漸次能入若
滅盡定由從非想非非想處欲求上進蹔時
止息所緣作意以為上首勤修加行漸次能
入若諸異生作如是念諸想如病諸想如癰
諸想如箭唯有無想寂靜微妙攝受如是背
想作意於所生起一切想中精勤修習不念
作意由此修習為因緣故加行道中是有心位
入定無間心〻不復轉如是出離想作意為先已
離遍淨貪未離廣果貪諸心心法滅是名無想
定由是方便證得此定若諸聖者已得非想
非非想處復欲蹔時住寂靜住從非有想非
無想處心求上進心上進時求上所緣竟無所
得無所得故滅而不轉如是有學已離無所
有處貪或阿羅漢求蹔住想作意為先諸心
心法滅是名滅盡定由是方便證得此定復次
依止靜慮發五通等云何能發謂靜慮者已
得根本清淨靜慮即以如是清淨靜慮為所
依止於五通增上正法聽聞受持令善究竟
謂於神境通宿住通天耳通死生智通心差
別通等作意思惟復由定地所起作意了知
於義了知於法由了知義了知法故如是如
九百六十三字

塔下三六九六



瑜伽論三十三　十三　悪

是修治其心由此修習多修習故有時有分
發生修果五神通等又即如是了知於義了
知於法為欲引發諸神通等修十二想何等
十二輕舉想二柔耎想三空界想四身心符
順想五勝解想六先所受行次第隨念想七
種種品類集會音聲想八光明色相想九煩
惱所作色變異想十解脫想十一勝處想十
二遍處想輕舉想者謂由此想於身發起輕
舉勝解如始羅綿或如疊絮或似風輪發
起如是輕勝解已由勝解作意於彼彼處飄
轉其身謂從牀上飄置几上復從几上飄置牀
上如是從牀飄置草座復從草座飄置於
牀柔耎想者謂由此想於身發起柔耎勝解
或如綿囊或如毛毳或如熟練此柔耎想長
養攝受前輕舉想於攝受時令輕舉想增長
廣大空界想者謂由此想先於自身發起輕
舉柔耎二勝解已隨所欲往若於中間有
諸色聚能為障礙尒時便起勝解作意於
彼色中作空勝解能無礙往身心符順想者
謂由此想或以其心符順於身或以其身符
順於心由此令身轉轉輕舉轉轉柔耎轉轉
堪任轉轉光潔隨順於心繫屬於心依心而
轉勝解想者謂由此想遠作近解近作遠解
麁作細解細作麁解地作水解水作地解如
是一一差別大種展轉相作廣如變化所作
勝解或色變化或聲變化由此五想修習成
滿領受種種妙神境通或從一身示現多
身謂由現化勝解想故或從多身示現一身



瑜伽論三十三　十四　悪

謂由隱化勝解想故或以其身於諸牆壁垣
城等類厚障隔事直過無礙或於其地出沒
如水或於其水斷流往返履上如地或如飛
鳥結跏趺坐騰颺虛空或於廣大威德勢力
日月光輪以手捫摸或以其身乃至梵世自
在迴轉當知如是種種神變皆由輕舉柔耎
空界身心符順想所攝受勝解想故隨其所
應一切能作此中以身於其梵世略有二種自
在迴轉一者往來自在迴轉二於梵世諸四
大種一分造色如其所樂隨勝解力自在迴
轉先所受行次第隨念想者謂由此想從童
子位迄至于今隨憶念轉自在無礙隨彼彼
位若行若住若坐若卧廣說一切先所受行
隨其麁略次第無越憶念了知於此修習多
修習故證得修果於無量種宿世所住廣說
乃至所有行相所有宣說皆能隨念種種品
類集會音聲想者謂由此想遍於彼彼村邑
聚落或長者衆或邑義衆或餘大衆或廣
長處或家或室種種品類諸衆集會所出
種種雜類音聲名諠譟聲或於大河衆流激
湍波浪音聲善取其相以修所成定地作意
於諸天人若遠若近聖非聖聲力勵聽采於
此修習多修習故證得修果清淨天耳由是
能聞人間天上若遠若近一切音聲光明色
相想者謂於如前所說種種諸光明相極善
取已即於彼相作意思惟又於種種諸有
情類善不善等業用差別善取其相即於
彼相作意思惟是名光明色相想於此修習

九百四十六字

塔下三六九一

瑜伽論三十三　十五　悪

多修習故證得修果死生智通由是清淨天眼通故見諸有情廣說乃至身壞已後往生善趣天世間中煩惱所作色變異想者謂由此想於貪恚癡忿恨覆惱誑諂慳嫉及以憍害無慚無愧諸餘煩惱及隨煩惱纏繞其心諸有情類種種色位色相變異解了分別如是色類有貪欲者有色分位色相變異謂諸根躁擾諸根掉舉言常含笑如是色類有瞋恚者有色分位色相變異謂面恒顰蹙語音謇澁言常變色如是色類有愚癡者有色分位色相變異謂多分瘖瘂事義闇昧言不辯了語多下里由如是等行相流類廣說乃至無慚愧等所纏繞者有色分位色相變異善取其相復於彼相作意思惟於此修習多修習故發生修果心差別智由此智故於他有情補特伽羅隨所尋思隨所伺察心意識等皆如實知解脫勝處遍處想者如前三摩呬多地應知修相由於此想親近修習多修習故能引最勝諸聖神通若變事通若化事通若勝解通及能引發無諍願智四無礙解謂法無礙解義無礙解詞無礙解辯無礙解等種種功德又聖非聖二神境通有差別者謂聖神通隨所變事隨所化事隨所勝解一切皆能如實成辦無有改異堪任有用非聖神通不能如是猶如幻化唯可觀見不堪受用當知如是十二種想親近修習多修習故隨其所應便能引發五種神通及能引發不共異生如其所應諸聖功德復次此中於初靜

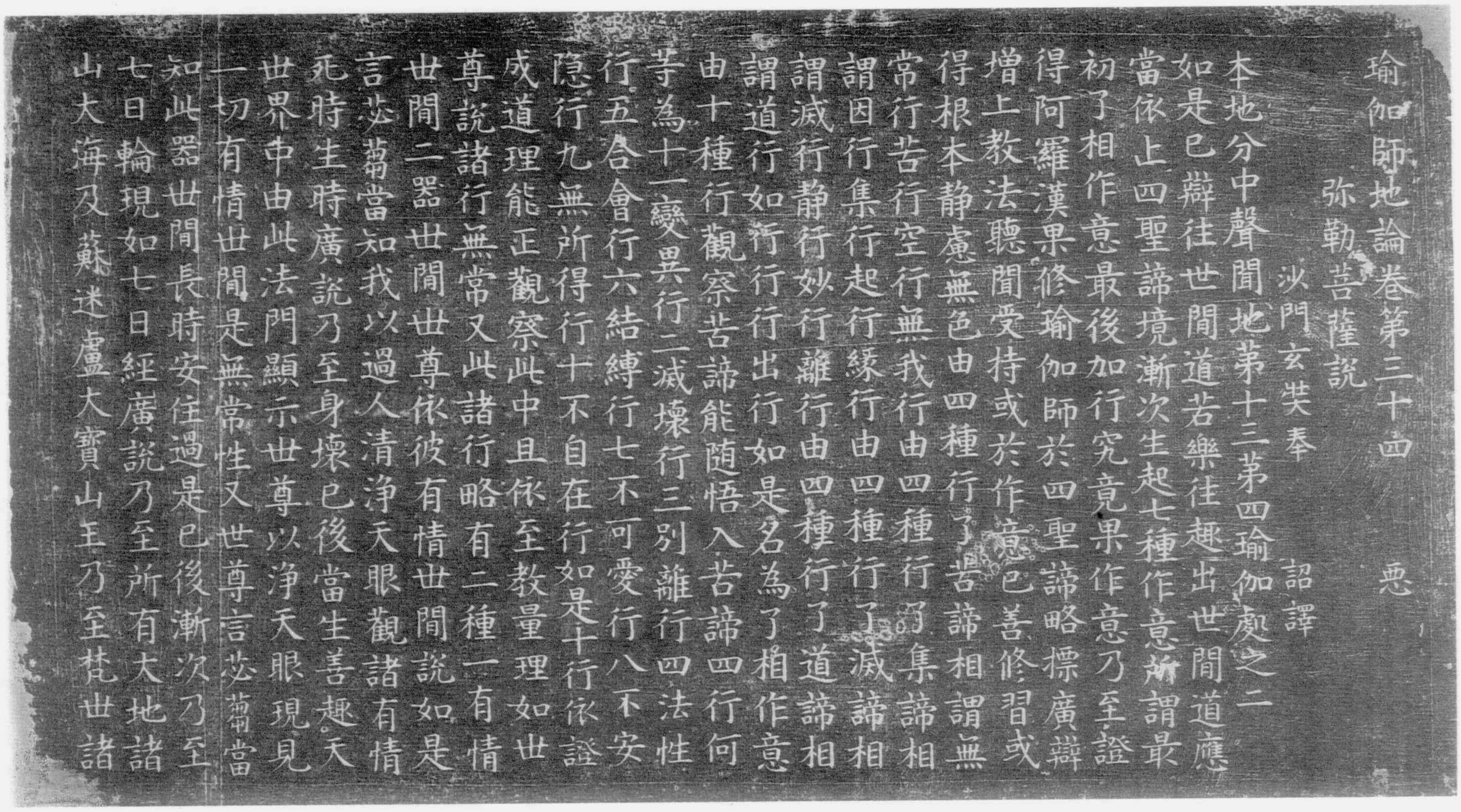
共十六紙　碑八條

瑜伽論三十三　十六　悪

處下中上品善修習已隨其所應當生梵衆天梵輔天大梵天衆同分中於第二靜慮下中上品善修習已隨其所應當生少光天無量光天極光淨天衆同分中於第三靜慮下中上品善修習已隨其所應當生少淨天無量淨天遍淨天衆同分中於第四靜慮下中上品善修習已隨其所應當生無雲天福生天廣果天衆同分中若不還者以無漏第四靜慮間雜熏修有漏第四靜慮即於此中下品中品上品上勝品上極品善修習已隨其所應當生五淨居天衆同分中謂無煩無熱善現善見色究竟天若於空處識處無所有處非想非非想處下中上品善修習已當生空處識處無所有處非想非非想處隨行天衆同分中由彼諸天無有形色是故亦無處所差別然住所作有其差別於無想定善修習已當生無想有情天衆同分中復次此中云何應知離欲者相謂離欲者身業安住諸根無動威儀進止無有躁擾於一威儀能經時久不多驚懼終不數數易脫威儀言詞柔耎言詞寂靜不樂諠雜不樂衆集言語安詳眼見色已唯覺了色不因覺了而起色貪如是耳聞聲已鼻嗅香已舌嘗味已身覺觸已唯覺了聲乃至其觸不因覺了而起聲貪乃至觸貪能無所畏覺慧幽深輕安廣大身心隱密無有貪婪無有憤發能有堪忍不為種種欲尋思等諸惡尋思擾亂其心如是等類當知名為離欲者相

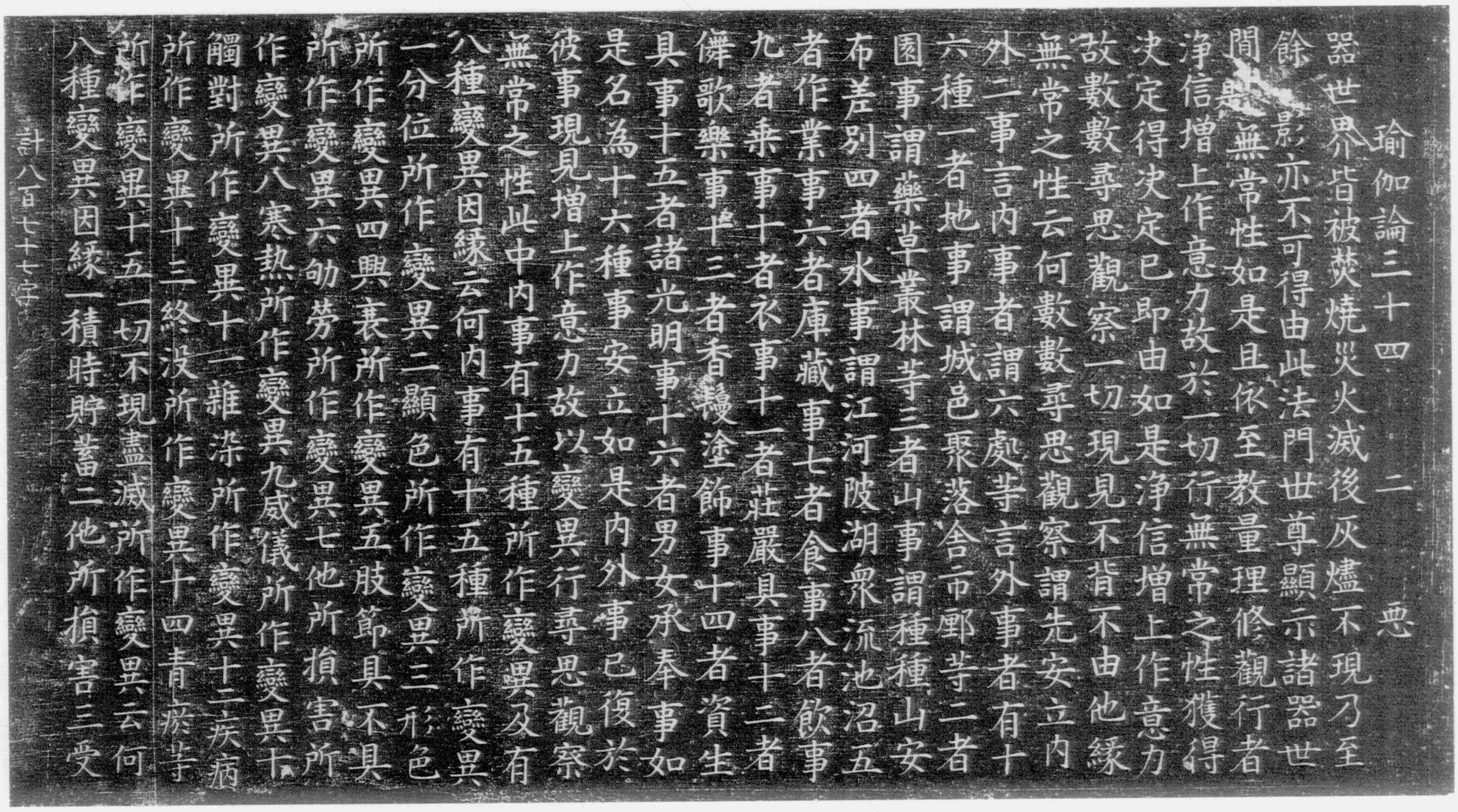
瑜伽師地論卷第三十三　九百四十九　悪

塔下三六九二



瑜伽師地論卷第三十四　悪
弥勒菩薩說
沙門玄奘奉　詔譯
本地分中聲聞地第十三第四瑜伽處之二

如是已辯往世間道若樂往趣出世間道應當依止四聖諦境漸次生起七種作意所謂最初了相作意最後加行究竟果作意乃至證得阿羅漢果修瑜伽師於四聖諦略標廣辯增上教法聽聞受持或於作意已善修習或得根本靜慮無色由四種行了苦諦相謂無常行苦行空行無我行由四種行了集諦相謂因行集行起行緣行由四種行了滅諦相謂滅行靜行妙行離行由四種行了道諦相謂道行如行行行出行如是名為了相作意由十種行觀察苦諦能隨悟入苦諦四行何等為十一變異行二滅壞行三別離行四法性行五合會行六結縛行七不可愛行八不安隱行九無所得行十不自在行如是十行依證成道理能正觀察此中且依至教量理如世尊說諸行無常又此諸行略有二種一有情世間二器世間世尊依彼有情世間說如是言苾芻當知我以過人清淨天眼觀諸有情死時生時廣說乃至身壞已後當生善趣天世界中由此法門顯示世尊以淨天眼現見一切有情世間是無常性又世尊言苾芻當知此器世間長時安住過是已後漸次乃至七日輪現如七日經廣說乃至所有大地諸山大海及蘇迷盧大寶山王乃至梵世諸

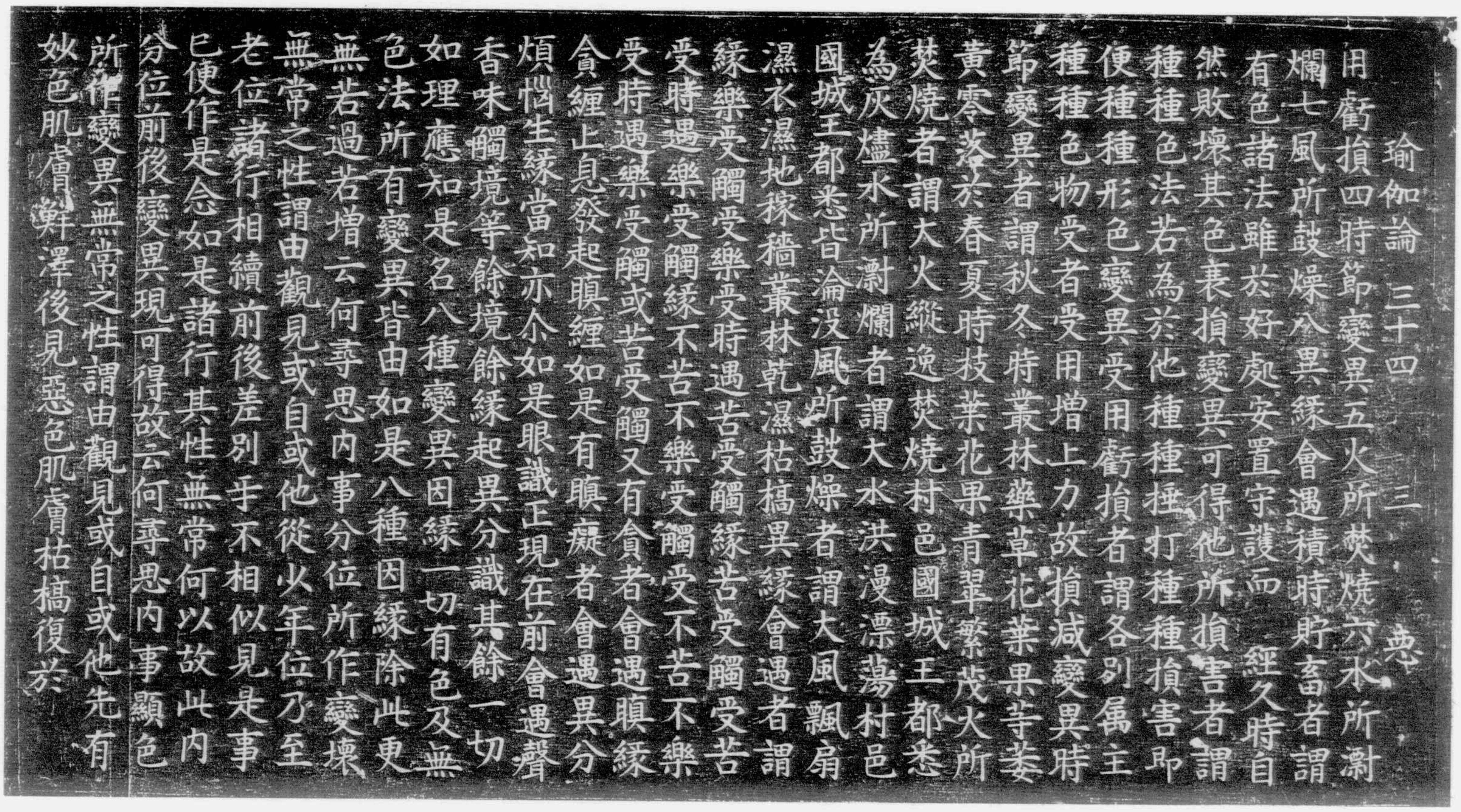


瑜伽論三十四　二　悪

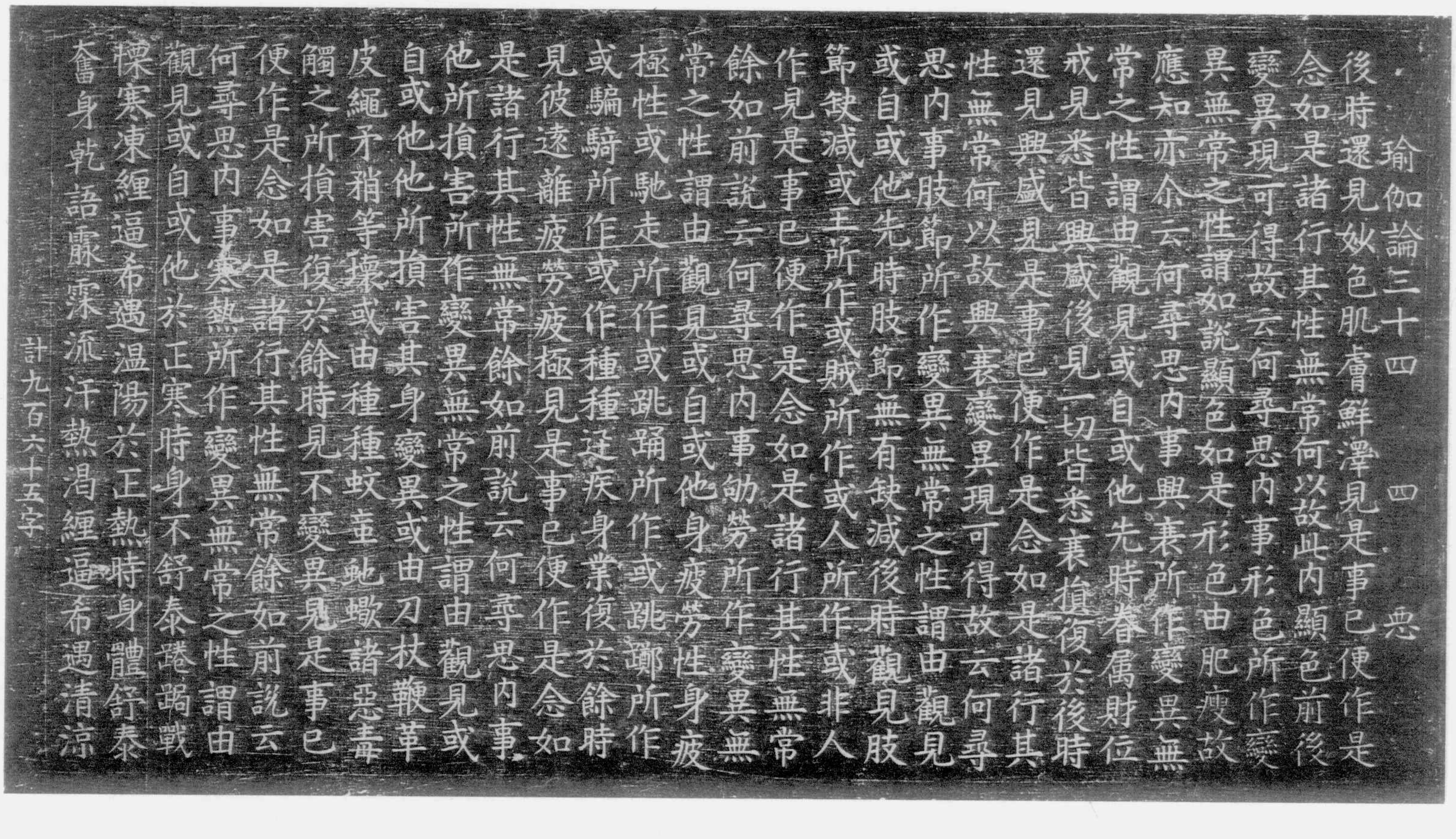
器世界皆被焚燒災火滅後灰燼不現乃至餘影亦不可得由此法門世尊顯示諸器世間是無常性如是且依至教量理修觀行者淨信增上作意力故於一切行無常之性獲得決定得決定已即由如是淨信增上作意力故數數尋思數數觀察一切現見不由他緣無常之性云何數數尋思觀察謂先安立內外二事言內事者謂六處等言外事者有十六種一者地事謂城邑聚落舍市鄽等二者園事謂藥草叢林等三者山事謂種種山安布差別四者水事謂江河陂湖衆流池沼五者作業事六者庫藏事七者食事八者飲事九者乘事十者衣事十一者莊嚴具事十二者儛歌樂事十三者香鬘塗飾事十四者資生具事十五者諸光明事十六者男女承奉事如是名為十六種事安立如是內外事已復於彼事現見增上作意力故以變異行尋思觀察無常之性此中內事有十五種所作變異及八種變異因緣云何內事有十五種所作變異一分位所作變異二顯色所作變異三形色所作變異四興衰所作變異五肢節具不具所作變異六劬勞所作變異七他所損害所作變異八寒熱所作變異九威儀所作變異十觸對所作變異十一雜染所作變異十二疾病所作變異十三終沒所作變異十四青瘀等所作變異十五一切不現盡滅所作變異云何八種變異因緣一積時貯蓄二他所損害三受

計八百七十七字

塔下三六八五

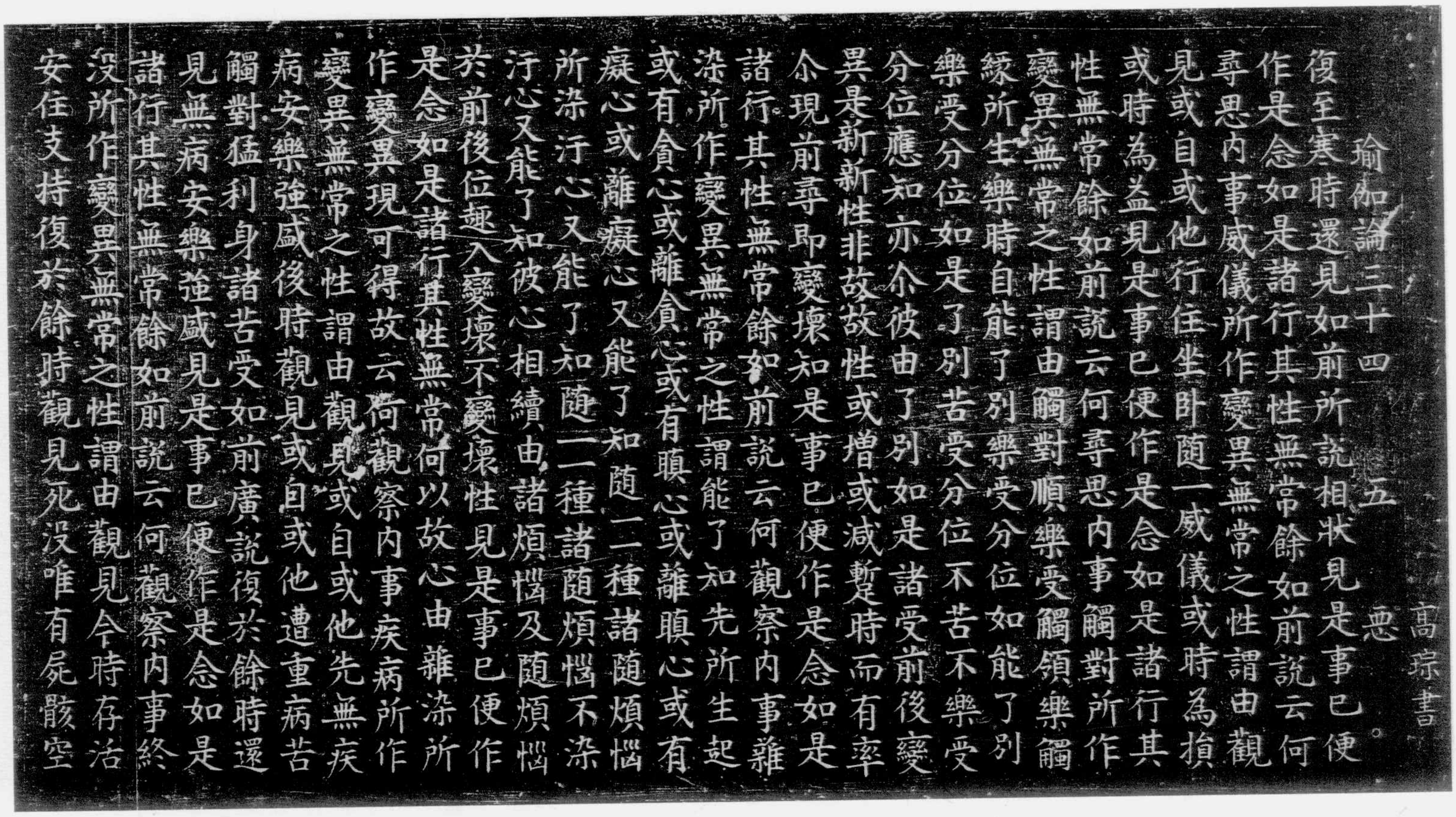


瑜伽論三十四　三　弗
用虧損四時節變異五火所焚燒六水所澍
爛七風所鼓燥八異緣會遇積時貯畜者謂
有色諸法雖於好處安置守護而經久時自
然敗壞其色衰損變異可得他所損害者謂
種種色法若為於他種種捶打種種損害即
便種種形色變異受用虧損者謂各別屬主
種種色物受者受用增上力故損減變異時
節變異者謂秋冬時叢林藥草花葉果等萎
黄零落於春夏時枝葉花果青翠繁茂火所
焚燒者謂大火縱逸焚燒村邑國城王都悉
為灰燼水所澍爛者謂大水洪漫漂蕩村邑
國城王都悉皆淪沒風所鼓燥者謂大風飄扇
濕衣濕地稼穡叢林乾濕枯槁異緣會遇者謂
緣樂受觸受樂受時遇苦受觸緣苦受觸受苦
受時遇樂受觸緣不苦不樂受觸受不苦不樂
受時遇樂受觸或苦受觸又有貪者會遇瞋緣
貪纏上息發起瞋纏如是有瞋者會遇異分
煩惱生緣當知亦尒如是眼識正現在前會遇聲
香味觸境等餘境餘緣起異分識其餘一切
如理應知是名八種變異因緣一切有色及無
色法所有變異皆由如是八種因緣除此更
無若過若增云何尋思內事分位所作變壞
無常之性謂由觀見或自或他從少年位乃至
老位諸行相續前後差別互不相似見是事
已便作是念如是諸行其性無常何以故此內
分位前後變異現可得故云何尋思內事顯色
所作變異無常之性謂由觀見或自或他先有
妙色肌膚鮮澤後見惡色肌膚枯槁復於



瑜伽論三十四　四　弗
後時還見妙色肌膚鮮澤見是事已便作是
念如是諸行其性無常何以故此內顯色前後
變異現可得故云何尋思內事形色所作變
異無常之性謂如說顯色如是形色由肥瘦故
應知亦尒云何尋思內事興衰所作變異無
常之性謂由觀見或自或他先時眷屬財位
戒見悉皆興盛後見一切皆悉衰損復於後時
還見興盛見是事已便作是念如是諸行其
性無常何以故興衰變異現可得故云何尋
思內事肢節所作變異無常之性謂由觀見
或自或他先時肢節無有缺減後時觀見肢
節缺減或王所作或賊所作或人所作或非人
作見是事已便作是念如是諸行其性無常
餘如前說云何尋思內事劬勞所作變異無
常之性謂由觀見或自或他身疲勞性身疲
極性或馳走所作或跳踊所作或跳躑所作
或騙騎所作或作種種迸疾身業復於餘時
見彼遠離疲勞疲極見是事已便作是念如
是諸行其性無常餘如前說云何尋思內事
他所損害所作變異無常之性謂由觀見或
自或他他所損害其身變異或由刀杖鞭革
皮繩矛矟等摽或由種種蚊蝱虵蠍諸惡毒
觸之所損害復於餘時見不變異見是事已
便作是念如是諸行其性無常餘如前說云
何尋思內事寒熱所作變異無常之性謂由
觀見或自或他於正寒時身不舒泰踡跼戰
慄寒凍纏逼希遇温陽於正熱時身體舒泰
奮身乾語霡霂流汗熱渴纏逼希遇清涼
計九百六十五字

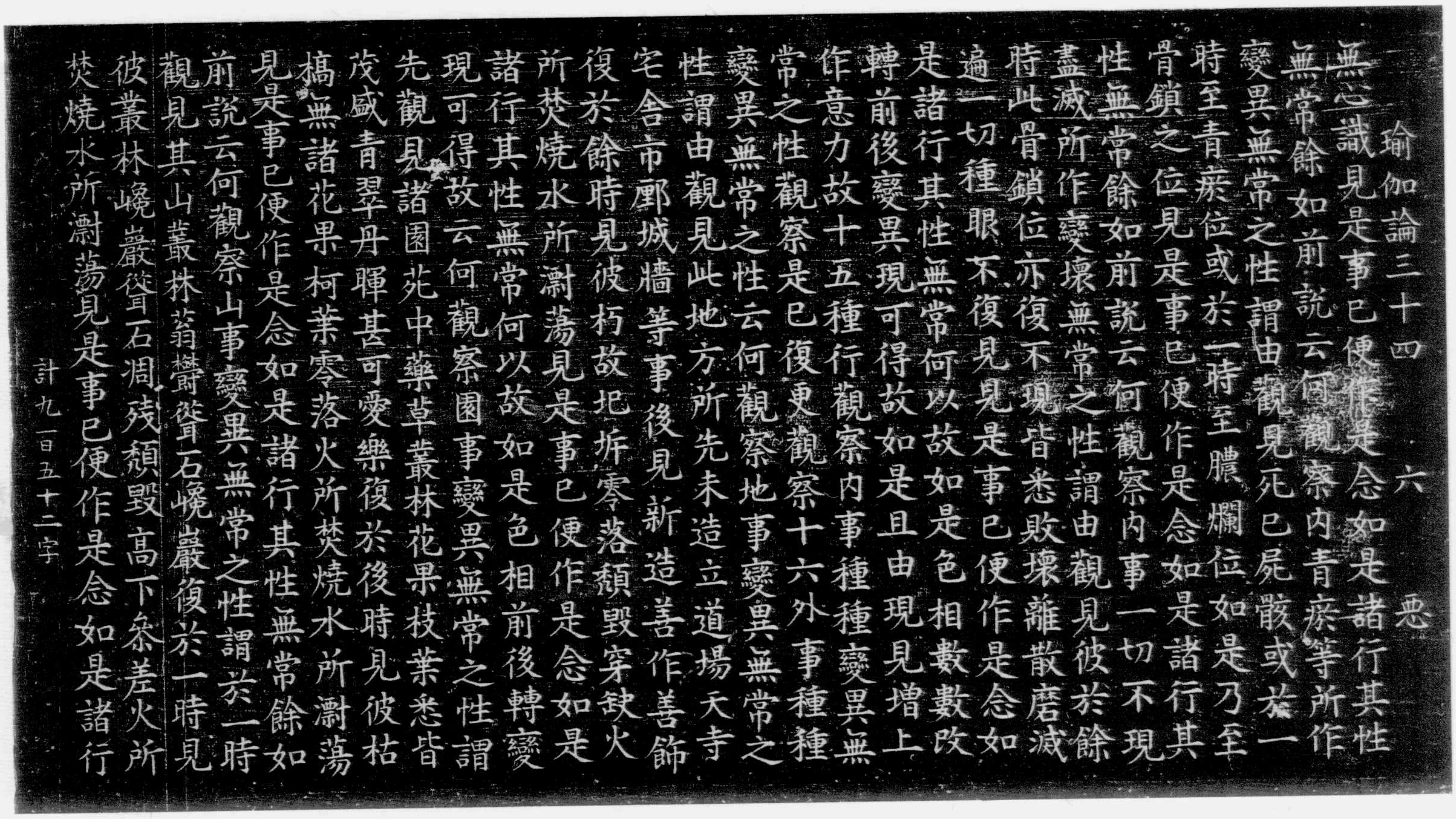
塔下三六八六



高琮書

瑜伽論三十四　五　悪。

復至寒時還見如前所説相狀見是事已便作是念如是諸行其性無常餘如前説云何尋思内事威儀所作變異無常之性謂由觀見或自或他行住坐卧隨一威儀或時為損或時為益見是事已便作是念如是諸行其性無常餘如前説云何尋思内事觸對所作變異無常之性謂由觸對順樂受觸領樂觸緣所生樂時自能了別樂受分位如能了別樂受分位如是了別苦受分位不苦不樂受分位應知亦尒彼由了別如是諸受前後變異是新新性非故性或增或減蹔時而有率尒現前尋即變壞知是事已便作是念如是諸行其性無常餘如前説云何觀察内事雜染所作變異無常之性謂能了知先所生起或有貪心或離貪心或有瞋心或離瞋心或有癡心或離癡心又能了知隨一二種諸隨煩惱所染汚心又能了知隨一二種諸隨煩惱不染汚心又能了知彼心相續由諸煩惱及隨煩惱於前後位趣入變壞不變壞性見是事已便作是念如是諸行其性無常何以故心由雜染所作變異現可得故云何觀察内事疾病所作變異無常之性謂由觀見或自或他先無疾病安樂強盛後時觀見或自或他遭重病苦觸對猛利身諸苦受如前廣説復於餘時還見無病安樂強盛見是事已便作是念如是諸行其性無常餘如前説云何觀察内事終没所作變異無常之性謂由觀見今時存活安住支持復於餘時觀見死没唯有屍骸空

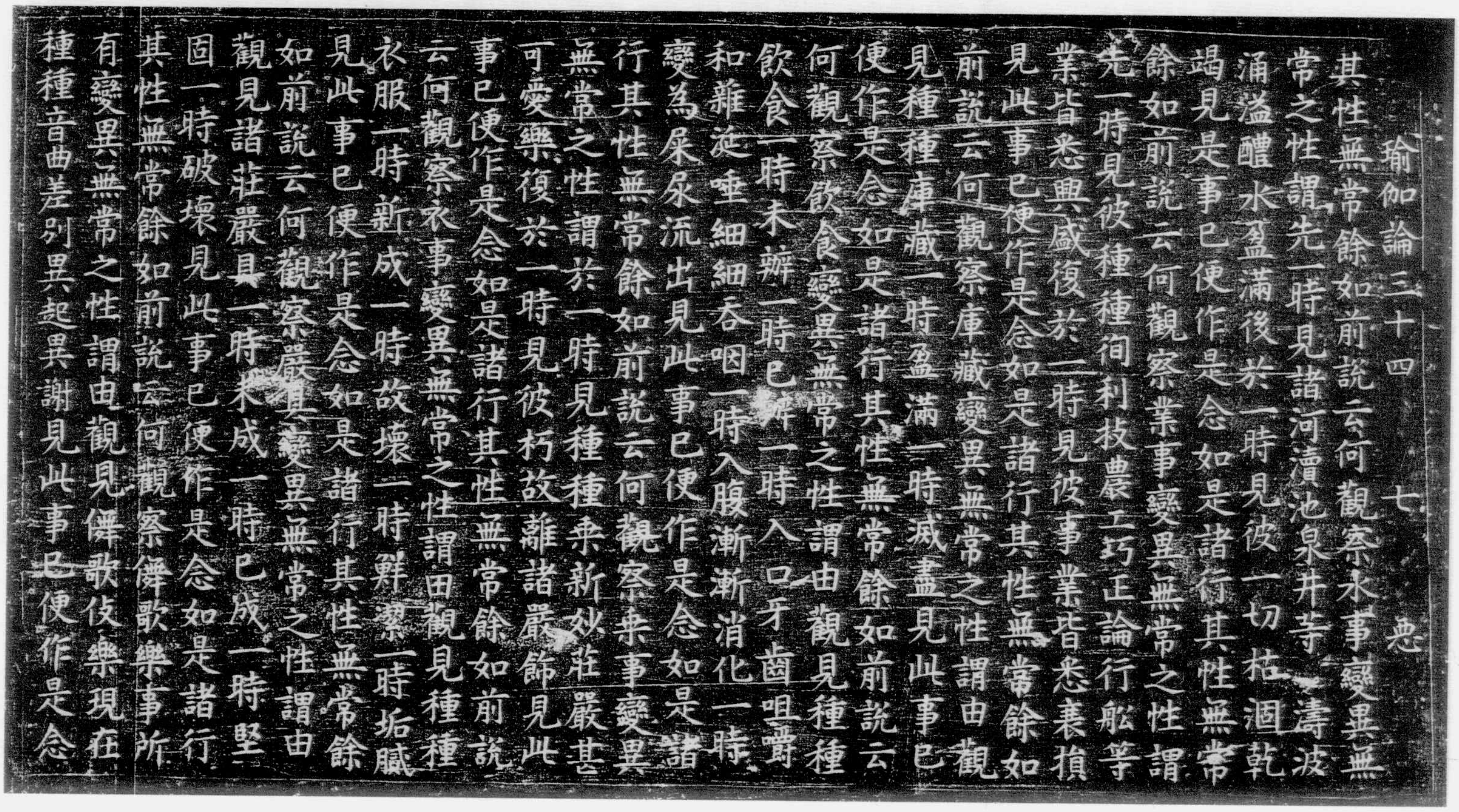


瑜伽論三十四　六　悪

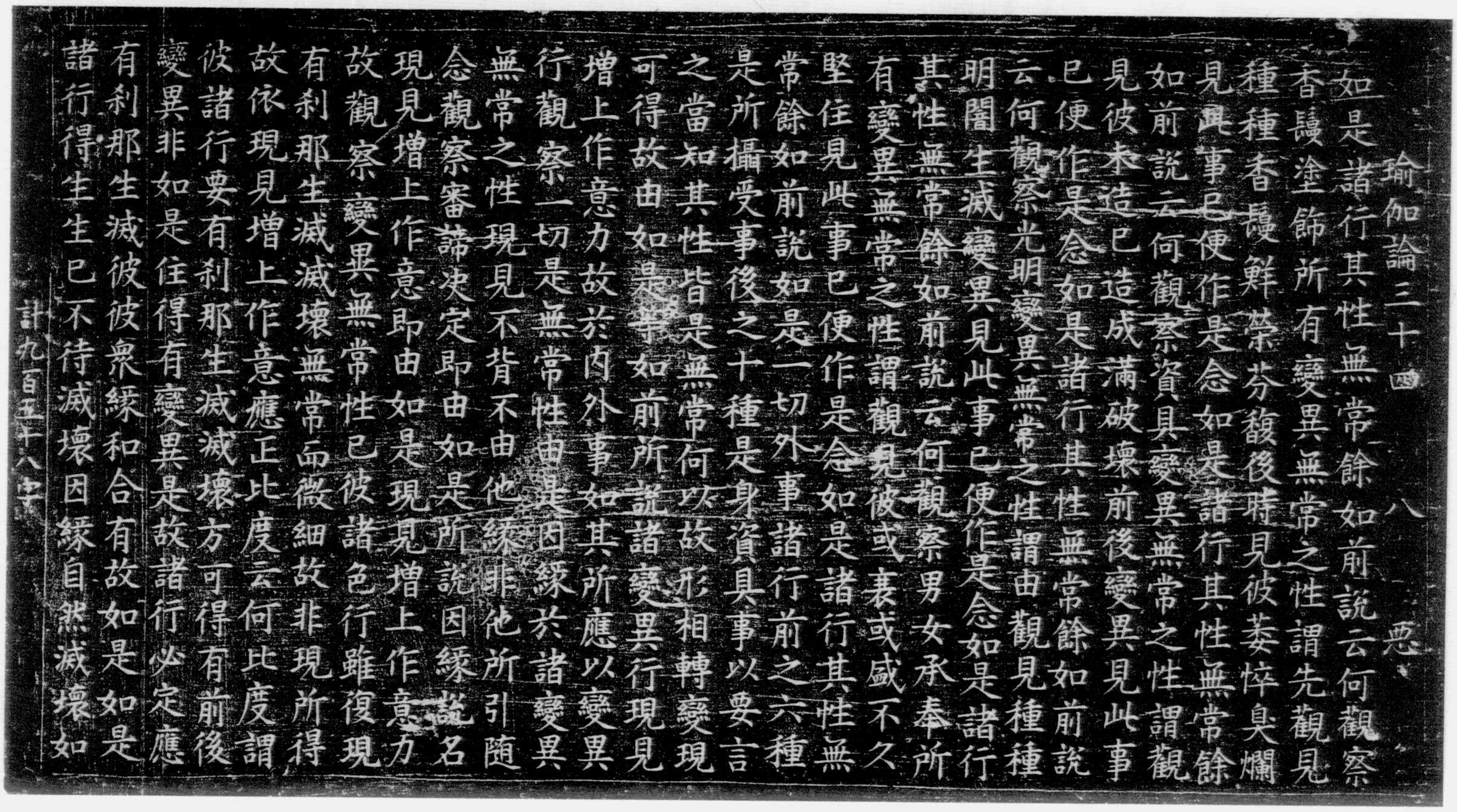
無心識見是事已便作是念如是諸行其性無常餘如前説云何觀察内青瘀等所作變異無常之性謂由觀見死已屍骸或於一時至青瘀位或於一時至膿爛位如是乃至骨鎖之位見是事已便作是念如是諸行其性無常餘如前説云何觀察内事一切不現盡滅所作變異無常之性謂由觀見彼於餘時此骨鎖位亦復不現皆悉敗壞離散磨滅遍一切種眼不復見見是事已便作是念如是諸行其性無常何以故如是色相數數改轉前後變異現可得故如是且由現見增上作意力故十五種行觀察内事種種變異無常之性觀察是已復更觀察十六外事種種變異無常之性云何觀察地事變異無常之性謂由觀見此地方所先未造立道場天寺宅舍市鄽城牆等事後見新造善作善飾復於餘時見彼朽故圮坼零落頽毀穿缺火所焚燒水所漂蕩見是事已便作是念如是諸行其性無常何以故如是色相前後轉變現可得故云何觀察園事變異無常之性謂先觀見諸園苑中藥草叢林花果枝葉悉皆茂盛青翠丹暉甚可愛樂復於後時見彼枯槁無諸花果柯葉零落火所焚燒水所漂蕩見是事已便作是念如是諸行其性無常餘如前説云何觀察山事變異無常之性謂於一時觀見其山叢林蓊鬱聳石巉巖復於一時見彼叢林巉巖聳石凋殘頽毀高下參差火所焚燒水所漂蕩見是事已便作是念如是諸行

計九百五十二字

塔下三六九〇

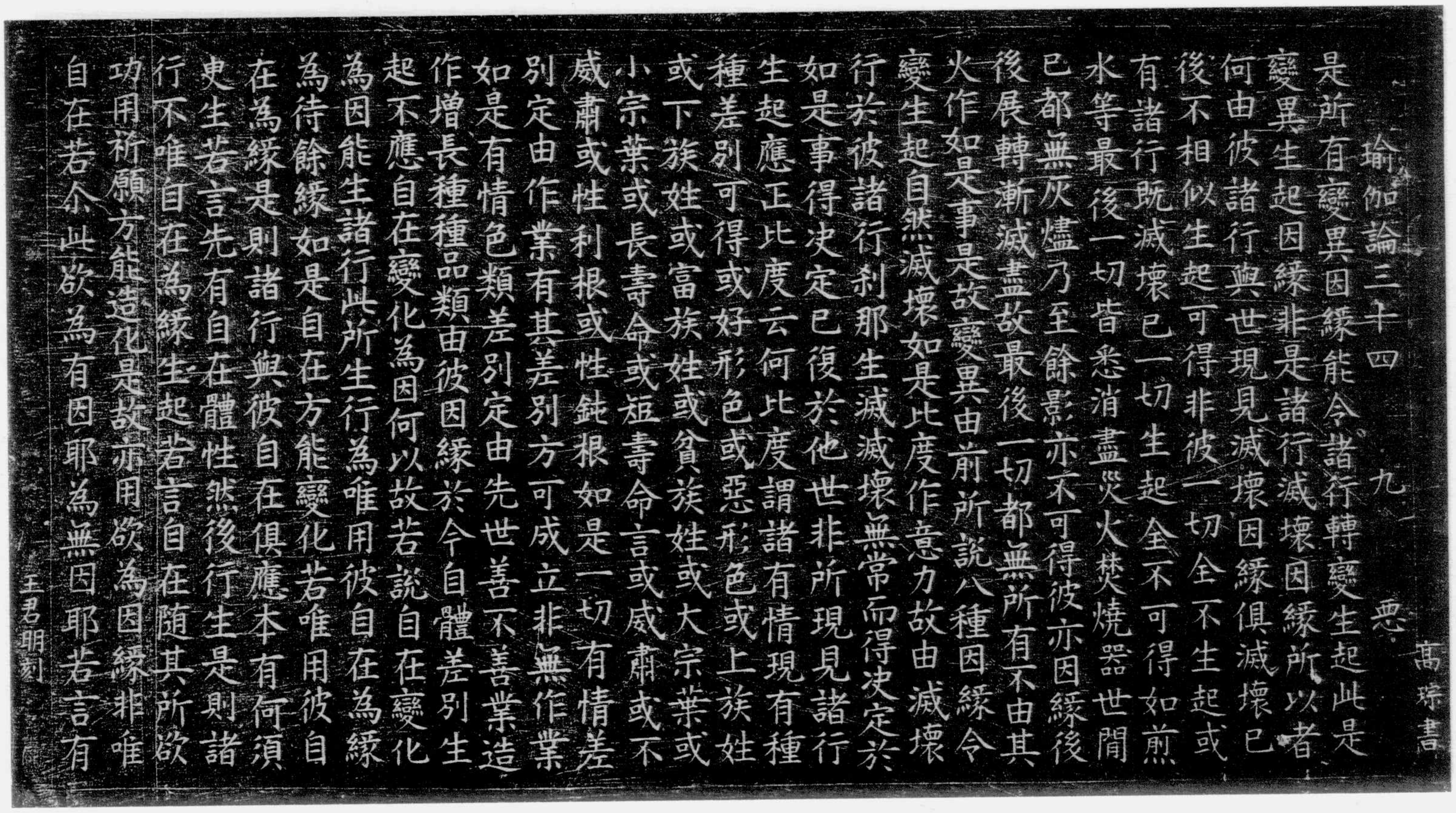


瑜伽論三十四　七　悉
其性無常餘如前說云何觀察水事變異無
常之性謂先一時見諸河瀆池泉井等濤波
涌溢醴水盈滿後於一時見彼一切枯涸乾
竭見是事已便作是念如是諸行其性無常
餘如前說云何觀察業事變異無常之性謂
先一時見彼種種徇利技農工巧正論行船等
業皆悉興盛復於一時見彼事業皆悉衰損
見此事已便作是念如是諸行其性無常餘如
前說云何觀察庫藏變異無常之性謂由觀
見種種庫藏一時盈滿一時減盡見此事已
便作是念如是諸行其性無常餘如前說云
何觀察飲食變異無常之性謂由觀見種種
飲食一時未辦一時已辦一時入口牙齒咀嚼
和雜涎唾細細吞咽一時入腹漸漸消化一時
變為屎尿流出見此事已便作是念如是諸
行其性無常餘如前說云何觀察乘事變異
無常之性謂於一時見種種乘新妙莊嚴甚
可愛樂復於一時見彼朽故離諸嚴飾見此
事已便作是念如是諸行其性無常餘如前說
云何觀察衣事變異無常之性謂由觀見種種
衣服一時新成一時故壞一時鮮潔一時垢膩
見此事已便作是念如是諸行其性無常餘
如前說云何觀察嚴具變異無常之性謂由
觀見諸莊嚴具一時未成一時已成一時堅
固一時破壞見此事已便作是念如是諸行
其性無常餘如前說云何觀察儛歌樂事所
有變異無常之性謂由觀見儛歌伎樂現在
種種音曲差別異起異謝見此事已便作是念

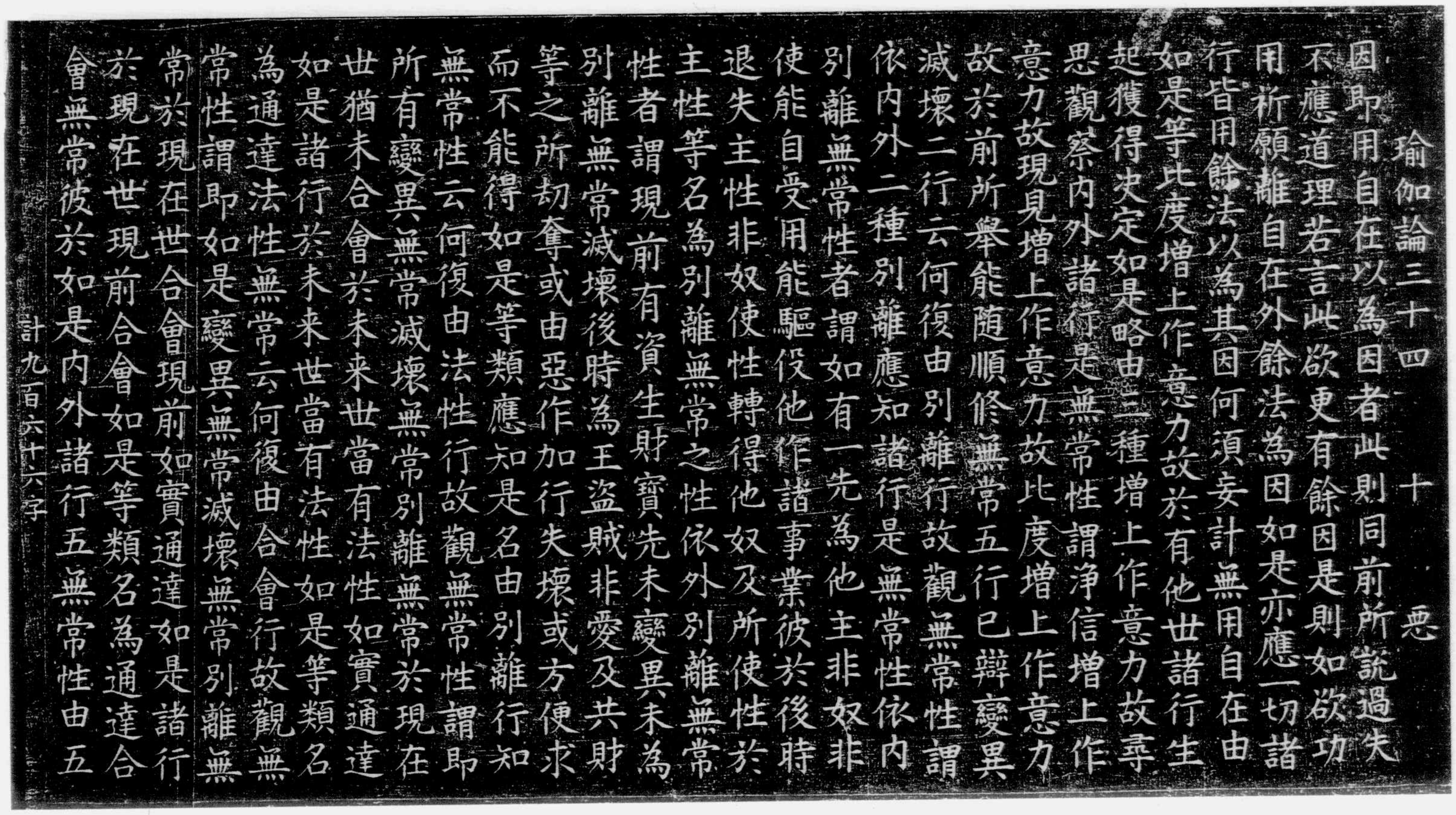


瑜伽論三十四　八　悪
如是諸行其性無常餘如前說云何觀察
香鬘塗飾所有變異無常之性謂先觀見
種種香鬘鮮榮芬馥後時見彼萎悴臭爛
見此事已便作是念如是諸行其性無常餘
如前說云何觀察資具變異無常之性謂觀
見彼本造已造成滿破壞前後變異見此事
已便作是念如是諸行其性無常餘如前說
云何觀察光明變異無常之性謂由觀見種種
明闇生滅變異見此事已便作是念如是諸行
其性無常餘如前說云何觀察男女承奉所
有變異無常之性謂觀見彼或衰或盛不久
堅住見此事已便作是念如是諸行其性無
常餘如前說如是一切外事諸行前之六種
是所攝受事後之十種是身資具事以要言
之當知其性皆是無常何以故形相轉變現
可得故由如是等如前所說諸變異行現見
增上作意力故於內外事如其所應以變異
行觀察一切是無常性由是因緣於諸變異
無常之性現見不背不由他緣非他所引隨
念觀察審諦決定即由如是所說因緣說名
現見增上作意即由如是現見增上作意力
故觀察變異無常性已彼諸色行雖復現
有剎那生滅滅壞無常而微細故非現所得
故依現見增上作意應正比度云何比度謂
彼諸行要有剎那生滅滅壞方可得有前後
變異非如是住得有變異是故諸行必定應
有剎那生滅彼彼衆緣和合有故如是如是
諸行得生生已不待滅壞因緣自然滅壞如
計九百五十八字

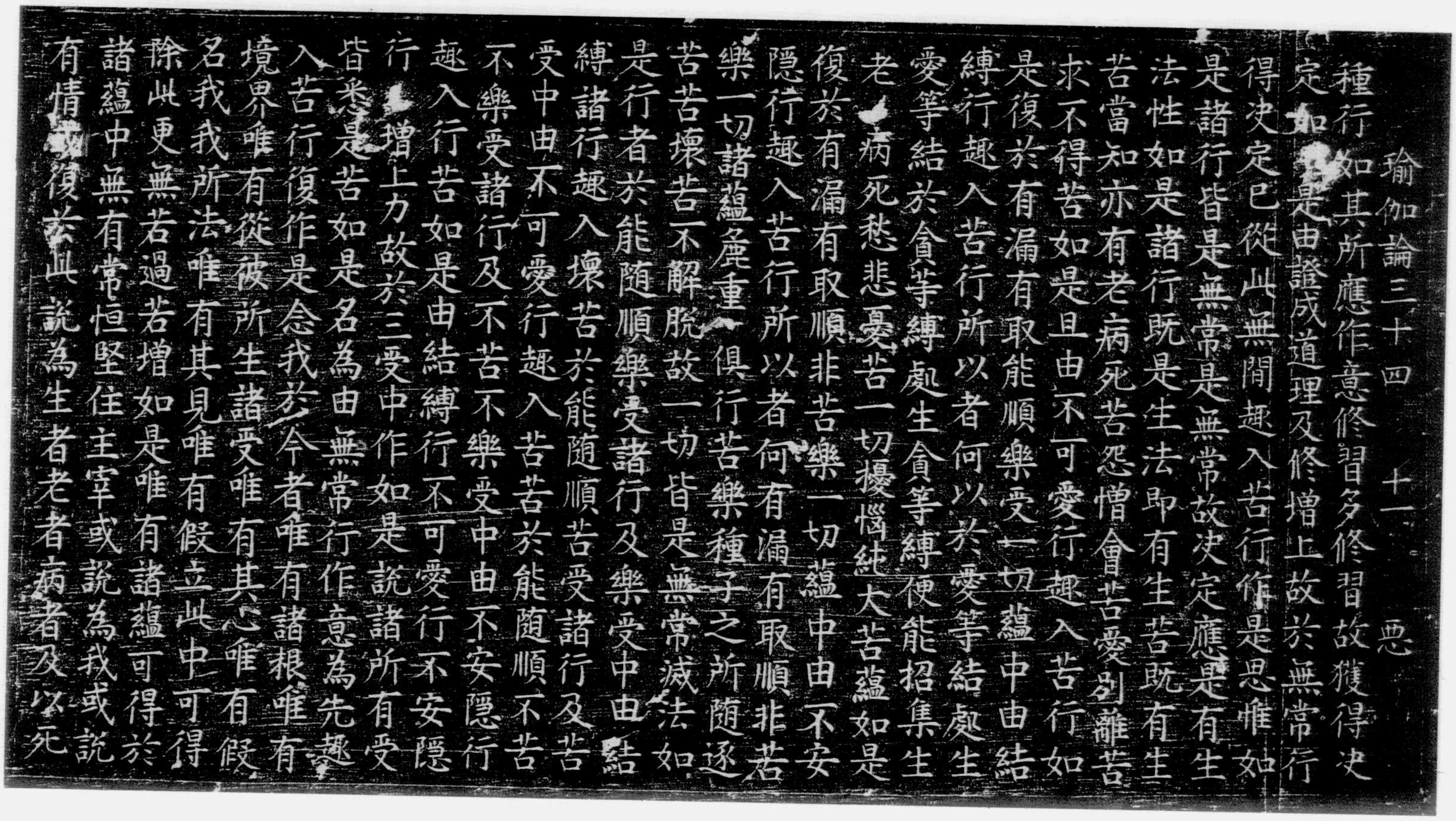
塔下三六八九



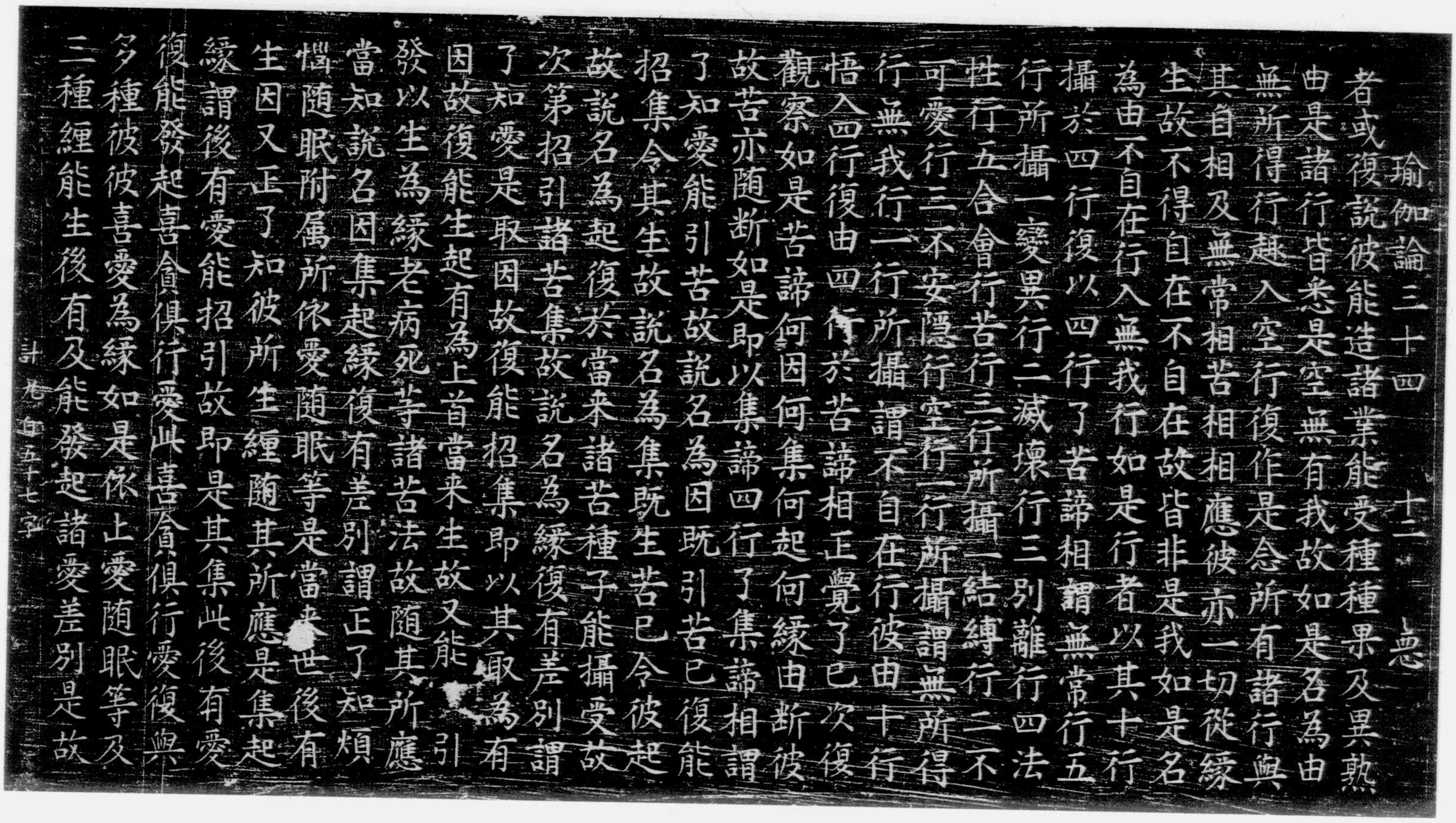
瑜伽論三十四　九　惡　髙琫書
是所有變異因緣能令諸行轉變生起此是
變異生起因緣非是諸行滅壞因緣所以者
何由彼諸行與世現見滅壞因緣俱滅壞已
後不相似生起可得非彼一切全不生起或
有諸行既滅壞已一切生起全不可得如煎
水等最後一切皆悉消盡災火焚燒器世間
已都無灰燼乃至餘影亦不可得彼亦因緣後
後展轉漸滅盡故最後一切都無所有不由其
火作如是事是故變異由前所說八種因緣令
變生起自然滅壞如是比度作意力故由滅壞
行於彼諸行刹那生滅滅壞無常而得決定於
如是事得決定已復於他世非所現見諸行
生起應正比度云何比度謂諸有情現有種
種差別可得或好形色或惡形色或上族姓
或下族姓或富族姓或貧族姓或大宗葉或
小宗葉或長壽命或短壽命言或威肅或不
威肅或性利根或性鈍根如是一切有情差
別定由作業有其差別方可成立非無作業
如是有情色類差別定由先世善不善業造
作增長種種品類由彼因緣於今自體差別生
起不應自在變化為因何以故若說自在變化
為因能生諸行此所生行為唯用彼自在為緣
為待餘緣如是自在方能變化若唯用彼自
在為緣是則諸行與彼自在俱應本有何須
更生若言先有自在體性然後行生是則諸
行不唯自在為緣生起若言自在隨其所欲
功用祈願方能造化是故亦用欲為因緣非唯
自在若尒此欲為有因耶為無因耶若言有
王君明刻



瑜伽論三十四　十　惡
因即用自在以為因者此則同前所說過失
不應道理若言此欲更有餘因是則如欲功
用祈願離自在外餘法為因如是亦應一切諸
行皆用餘法以為其因何須妄計無用自在由
如是等比度增上作意力故於有他世諸行生
起獲得決定如是略由二種增上作意力故尋
思觀察內外諸行是無常性謂淨信增上作
意力故現見增上作意力故比度增上作意力
故於前所舉能隨順修無常五行已辯變異
滅壞二行云何復由別離行故觀無常性謂
依內外二種別離應知諸行是無常性依內
別離無常性者謂如有一先為他主非奴非
使能自受用能驅役他作諸事業彼於後時
退失主性非奴使性轉得他奴及所使性於
主性等名為別離無常之性依外別離無常
性者謂現前有資生財寶先未變異未為
別離無常滅壞後時為王盜賊非愛共財
等之所劫奪或由惡作加行失壞或方便求
而不能得如是等類應知是名由別離行知
無常性云何復由法性行故觀無常性謂即
所有變異無常滅壞無常別離無常於現在
世猶未合會於未来世當有法性如實通達
如是諸行於未来世當有法性如是等類名
為通達法性無常云何復由合會行故觀無
常性謂即如是變異無常滅壞無常別離無
常於現在世合會現前如實通達如是諸行
於現在世現前合會如是等類名為通達合
會無常彼於如是內外諸行五無常性由五
計九百六十六字

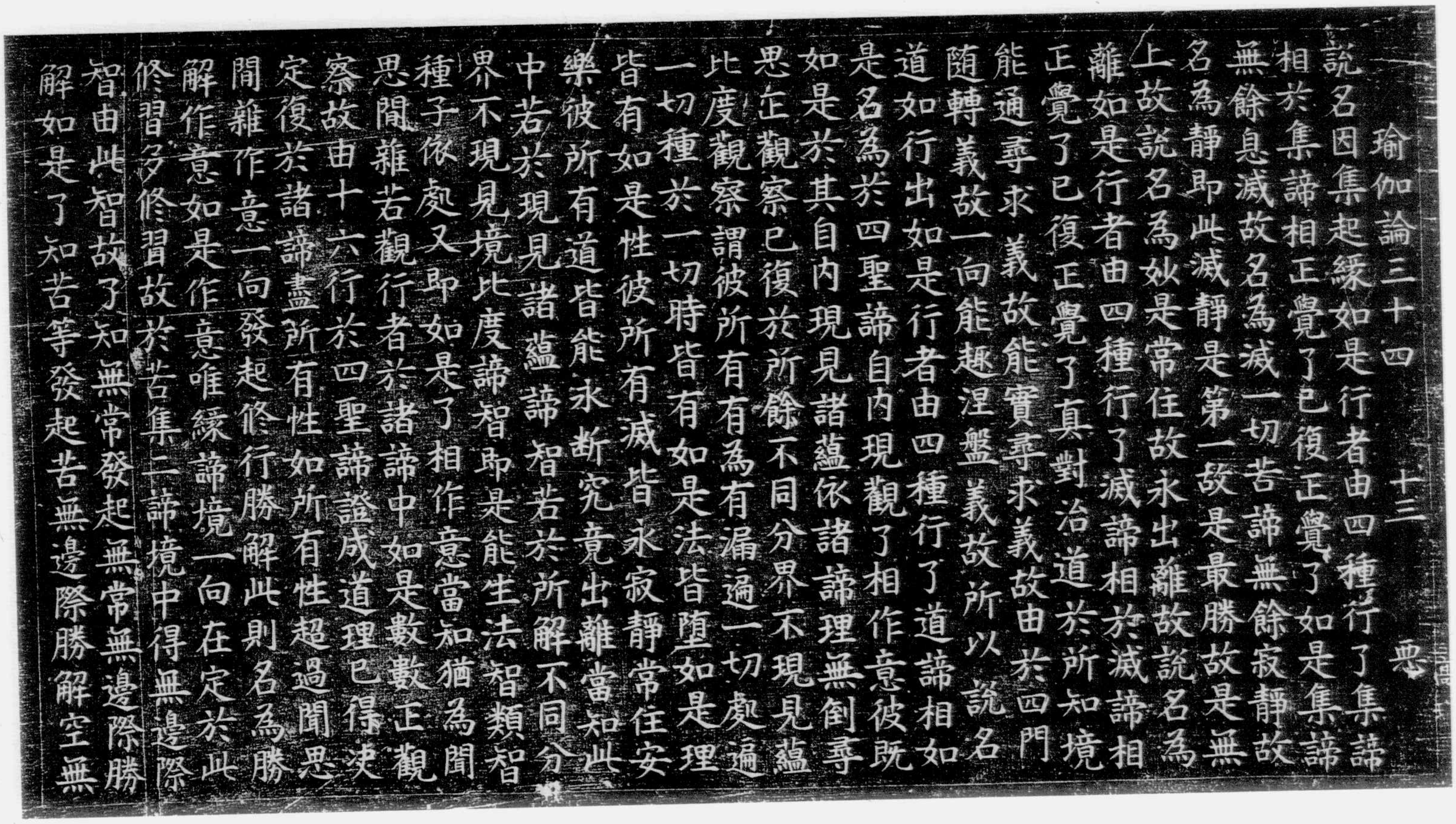


瑜伽論三十四　十一　悪
種行如其所應作意修習多修習故獲得决
定如是由證成道理及修增上故於無常行
得决定已從此無間趣入苦行作是思惟如
是諸行皆是無常是無常故决定應是有生
法性如是諸行既是生法即有生苦既有生
苦當知亦有老病死苦怨憎會苦愛別離苦
求不得苦如是且由不可愛行趣入苦行如
是復於有漏有取能順樂受一切蘊中由結
縛行趣入苦行所以者何以於愛等結處生
愛等結於貪等縛處生貪等縛便能招集生
老病死愁悲憂苦一切擾惱純大苦蘊如是
復於有漏有取順非苦樂一切蘊中由不安
隱行趣入苦行所以者何有漏有取順非苦
樂一切諸蘊麁重俱行苦樂種子之所隨逐
苦苦壞苦不解脫故一切皆是無常滅法如
是行者於能隨順樂受諸行及樂受中由結
縛諸行趣入壞苦於能隨順苦受諸行及苦
受中由不可愛行趣入苦苦於能隨順不苦
不樂受諸行及不苦不樂受中由不安隱行
趣入行苦如是由結縛行不可愛行不安隱
行增上力故於三受中作如是說諸所有受
皆悉是苦如是名為由無常行作意為先趣
入苦行復作是念我於今者唯有諸根唯有
境界唯有從彼所生諸受唯有其心唯有假
名我我所法唯有其見唯有假立此中可得
除此更無若過若增如是唯有諸蘊可得於
諸蘊中無有常恒堅住主宰或說為我或說
有情或復於此說為生者老者病者及以死



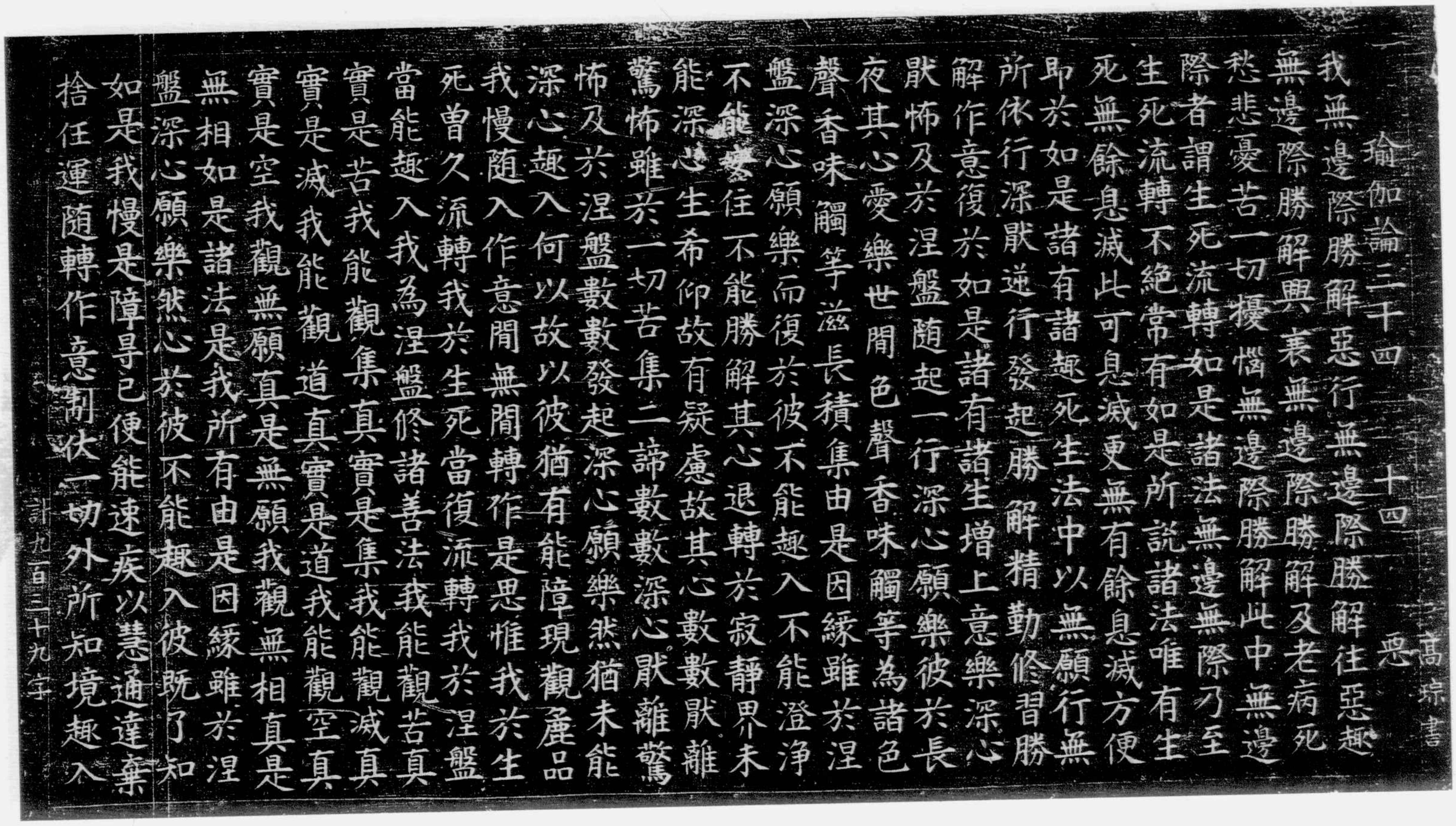
瑜伽論三十四　十二　悪
者或復說彼能造諸業能受種種果及異熟
由是諸行皆悉是空無有我故如是名為由
無所得行趣入空行復作是念所有諸行與
其自相及無常相苦相相應彼亦一切從緣
生故不得自在不自在故皆非是我如是名
為由不自在行入無我行如是行者以其十行
攝於四行復以四行了苦諦相謂無常行五
行所攝一變異行二滅壞行三別離行四法
性行五合會行苦行三行所攝一結縛行二不
可愛行三不安隱行空行一行所攝謂無所得
行無我行一行所攝謂不自在行彼由十行
悟入四行復由四行於苦諦相正覺了已次復
觀察如是苦諦何因何集何起何緣由斷彼
故苦亦隨斷如是即以集諦四行了集諦相謂
了知愛能引苦故說名為因既引苦已復能
招集令其生故說名為集既生苦已令彼起
故說名為起復於當来諸苦種子能攝受故
次第招引諸苦集故說名為緣復有差別謂
了知愛是取因故復能招集即以其取為有
因故復能生起有為上首當来生故又能引
發以生為緣老病死等諸苦法故隨其所應
當知說名因集起緣復有差別謂正了知煩
惱隨眠附屬所依愛隨眠等是當来世後有
生因又正了知彼所生纏隨其所應是集起
緣謂後有愛能招引故即是其集此後有愛
復能發起喜貪俱行愛此喜貪俱行愛復與
多種彼彼喜愛為緣如是依上愛隨眠等及
三種纏能生後有及能發起諸愛差別是故

計九百五十七字



瑜伽論三十四　十三　悪

說名因集起緣如是行者由四種行了集諦相於集諦相正覺了已復正覺了如是集諦無餘息滅故名為滅一切苦諦無餘寂靜故名為靜即此滅靜是第一故是最勝故是無上故說名為妙是常住故永出離故說名為離如是行者由四種行了滅諦相於滅諦相正覺了已復正覺了真對治道於所知境能通尋求義故能實尋求義故由於四門隨轉義故一向能趣涅盤義故所以說名道如行出如是行者由四種行了道諦相如是名為於四聖諦自內現觀了相作意彼既如是於其自內現見諸蘊依諸諦理無倒尋思正觀察已復於所餘不同分界不現見蘊比度觀察謂彼所有有為有漏遍一切處遍一切種於一切時皆有如是法皆墮如是理皆有如是性彼所有滅皆永寂靜常住安樂彼所有道皆能永斷究竟出離當知此中若於現見諸蘊諦智若於所解不同分界不現見境比度諦智即是能生法智類智種子依處又即如是了相作意當知猶為聞思間雜若觀行者於諸諦中如是數數正觀察故由十六行於四聖諦證成道理已得決定復於諸諦盡所有性如所有性超過聞思間雜作意一向發起修行勝解此則名為勝解作意如是作意唯緣諦境一向在定於此修習多修習故於苦集二諦境中得無邊際智由此智故了知無常發起無常無邊際勝解如是了知苦等發起苦無邊際勝解空無



瑜伽論三十四　十四　悪　高琮書

我無邊際勝解惡行無邊際勝解往惡趣無邊際勝解興衰無邊際勝解及老病死愁悲憂苦一切擾惱無邊際勝解此中無邊際者謂生死流轉如是諸法無邊無際乃至生死流轉不絕常有如是所說諸法唯有生死無餘息滅此可息滅更無有餘息滅方便即於如是諸有諸趣死生法中以無願行無所依行深猒逆行發起勝解精勤修習勝解作意復於如是諸有諸生增上意樂深心猒怖及於涅盤隨起一行深心願樂彼於長夜其心愛樂世間色聲香味觸等為諸色聲香味觸等滋長積集由是因緣雖於涅盤深心願樂而復於彼不能趣入不能澄淨不能安住不能勝解其心退轉於寂靜界未能深心生希仰故有疑慮故其心數數猒離驚怖雖於一切苦集二諦數數深心猒離驚怖及於涅盤數數發起深心願樂然猶未能深心趣入何以故以彼猶有能障現觀麁品我慢隨入作意間無間轉作是思惟我於生死曾久流轉我於生死當復流轉我於涅盤當能趣入我為涅盤修諸善法我能觀苦真實是苦我能觀集真實是集我能觀滅真實是滅我能觀道真實是道我能觀空真實是空我觀無願真是無願我觀無相真是無相如是諸法是我所有由是因緣雖於涅盤深心願樂然心於彼不能趣入彼既了知如是我慢是障㝵已便能速疾以慧通達棄捨任運隨轉作意制伏一切外所知境趣入

計九百三十九字

塔下三六八三

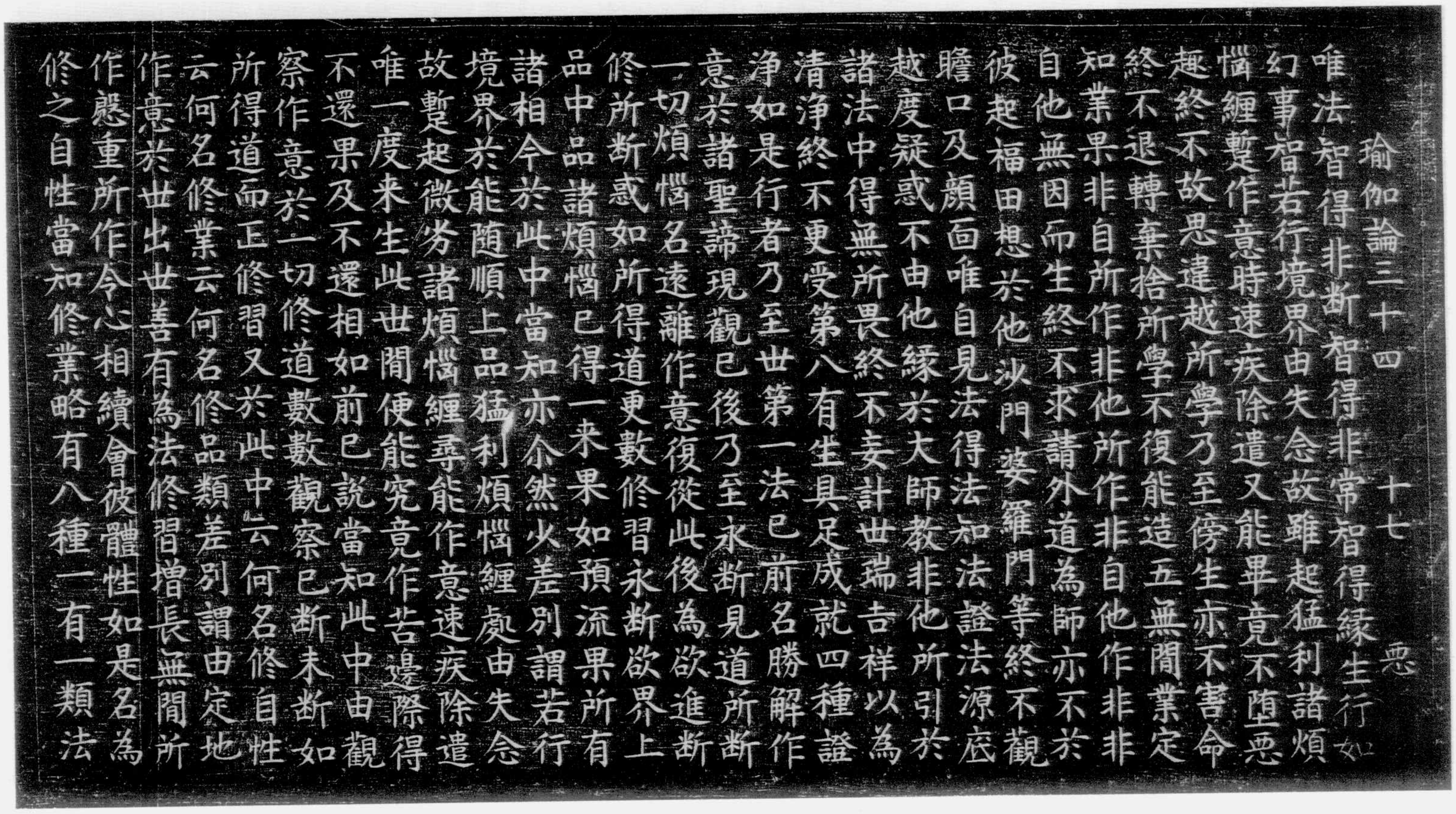
瑜伽論三十四　十五　悉

作意隨作意行專精無間觀察聖諦隨所生趣心謝滅時無間生心作意觀察方便流注無有間斷彼既如是以心緣心專精無替便能令彼隨入作意障㝵現觀麁品我慢無容得生如是勤修瑜伽行者觀心相續展轉別異新新而生或增或減蹔時而有率尒現前前後變易是無常性觀心相續入取蘊攝是為苦性觀心相續離第二法是為空性觀心相續從衆緣生不得自在是無我性如是名為悟入苦諦次復觀察此心相續以愛為因以愛為集以愛為起以愛為緣如是名為悟入集諦次復觀察此心相續所有擇滅是永滅性是永靜性是永妙性是永離性如是名為悟入滅諦次復觀察此心相續究竟對治趣滅之道是真道性是真如性是真行性是真出性如是名為悟入道諦如是先来未善觀察今善作意方便觀察以微妙慧於四聖諦能正悟入即於此慧親近修習多修習故能緣所緣平等平等正智得生由此生故能斷障㝵愛樂涅盤所有麁品現行我慢又於涅盤深心願樂速能趣入心無退轉離諸怖畏攝受增上意樂適悅如是行者於諸聖諦下忍所攝能緣所緣平等平等智生是名為煖中忍所攝能緣所緣平等平等智生是名為頂上忍所攝能緣所緣平等平等智生名諦順忍彼既如是斷能障㝵麁品我慢及於涅盤攝受增上意樂適悅便能捨離後後觀心所有加行住無加行無分

瑜伽論三十四　十六　悉

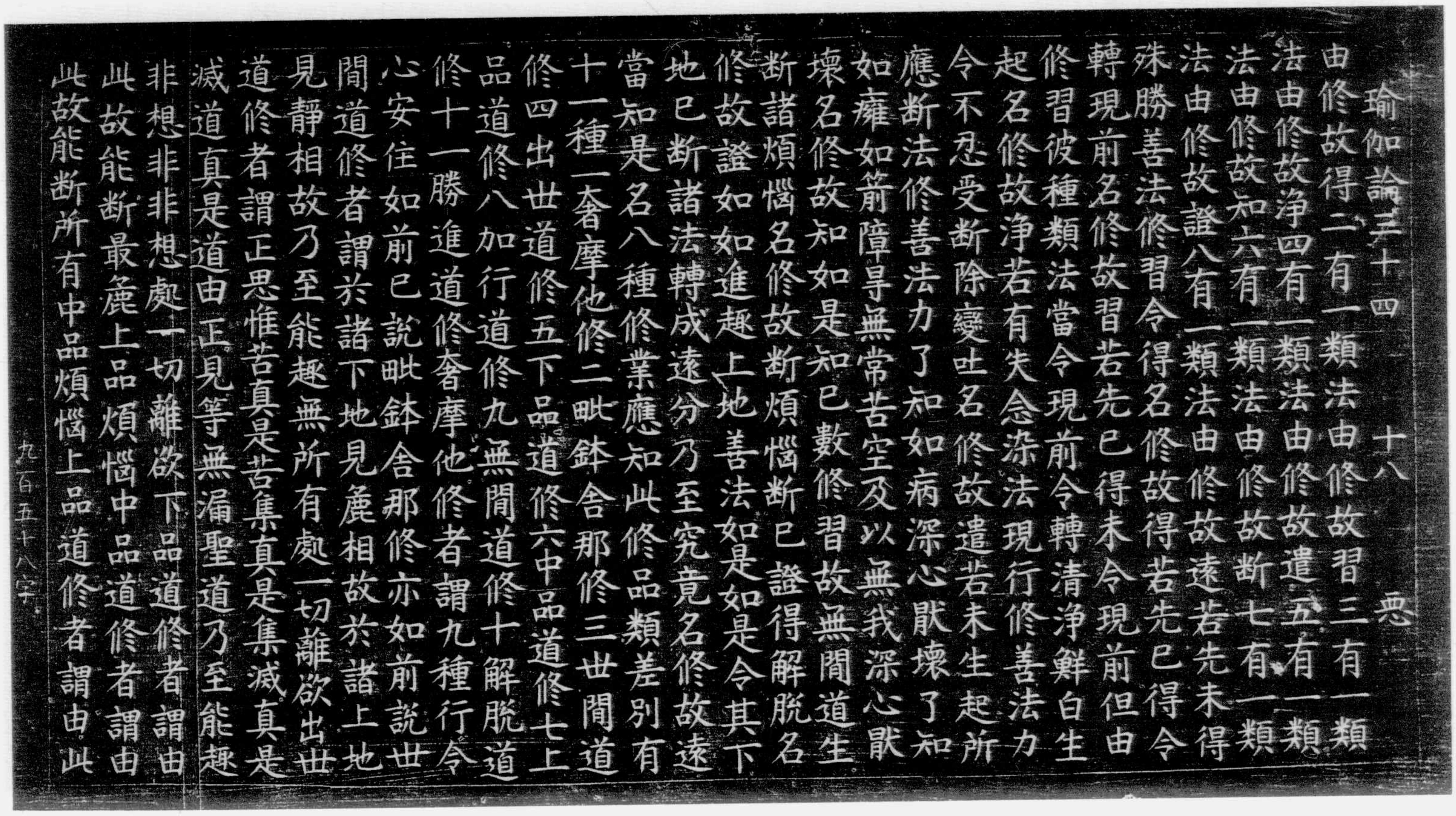
別心彼於尒時其心似滅而非實滅似無所緣而非無緣又於尒時其心寂靜雖似遠離而非遠離又於尒時非美睡眠之所覆蓋唯有分明無高無下奢摩他行復有一類闇昧愚癡於美睡眠之所覆蓋其心似滅非實滅中起增上慢謂為現觀此不如是既得如是趣現觀心不久當入正性離生即於如是寂靜心位最後一念無分別心從此無間於前所觀諸聖諦理起内作意此即名為世第一法從此已後出世心生非世間心此是世間諸行最後界畔邊際是故名為世第一法從此無間於前所觀諸聖諦理起内作意無間隨前次第所觀諸諦若是現見若非現見諸聖諦中如其次第有無分別決定智現見智生由此生故三界所繫見道所斷附屬所依諸煩惱品一切麁重皆悉永斷此永斷故若先已離欲界貪者彼於今時既入如是諦現觀已得不還果彼與前說離欲者相當知無異然於此中少有差別謂當受化生即於彼處當般涅盤不復還来生此世間若先倍離欲界貪者彼於今時既入如是諦現觀已得一来果若先未離欲界貪者彼於今時既入如是諦現觀已麁重永息得預流果由能知智與所知境和合無乖現前觀察故名現觀如刹帝利與刹帝利和合無乖現前觀察名為現觀婆羅門等當知亦尒此亦成就衆多相狀謂證如是諦現觀故獲得四智謂於一切若行若住諸作意中善推求故得

計九百四十五字



瑜伽論三十四　十七　悪

唯法智得非斷智得非常智得緣生行如幻事智若行境界由失念故雖起猛利諸煩惱纏蹔作意時速疾除遣又能畢竟不墮惡趣終不故思違越所學乃至傍生亦不害命終不退轉棄捨所學不復能造五無間業定知業果非自所作非他所作非自他作非非自他無因而生終不求請外道為師亦不於彼起福田想於他沙門婆羅門等終不觀瞻口及顏面唯自見法得法知法證法源底越度疑惑不由他緣於大師教非他所引於諸法中得無所畏終不妄計世瑞吉祥以為清淨終不更受第八有生具足成就四種證淨如是行者乃至世第一法已前名勝解作意於諸聖諦現觀已後乃至永斷見道所斷一切煩惱名遠離作意復從此後為欲進斷修所斷惑如所得道更數修習永斷欲界上品中品諸煩惱已得一来果如預流果所有諸相今於此中當知亦尒然少差別謂若行境界於能隨順上品猛利煩惱纏處由失念故蹔起微劣諸煩惱纏尋能作意速疾除遣唯一度来生此世間便能究竟作苦邊際得不還果及不還相如前已說當知此中由觀察作意於一切修道數數觀察已斷未斷如所得道而正修習又於此中云何名修自性云何名修業云何名修品類差別謂由定地作意於世出世善有為法修習增長無間所作慇重所作令心相續會彼體性如是名為修之自性當知修業略有八種一有一類法

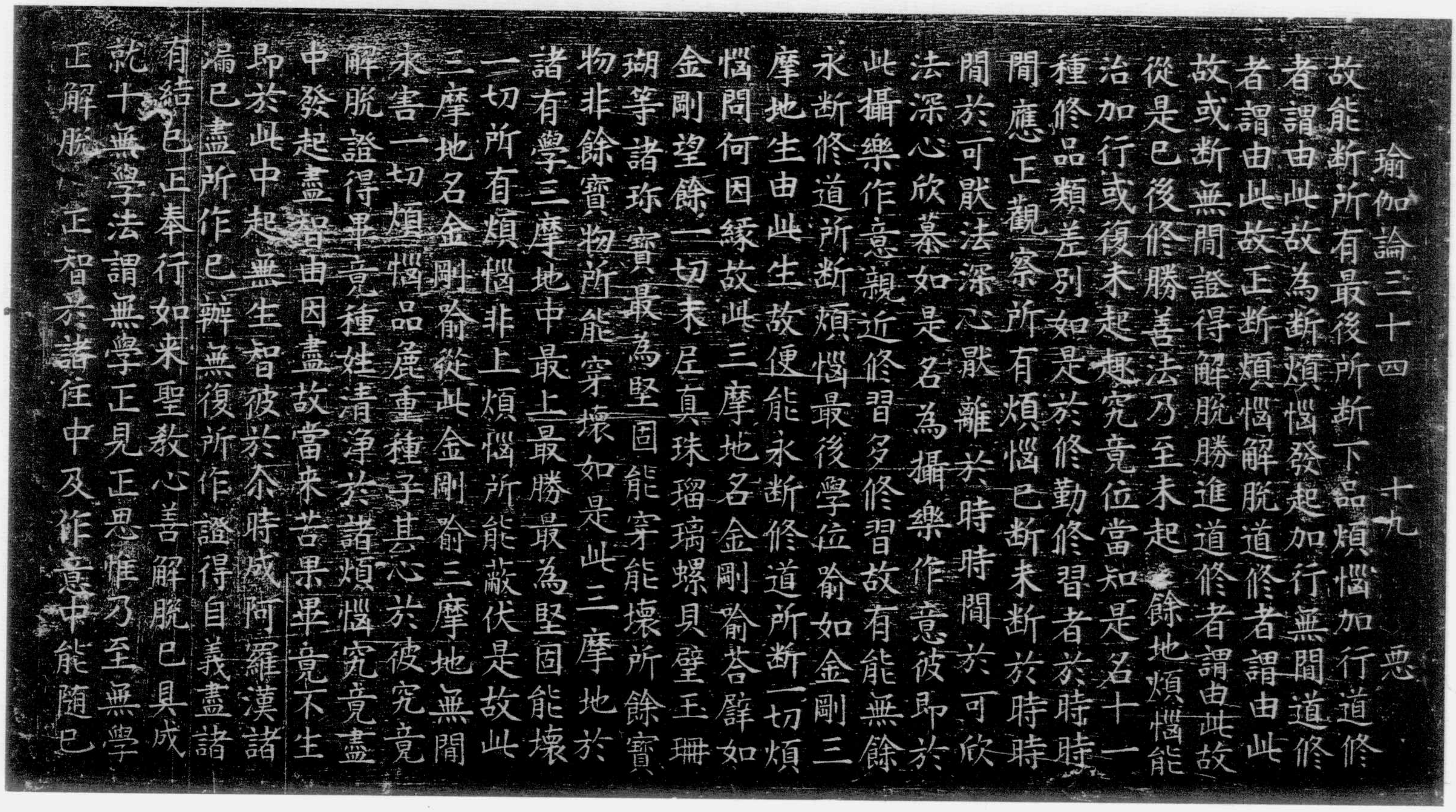


瑜伽論三十四　十八　悪

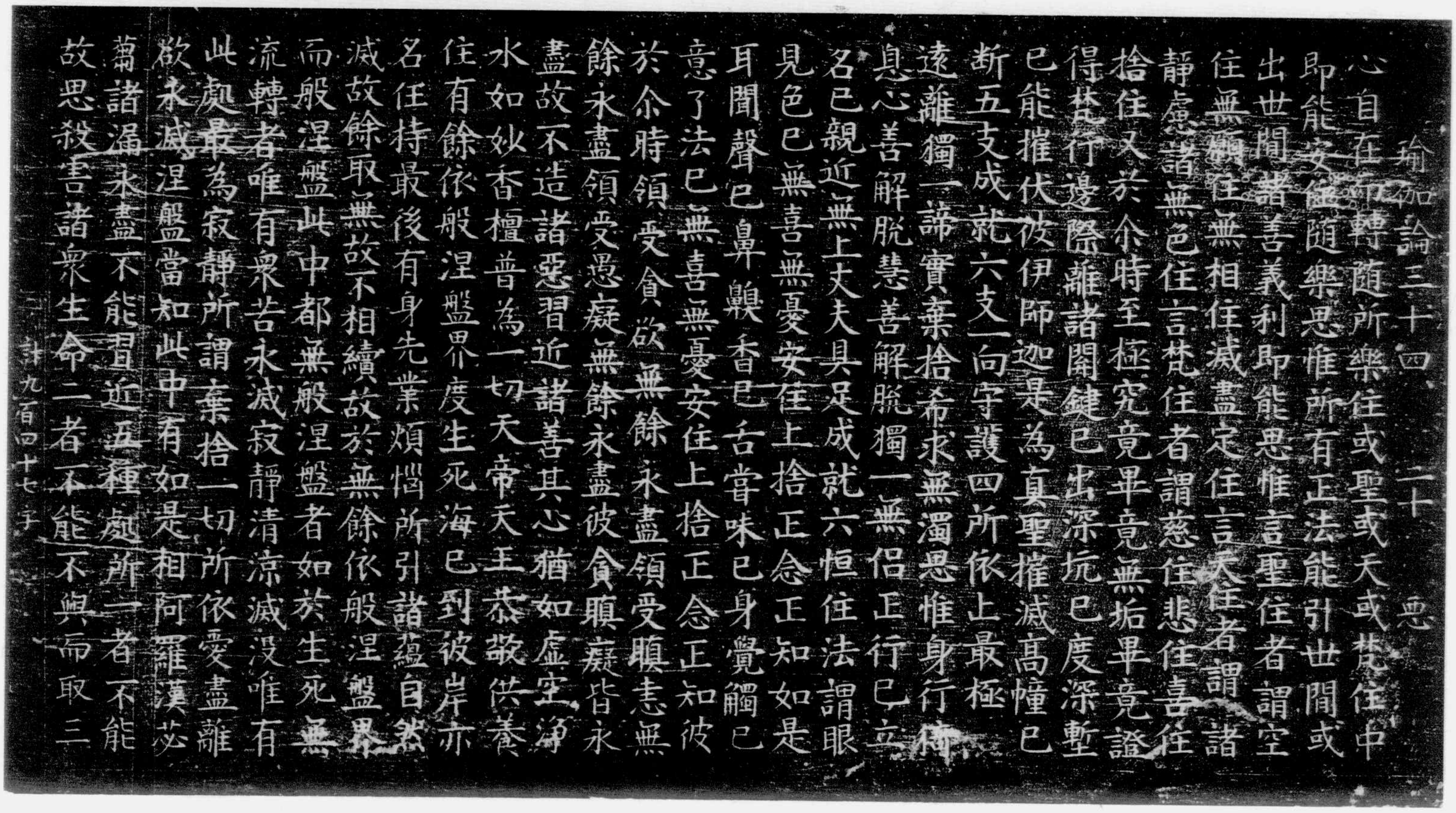
由修故得二有一類法由修故習三有一類法由修故淨四有一類法由修故遣五有一類法由修故知六有一類法由修故斷七有一類法由修故證八有一類法由修故遠若先未得殊勝善法修習令得名修故得若先已得令轉現前名修故習若先已得未令現前但由修習彼種類法當令現前令轉清淨鮮白生起名修故淨若有失念染法現行修善法力令不忍受斷除變吐名修故遣若未生起所應斷法修善法力了知如病深心猒壞了知如癰如箭障㝵無常苦空及以無我深心猒壞名修故知如是知已數修習故無間道生斷諸煩惱名修故斷煩惱斷已證得解脫名修故證如如進趣上地善法如是如是令其下地已斷諸法轉成遠分乃至究竟名修故遠當知是名八種修業應知此修品類差別有十一種一奢摩他修二毗鉢舍那修三世間道修四出世道修五下品道修六中品道修七上品道修八加行道修九無間道修十解脫道修十一勝進道修奢摩他修者謂九種行令心安住如前已說毗鉢舍那修亦如前說世間道修者謂於諸下地見麤相故於諸上地見靜相故乃至能趣無所有處一切離欲出世道修者謂正思惟苦真是苦集真是集滅真是滅道真是道由正見等無漏聖道乃至能趣非想非非想處一切離欲下品道修者謂由此故能斷最麤上品煩惱中品道修者謂由此故能斷所有中品煩惱上品道修者謂由此

九百五十八字

塔下三六八一

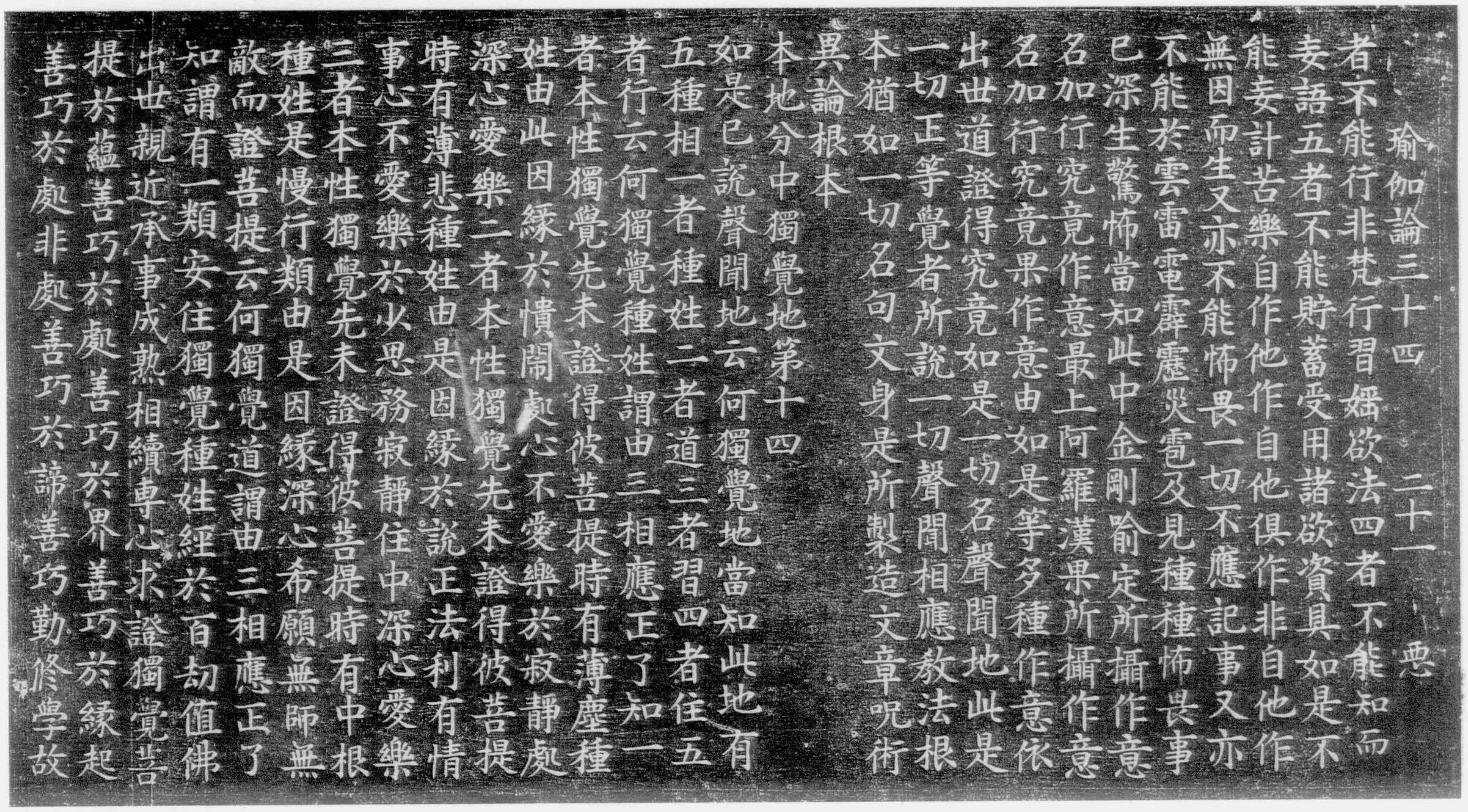


瑜伽論三十四　十九　悪
故能斷所有最後所斷下品煩惱加行道修
者謂由此故為斷煩惱發起加行無間道修
者謂由此故正斷煩惱解脫道修者謂由此
故或斷無間證得解脫勝進道修者謂由此故
從是已後修勝善法乃至未起餘地煩惱能
治加行或復未起趣究竟位當知是名十一
種修品類差別如是於修勤修習者於時時
間應正觀察所有煩惱已斷未斷於時時
間於可猒法深心猒離於時時間於可欣
法深心欣慕如是名為攝樂作意彼即於
此攝樂作意親近修習多修習故有能無餘
永斷修道所斷煩惱最後學位喻如金剛三
摩地生由此生故便能永斷修道所斷一切煩
惱問何因緣故此三摩地名金剛喻答辟如
金剛望餘一切末尼真珠瑠璃螺貝璧玉珊
瑚等諸珎寶最為堅固能穿能壞所餘寶
物非餘寶物所能穿壞如是此三摩地於
諸有學三摩地中最上最勝最為堅固能壞
一切所有煩惱非上煩惱所能蔽伏是故此
三摩地名金剛喻從此金剛喻三摩地無間
永害一切煩惱品麁重種子其心於彼究竟
解脫證得畢竟種姓清淨於諸煩惱究竟盡
中發起盡智由因盡故當來苦果畢竟不生
即於此中起無生智彼於尒時成阿羅漢諸
漏已盡所作已辦無復所作證得自義盡諸
有結已正奉行如來聖教心善解脫已具成
就十無學法謂無學正見正思惟乃至無學
正解脫正智於諸住中及作意中能隨已



瑜伽論三十四　二十　悪
心自在而轉隨所樂住或聖或天或梵住中
即能安住隨樂思惟所有正法能引世間或
出世間諸善義利即能思惟言聖住者謂空
住無願住無相住滅盡定住言天住者謂諸
靜慮諸無色住言梵住者謂慈住悲住喜住
捨住又於尒時至極究竟畢竟無垢畢竟證
得梵行邊際離諸關鍵已出深坑已度深塹
已能摧伏彼伊師迦是為真聖摧滅高幢已
斷五支成就六支一向守護四所依止最極
遠離獨一諦實棄捨希求無濁思惟身行猗
息心善解脫慧善解脫獨一無侶正行已立
名已親近無上丈夫具足成就六恒住法謂眼
見色已無喜無憂安住上捨正念正知如是
耳聞聲已鼻齅香已舌嘗味已身覺觸已
意了法已無喜無憂安住上捨正念正知彼
於尒時領受貪欲無餘永盡領受瞋恚無
餘永盡領受愚癡無餘永盡彼貪瞋癡皆永
盡故不造諸惡習近諸善其心猶如虛空淨
水如妙香檀普為一切天帝天王恭敬供養
住有餘依般涅槃界度生死海已到彼岸亦
名住持最後有身先業煩惱所引諸蘊自然
滅故餘取無故不相續故於無餘依般涅槃界
而般涅槃此中都無般涅槃者如於生死無
流轉者唯有衆苦永滅寂靜清涼滅沒唯有
此處最為寂靜所謂棄捨一切所依愛盡離
欲永滅涅槃當知此中有如是相阿羅漢苾
芻諸漏永盡不能習近五種處所一者不能
故思殺害諸衆生命二者不能不與而取三
計九百四十七字

塔下三六八二

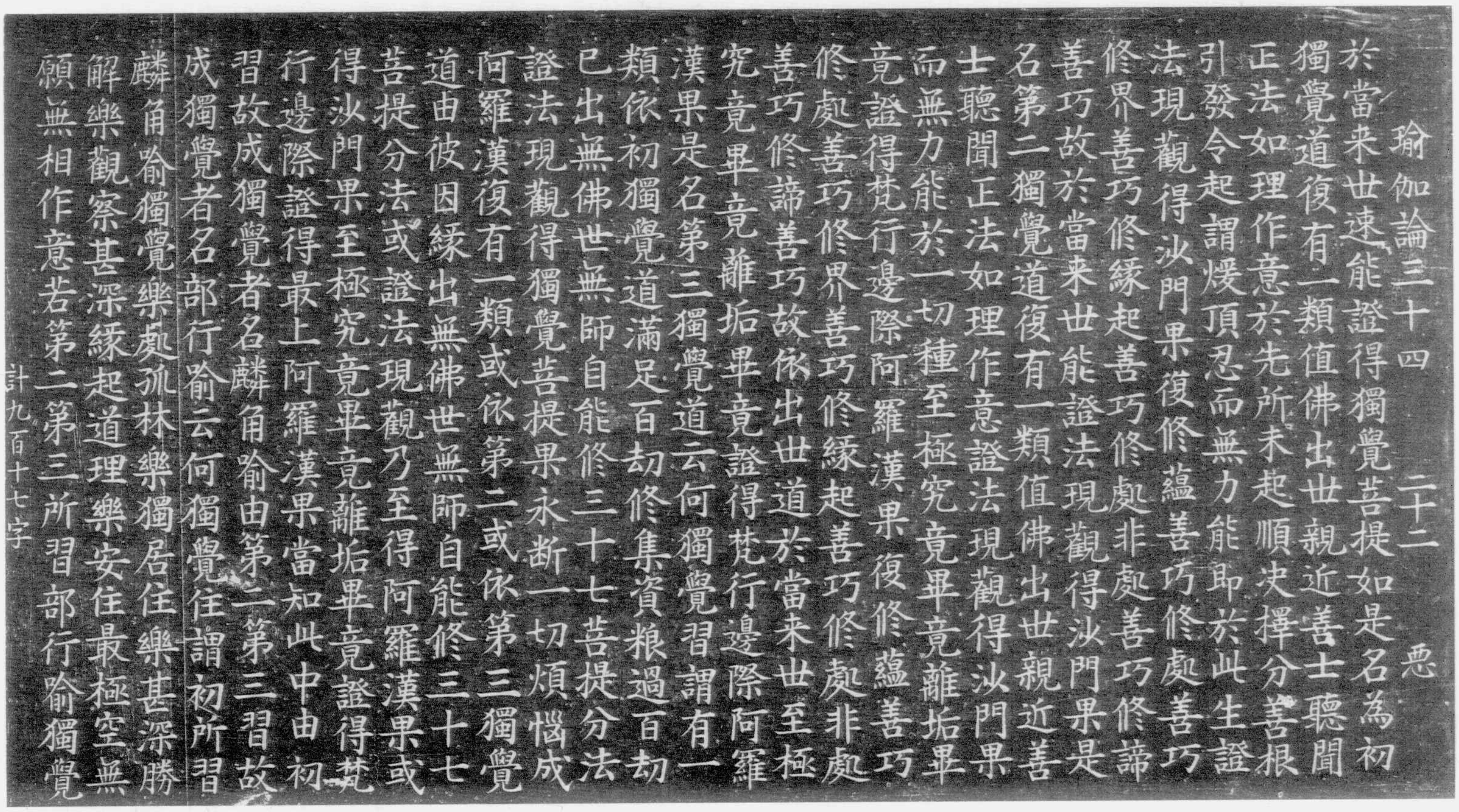


瑜伽論三十四　二十一　悪

者不能行非梵行習婬欲法四者不能知而妄語五者不能貯蓄受用諸欲資具如是不能妄計苦樂自作他作自他俱作非自他作無因而生又亦不能怖畏一切不應記事又亦不能於雲雷電霹靂災雹及見種種怖畏事已深生驚怖當知此中金剛喻定所攝作意名加行究竟作意最上阿羅漢果所攝作意名加行究竟果作意由如是等多種作意依出世道證得究竟如是一切名聲聞地此是一切正等覺者所說一切聲聞相應教法根本猶如一切名句文身是所製造文章呪術異論根本

本地分中獨覺地第十四

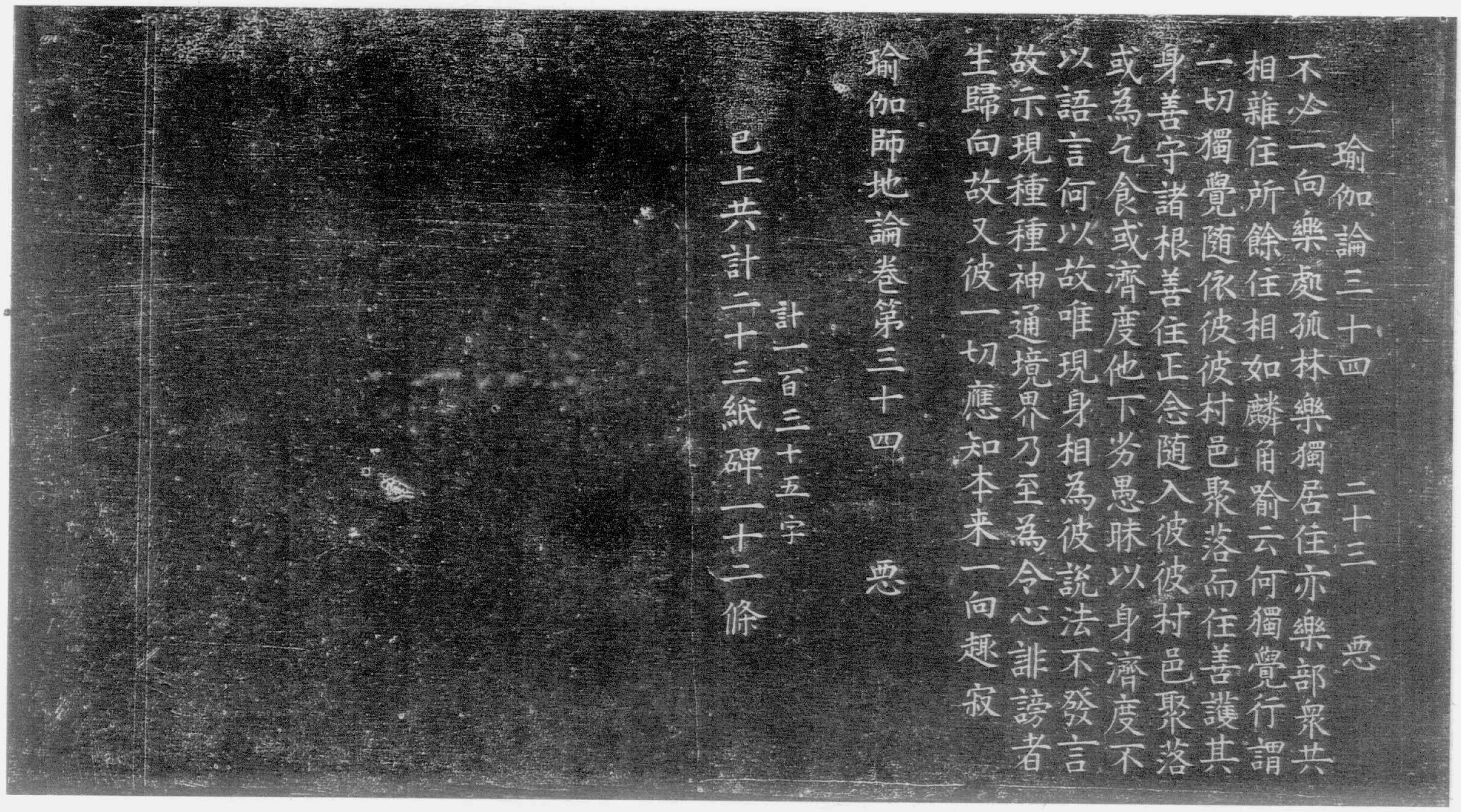
如是已說聲聞地云何獨覺地當知此地有五種相一者種姓二者道三者習四者住五者行云何獨覺種姓謂由三相應正了知一者本性獨覺先未證得彼菩提時有薄塵種姓由此因緣於憒鬧處心不愛樂於寂靜處深心愛樂二者本性獨覺先未證得彼菩提時有薄悲種姓由是因緣於說正法利有情事心不愛樂於少思務寂靜住中深心愛樂三者本性獨覺先未證得彼菩提時有中根種姓是慢行類由是因緣深心希願無師無敵而證菩提云何獨覺道謂由三相應正了知謂有一類安住獨覺種姓經於百劫值佛出世親近承事成熟相續專心求證獨覺菩提於蘊善巧於處善巧於界善巧於緣起善巧於處非處善巧於諦善巧勤修學故



瑜伽論三十四　二十二　悪

於當来世速能證得獨覺菩提如是名為初獨覺道復有一類值佛出世親近善士聽聞正法如理作意於先所未起順決擇分善根引發令起謂煖頂忍而無力能即於此生證法現觀得沙門果復修蘊善巧修處善巧修界善巧修緣起善巧修處非處善巧修諦善巧故於當来世能證法現觀得沙門果是名第二獨覺道復有一類值佛出世親近善士聽聞正法如理作意證法現觀得沙門果而無力能於一切種至極究竟畢竟離垢畢竟證得梵行邊際阿羅漢果復修蘊善巧修處善巧修界善巧修緣起善巧修處非處善巧修諦善巧故依出世道於當来世至極究竟畢竟離垢畢竟證得梵行邊際阿羅漢果是名第三獨覺道云何獨覺習謂有一類依初獨覺道滿足百劫修集資糧過百劫已出無佛世無師自能修三十七菩提分法證法現觀得獨覺菩提果永斷一切煩惱成阿羅漢復有一類或依第二或依第三獨覺道由彼因緣出無佛世無師自能修三十七菩提分法或證法現觀乃至得阿羅漢果或得沙門果至極究竟畢竟離垢畢竟證得梵行邊際證得最上阿羅漢果當知此中由初習故成獨覺者名麟角喻由第二第三習故成獨覺者名部行喻云何獨覺住謂初所習麟角喻獨覺樂處孤林樂獨居住樂甚深勝解樂觀察甚深緣起道理樂安住最極空無願無相作意若第二第三所習部行喻獨覺

計九百十七字



瑜伽論三十四　二十三　悪
不必一向樂處孤林樂獨居住亦樂部衆共
相雜住所餘住相如麟角喻云何獨覺行謂
一切獨覺隨依彼彼村邑聚落而住善護其
身善守諸根善住正念隨入彼彼村邑聚落
或爲乞食或濟度他下劣愚昧以身濟度不
以語言何以故唯現身相爲彼說法不發言
故示現種種神通境界乃至爲令心誹謗者
生歸向故又彼一切應知本來一向趣寂

瑜伽師地論卷第三十四　悪
計一百三十五字
已上共計二十三紙碑一十二條

塔下二七一二

瑜伽師地論卷第三十五　悪

弥勒菩薩說

沙門玄奘奉　詔譯

本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處種姓品第一

如是已說獨覺地云何菩薩地嗢拕南曰

初持次相分　增上意樂住　生攝受他行　建立最為後

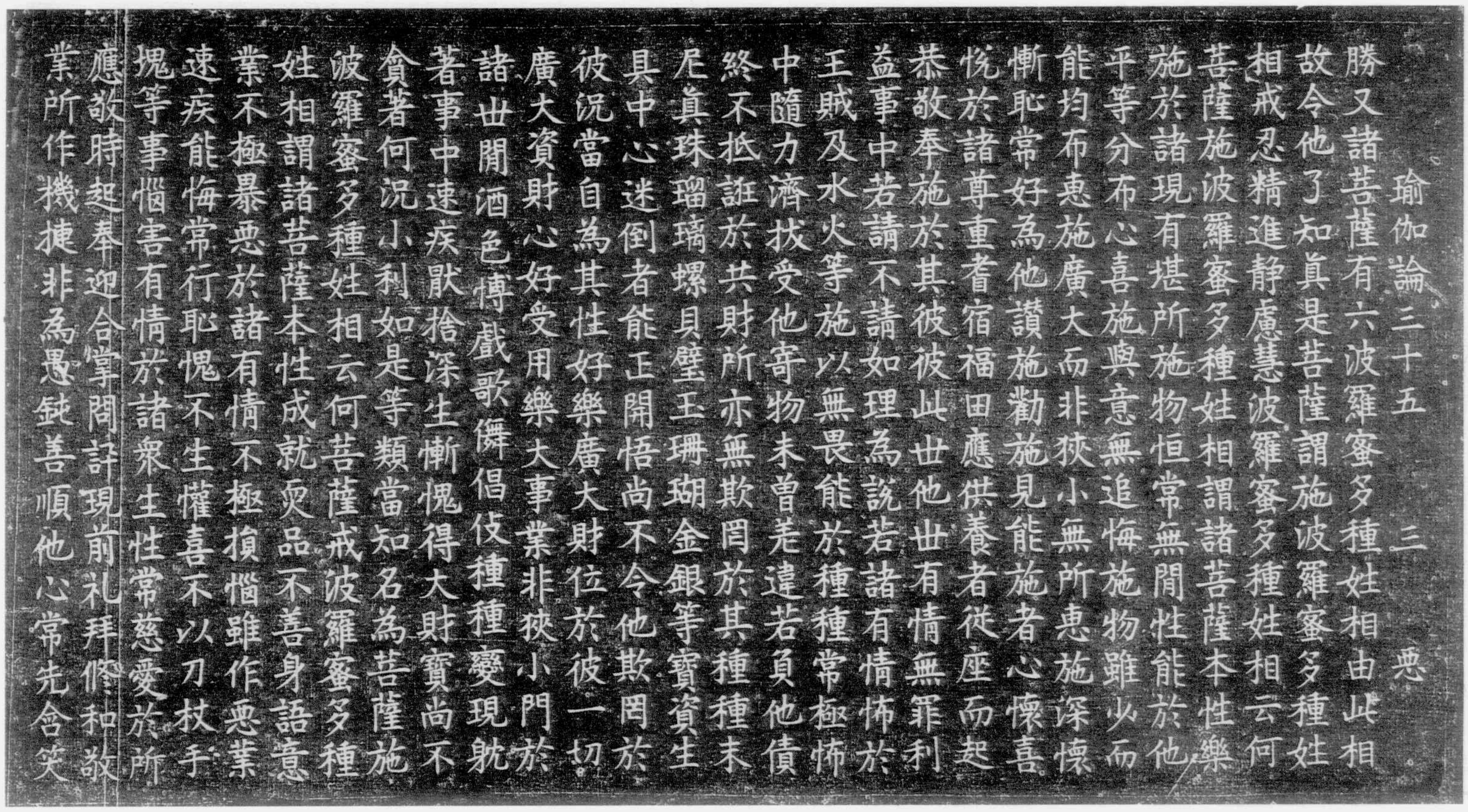
有十法具攝大乘菩薩道及果何等為十一者持二者相三者分四者增上意樂五者住六者生七者攝受八者地九者行十者建立云何名持謂諸菩薩自乘種姓最初發心及以一切菩提分法是名為持何以故以諸菩薩自乘種姓為依止故為建立故有所堪任有大勢力能證無上正等菩提是故說彼自乘種姓為諸菩薩堪任性持以諸菩薩最初發心為所依止為建立故於施戒忍精進靜慮慧於六波羅蜜多於福德資粮智慧資粮於一切菩提分法能勤修學是故說彼最初發心為諸菩薩行加行持以諸菩薩一切所行菩提分法為所依止為建立故圓滿無上正等菩提是故說彼一切所行菩提分法為所圓滿大菩提持住無種姓補特伽羅無種姓故雖有發心及行加行為所依止定不堪任圓滿無上正等菩提由此道理雖未發心未修菩薩所行加行若有種姓當知望彼而得名持又住種姓補特伽羅若不發心不修菩薩所行加行雖有堪任而不速證無上菩提與此相違當知速證又此種姓已說名持亦名為助亦名為因亦名為依亦名階級亦名

瑜伽論三十五　二　悪

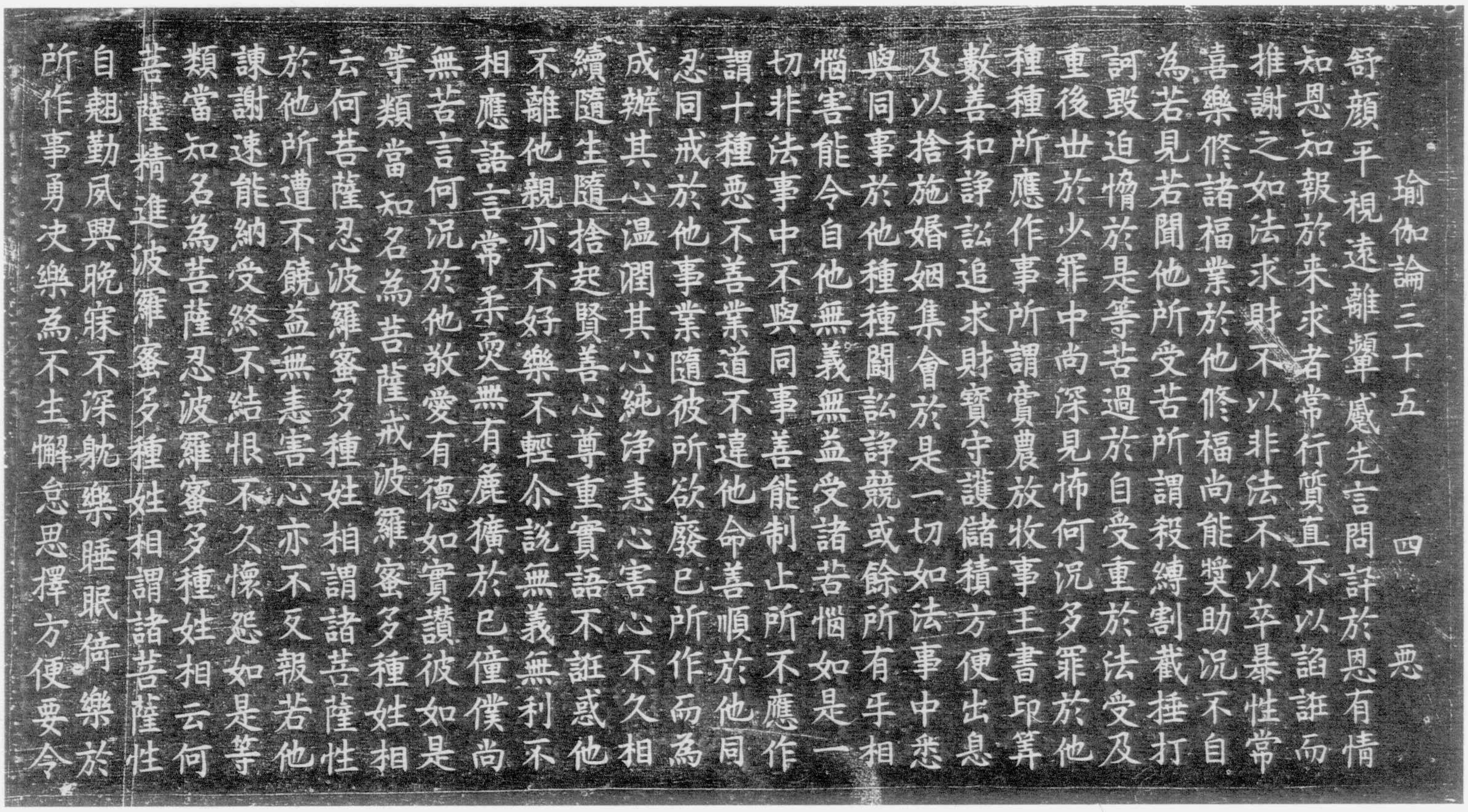
前導亦名舍宅如說種姓最初發心所行加行應知亦尒云何種姓謂略有二種一本性住種姓二習所成種姓本性住種姓者謂諸菩薩六處殊勝有如是相從無始世展轉傳来法尒所得是名本性住種姓習所成種姓者謂先串習善根所得是名習所成種姓此中義意二種皆取又此種姓亦名種子亦名為界亦名為姓又此種姓未習成果說名為細未有果故已習成果說為麁與果俱故若諸菩薩成就種姓尚過一切聲聞獨覺何況其餘一切有情當知種姓無上最勝何以故略有二種淨一煩惱障淨二所知障淨一切聲聞獨覺種姓唯能當證煩惱障淨不能當證所知障淨菩薩種姓亦能當證煩惱障淨亦能當證所知障淨是故說言望彼一切無上最勝復由四事當知菩薩勝於一切聲聞獨覺何等為四一者根勝二者行勝三者善巧勝四者果勝言根勝者謂諸菩薩本性利根獨覺中根聲聞耎根是名根勝言行勝者謂諸菩薩亦能自利亦能利他利益安樂無量衆生哀愍世間令諸天人獲得勝義利益安樂聲聞獨覺唯行自利是名行勝善巧勝者聲聞獨覺於蘊界處緣起處非處中能修善巧菩薩於此及於其餘一切明處能修善巧是名善巧勝言果勝者聲聞能證聲聞菩提獨覺能證獨覺菩提菩薩能證阿耨多羅三藐三菩提是名果

計八百五十字

塔下二七一四

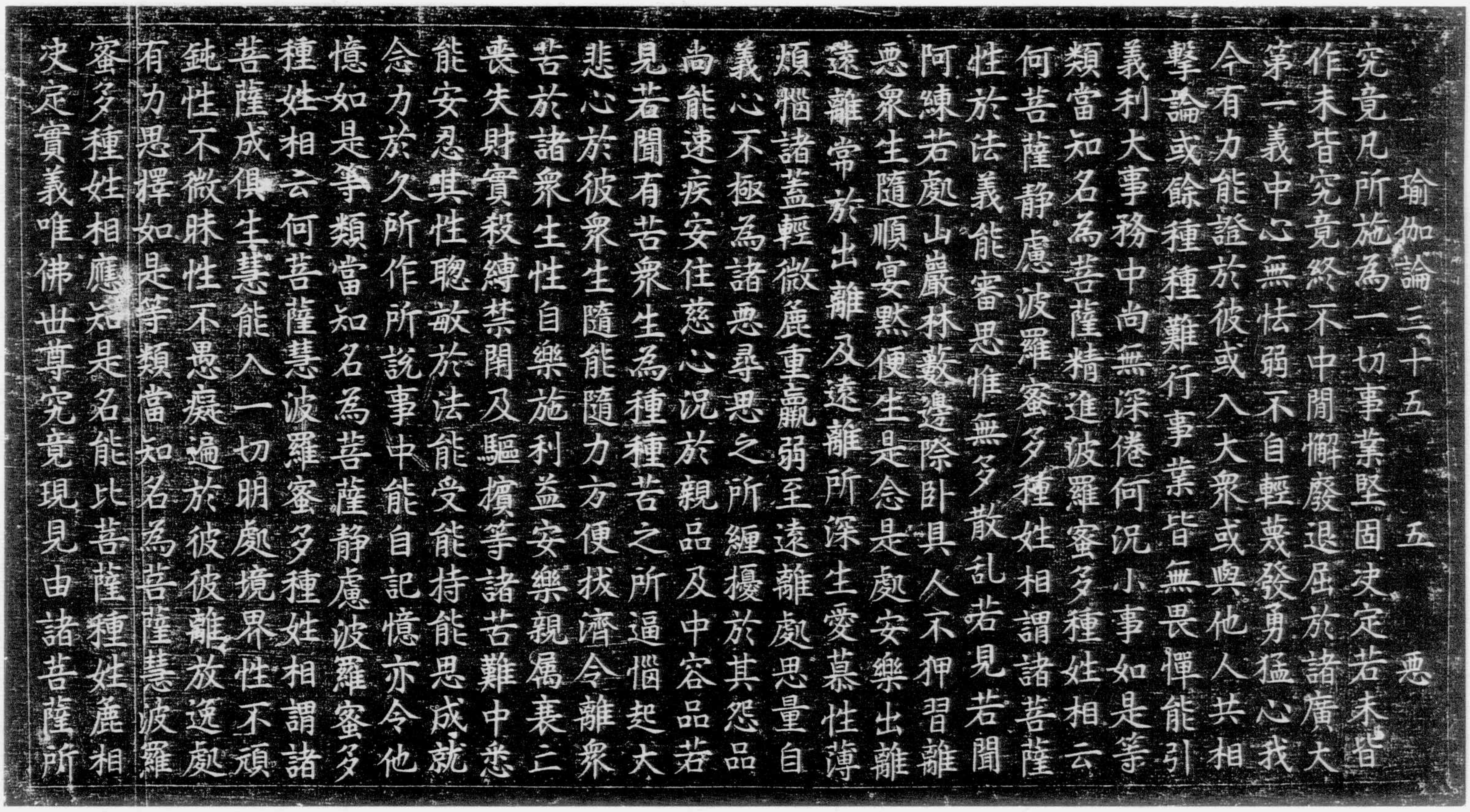


瑜伽論三十五　三　悪
勝又諸菩薩有六波羅蜜多種姓相由此相
故令他了知真是菩薩謂施波羅蜜多種姓
相戒忍精進靜慮慧波羅蜜多種姓相云何
菩薩施波羅蜜多種姓相謂諸菩薩本性樂
施於諸現有堪所施物恒常無間性能於他
平等分布心喜施與意無追悔施物雖少而
能均布惠施廣大而非狹小無所惠施深懷
慚恥常好為他讃施勸施見能施者心懷喜
悅於諸尊重耆宿福田應供養者從座而起
恭敬奉施於其彼彼此世他世有情無罪利
益事中若請不請如理為説若諸有情怖於
王賊及水火等施以無畏能於種種常極怖
中隨力濟拔受他寄物未曾差違若負他債
終不抵誑於共財所亦無欺罔於其種種末
尼真珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚金銀等寶資生
具中心迷倒者能正開悟尚不令他欺罔於
彼況當自為其性好樂廣大財位於彼一切
廣大資財心好受用樂大事業非狹小門於
諸世間酒色博戲歌儛倡伎種種變現躭
著事中速疾猒捨深生慚愧得大財寶尚不
貪著何況小利如是等類當知名為菩薩施
波羅蜜多種姓相云何菩薩戒波羅蜜多種
姓相謂諸菩薩本性成就耎品不善身語意
業不極暴惡於諸有情不極損惱雖作惡業
速疾能悔常行恥愧不生懽喜不以刀杖手
塊等事惱害有情於諸衆生性常慈愛於所
應敬時起奉迎合掌問訊現前礼拜脩和敬
業所作機捷非為愚鈍善順他心常先含笑



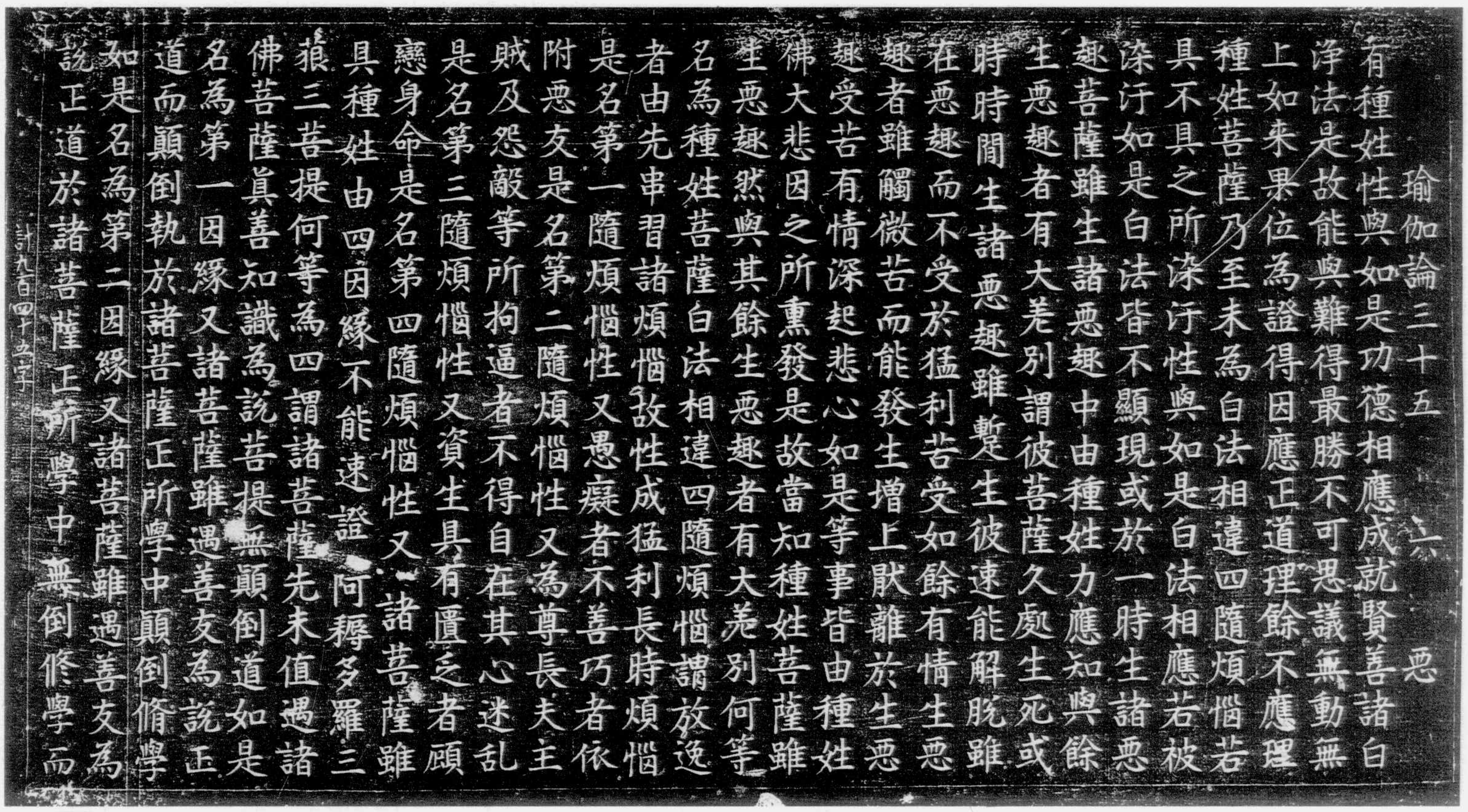
瑜伽論三十五　四　悪
舒顏平視遠離顰蹙先言問訊於恩有情
知恩知報於来求者常行質直不以諂誑而
推謝之如法求財不以非法不以卒暴性常
喜樂脩諸福業於他脩福尚能獎助況不自
為若見若聞他所受苦所謂殺縛割截捶打
訶毀迫愶於是等苦過於自受重於法受及
重後世於少罪中尚深見怖何況多罪於他
種種所應作事所謂賓農放牧事王書印筭
數善和諍訟追求財寶守護儲積方便出息
及以捨施婚姻集會於是一切如法事中悉
與同事於他種種鬪訟諍競或餘所有手相
惱害能令自他無義無益受諸苦惱如是一
切非法事中不與同事善能制止所不應作
謂十種悪不善業道不違他命善順於他同
忍同戒於他事業隨彼所欲廢己所作而為
成辦其心温潤其心純淨恚心害心不久相
續隨生隨捨起賢善心尊重實語不誑惑他
不離他親亦不好樂不輕尒説無義無利不
相應語言常柔耎無有麁獷於己僮僕尚
無苦言何況於他敬愛有德如實讃彼如是
等類當知名為菩薩戒波羅蜜多種姓相
云何菩薩忍波羅蜜多種姓相謂諸菩薩性
於他所遭不饒益無恚害心亦不反報若他
諫謝速能納受終不結恨不久懷怨如是等
類當知名為菩薩忍波羅蜜多種姓相云何
菩薩精進波羅蜜多種姓相謂諸菩薩性
自翹勤夙興晚寐不深躭樂睡眠倚樂於
所作事勇決樂為不生懈怠思擇方便要令

塔下二七〇六



瑜伽論三十五　五　惡

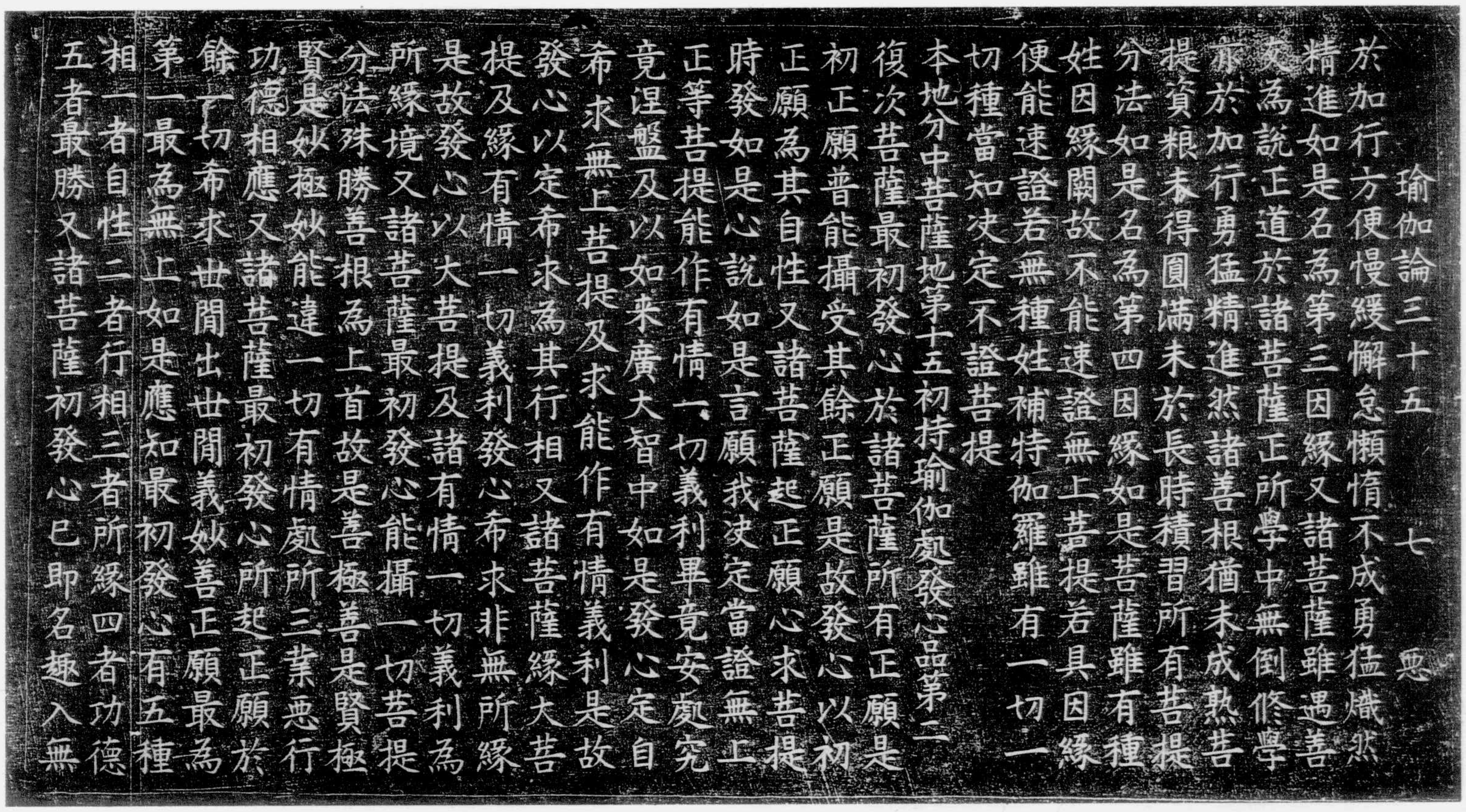
究竟凡所施為一切事業堅固决定若未皆作未皆究竟終不中間懈廢退屈於諸廣大第一義中心無怯弱不自輕蔑發勇猛心我今有力能證於彼或入大衆或與他人共相擊論或餘種種難行事業皆無畏憚能引義利大事務中尚無深倦何況小事如是等類當知名為菩薩精進波羅蜜多種姓相云何菩薩靜慮波羅蜜多種姓相謂諸菩薩性於法義能審思惟無多散乱若見若聞阿練若處山巖林藪邊際卧具人不狎習離惡衆生隨順宴默便生是念是處安樂出離遠離常於出離及遠離所深生愛慕性薄煩惱諸蓋輕微麁重羸弱至遠離處思量自義心不極為諸惡尋思之所纏擾於其怨品尚能速疾安住慈心況於親品及中容品若見若聞有苦衆生為種種苦之所逼惱起大悲心於彼衆生隨能隨力方便拔濟令離衆苦於諸衆生性自樂施利益安樂親屬衰亡喪失財實殺縛禁閉及驅擯等諸苦難中悉能安忍其性聰敏於法能受能持能思成就念力於久所作所說事中能自記憶亦令他憶如是等類當知名為菩薩靜慮波羅蜜多種姓相云何菩薩慧波羅蜜多種姓相謂諸菩薩成俱生慧能入一切明處境界性不頑鈍性不微昧性不愚癡遍於彼彼離放逸處有力思擇如是等類當知名為菩薩慧波羅蜜多種姓相應知是名能比菩薩種姓麁相决定實義唯佛世尊究竟現見由諸菩薩所



瑜伽論三十五　六　惡

有種姓性與如是功德相應成就賢善白淨法是故能與難得最勝不可思議無動無上如來果位為證得因應正道理餘不應理種姓菩薩乃至未為白法相違四隨煩惱若具不具之所染汙性與如是白法相應若被染汙如是白法皆不顯現或於一時生諸惡趣菩薩雖生諸惡趣中由種姓力應知與餘生惡趣者有大差別謂彼菩薩久處生死或時時間生諸惡趣雖暫生彼速能解脫雖在惡趣而不受於猛利苦受如餘有情生惡趣者雖觸微苦而能發生增上猒離於生惡趣受苦有情深起悲心如是等事皆由種姓佛大悲因之所熏發是故當知種姓菩薩雖生惡趣然與其餘生惡趣者有大差別何等名為種姓菩薩白法相違四隨煩惱謂放逸者由先串習諸煩惱故性成猛利長時煩惱是名第一隨煩惱性又愚癡者不善巧者依附惡友是名第二隨煩惱性又為尊長夫主賊及怨敵等所拘逼者不得自在其心迷乱是名第三隨煩惱性又資生具有匱乏者顧戀身命是名第四隨煩惱性又諸菩薩雖具種姓由四因緣不能速證阿耨多羅三藐三菩提何等為四謂諸菩薩先未值遇諸佛菩薩真善知識為說菩提無顛倒道如是名為第一因緣又諸菩薩雖遇善友為說正道而顛倒執於諸菩薩正所學中顛倒脩學如是名為第二因緣又諸菩薩雖遇善友為說正道於諸菩薩正所學中無倒修學而

計九百四十五字

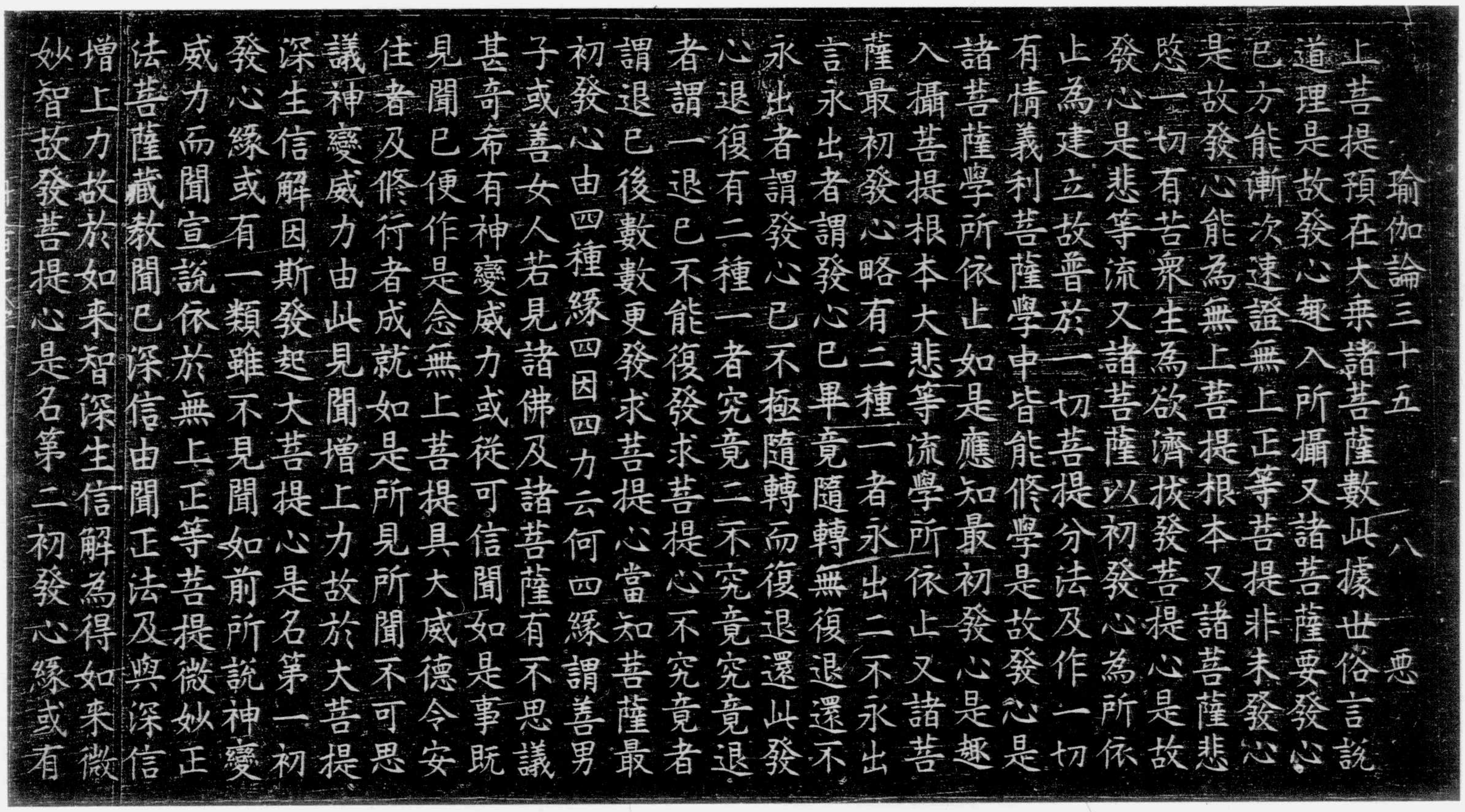


瑜伽論三十五　七　悪

於加行方便慢緩懈怠懶惰不成勇猛熾然精進如是名為第三因緣又諸菩薩雖遇善友為說正道於諸菩薩正所學中無倒修學亦於加行勇猛精進然諸善根猶未成熟菩提資粮未得圓滿未於長時積習所有菩提分法如是名為第四因緣如是菩薩雖有種姓因緣闕故不能速證無上菩提若具因緣便能速證若無種姓補特伽羅雖有一切一切種當知决定不證菩提

本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處發心品第二

復次菩薩最初發心於諸菩薩所有正願是初正願普能攝受其餘正願是故發心以初正願為其自性又諸菩薩起正願心求菩提時發如是心說如是言願我决定當證無上正等菩提能作有情一切義利畢竟安處究竟涅盤及以如来廣大智中如是發心定自希求無上菩提及求能作有情義利是故發心以定希求為其行相又諸菩薩緣大菩提及緣有情一切義利發心希求非無所緣是故發心以大菩提及諸有情一切義利為所緣境又諸菩薩最初發心能攝一切菩提分法殊勝善根為上首故是善極善是賢極賢是妙極妙能違一切有情處所三業悪行功德相應又諸菩薩最初發心所起正願於餘一切希求世間出世間義妙善正願最為第一最為無上如是應知最初發心有五種相一者自性二者行相三者所緣四者功德五者最勝又諸菩薩初發心已即名趣入無



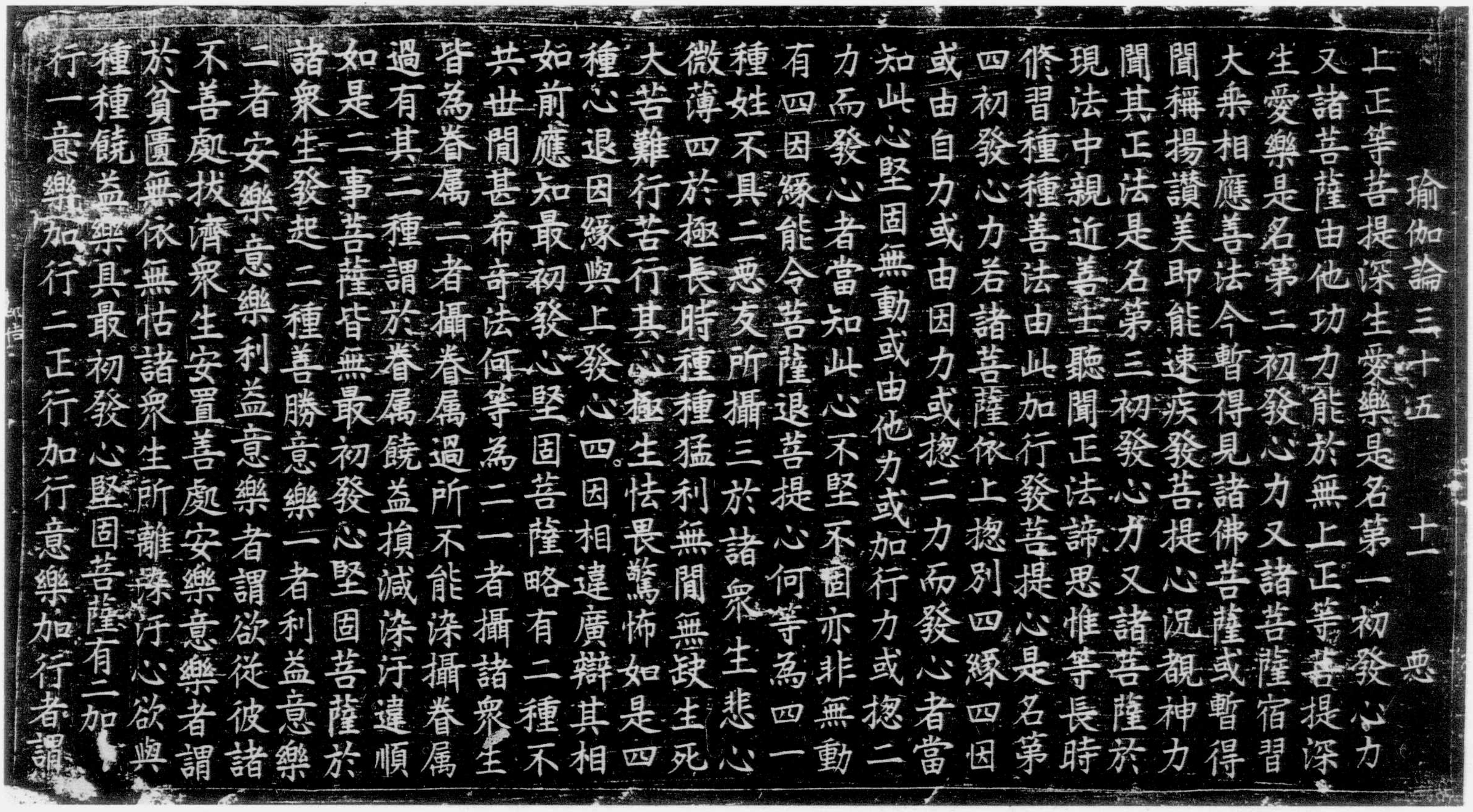
瑜伽論三十五　八　悪

上菩提預在大乘諸菩薩數此據世俗言說道理是故發心趣入所攝又諸菩薩要發心已方能漸次速證無上正等菩提非未發心是故發心能為無上菩提根本又諸菩薩悲愍一切有苦衆生為欲濟拔發菩提心是故發心是悲等流又諸菩薩以初發心為所依止為建立故普於一切菩提分法及作一切有情義利菩薩學中皆能修學是故發心是諸菩薩學所依止如是應知最初發心是趣入攝菩提根本大悲等流學所依止又諸菩薩最初發心略有二種一者永出二不永出言永出者謂發心已畢竟隨轉無復退還不永出者謂發心已不極隨轉而復退還此發心退復有二種一者究竟二不究竟究竟退者謂一退已不能復發求菩提心不究竟者謂退已後數數更發求菩提心當知菩薩最初發心由四種緣四因四力云何四緣謂善男子或善女人若見諸佛及諸菩薩有不思議甚奇希有神變威力或從可信聞如是事既見聞已便作是念無上菩提具大威德令安住者及修行者成就如是所見所聞不可思議神變威力由此見聞增上力故於大菩提深生信解因斯發起大菩提心是名第一初發心緣或有一類雖不見聞如前所說神變威力而聞宣說依於無上正等菩提微妙正法菩薩藏教聞已深信由聞正法及與深信增上力故於如来智深生信解為得如来微妙智故發菩提心是名第二初發心緣或有

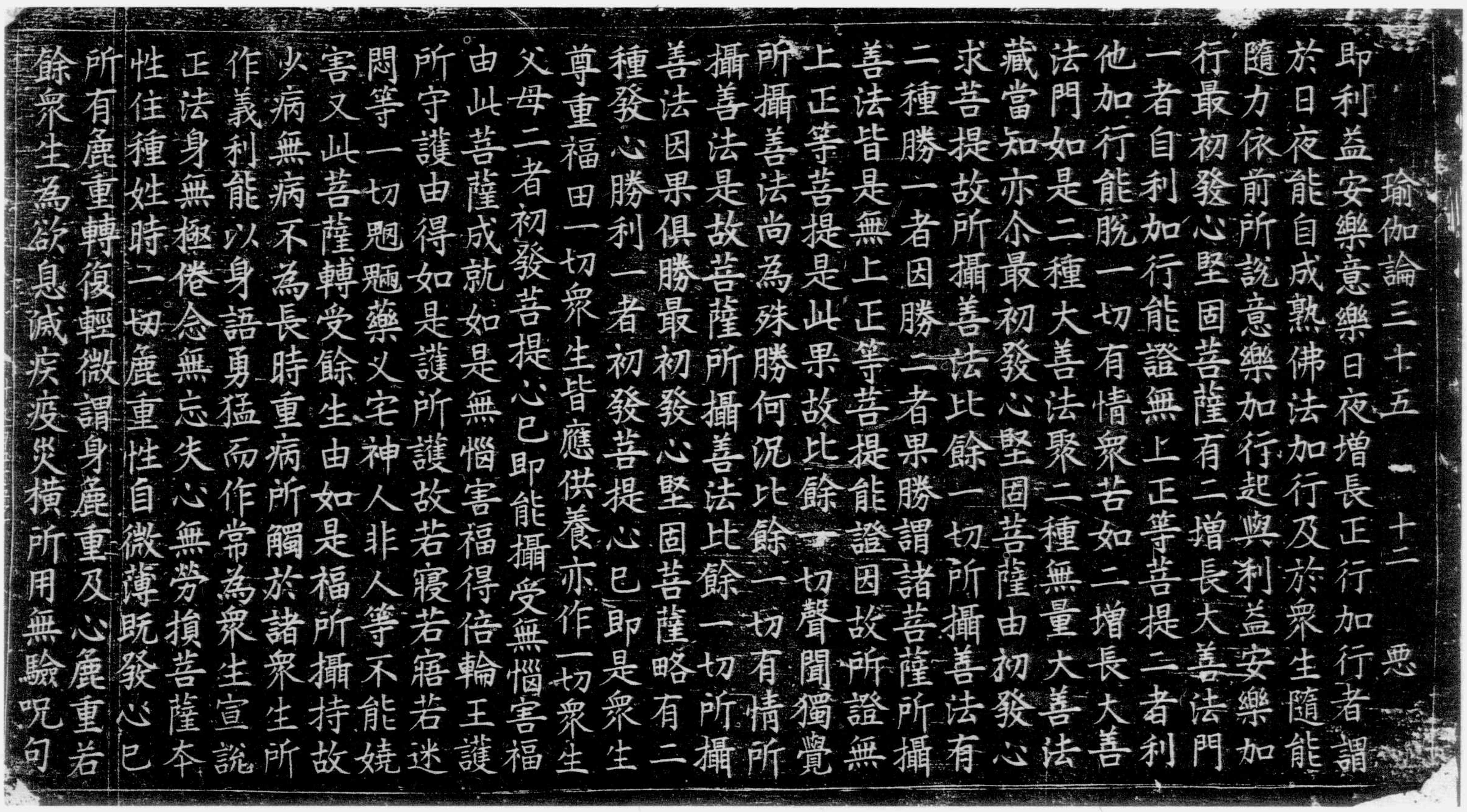
塔下二七一一

瑜伽論三十五　九　惡
一類雖不聽聞如上正法而見一切菩薩藏
法將欲滅沒見是事已便作是念菩薩藏法
久住於世能滅無量衆生大苦我應住持菩
薩藏法發菩提心為滅無量衆生大苦由為
護持菩薩藏法增上力故於如来智深生
信解為得如来微妙智故發菩提心是名第
三初發心緣或有一類雖不觀見正法欲滅
而於末劫末世末時見諸濁惡衆生身心十
隨煩惱之所惱乱謂多愚癡多無慚愧多諸
慳嫉多諸憂苦多諸麁重多諸煩惱多諸惡
行多諸放逸多諸懈怠多諸不信見是事已
便作是念大濁惡世於今正起諸隨煩惱所
惱乱時能發下劣聲聞獨覺菩提心者尚難
可得況於無上正等菩提能發心者我當應
發大菩提心令此惡世無量有情隨學於我
起菩提願由見末劫難得發心增上力故於
大菩提深生信解因斯發起大菩提心是名
第四初發心緣云何四因謂諸菩薩種姓具
足是名第一初發心因又諸菩薩賴佛菩薩
善友攝受是名第二初發心因又諸菩薩於
諸衆生多起悲心是名第三初發心因又諸
菩薩於極長時種種猛利無間無缺生死大
苦難行苦行無有怯畏是名第四初發心因
若諸菩薩六處殊勝從無始世展轉傳来法
尒所得當知是名種姓具足由四種相當知
菩薩善友具足謂諸菩薩所遇善友性不愚
鈍聰明黠慧不墮惡見是名第一善友具足
又諸菩薩所遇善友終不教人行於放逸

瑜伽論三十五　十　惡
亦不授與諸放逸具是名第二善友具足又
諸菩薩所遇善友終不教人行於惡行亦
不授與諸惡行具是名第三善友具足又諸
菩薩所遇善友終不勸捨增上信欲受學精
進方便功德而復勸修下劣信欲受學精進
方便功德所謂終不勸捨大乘勸修二乘勸
捨修慧勸修思慧勸捨思慧勸修聞慧勸
捨聞慧勸修福業勸捨尸羅勸修惠施終不
勸捨如是等類增上功德而復勸修如是等
類下劣功德是名第四善友具足由四因緣
當知菩薩於諸衆生多起悲心謂諸菩薩雖
有十方無量無邊無苦世界而生有苦諸世
界中於中恒有衆苦可得非無衆苦或時見
他隨遭一苦觸對逼切或時見自隨遭一苦
觸對逼切或見自他隨遭一苦觸對逼切或
見二種俱遭長時種種猛利無間大苦觸對
逼切然此菩薩依自種姓性自仁賢依四境處
雖不串習而能發起下中上悲無有斷絕由
四因緣當知菩薩於諸衆生先起悲心於極
長時種種猛利無間無缺生死大苦難行苦
行尚無怯畏何況小苦謂諸菩薩性自勇健
堪忍有力當知是名第一因緣又諸菩薩性
自聰敏能正思惟具思擇力當知是名第二
因緣又諸菩薩能於無上正等菩提成就上
品清淨信解當知是名第三因緣又諸菩薩
於諸衆生成就上品深心悲愍當知是名第
四因緣云何四力一者自力二者他力三者因
力四者加行力謂諸菩薩由自功力能於無

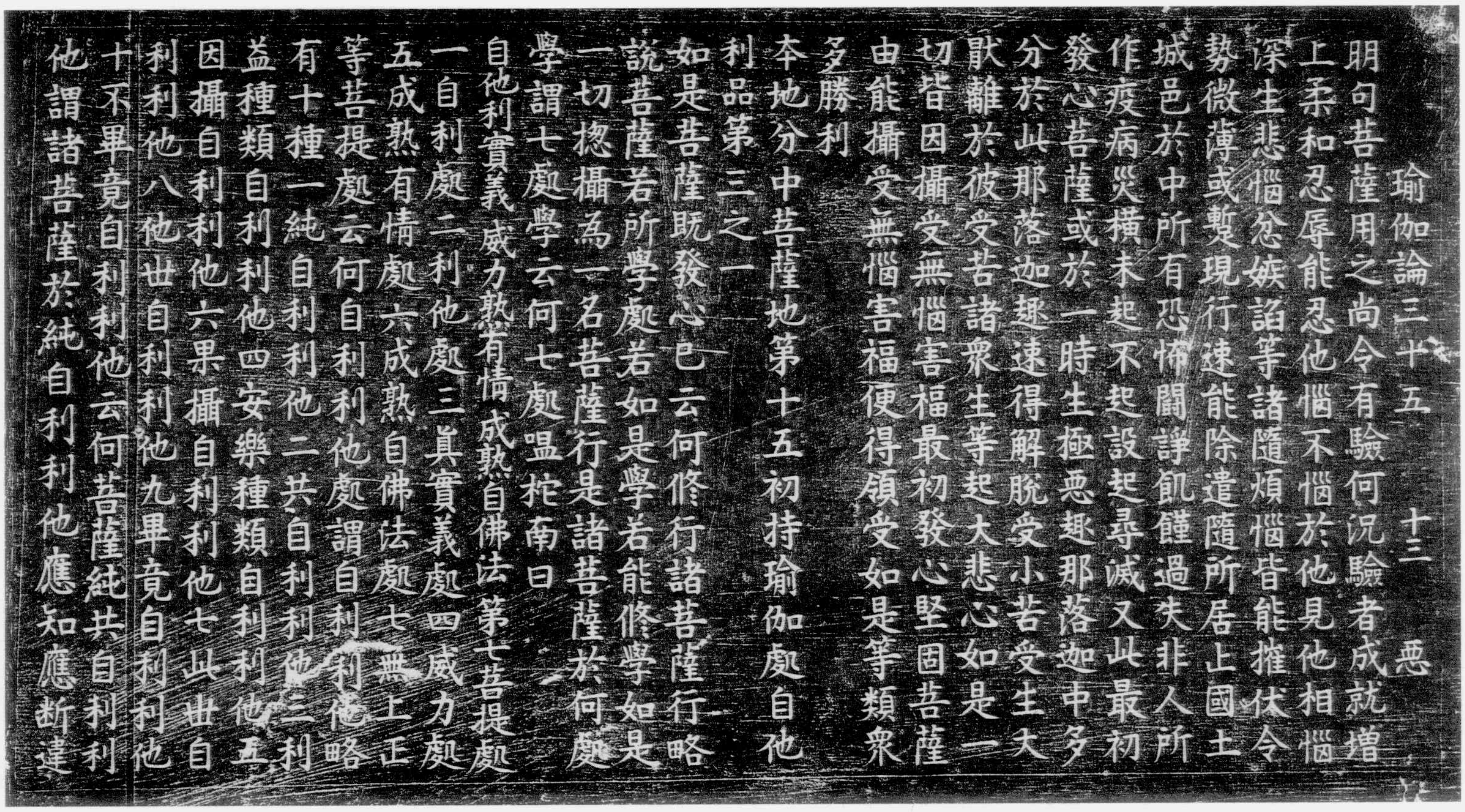


瑜伽論三十五　十一　惡
上正等菩提深生愛樂是名第一初發心力
又諸菩薩由他功力能於無上正等菩提深
生愛樂是名第二初發心力又諸菩薩宿習
大乘相應善法今暫得見諸佛菩薩或暫得
聞稱揚讚美即能速疾發菩提心況覩神力
聞其正法是名第三初發心力又諸菩薩於
現法中親近善士聽聞正法諦思惟等長時
修習種種善法由此加行發菩提心是名第
四初發心力若諸菩薩依上摠別四緣四因
或由自力或由因力或摠二力而發心者當
知此心堅固無動或由他力或加行力或摠二
力而發心者當知此心不堅不固亦非無動
有四因緣能令菩薩退菩提心何等為四一
種姓不具二惡友所攝三於諸衆生悲心
微薄四於極長時種種猛利無間無缺生死
大苦難行苦行其心極生怯畏驚怖如是四
種心退因緣與上發心四。因相違廣辯其相
如前應知最初發心堅固菩薩略有二種不
共世間甚希奇法何等為二一者攝諸衆生
皆為眷屬二者攝眷屬過所不能染攝眷屬
過有其二種謂於眷屬饒益損減染汙違順
如是二事菩薩皆無最初發心堅固菩薩於
諸衆生發起二種善勝意樂一者利益意樂
二者安樂意樂利益意樂者謂欲從彼諸
不善處拔濟衆生安置善處安樂意樂者謂
於貧匱無依無怙諸衆生所離染汙心欲與
種種饒益樂具最初發心堅固菩薩有二加
行一意樂加行二正行加行意樂加行者謂



瑜伽論三十五　十二　惡
即利益安樂意樂日夜增長正行加行者謂
於日夜能自成熟佛法加行及於衆生隨能
隨力依前所說意樂加行起與利益安樂加
行最初發心堅固菩薩有二增長大善法門
一者自利加行能證無上正等菩提二者利
他加行能脫一切有情衆苦如二增長大善
法門如是二種大善法聚二種無量大善法
藏當知亦尒最初發心堅固菩薩由初發心
求菩提故所攝善法比餘一切所攝善法有
二種勝一者因勝二者果勝謂諸菩薩所攝
善法皆是無上正等菩提能證因故所證無
上正等菩提是此果故比餘一切聲聞獨覺
所攝善法尚為殊勝何況比餘一切有情所
攝善法是故菩薩所攝善法比餘一切所攝
善法因果俱勝最初發心堅固菩薩略有二
種發心勝利一者初發菩提心已即是衆生
尊重福田一切衆生皆應供養亦作一切衆生
父母二者初發菩提心已即能攝受無惱害福
。由此菩薩成就如是無惱害福得倍輪王護
所守護由得如是護所護故若寢若寤若迷
悶等一切魍魎藥叉宅神人非人等不能嬈
害又此菩薩轉受餘生由如是福所攝持故
少病無病不為長時重病所觸於諸衆生所
作義利能以身語勇猛而作常為衆生宣說
正法身無極倦念無忘失心無勞損菩薩本
性住種姓時一切麁重性自微薄既發心已
所有麁重轉復輕微謂身麁重及心麁重若
餘衆生為欲息滅疾疫災橫所用無驗呪句

塔下二七〇五



瑜伽論三十五　十三　悪

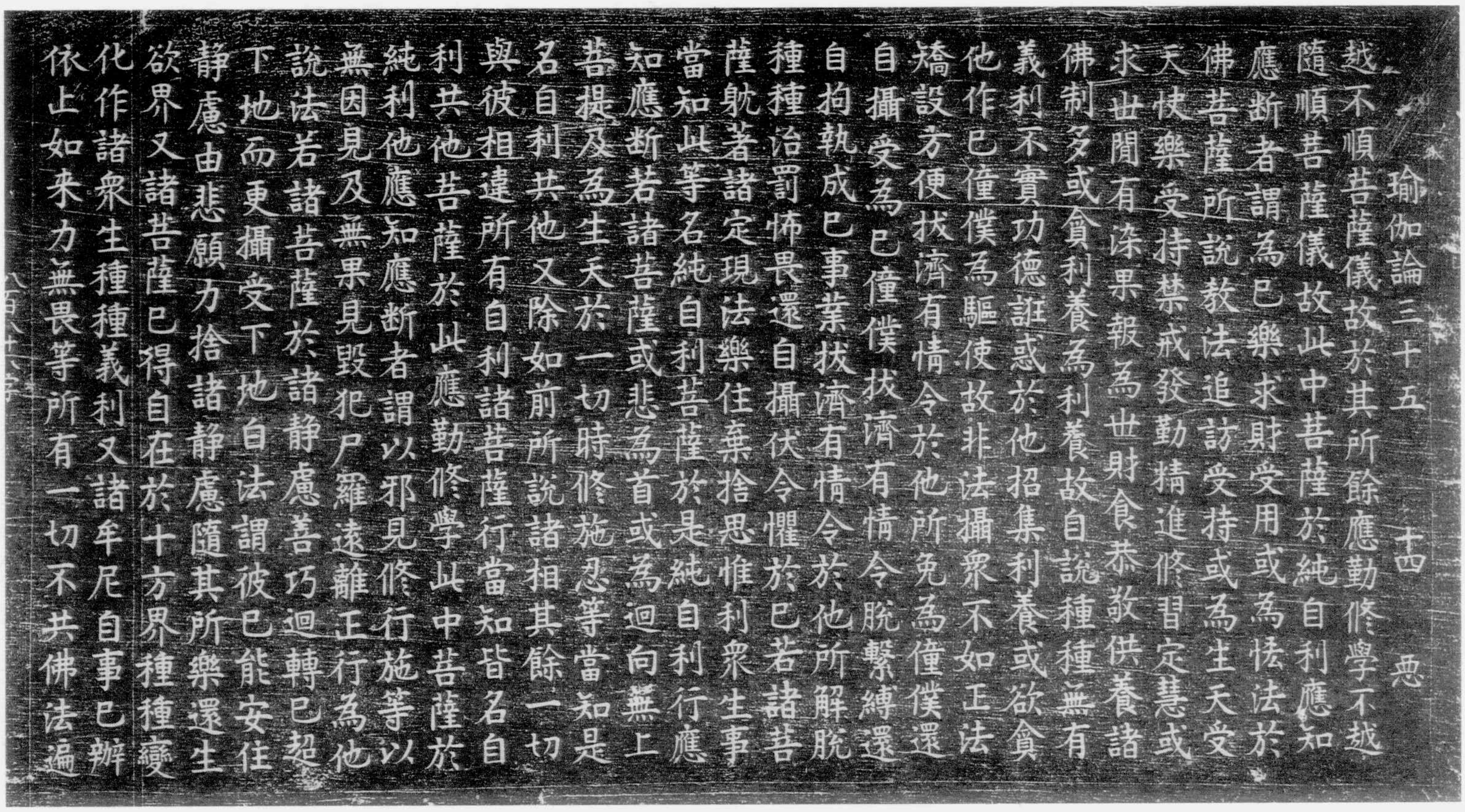
明句菩薩用之尚令有驗何況驗者成就增上柔和忍辱能忍他惱不惱於他見他相惱深生悲惱忿嫉諂等諸隨煩惱皆能摧伏令勢微薄或斷現行速能除遣隨所居止國土城邑於中所有恐怖鬪諍飢饉過失非人所作疫病災橫未起不起設起尋滅又此最初發心菩薩或於一時生極惡趣那落迦中多分於此那落迦趣速得解脫受小苦受生大猒離於彼受苦諸衆生等起大悲心如是一切皆因攝受無惱害福最初發心堅固菩薩由能攝受無惱害福便得領受如是等類衆多勝利

本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處自他利品第三之一

如是菩薩既發心已云何修行諸菩薩行略說菩薩若所學處若如是學若能修學如是一切揔攝為一名菩薩行是諸菩薩於何處學謂七處學云何七處嗢拕南曰

自他利實義　威力熟有情　成熟自佛法　第七菩提處

一自利處二利他處三真實義處四威力處五成熟有情處六成熟自佛法處七無上正等菩提處云何自利利他處謂自利利他略有十種一純自利利他二共自利利他三利益種類自利利他四安樂種類自利利他五因攝自利利他六果攝自利利他七此世自利利他八他世自利利他九畢竟自利利他十不畢竟自利利他云何菩薩純共自利利他謂諸菩薩於純自利利他應知應斷違

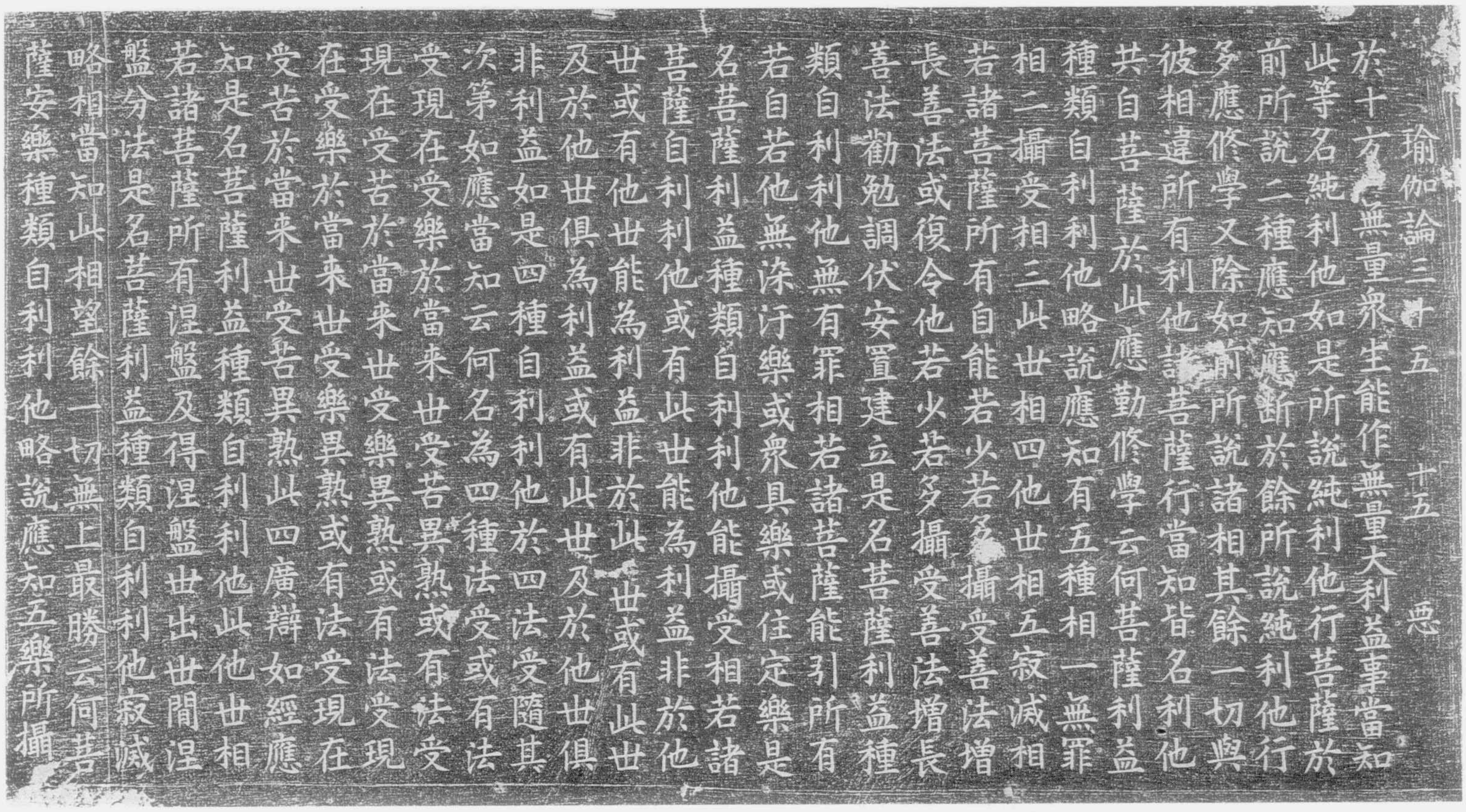


瑜伽論三十五　十四　悪

越不順菩薩儀故於其所餘應勤修學不越隨順菩薩儀故此中菩薩於純自利應知應斷者謂為己樂求財受用或為怯法於佛菩薩所說教法追訪受持或為生天受天快樂受持禁戒發勤精進修習定慧或求世間有染果報為世財食恭敬供養諸佛制多或貪利養為利養故自說種種無有義利不實功德誑惑於他招集利養或欲貪他作己僮僕為驅使故非法攝衆不如正法矯設方便拔濟有情令於他所免為僮僕還自攝受為己僮僕拔濟有情令脫繫縛還自拘執成己事業拔濟有情令於他所解脫種種治罰怖畏還自攝伏令懼於己若諸菩薩躭著諸定現法樂住棄捨思惟利衆生事當知此等名純自利菩薩於是純自利行應知應斷若諸菩薩或悲為首或為迴向無上菩提及為生天於一切時修施忍等當知是名自利共他又除如前所說諸相其餘一切與彼相違所有自利諸菩薩行當知皆名自利共他菩薩於此應勤修學此中菩薩於純利他應知應斷者謂以邪見修行施等以無因見及無果見毀犯尸羅遠離正行為他說法若諸菩薩於諸靜慮善巧迴轉已超下地而更攝受下地自法謂彼已能安住靜慮由悲願力捨諸靜慮隨其所樂還生欲界又諸菩薩已得自在於十方界種種變化作諸衆生種種義利又諸牟尼自事已辦依止如來力無畏等所有一切不共佛法遍

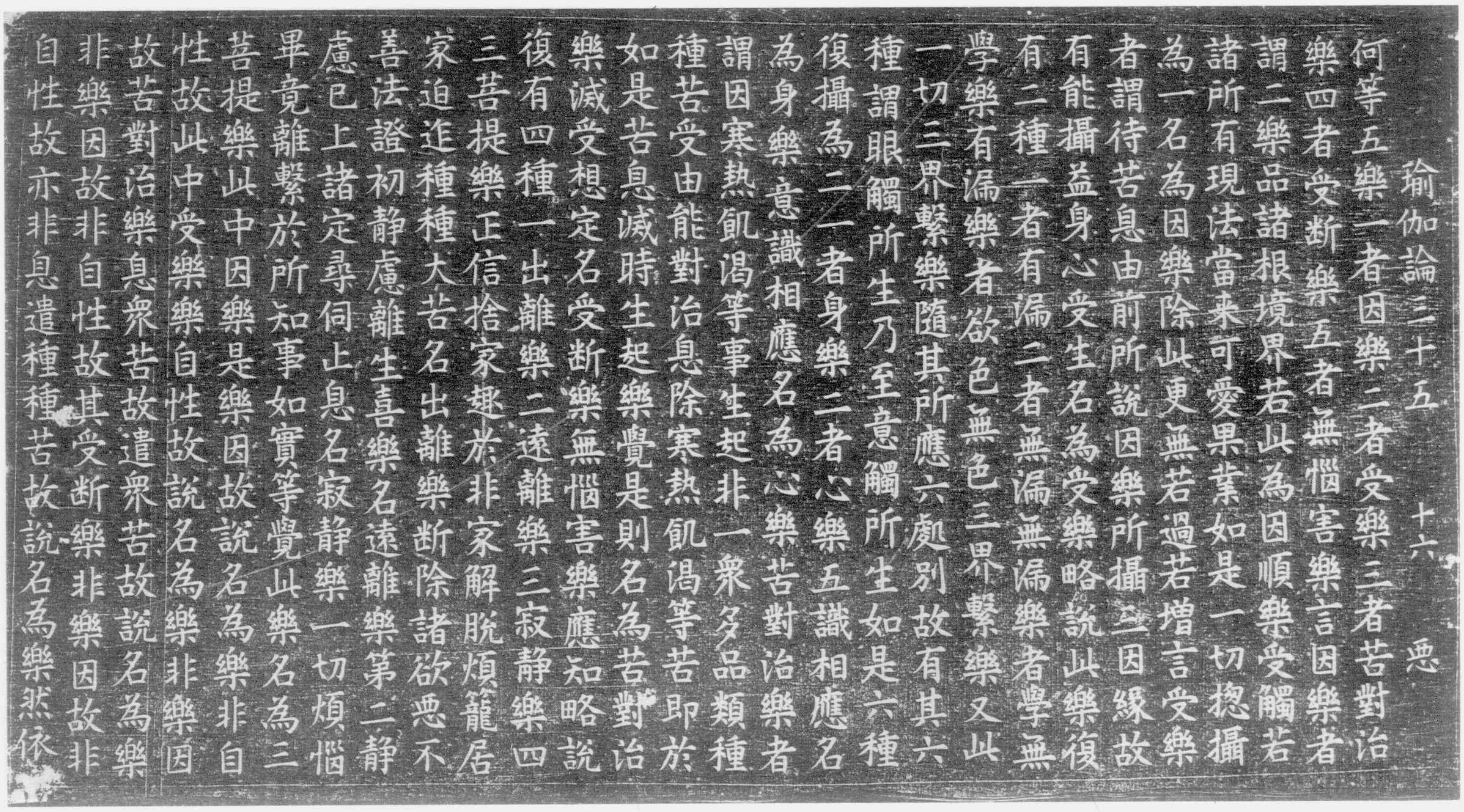
八百八十六字

塔下二七一〇



瑜伽論三十五　十五　悪

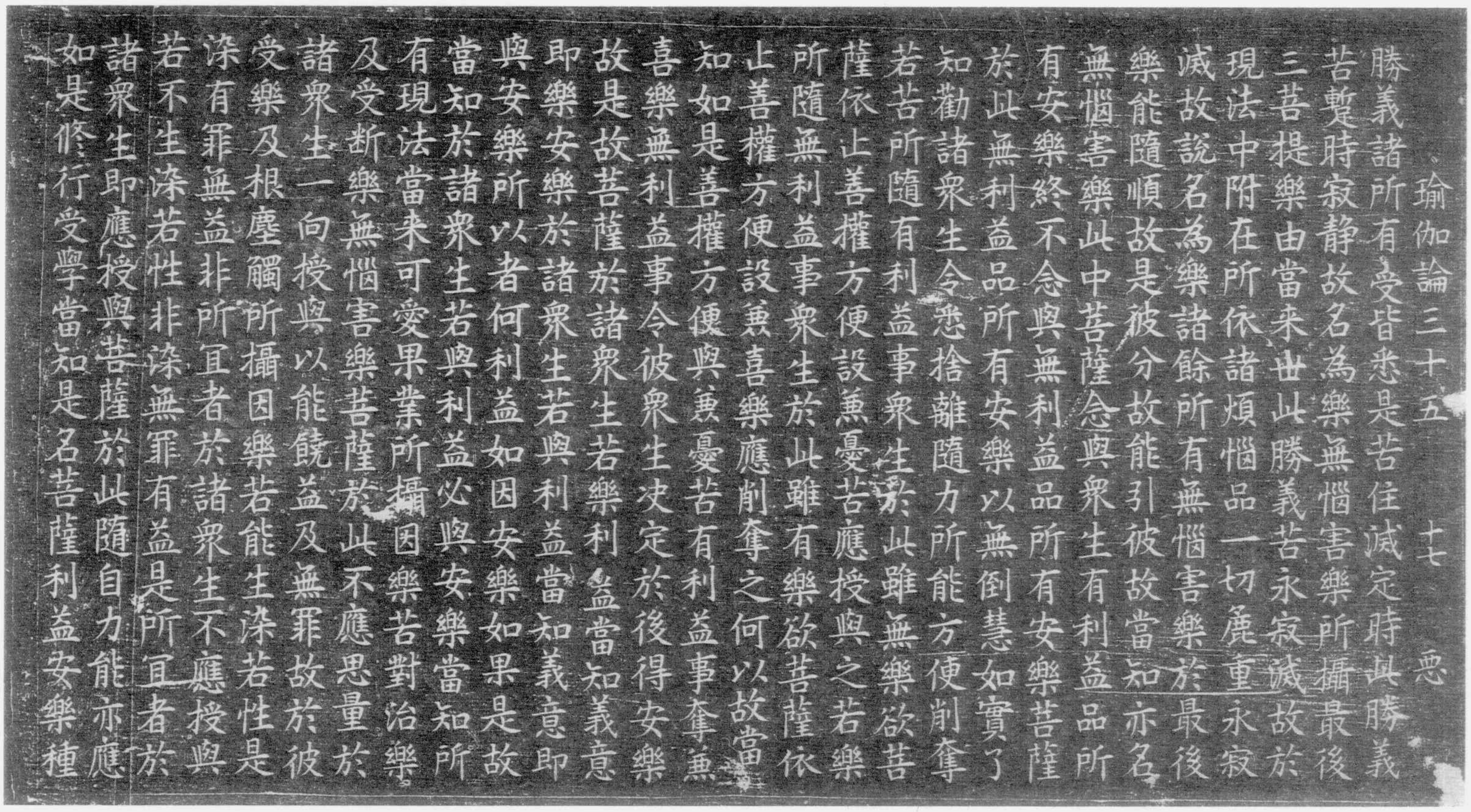
於十方無量衆生能作無量大利益事當知
此等名純利他如是所說純利他行菩薩於
前所說二種應知應斷於餘所說純利他行
多應修學又除如前所說諸相其餘一切與
彼相違所有利他諸菩薩行當知皆名利他
共自菩薩於此應勤修學云何菩薩利益
種類自利利他略說應知有五種相一無罪
相二攝受相三此世相四他世相五寂滅相
若諸菩薩所有自能若少若多攝受善法增
長善法或復令他若少若多攝受善法增長
善法勸勉調伏安置建立是名菩薩利益種
類自利利他無有罪相若諸菩薩能引所有
若自若他無染汙樂或衆具樂或住定樂是
名菩薩利益種類自利利他能攝受相若諸
菩薩自利利他或有此世能為利益非於他
世或有他世能為利益非於此世或有此世
及於他世俱為利益或有此世及於他世俱
非利益如是四種自利利他於四法受隨其
次第如應當知云何名為四種法受或有法
受現在受樂於當來世受苦異熟或有法受
現在受苦於當來世受樂異熟或有法受現
在受樂於當來世受樂異熟或有法受現在
受苦於當來世受苦異熟此四廣辯如經應
知是名菩薩利益種類自利利他此世他世相
若諸菩薩所有涅槃及得涅槃世出世間涅
槃分法是名菩薩利益種類自利利他寂滅
略相當知此相望餘一切無上最勝云何菩
薩安樂種類自利利他略說應知五樂所攝



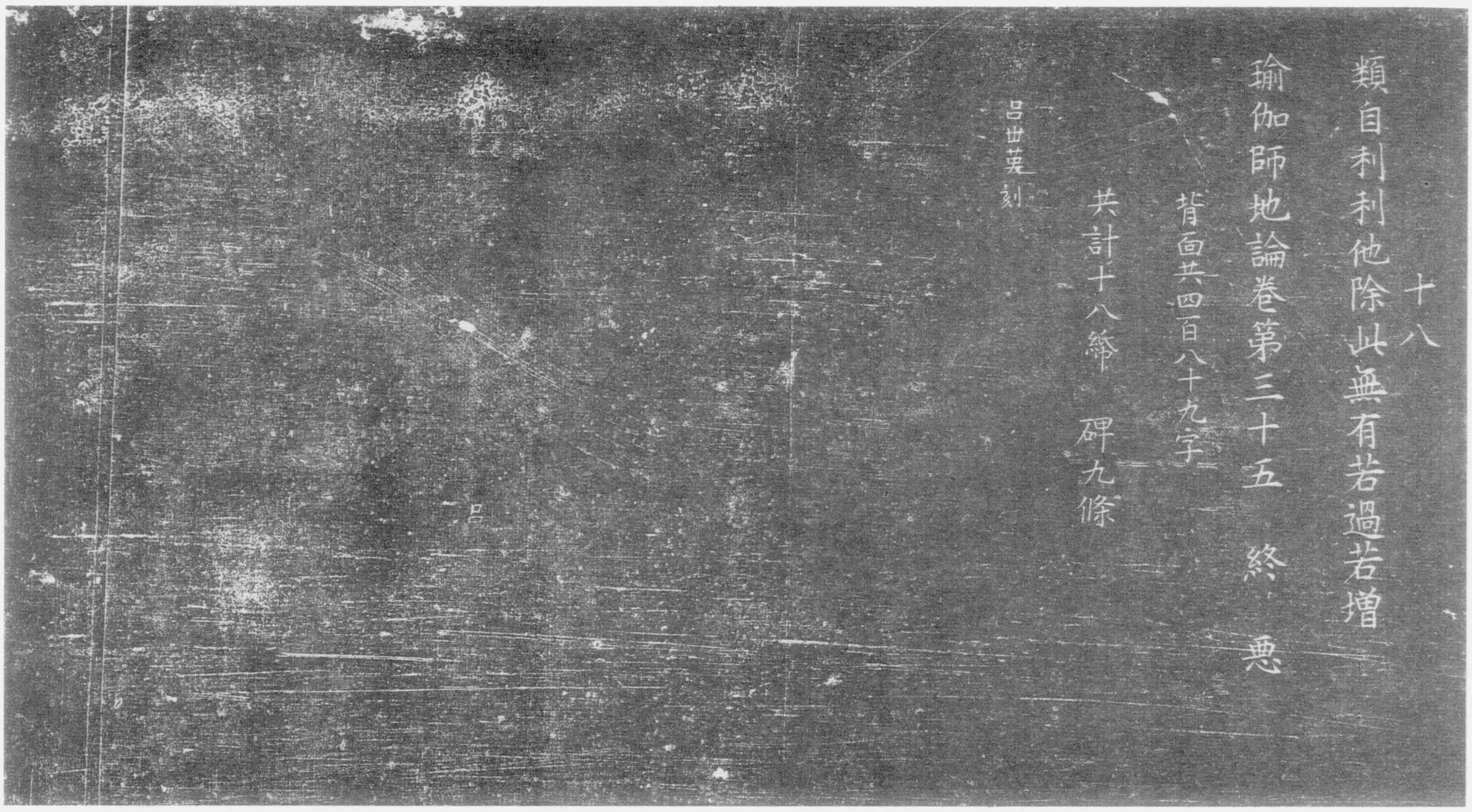
瑜伽論三十五　十六　悪

何等五樂一者因樂二者受樂三者苦對治
樂四者受斷樂五者無惱害樂言因樂者
謂二樂品諸根境界若此為因順樂受觸若
諸所有現法當來可愛果業如是一切摠攝
為一名為因樂除此更無若過若增言受樂
者謂待苦息由前所說因樂所攝三因緣故
有能攝益身心受生名為受樂略說此樂復
有二種一者有漏二者無漏無漏樂者學無
學樂有漏樂者欲色無色三界繫樂又此
一切三界繫樂隨其所應六處別故有其六
種謂眼觸所生乃至意觸所生如是六種
復攝為二一者身樂二者心樂五識相應名
為身樂意識相應名為心樂苦對治樂者
謂因寒熱飢渴等事生起非一衆多品類種
種苦受由能對治息除寒熱飢渴等苦即於
如是苦息滅時生起樂覺是則名為苦對治
樂滅受想定名受斷樂無惱害樂應知略說
復有四種一出離樂二遠離樂三寂靜樂四
三菩提樂正信捨家趣於非家解脫煩籠居
家迫迮種種大苦名出離樂斷除諸欲悪不
善法證初靜慮離生喜樂名遠離樂第二靜
慮已上諸定尋伺止息名寂靜樂一切煩惱
畢竟離繫於所知事如實等覺此樂名為三
菩提樂此中因樂是樂因故說名為樂非自
性故此中受樂自性故說名為樂非樂因
故苦對治樂息衆苦故遣衆苦故說名為樂
非樂因故非自性故其受斷樂非樂因故非
自性故亦非息遣種種苦故說名為樂然依

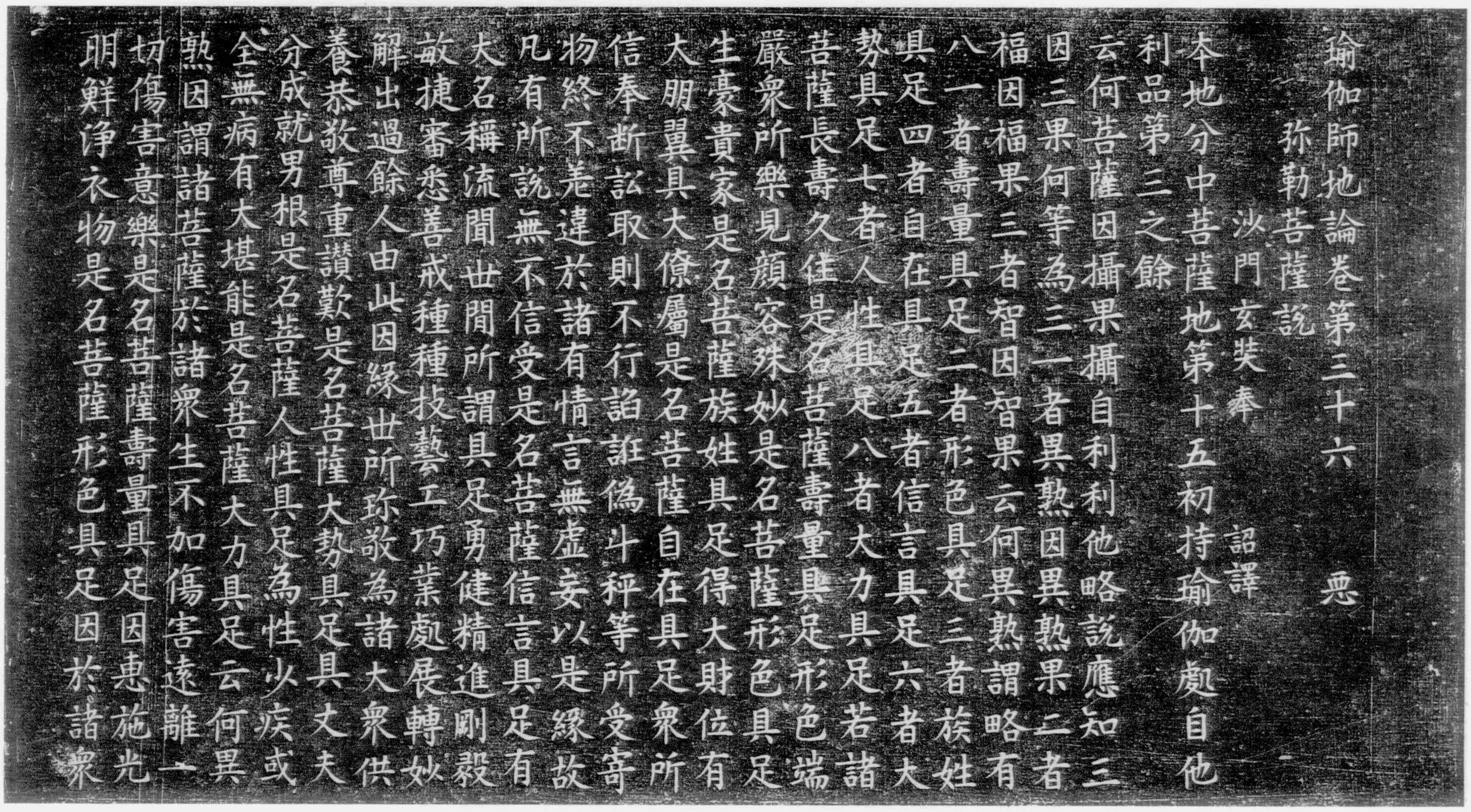
塔下三六七八



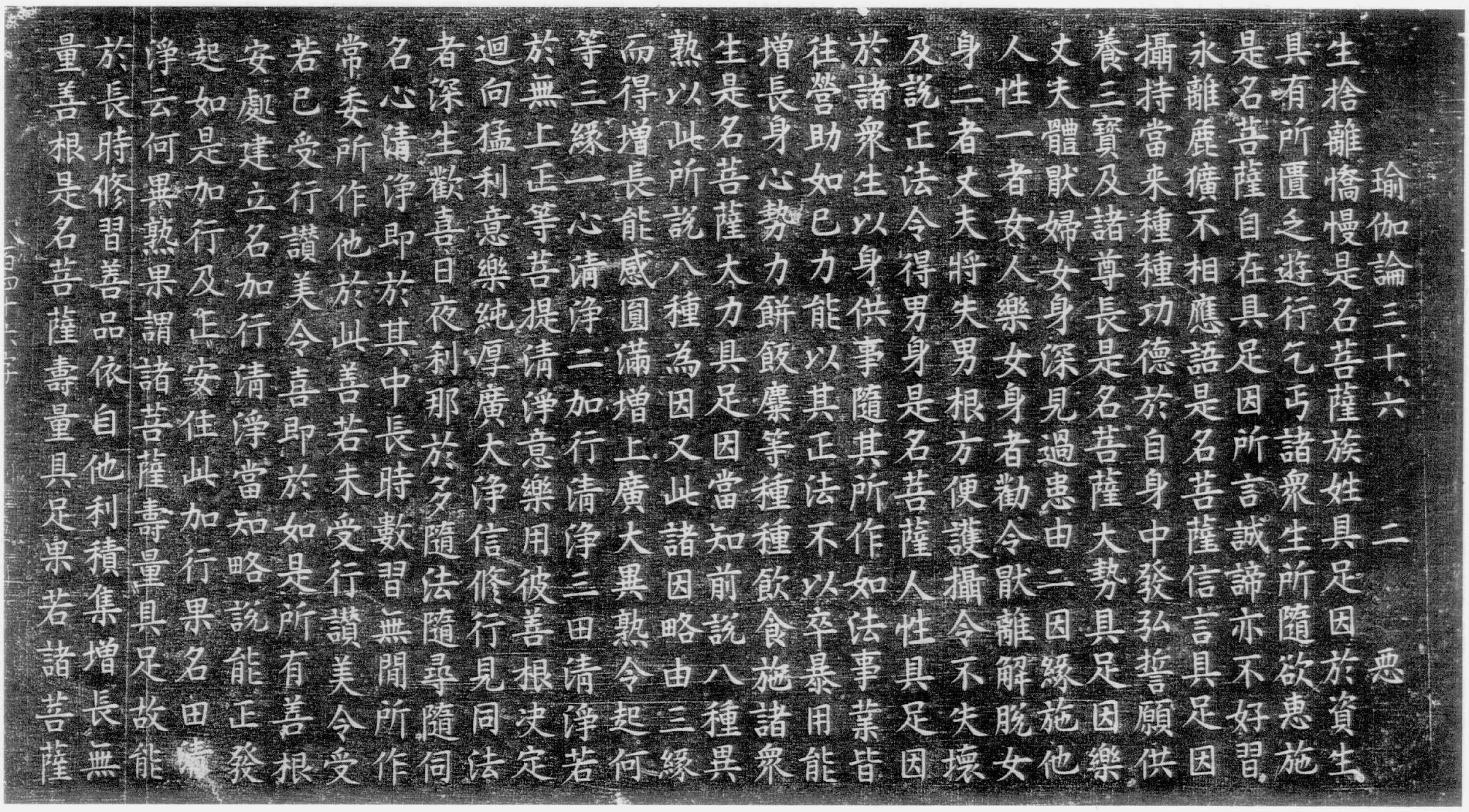
瑜伽論三十五　十七　悪
勝義諸所有受皆悉是苦住滅定時與勝義
苦覺時寂靜故名為樂無惱害樂所攝最後
三菩提樂由當来世此勝義苦永寂滅故於
現法中附在所依諸煩惱品一切麁重永寂
滅故說名為樂諸餘所有無惱害樂於最後
樂能隨順故是彼分故能引彼故當知亦名
無惱害樂此中菩薩念與衆生有利益品所
有安樂終不念與無利益品所有安樂菩薩
於此無利益品所有安樂以無倒慧如實了
知勸諸衆生令悉捨離隨力所能方便削奪
若苦所隨有利益事衆生於此雖無樂欲菩
薩依止善權方便設兼憂苦應授與之若樂
所隨無利益事衆生於此雖有樂欲菩薩依
止善權方便設兼喜樂應削奪之何以故當
知如是善權方便與兼憂苦有利益事奪兼
喜樂無利益事令彼衆生決定於後得安樂
故是故菩薩於諸衆生若樂利益當知義意
即樂安樂於諸衆生若與利益當知義意即
與安樂所以者何利益如因安樂如果是故
當知於諸衆生若與利益必與安樂當知所
有現法當来可愛果業所攝因樂若對治樂
及受斷樂無惱害樂菩薩於此不應思量於
諸衆生一向授與以能饒益及無罪故於彼
受樂及根塵觸所攝因樂若能生染若性是
染有罪無益非所宜者於諸衆生不應授與
若不生染若性非染無罪有益是所宜者於
諸衆生即應授與菩薩於此隨自力能亦應
如是修行受學當知是名菩薩利益安樂種



十八
類自利利他除此無有苦過苦增
瑜伽師地論卷第三十五　終　悪
背面共四百八十九字
共計十八紙　碑九條
呂世英刻
呂

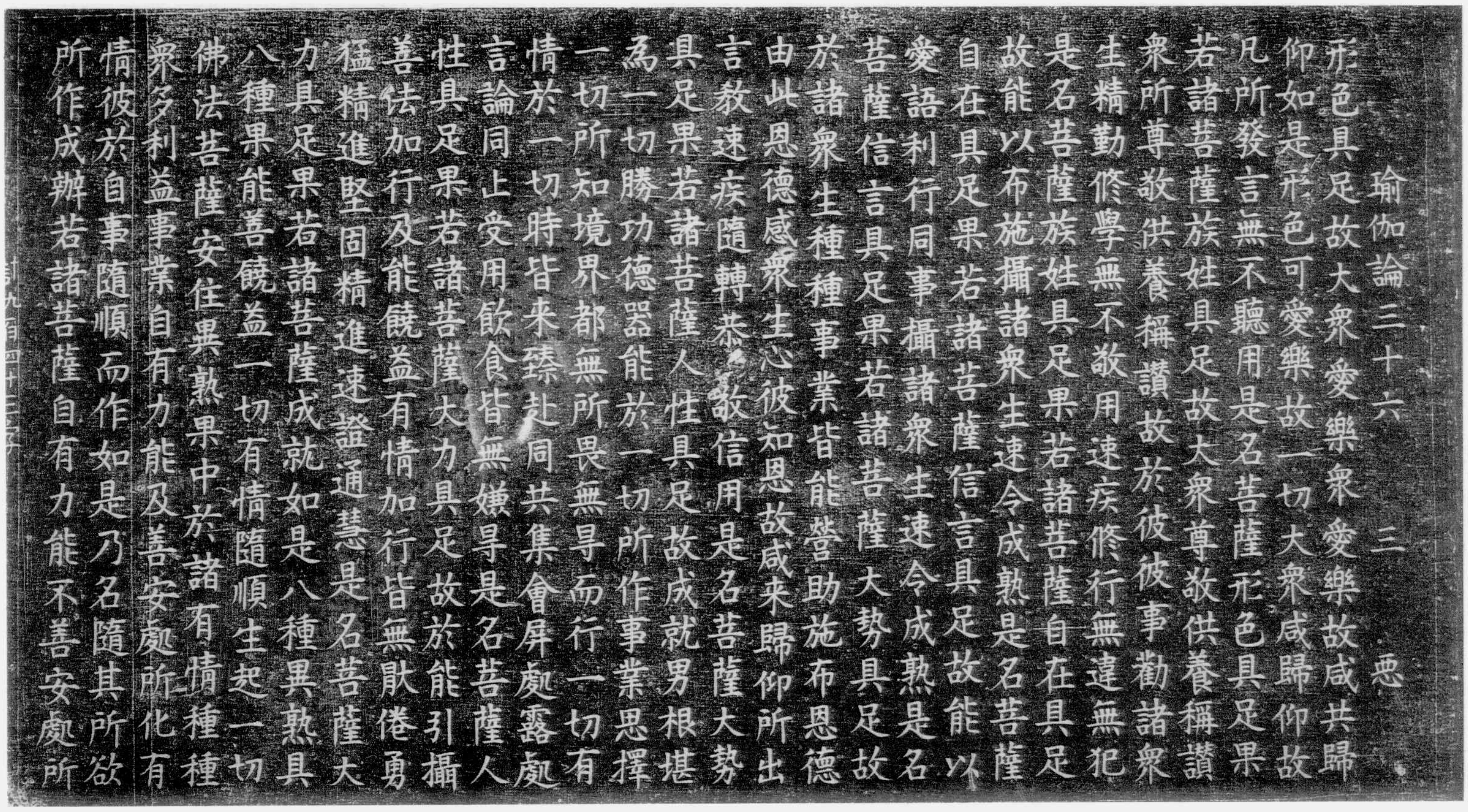


瑜伽師地論卷第三十六　悪
弥勒菩薩說
沙門玄奘奉　詔譯
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處自他
利品第三之餘
云何菩薩因攝果攝自利利他略說應知三
因三果何等為三一者異熟因異熟果二者
福因福果三者智因智果云何異熟謂略有
八一者壽量具足二者形色具足三者族姓
具足四者自在具足五者信言具足六者大
勢具足七者人性具足八者大力具足若諸
菩薩長壽久住是名菩薩壽量具足形色端
嚴衆所樂見顏容殊妙是名菩薩形色具足
生豪貴家是名菩薩族姓具足得大財位有
大朋翼具大僚屬是名菩薩自在具足衆所
信奉断訟取則不行諂誑偽斗秤等所受寄
物終不差違於諸有情言無虛妄以是緣故
凡有所說無不信受是名菩薩信言具足有
大名稱流聞世間所謂具足勇健精進剛毅
敏捷審悉善戒種種技藝工巧業處展轉妙
解出過餘人由此因緣世所珎敬為諸大衆供
養恭敬尊重讚歎是名菩薩大勢具足具丈夫
分成就男根是名菩薩人性具足為性少疾或
全無病有大堪能是名菩薩大力具足云何異
熟因謂諸菩薩於諸衆生不加傷害遠離一
切傷害意樂是名菩薩壽量具足因惠施光
明鮮淨衣物是名菩薩形色具足因於諸衆

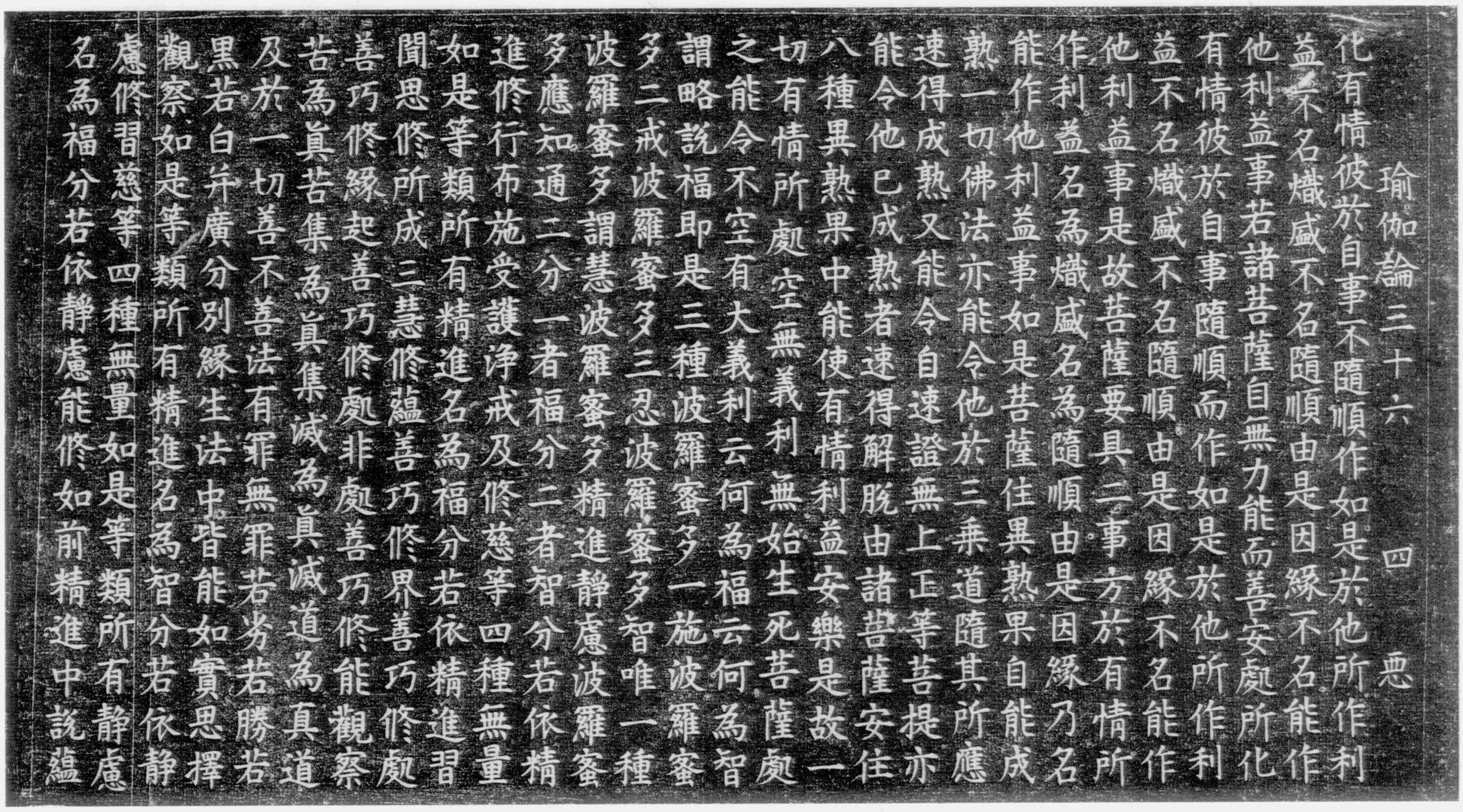


瑜伽論三十六　二　悪
生捨離憍慢是名菩薩族姓具足因於資生
具有所匱乏遊行乞丐諸衆生所隨欲惠施
是名菩薩自在具足因所言誠諦亦不好習
永離麁獷不相應語是名菩薩信言具足因
攝持當来種種功德於自身中發弘誓願供
養三寶及諸尊長是名菩薩大勢具足因樂
丈夫體猒婦女身深見過患由二因緣施他
人性一者女人樂女身者勸令猒離解脫女
身二者丈夫將失男根方便護攝令不失壞
及說正法令得男身是名菩薩人性具足因
於諸衆生以身供事隨其所作如法事業皆
往營助如己力能以其正法不以卒暴用能
增長身心勢力餅飯麋等種種飲食施諸衆
生是名菩薩大力具足因當知前說八種異
熟以此所說八種為因又此諸因略由三緣
而得增長能感圓滿增上廣大異熟令起何
等三緣一心清淨二加行清淨三田清淨若
於無上正等菩提清淨意樂用彼善根决定
迴向猛利意樂純淳廣大淨信修行見同法
者深生歡喜日夜刹那於多隨法隨尋隨伺
名心清淨即於其中長時數習無間所作
常委所作他於此善若未受行讚美令受
若已受行讚美令喜即於如是所有善根
安處建立名加行清淨當知略說能正發
起如是加行及正安住此加行果名田清
淨云何異熟果謂諸菩薩壽量具足故能
於長時修習善品依自他利積集增長無
量善根是名菩薩壽量具足果若諸菩薩
八百四十六字

塔下三六八〇

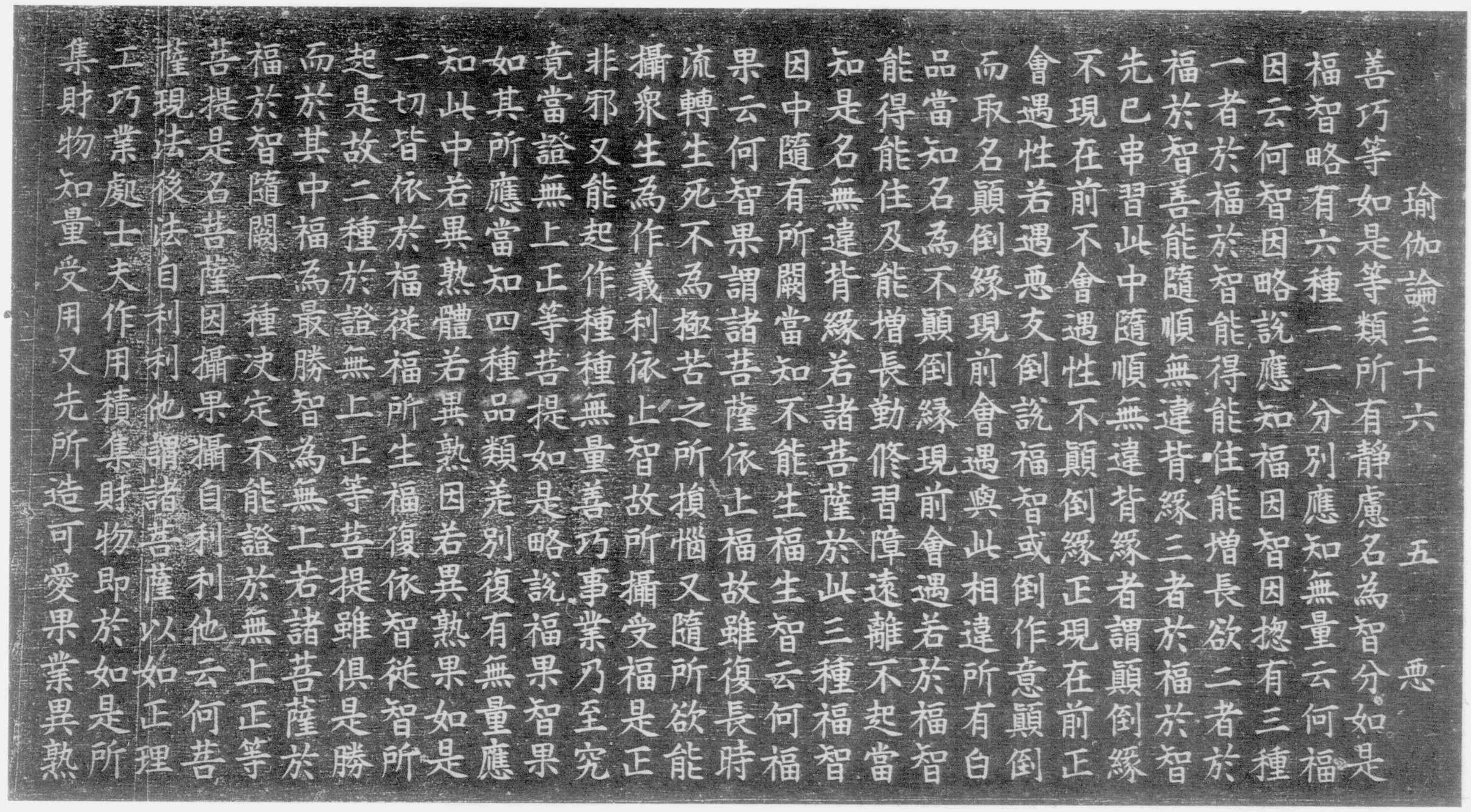


瑜伽論三十六　三　悪
形色具足故大衆愛樂衆愛樂故咸共歸
仰如是形色可愛樂故一切大衆咸歸仰故
凡所發言無不聽用是名菩薩形色具足果
若諸菩薩族姓具足故大衆尊敬供養稱讃
衆所尊敬供養稱讃故於彼彼事勸諸衆
生精勤修學無不敬用速疾修行無違無犯
是名菩薩族姓具足果若諸菩薩自在具足
故能以布施攝諸衆生速令成熟是名菩薩
自在具足果若諸菩薩信言具足故能以
愛語利行同事攝諸衆生速令成熟是名
菩薩信言具足果若諸菩薩大勢具足故
於諸衆生種種事業皆能營助施布恩德
由此恩德感衆生心彼知恩故咸来歸仰所出
言教速疾隨轉恭敬信用是名菩薩大勢
具足果若諸菩薩人性具足故成就男根堪
為一切功德器能於一切所作事業思擇
一切所知境界都無所畏無㝵而行一切有
情於一切時皆来臻赴同共集會屏處露處
言論同上受用飲食皆無嫌㝵是名菩薩人
性具足果若諸菩薩大力具足故於能引攝
善法加行及能饒益有情加行皆無猒倦勇
猛精進堅固精進速證通慧是名菩薩大
力具足果若諸菩薩成就如是八種異熟具
八種果能善饒益一切有情隨順生起一切
佛法菩薩安住異熟果中於諸有情種種
衆多利益事業自有力能及善安處所化有
情彼於自事隨順而作如是乃名隨其所欲
所作成辦若諸菩薩自有力能不善安處所
計九百四十三字



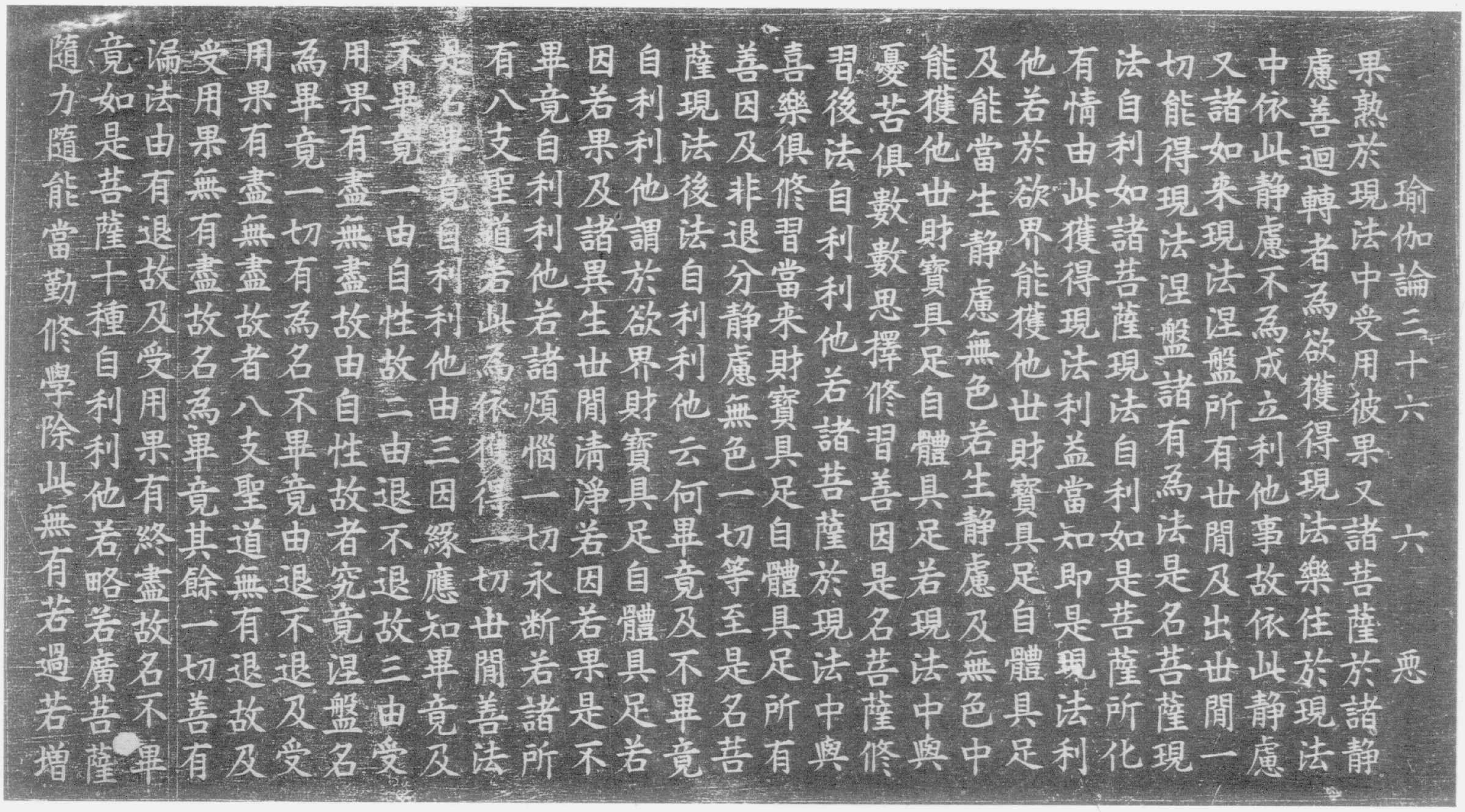
瑜伽論三十六　四　悪
化有情彼於自事不隨順作如是於他所作利
益不名熾盛不名隨順由是因緣不名能作
他利益事若諸菩薩自無力能而善安處所化
有情彼於自事隨順而作如是於他所作利
益不名熾盛不名隨順由是因緣不名能作
他利益事是故菩薩要具二事方於有情所
作利益名為熾盛名為隨順由是因緣乃名
能作他利益事如是菩薩住異熟果自能成
熟一切佛法亦能令他於三乘道隨其所應
速得成熟又能令自速證無上正等菩提亦
能令他已成熟者速得解脫由諸菩薩安住
八種異熟果中能使有情利益安樂是故一
切有情所處空無義利無始生死菩薩處
之能令不空有大義利云何為福云何為智
謂略說福即是三種波羅蜜多一施波羅蜜
多二戒波羅蜜多三忍波羅蜜多智唯一種
波羅蜜多謂慧波羅蜜多精進靜慮波羅蜜
多應知通二分一者福分二者智分若依精
進修行布施受護淨戒及修慈等四種無量
如是等類所有精進名為福分若依精進習
聞思修所成三慧修蘊善巧修界善巧修處
善巧修緣起善巧修處非處善巧修能觀察
苦為眞苦集為眞集滅為眞滅道為眞道
及於一切善不善法有罪無罪若劣若勝若
黑若白并廣分別緣生法中皆能如實思擇
觀察如是等類所有精進名為智分若依靜
慮修習慈等四種無量如是等類所有靜慮
名為福分若依靜慮能修如前精進中說蘊

塔下三六七九



瑜伽論三十六　五　惡

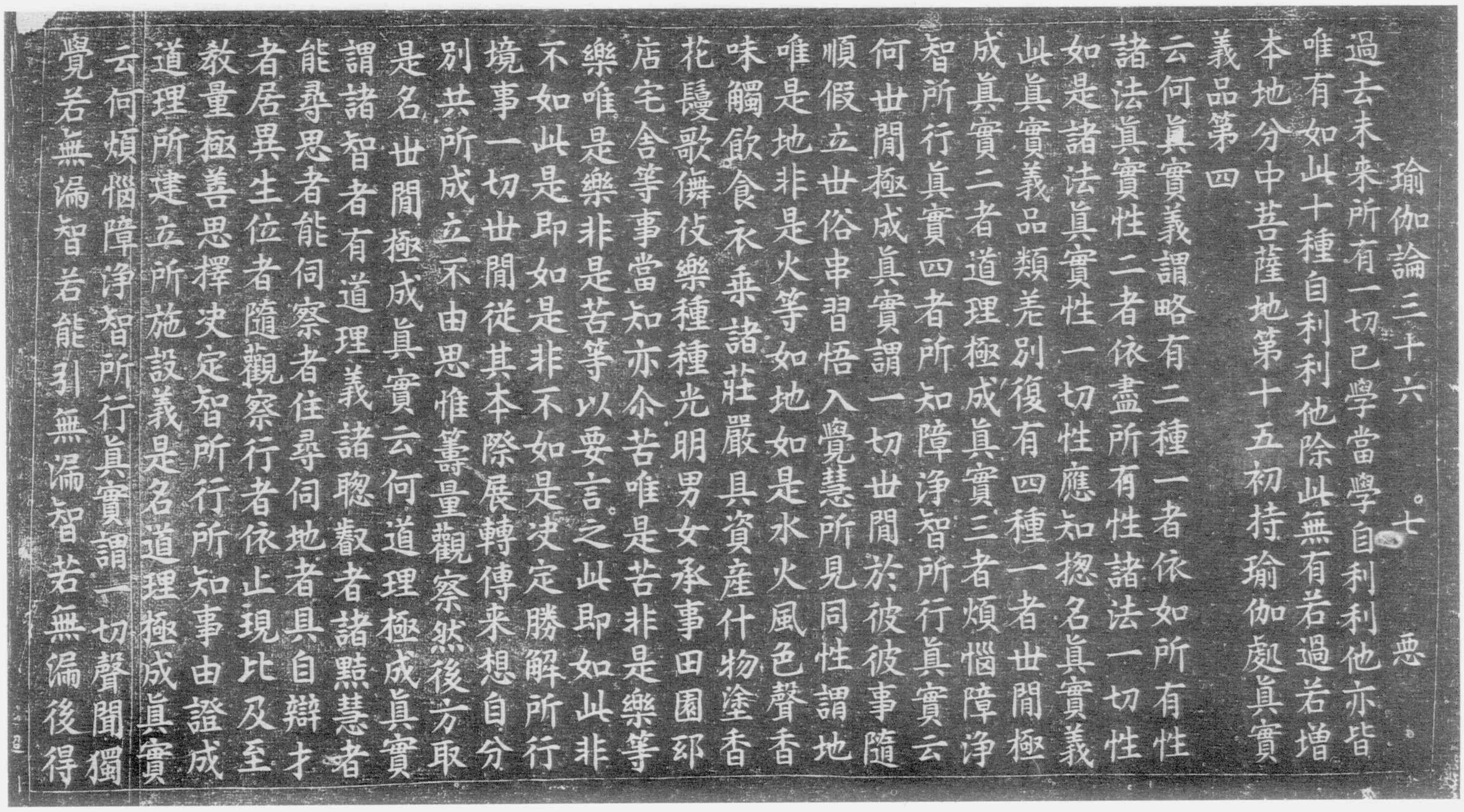
善巧等如是等類所有靜慮名為智分如是福智略有六種一一分別應知無量云何福因云何智因略說應知福因智因揔有三種一者於福於智能得能住能增長欲二者於福於智善能隨順無違背緣三者於福於智先已串習此中隨順無違背緣者謂顛倒緣不現在前不會遇性不顛倒緣正現在前正會遇性若遇惡友倒說福智或倒作意顛倒而取名顛倒緣現前會遇與此相違所有白品當知名為不顛倒緣現前會遇若於福智能得能住及能增長勤修習障遠離不起當知是名無違背緣若諸菩薩於此三種福智因中隨有所闕當知不能生福生智云何福果云何智果謂諸菩薩依止福故雖復長時流轉生死不為極苦之所損惱又隨所欲能攝衆生為作義利依止智故所攝受福是正非邪又能起作種種無量善巧事業乃至究竟當證無上正等菩提如是略說福果智果如其所應當知四種品類差別復有無量應知此中若異熟體若異熟因若異熟果如是一切皆依於福從福所生福復依智從智所起是故二種於證無上正等菩提雖俱是勝而於其中福為最勝智為無上若諸菩薩於福於智隨闕一種決定不能證於無上正等菩提是名菩薩因攝果攝自利利他云何菩薩現法後法自利利他謂諸菩薩以如正理工巧業處士夫作用積集財物即於如是所集財物知量受用又先所造可愛果業異熟



瑜伽論三十六　六　惡

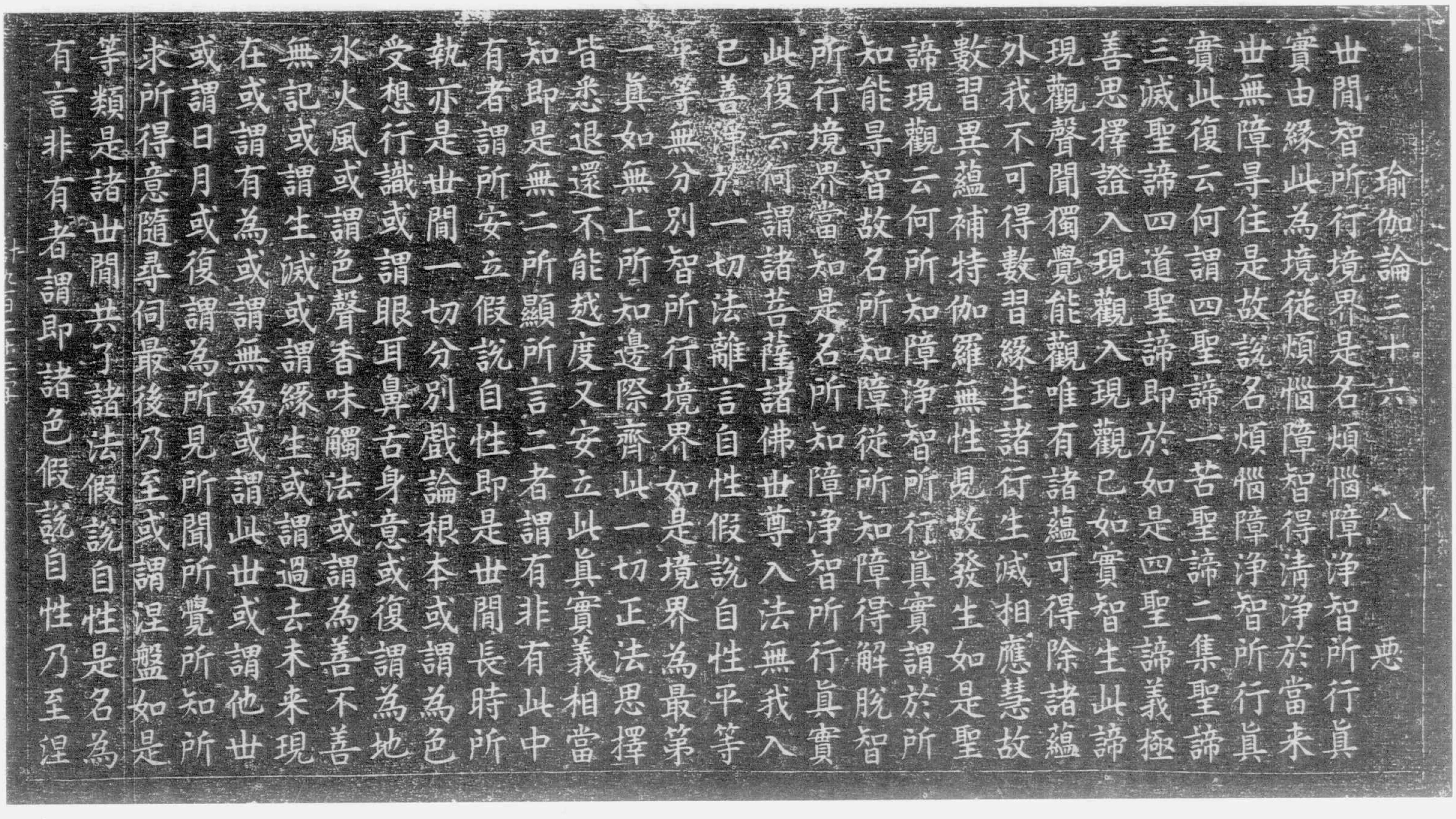
果熟於現法中受用彼果又諸菩薩於諸靜慮善迴轉者為欲獲得現法樂住於現法中依此靜慮不為成立利他事故依此靜慮又諸如來現法涅盤所有世間及出世間一切能得現法涅盤諸有為法是名菩薩現法自利如諸菩薩現法自利如是菩薩所化有情由此獲得現法利益當知即是現法利他若於欲界能獲他世財寶具足自體具足及能當生靜慮無色若生靜慮及無色中能獲他世財寶具足自體具足若現法中與憂苦俱數數思擇修習善因是名菩薩修習後法自利利他若諸菩薩於現法中與喜樂俱修習當來財寶具足自體具足所有善因及非退分靜慮無色一切等至是名菩薩現法後法自利利他云何畢竟及不畢竟自利利他謂於欲界財寶具足自體具足若因若果及諸異生世間清淨若因若果是不畢竟自利利他若諸煩惱一切永斷若諸所有八支聖道若與為依獲得一切世間善法是名畢竟自利利他由三因緣應知畢竟及不畢竟一由自性故二由退不退故三由受用果有盡無盡故由自性故者究竟涅盤名為畢竟一切有為名不畢竟由退不退及受用果有盡無盡故者八支聖道無有退故及受用果無有盡故名為畢竟其餘一切善有漏法由有退故及受用果有終盡故名不畢竟如是菩薩十種自利利他若略若廣菩薩隨力隨能當勤修學除此無有若過若增

塔下二七一六



瑜伽論三十六　七　悪

過去未来所有一切已學當學自利利他亦皆
唯有如此十種自利利他除此無有若過若增
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處眞實
義品第四
云何眞實義謂略有二種一者依如所有性
諸法眞實性二者依盡所有性諸法一切性
如是諸法眞實性一切性應知揔名眞實義
此眞實義品類差別復有四種一者世間極
成眞實二者道理極成眞實三者煩惱障淨
智所行眞實四者所知障淨智所行眞實云
何世間極成眞實謂一切世間於彼彼事隨
順假立世俗串習悟入覺慧所見同性謂地
唯是地非是火等如地如是水火風色聲香
味觸飲食衣乘諸莊嚴具資產什物塗香
花鬘歌儛伎樂種種光明男女承事田園邸
店宅舍等事當知亦尒苦唯是苦非是樂等
樂唯是樂非是苦等以要言之此即如此非
不如此是即如是非不如是決定勝解所行
境事一切世間從其本際展轉傳来想自分
別共所成立不由思惟籌量觀察然後方取
是名世間極成眞實云何道理極成眞實
謂諸智者有道理義諸聰叡者諸黠慧者
能尋思者能伺察者住尋伺地者具自辯才
者居異生位者隨觀察行者依止現比及至
教量極善思擇決定智所行所知事由證成
道理所建立所施設義是名道理極成眞實
云何煩惱障淨智所行眞實謂一切聲聞獨
覺若無漏智若能引無漏智若無漏後得

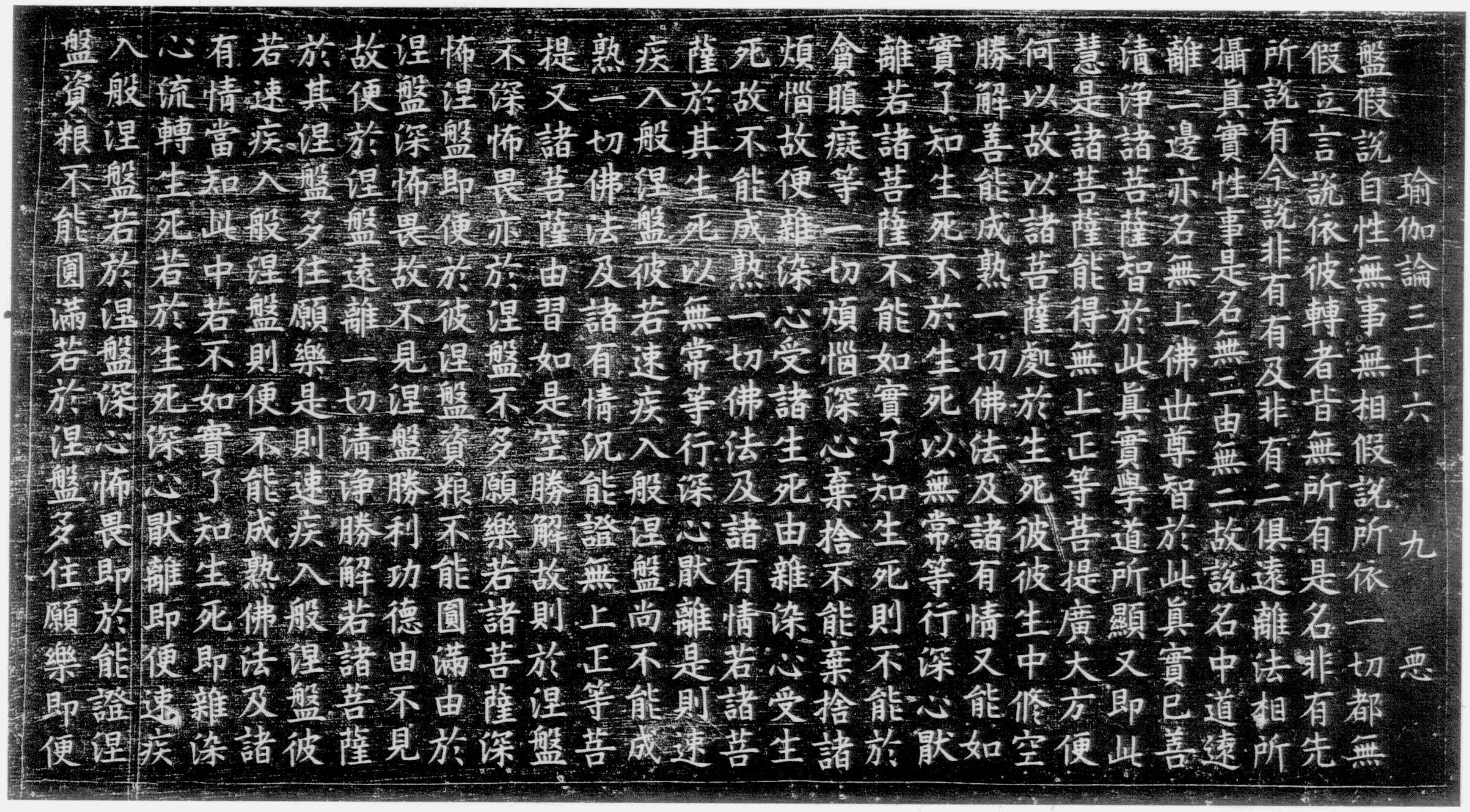


瑜伽論三十六　八　悪

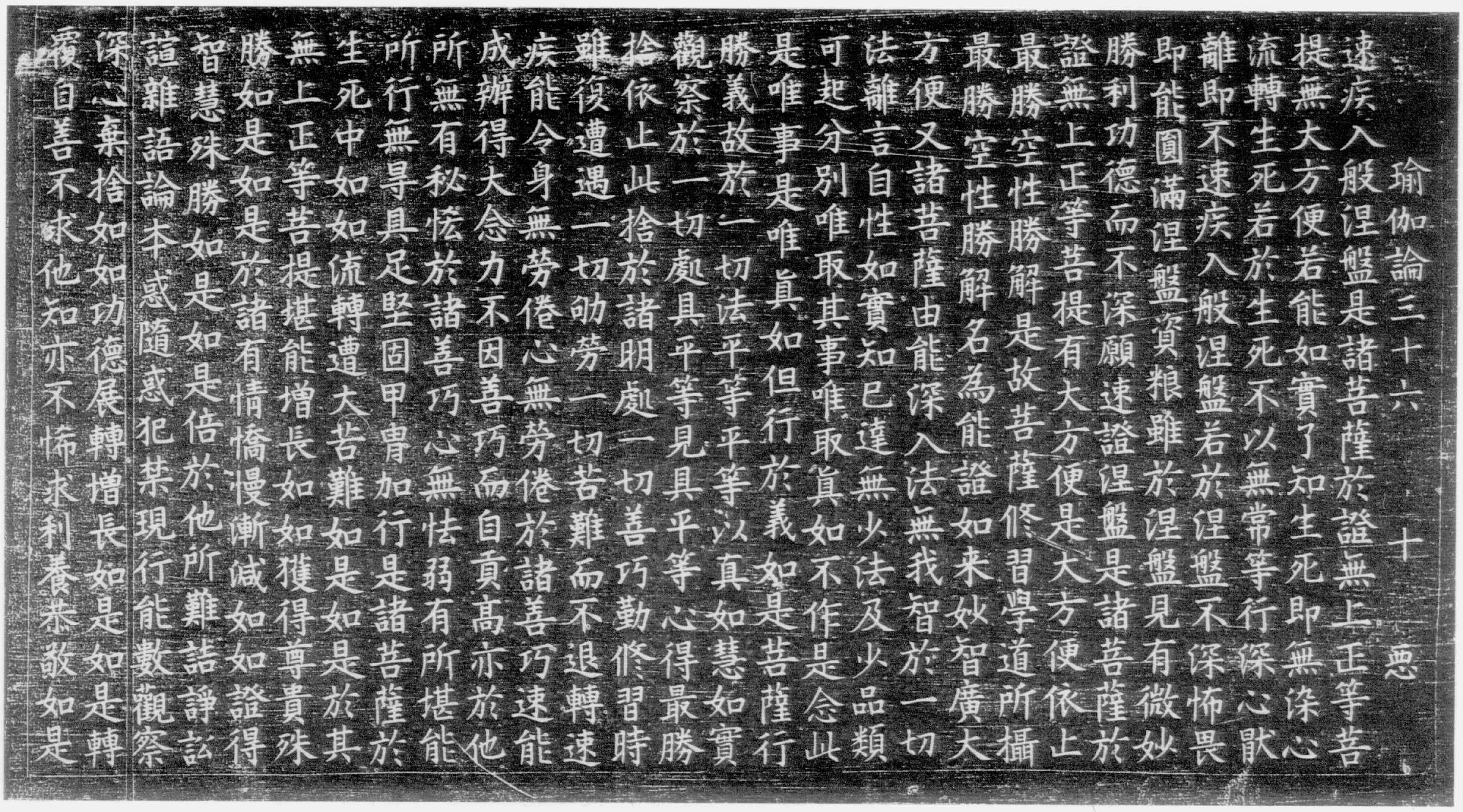
世間智所行境界是名煩惱障淨智所行眞
實由緣此為境從煩惱障智得清淨於當来
世無障㝵住是故說名煩惱障淨智所行眞
實此復云何謂四聖諦一苦聖諦二集聖諦
三滅聖諦四道聖諦即於如是四聖諦義極
善思擇證入現觀入現觀已如實智生此諦
現觀聲聞獨覺能觀唯有諸蘊可得除諸蘊
外我不可得數習緣生諸行生滅相應慧故
數習異蘊補特伽羅無性見故發生如是聖
諦現觀云何所知障淨智所行眞實謂於所
知能㝵智故名所知障從所知障得解脫智
所行境界當知是名所知障淨智所行眞實
此復云何謂諸菩薩諸佛世尊入法無我入
已善淨於一切法離言自性假說自性平等
平等無分別智所行境界如是境界為最第
一眞如無上所知邊際齊此一切正法思擇
皆悉退還不能越度又安立此眞實義相當
知即是無二所顯所言二者謂有非有此中
有者謂所安立假說自性即是世間長時所
執亦是世間一切分別戲論根本或謂為色
受想行識或謂眼耳鼻舌身意或復謂為地
水火風或謂色聲香味觸法或謂為善不善
無記或謂生滅或謂緣生或謂過去未来現
在或謂有為或謂無為或謂此世或謂他世
或謂日月或復謂為所見所聞所覺所知所
求所得意隨尋伺最後乃至或謂涅槃如是
等類是諸世間共了諸法假說自性是名為
有言非有者謂即諸色假說自性乃至涅

計九百二十二字

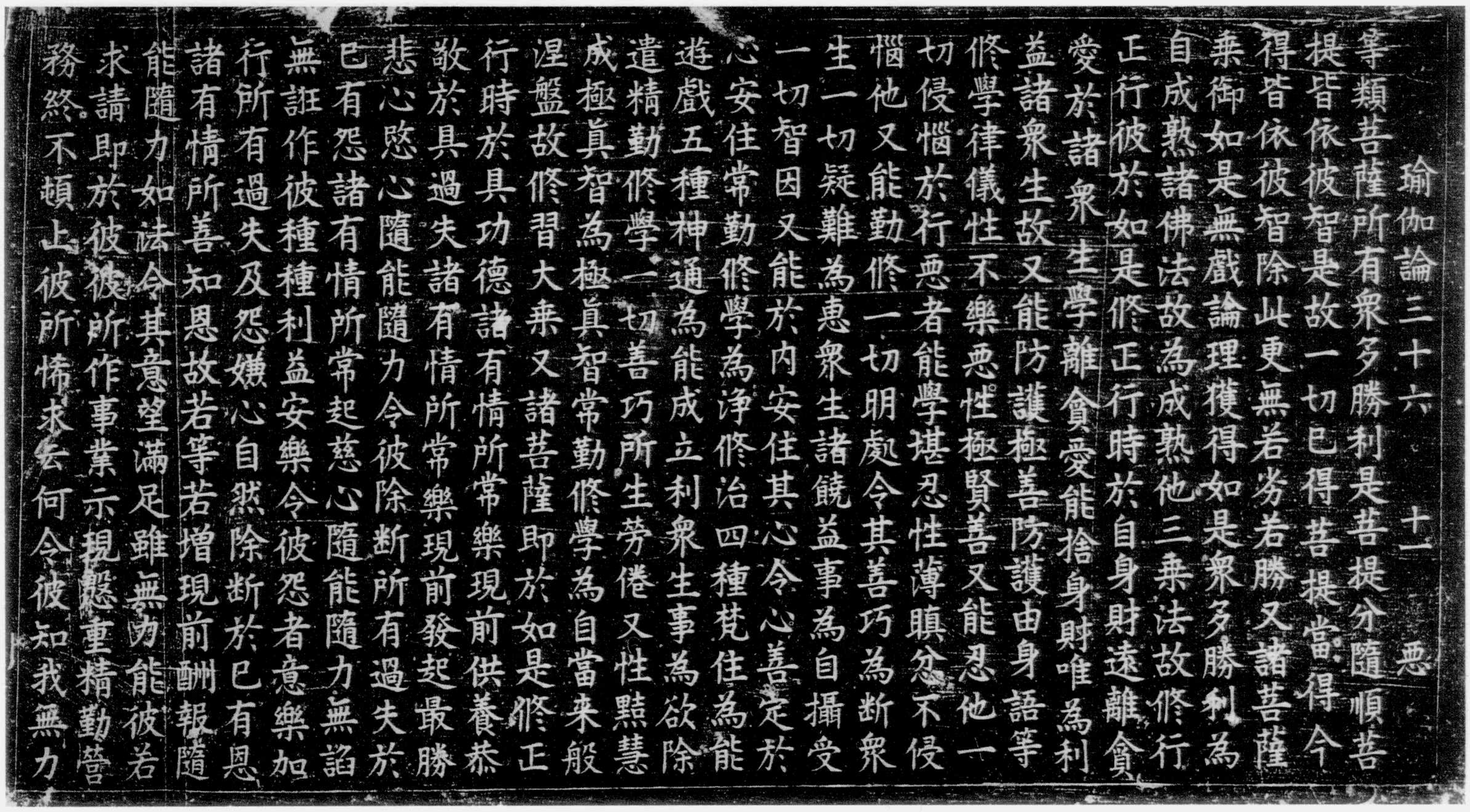
塔下二七一五



瑜伽論三十六　九　悪
盤假說自性無事無相假說所依一切都無
假立言說依彼轉者皆無所有是名非有先
所說有今說非有及非有二俱遠離法相所
攝眞實性事是名無二由無二故說名中道遠
離二邊亦名無上佛世尊智於此眞實已善
清淨諸菩薩智於此眞實學道所顯又即此
慧是諸菩薩能得無上正等菩提廣大方便
何以故以諸菩薩處於生死彼彼生中修空
勝解善能成熟一切佛法及諸有情又能如
實了知生死不於生死以無常等行深心猒
離若諸菩薩不能如實了知生死則不能於
貪瞋癡等一切煩惱深心棄捨不能棄捨諸
煩惱故便雜染心受諸生死由雜染心受生
死故不能成熟一切佛法及諸有情若諸菩
薩於其生死以無常等行深心猒離是則速
疾入般涅盤彼若速疾入般涅盤尚不能成
熟一切佛法及諸有情況能證無上正等菩
提又諸菩薩由習如是空勝解故則於涅盤
不深怖畏亦於涅盤不多願樂若諸菩薩深
怖涅盤即便於彼涅盤資粮不能圓滿由於
涅盤深怖畏故不見涅盤勝利功德由不見
故便於涅盤遠離一切清淨勝解若諸菩薩
於其涅盤多住願樂是則速疾入般涅盤彼
若速疾入般涅盤則便不能成熟佛法及諸
有情當知此中若不如實了知生死即雜染
心流轉生死若於生死深心猒離即便速疾
入般涅盤若於涅盤深心怖畏即於能證涅
盤資粮不能圓滿若於涅盤多住願樂即便

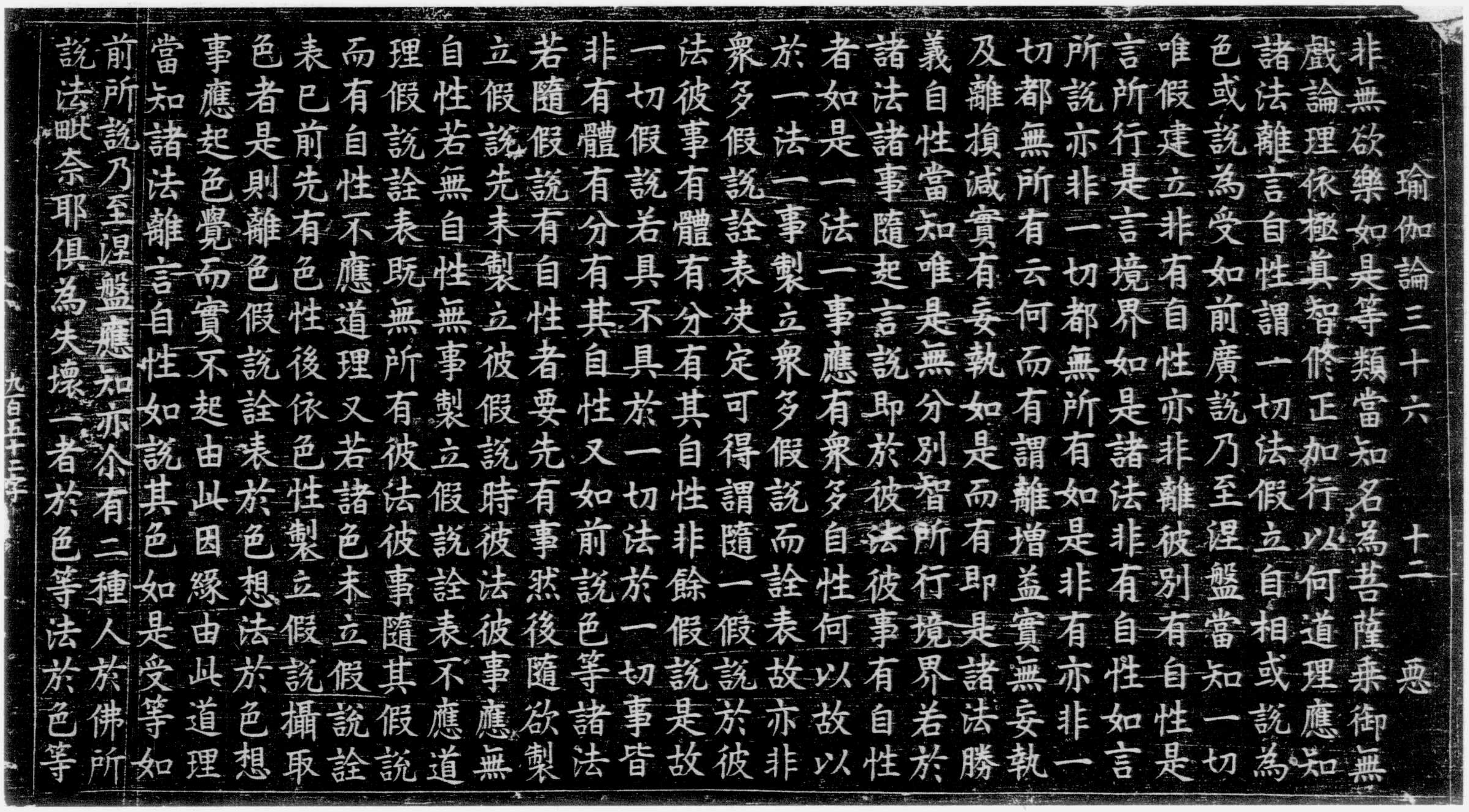


瑜伽論三十六　十　悪
速疾入般涅盤是諸菩薩於證無上正等菩
提無大方便若能如實了知生死即無染心
流轉生死若於生死不以無常等行深心猒
離即不速疾入般涅盤若於涅盤不深怖畏
即能圓滿涅盤資粮雖於涅盤見有微妙
勝利功德而不深願速證涅盤是諸菩薩於
證無上正等菩提有大方便是大方便依上
最勝空性勝解是故菩薩修習學道所攝
最勝空性勝解名為能證如來妙智廣大
方便又諸菩薩由能深入法無我智於一切
法離言自性如實知已達無少法及少品類
可起分別唯取其事唯取眞如不作是念此
是唯事是唯眞如但行於義如是菩薩行
勝義故於一切法平等平等以眞如慧如實
觀察於一切處具平等見具平等心得最勝
捨依止此捨於諸明處一切善巧勤修習時
雖復遭遇一切劬勞一切苦難而不退轉速
疾能令身無勞倦心無勞倦於諸善巧速能
成辦得大念力不因善巧而自貢高亦於他
所無有秘悋於諸善巧心無怯弱有所堪能
所行無㝵具足堅固甲冑加行是諸菩薩於
生死中如如流轉遭大苦難如是如是於其
無上正等菩提堪能增長如如獲得尊貴殊
勝如是如是於諸有情憍慢漸減如如證得
智慧殊勝如是如是倍於他所難詰諍訟
諠雜語論本惑隨惑犯禁現行能數觀察
深心棄捨如如功德展轉增長如是如是轉
覆自善不求他知亦不悕求利養恭敬如是



瑜伽論三十六　十二　悪

等類菩薩所有衆多勝利是菩提分隨順菩
提皆依彼智是故一切已得菩提當得今
得皆依彼智除此更無若劣若勝又諸菩薩
乘御如是無戲論理獲得如是衆多勝利為
自成熟諸佛法故為成熟他三乘法故脩行
正行彼於如是脩正行時於自身財遠離貪
愛於諸衆生學離貪愛能捨身財唯為利
益諸衆生故又能防護極善防護由身語等
脩學律儀性不樂悪性極賢善又能忍他一
切侵惱於行悪者能學堪忍性薄瞋忿不侵
惱他又能勤脩一切明處令其善巧為斷衆
生一切疑難為恵衆生諸饒益事為自攝受
一切智因又能於內安住其心令心善定於
心安住常勤脩學為淨脩治四種梵住為能
遊戲五種神通為能成立利衆生事為欲除
遣精勤脩學一切善巧所生勞倦又性黠慧
成極真智為極真智常勤脩學為自當來般
涅盤故脩習大乘又諸菩薩即於如是脩正
行時於具功德諸有情所常樂現前供養恭
敬於具過失諸有情所常樂現前發起最勝
悲心慈心隨能隨力令彼除斷所有過失於
已有怨諸有情所常起慈心隨能隨力無諂
無誑作彼種種利益安樂令彼怨者意樂加
行所有過失及怨嫌心自然除斷於已有恩
諸有情所善知恩故若等若增現前酬報隨
能隨力如法令其意望滿足雖無力能彼若
求請即於彼彼所作事業示現慇重精勤營
務終不頓上彼所悕求云何令彼知我無力

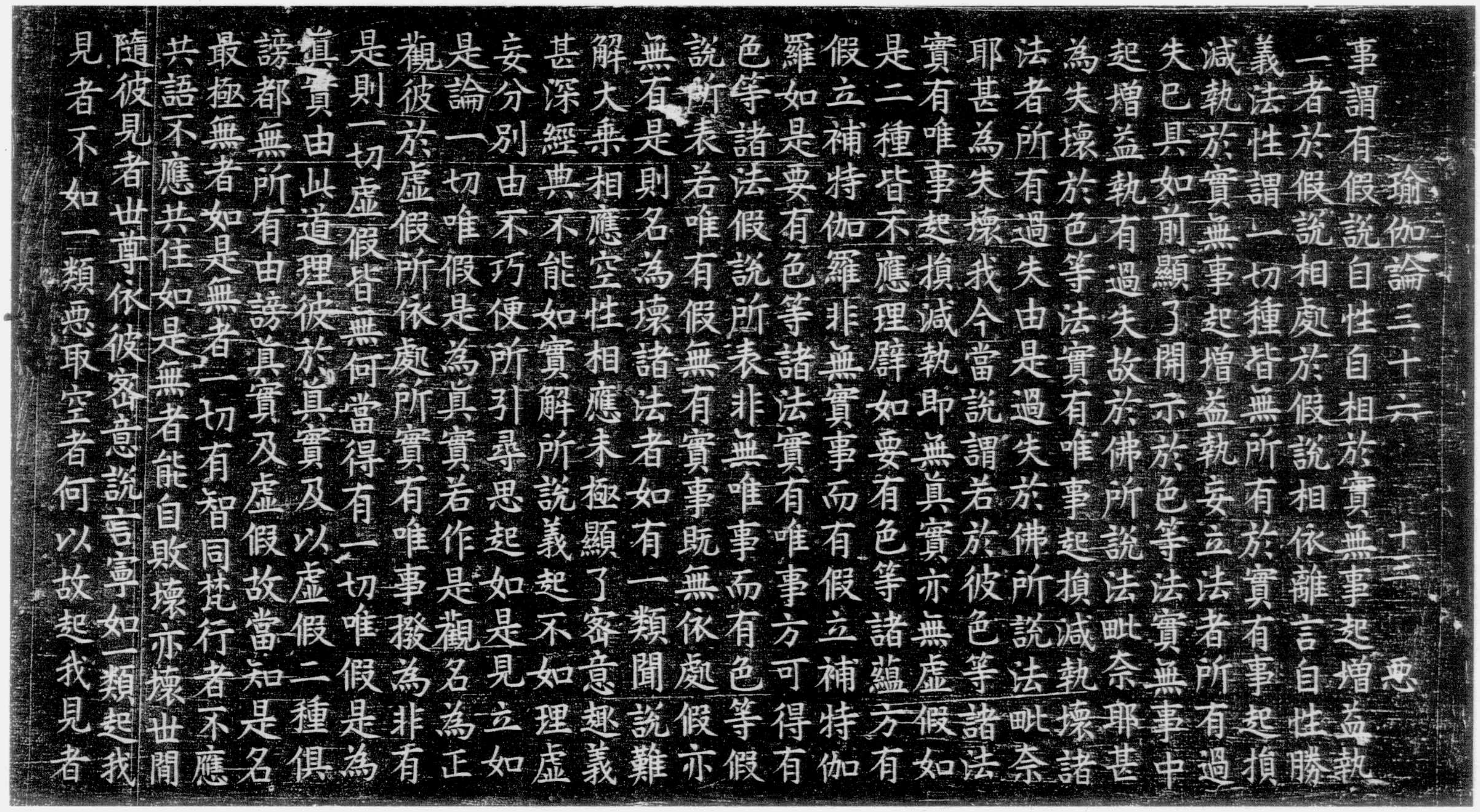


瑜伽論三十六　十二　悪

非無欲樂如是等類當知名為菩薩乘御無
戲論理依極真智脩正加行以何道理應知
諸法離言自性謂一切法假立自相或說為
色或說為受如前廣說乃至涅盤當知一切
唯假建立非有自性亦非離彼別有自性是
言所行是言境界如是諸法非有自性如言
所說亦非一切都無所有如是非有亦非一
切都無所有云何而有謂離增益實無妄執
及離損減實有妄執如是而有即是諸法勝
義自性當知唯是無分別智所行境界若於
諸法諸事隨起言說即於彼法彼事有自性
者如是一法一事應有衆多自性何以故以
於一法一事製立衆多假說而詮表故亦非
衆多假說詮表決定可得謂隨一假說於彼
法彼事有體有分有其自性非餘假說是故
一切假說若具不具於一切法於一切事皆
非有體有分有其自性又如前說色等諸法
若隨假說有自性者要先有事然後隨欲製
立假說先未製立彼假說時彼法彼事應無
自性若無自性無事製立假說詮表不應道
理假說詮表既無所有彼法彼事隨其假說
而有自性不應道理又若諸色未立假說詮
表已前先有色性後依色性製立假說攝取
色者是則離色假說詮表於色想法於色想
事應起色覺而實不起由此因緣由此道理
當知諸法離言自性如說其色如是受等如
前所說乃至涅盤應知亦尓有二種人於佛所
說法毗奈耶俱為失壞一者於色等法於色等

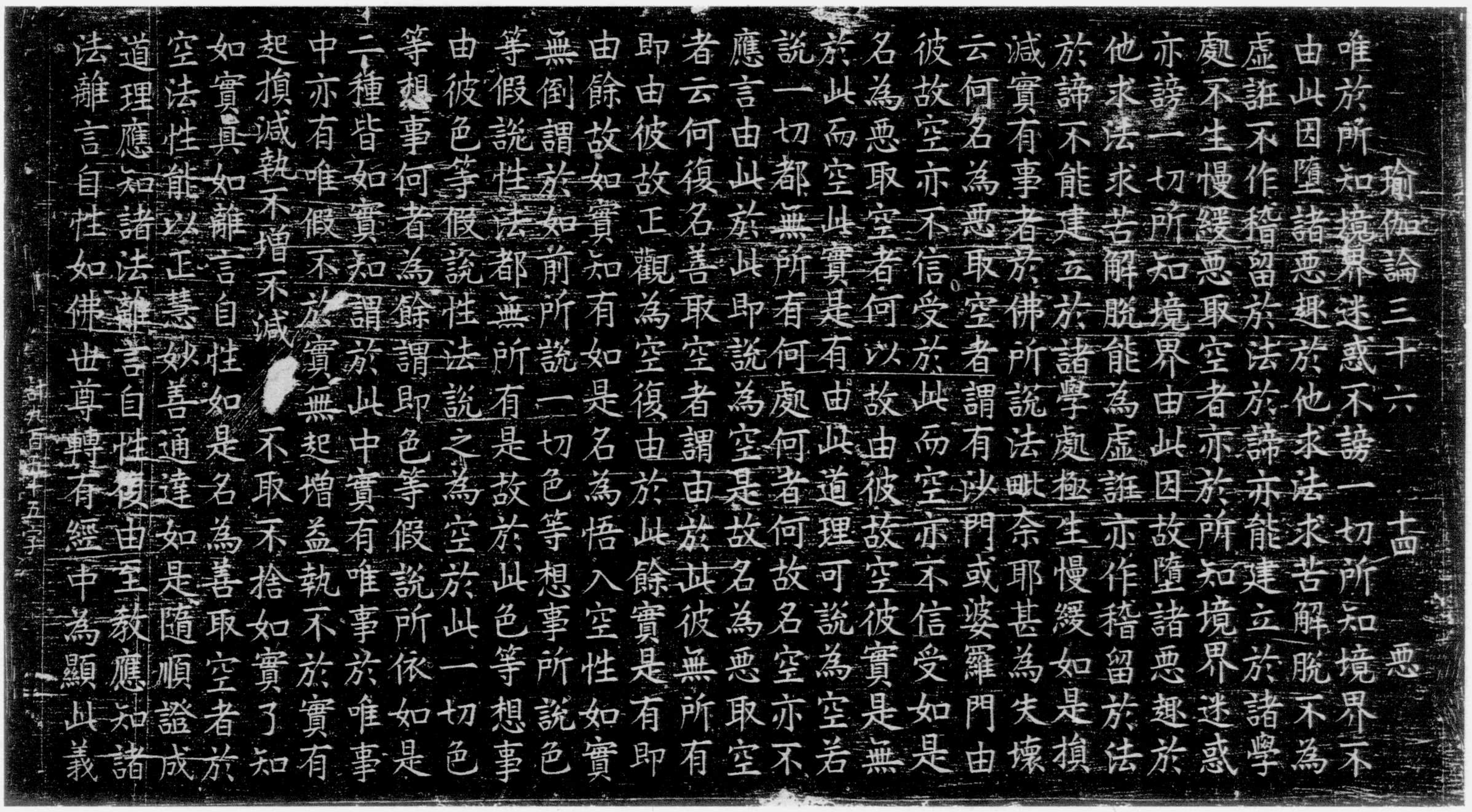
九百五十三字

塔下二七〇四



瑜伽論三十六　十三

事謂有假說自性自相於實無事起增益執一者於假說相處於假說相依離言自性勝義法性謂一切種皆無所有於實有事起損減執於實無事起增益執妄立法者所有過失已具如前顯了開示於色等法實無事中起增益執有過失故於佛所說法毗奈耶甚為失壞於色等法實有唯事起損減執壞諸法者所有過失由是過失於佛所說法毗奈耶甚為失壞我今當說謂若於彼色等諸法實有唯事起損減執即無真實亦無虛假如是二種皆不應理譬如要有色等諸蘊方有假立補特伽羅非無實事而有假立補特伽羅如是要有色等諸法實有唯事方可得有色等諸法假說所表非無唯事而有色等假說所表若唯有假無有實事既無依處假亦無有是則名為壞諸法者如有一類聞說難解大乘相應空性相應未極顯了密意趣義甚深經典不能如實解所說義起不如理虛妄分別由不巧便所引尋思起如是見立如是論一切唯假是為真實若作是觀名為正觀彼於虛假所依處所實有唯事撥為非有是則一切虛假皆無何當得有一切唯假是為真實由此道理彼於真實及以虛假二種俱謗都無所有由謗真實及虛假故當知是名最極無者如是無者一切有智同梵行者不應共語不應共住如是無者能自敗壞亦壞世間隨彼見者世尊依彼密意說言寧如一類起我見者不如一類惡取空者何以故起我見者

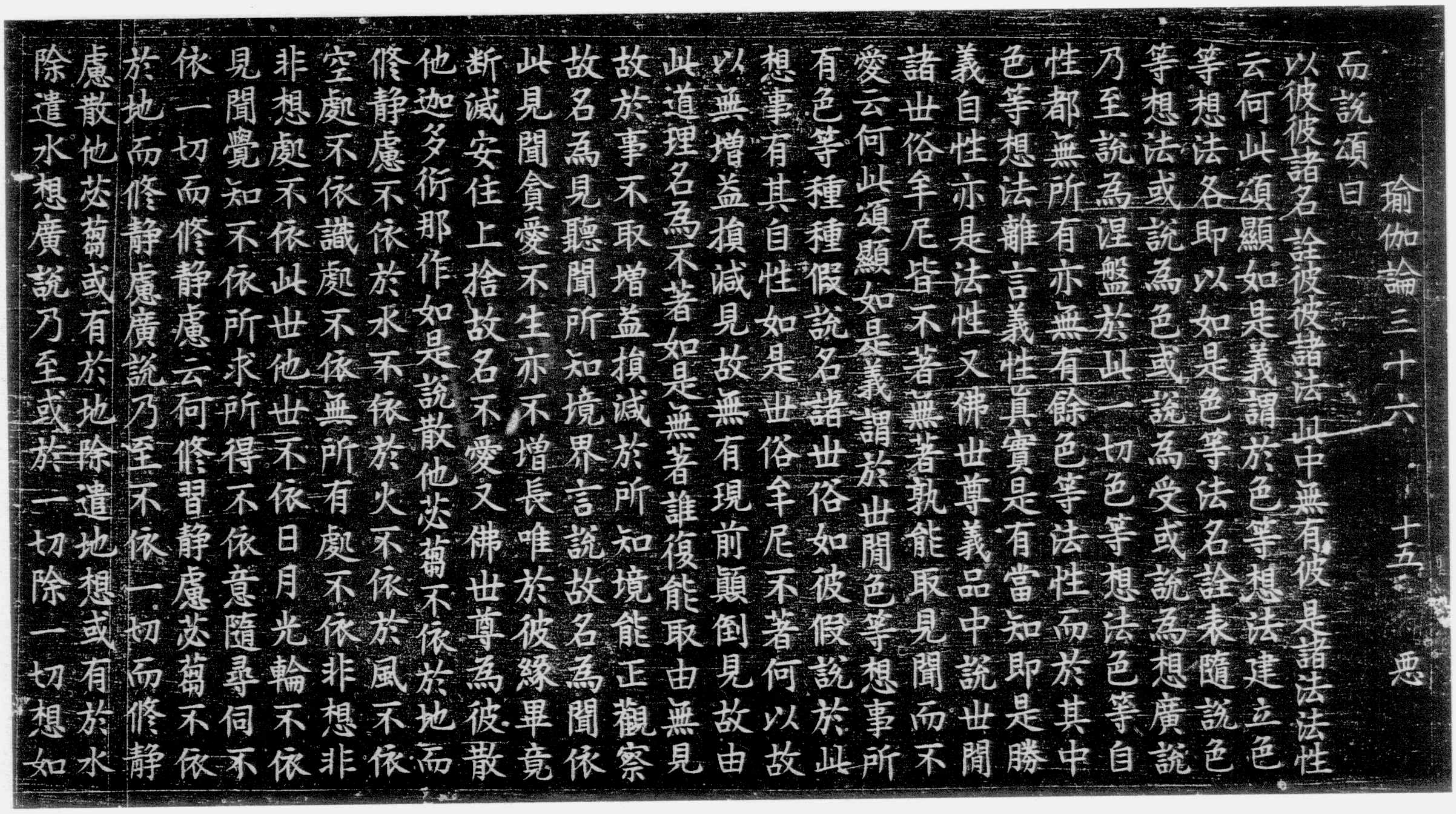


瑜伽論三十六　十四

唯於所知境界迷惑不謗一切所知境界不為由此因墮諸惡趣於他求法求苦解脫不為虛誑不作稽留於法於諦亦能建立於諸學處不生慢緩惡取空者亦於所知境界迷惑亦謗一切所知境界由此因故墮諸惡趣於他求法求苦解脫能為虛誑亦作稽留於法於諦不能建立於諸學處極生慢緩如是損減實有事者於佛所說法毗奈耶甚為失壞云何名為惡取空者謂有沙門或婆羅門由彼故空亦不信受於此而空亦不信受如是名為惡取空者何以故由彼故空彼實是無於此而空此實是有由此道理可說為空若說一切都無所有何處何者何故名空亦不應言由此於此即說為空是故名為惡取空者云何復名善取空者謂由於此彼無所有即由彼故正觀為空復由於此餘實是有即由餘故如實知有如是名為悟入空性如實無倒謂於如前所說一切色等想事所說色等假說性法都無所有是故於此色等想事由彼色等假說性法說之為空於此一切色等想事何者為餘謂即色等假說所依如是二種皆如實知謂於此中實有唯事於唯事中亦有唯假不於實無起增益執不於實有起損減執不增不減不取不捨如實了知如實真如離言自性如是名為善取空者於空法性能以正慧妙善通達如是隨順證成道理應知諸法離言自性復由至教應知諸法離言自性如佛世尊轉有經中為顯此義

計九百二十五字

塔下二七〇九



瑜伽論三十六　十五　悪

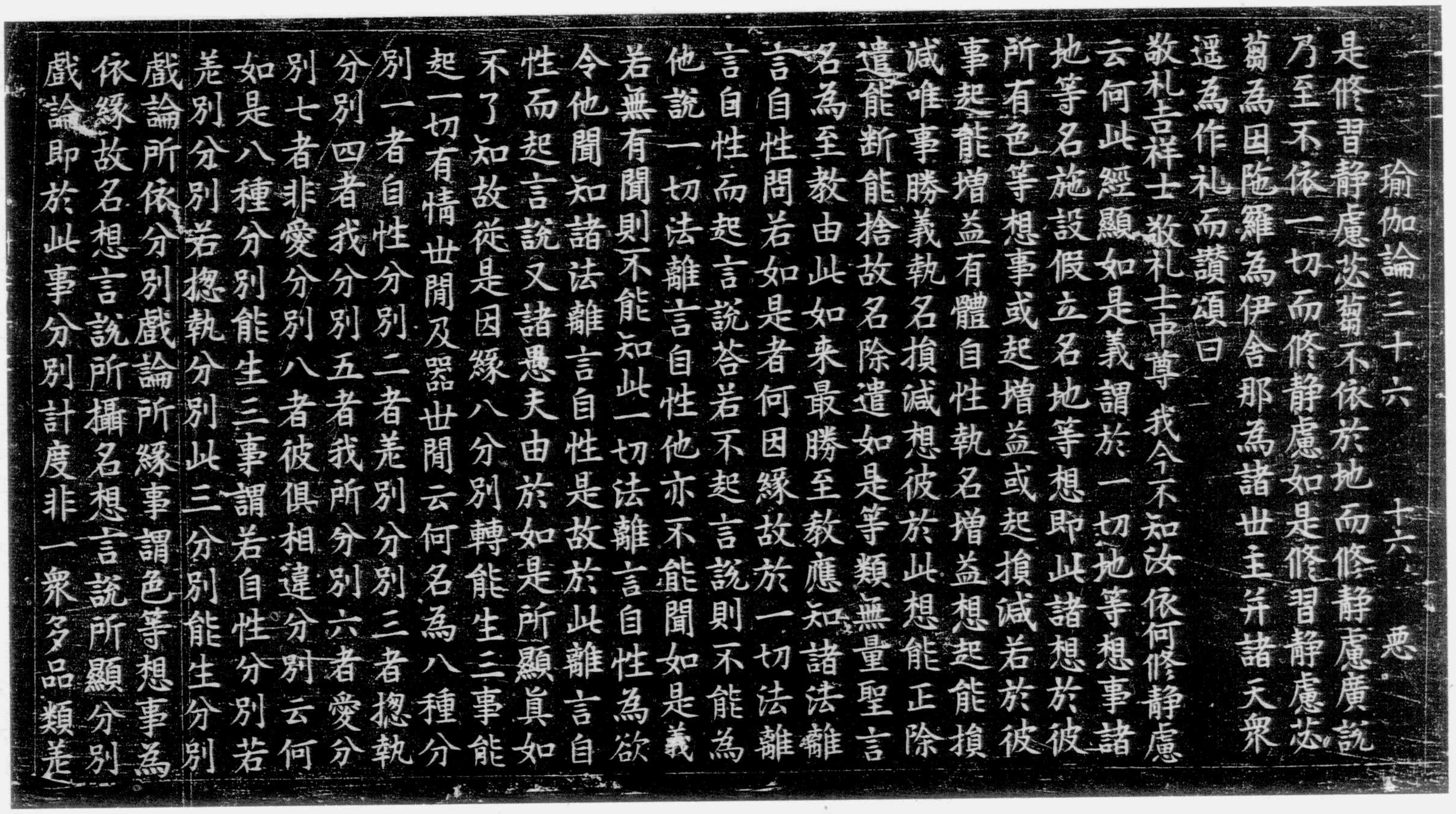
而說頌曰

以彼彼諸名詮彼彼諸法此中無有彼是諸法法性

云何此頌顯如是義謂於色等想法建立色等想法各即以如是色等法名詮表隨說色等想法或說為色或說為受或說為想廣說乃至說為涅盤於此一切色等想法色等自性都無所有亦無有餘色等法性而於其中色等想法離言義性真實是有當知即是勝義自性亦是法性又佛世尊義品中說

世間諸世俗牟尼皆不著無著孰能取見聞而不愛

云何此頌顯如是義謂於世間色等想事所有色等種種假說名諸世俗如彼假說於此想事有其自性如是世俗牟尼不著何以故以無增益損減見故無有現前顛倒見故由此道理名為不著如是無著誰復能取由無見故於事不取增益損減於所知境能正觀察故名為見聽聞所知境界言說故名為聞依此見聞貪愛不生亦不增長唯於彼緣畢竟斷滅安住上捨故名不愛又佛世尊為彼散他迦多衍那作如是說散他苾蒭不依於地而修靜慮不依於水不依於火不依於風不依空處不依識處不依無所有處不依非想非非想處不依此世不依他世不依日月光輪不依見聞覺知不依所求不依所得不依意隨尋伺不依一切而修靜慮云何修習靜慮苾蒭不依於地而修靜慮廣說乃至不依一切而修靜慮散他苾蒭或有於地除遣地想或有於水除遣水想廣說乃至或於一切除一切想如



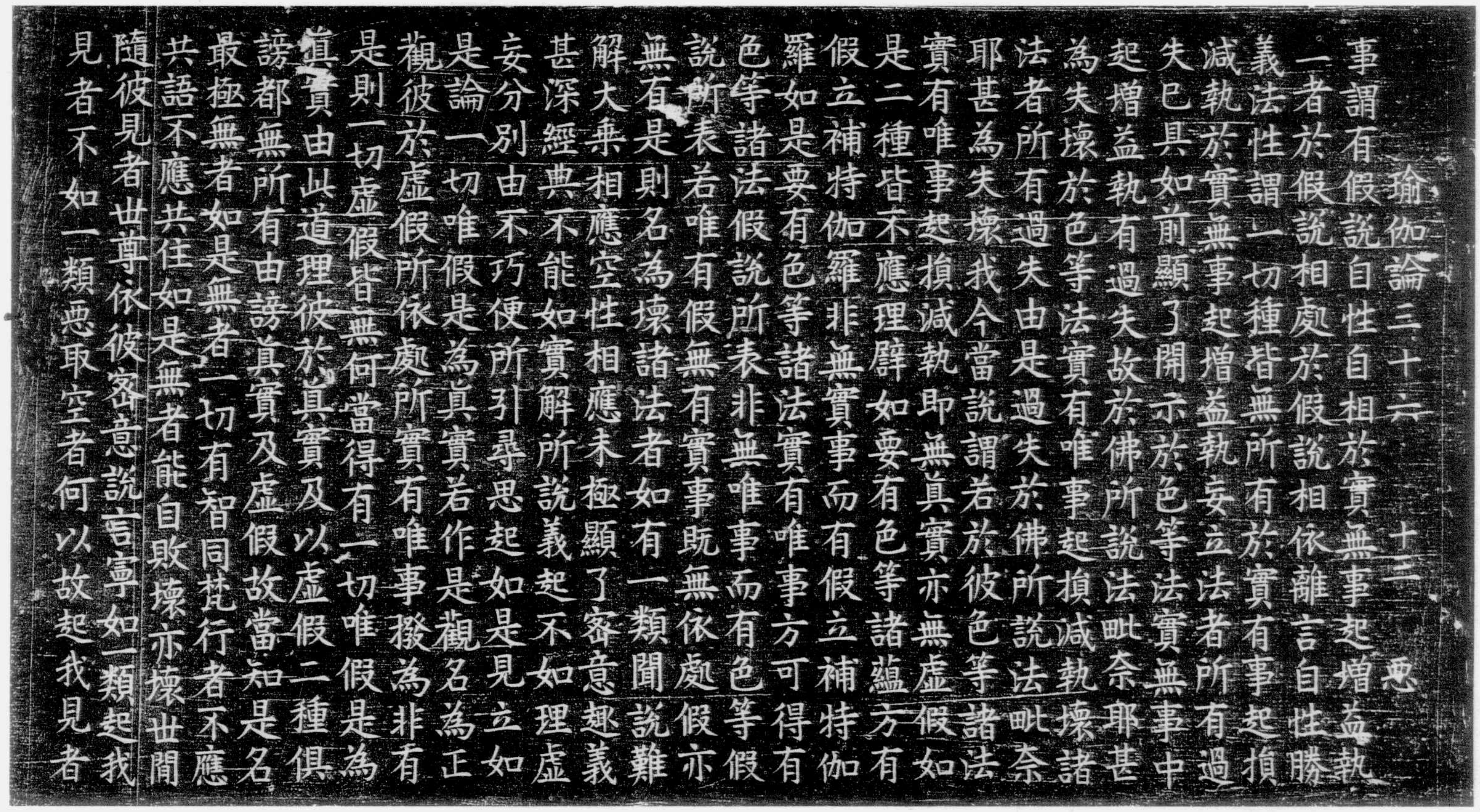
瑜伽論三十六　十六　悪

是修習靜慮苾蒭不依於地而修靜慮廣說乃至不依一切而修靜慮如是修習靜慮苾蒭為因陁羅為伊舍那為諸世主并諸天衆遥為作礼而讃頌曰

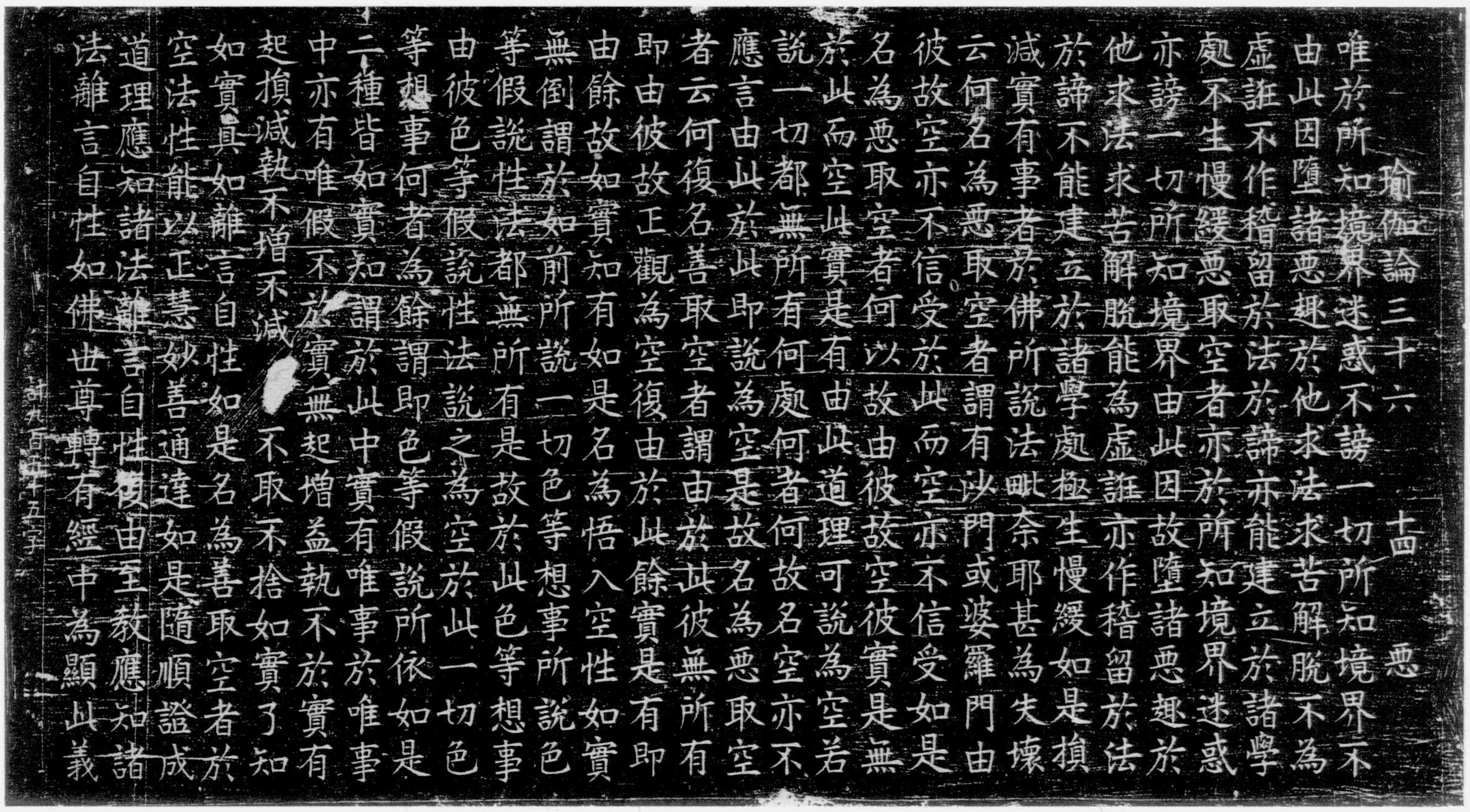
敬礼吉祥士敬礼士中尊　我今不知汝依何修靜慮

云何此經顯如是義謂於一切地等想事諸地等名施設假立名地等想即此諸想於彼所有色等想事或起增益或起損減若於彼事起能增益有體自性執名增益想起能損減唯事勝義執名損減想彼於此想能正除遣能斷能捨故名除遣如是等類無量聖言名為至教由此如來最勝至教應知諸法離言自性問若如是者何因緣故於一切法離言自性而起言說答若不起言說則不能為他說一切法離言自性他亦不能聞如是義若無有聞則不能知此一切法離言自性為欲令他聞知諸法離言自性是故於此離言自性而起言說又諸愚夫由於如是所顯真如不了知故從是因緣八分別轉能生三事能起一切有情世間及器世間云何名為八種分別一者自性分別二者差別分別三者揔執分別四者我分別五者我所分別六者愛分別七者非愛分別八者彼俱相違分別云何如是八種分別能生三事謂若自性分別若差別分別若揔執分別此三分別能生分別戲論所依分別戲論所緣事謂色等想事為依緣故名想言說所攝名想言說所顯分別戲論即於此事分別計度非一衆多品類差

塔下二七〇三



瑜伽論三十六　十三　悪
事謂有假說自性自相於實無事起增益執
一者於假說相處於假說相依離言自性勝
義法性謂一切種皆無所有於實有事起損
減執於實無事起增益執妄立法者所有過
失已具如前顯了開示於色等法實無事中
起增益執有過失故於佛所說法毗奈耶甚
為失壞於色等法實有唯事起損減執壞諸
法者所有過失由是過失於佛所說法毗奈
耶甚為失壞我今當說謂若於彼色等諸法
實有唯事起損減執即無真實亦無虛假如
是二種皆不應理譬如要有色等諸蘊方有
假立補特伽羅非無實事而有假立補特伽
羅如是要有色等諸法實有唯事方可得有
色等諸法假說所表非無唯事而有色等假
說所表若唯有假無有實事既無依處假亦
無有是則名為壞諸法者如有一類聞說難
解大乘相應空性相應未極顯了密意趣義
甚深經典不能如實解所說義起不如理虛
妄分別由不巧便所引尋思起如是見立如
是論一切唯假是為真實若作是觀名為正
觀彼於虛假所依處所實有唯事撥為非有
是則一切虛假皆無何當得有一切唯假是為
真實由此道理彼於真實及以虛假二種俱
謗都無所有由謗真實及虛假故當知是名
最極無者如是無者一切有智同梵行者不應
共語不應共住如是無者能自敗壞亦壞世間
隨彼見者世尊依彼密意說言寧如一類起我
見者不如一類惡取空者何以故起我見者



瑜伽論三十六　十四　悪
唯於所知境界迷惑不謗一切所知境界不
由此因墮諸惡趣於他求法求苦解脫不為
虛誑不作稽留於法於諦亦能建立於諸學
處不生慢緩惡取空者亦於所知境界迷惑
亦謗一切所知境界由此因故墮諸惡趣於
他求法求苦解脫能為虛誑亦作稽留於法
於諦不能建立於諸學處極生慢緩如是損
減實有事者於佛所說法毗奈耶甚為失壞
云何名為惡取空者謂有沙門或婆羅門由
彼故空亦不信受於此而空亦不信受如是
名為惡取空者何以故由彼故空彼實是無
於此而空此實是有由此道理可說為空若
說一切都無所有何處何者何故名空亦不
應言由此於此即說為空是故名為惡取空
者云何復名善取空者謂由於此彼無所有
即由彼故正觀為空復由於此餘實是有即
由餘故如實知有如是名為悟入空性如實
無倒謂於如前所說一切色等想事所說色
等假說性法都無所有是故於此色等想事
由彼色等假說性法說之為空於此一切色
等想事何者為餘謂即色等假說所依如是
二種皆如實知謂於此中實有唯事於唯事
中亦有唯假不於實無起增益執不於實有
起損減執不增不減不取不捨如實了知
如實真如離言自性如是名為善取空者於
空法性能以正慧妙善通達如是隨順證成
道理應知諸法離言自性復由至教應知諸
法離言自性如佛世尊轉有經中為顯此義
計九百五十五字

塔下二七〇九

瑜伽論三十六　十五　悪

而說頌曰

以彼彼諸名　詮彼彼諸法　此中無有彼　是諸法法性

云何此頌顯如是義謂於色等想法建立色等想法名即以如是色等法名詮表隨說色等想法或說為色或說為受或說為想廣說乃至說為涅槃於此一切色等想法色等自性都無所有亦無有餘色等法性而於其中色等想法離言義性真實是有當知即是勝義自性亦是法性又佛世尊義品中說

世間諸世俗　牟尼皆不著　無著孰能取　見聞而不愛

云何此頌顯如是義謂於世間色等想事所有色等種種假說名諸世俗如彼假說於此想事有其自性如是世俗牟尼不著何以故以無增益損減見故無有現前顛倒見故由此道理名為不著如是無著誰復能取由無見故於事不取增益損減於所知境能正觀察故名為見聽聞所知境界言說故名為聞依此見聞貪愛不生亦不增長唯於彼緣畢竟斷滅安住上捨故名不愛又佛世尊為彼散他迦多衍那作如是說散他苾芻不依於地而修靜慮不依於水不依於火不依於風不依空處不依識處不依無所有處不依非想非非想處不依此世他世不依日月光輪不依見聞覺知不依所求所得不依意隨尋伺不依一切而修靜慮云何修習靜慮苾芻不依於地而修靜慮廣說乃至不依一切而修靜慮散他苾芻或有於地除遣地想或有於水除遣水想廣說乃至或於一切除一切想如

瑜伽論三十六　十六　悪

是修習靜慮苾芻不依於地而修靜慮廣說乃至不依一切而修靜慮如是修習靜慮苾芻為因陁羅伊舍那為諸世主幷諸天衆遥為作礼而讚頌曰

敬礼吉祥士　敬礼士中尊　我今不知汝　依何修靜慮

云何此經顯如是義謂於一切地等想事諸地等名施設假立名地等想即此諸想於彼所有色等想事或起增益或起損減若於彼事起能增益有體自性執名增益想起能損減唯事勝義執名損減想彼於此想能正除遣能斷能捨故名除遣如是等類無量聖言名為至教由此如來最勝至教應知諸法離言自性問若如是者何因緣故於一切法離言自性而起言說答若不起言說則不能為他說一切法離言自性他亦不能聞如是義若無有聞則不能知此一切法離言自性為欲令他聞知諸法離言自性是故於此離言自性而起言說又諸愚夫由於如是所顯真如不了知故從是因緣八分別轉能生三事能起一切有情世間及器世間云何名為八種分別一者自性分別二者差別分別三者揔執分別四者我分別五者我所分別六者愛分別七者非愛分別八者彼俱相違分別云何如是八種分別能生三事謂若自性分別若差別分別若揔執分別此三分別能生分別戲論所依分別戲論所緣事謂色等想事為依緣故名想言說所攝名想言說所顯分別戲論即於此事分別計度非一衆多品類差

塔下二七〇三

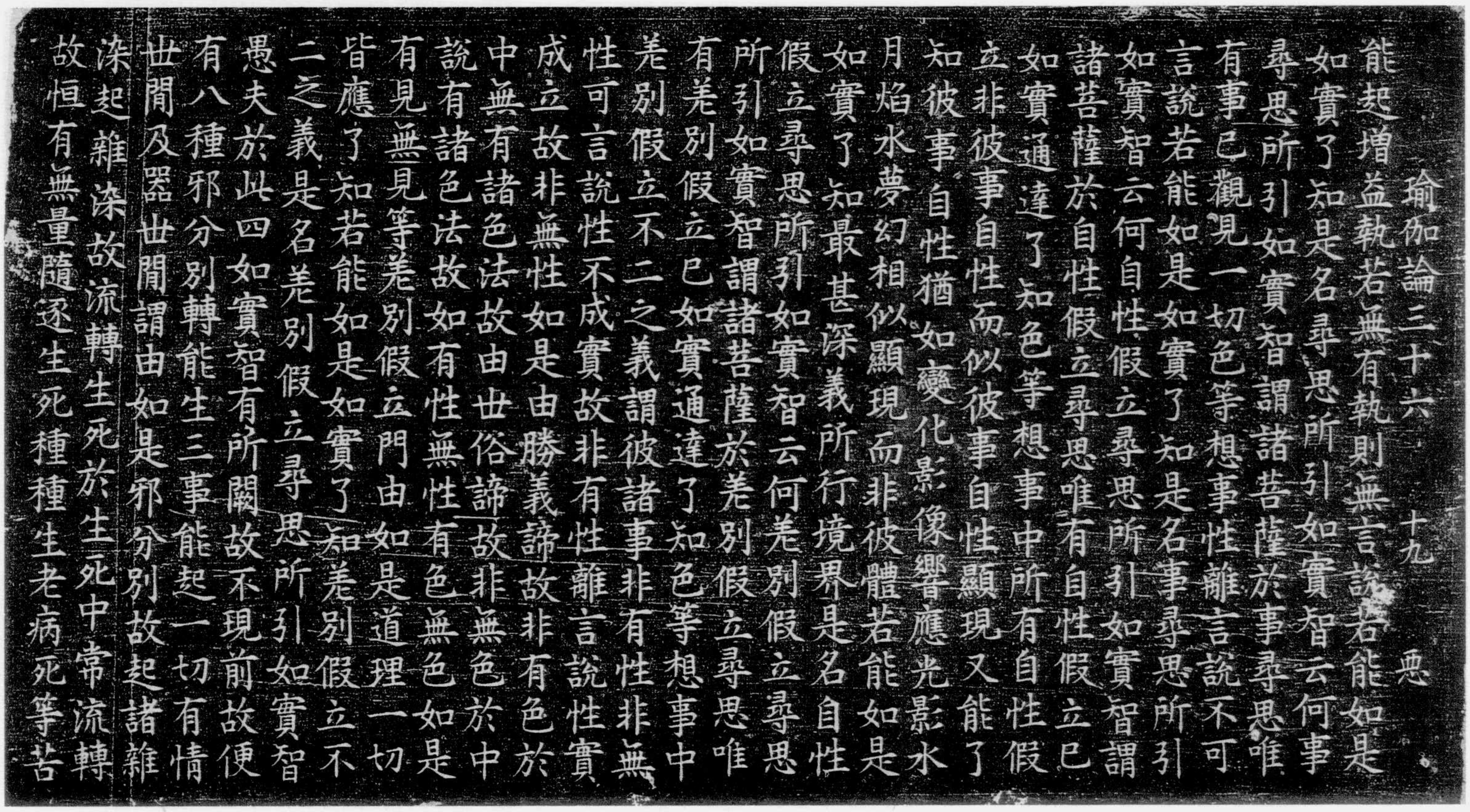
瑜伽論三十六　十七　悪

別若我分別若我所分別此二分別能生一切餘見根本及慢根本薩迦耶見及能生一切餘慢根本所有我慢若愛分別若非愛分別若彼俱相違分別如其所應能生貪欲瞋恚愚癡是名八種分別能生如是三事謂分別戲論所依緣事見我慢事貪瞋癡事當知此中分別戲論所依緣事為所依止生薩迦耶見及以我慢薩迦耶見我慢為依生貪瞋癡由此三事普能顯現一切世間流轉品法云何名為自性分別謂於一切色等想事分別色等種種自性所有尋思如是名為自性分別云何名為差別分別謂即於彼色等想事謂此有色謂此無色謂此有見謂此無見謂此有對謂此無對謂此有漏謂此無漏謂此有為謂此無為謂此是善謂此不善謂此無記謂此過去謂此未來謂此現在由如是等無量品類差別道理即於自性分別依處分別種種彼差別義如是名為差別分別云何名為摠執分別謂即於彼色等想事我及有情命者生者等假想施設所引分別於摠多法摠執為因分別而轉於舍軍林飲食衣乘等假想施設所引分別如是名為摠執分別云何名為我我所分別謂若諸事有漏有取長時數習我我所執之所積聚由宿串習彼邪執故自見處事為緣所生虛妄分別如是名為我我所分別云何名為愛分別謂緣淨妙可意事境所生分別云何名為非愛分別謂緣不淨妙不可意事境所生分別云何名

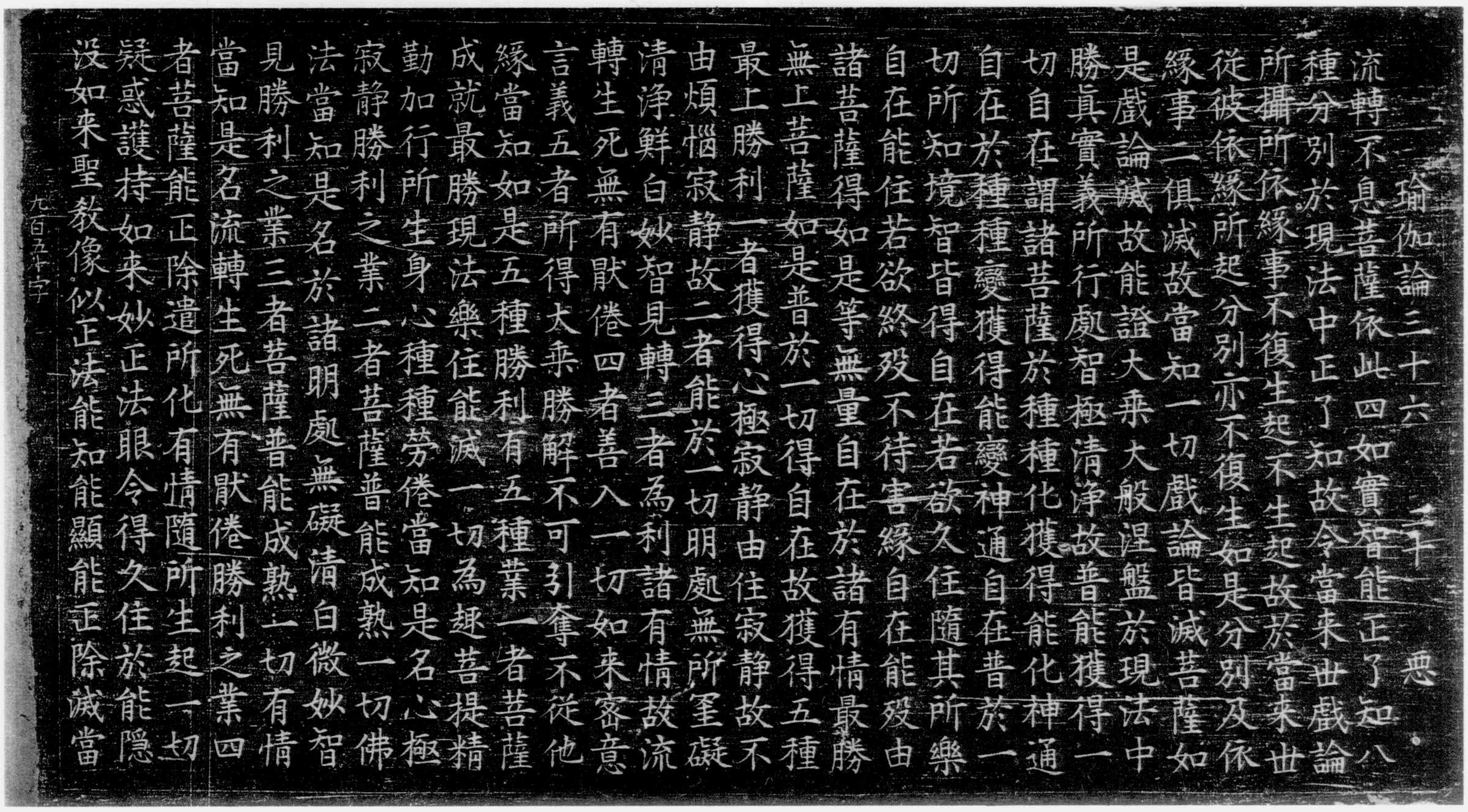
瑜伽論三十六　十八　悪

為彼俱相違分別謂緣淨妙不淨妙可意不可意俱離事境所生分別此中所說略有二種一者分別自性二者分別所依分別所緣事如是二種無始世來應知展轉更互為因謂過去世分別為因能生現在分別所依及所緣事現在分別所依緣事既得生已復能為因生現在世由彼依緣所起分別於今分別不了知故復生當來所依緣事彼當生故決定當生依彼緣彼所起分別云何了知如是分別謂由四種尋思四種如實智故云何名為四種尋思一者名尋思二者事尋思三者自性假立尋思四者差別假立尋思名尋思者謂諸菩薩於名唯見名是名名尋思事尋思者謂諸菩薩於事唯見事是名事尋思自性假立尋思者謂諸菩薩於自性假立唯見自性假立是名自性假立尋思差別假立尋思者謂諸菩薩於差別假立唯見差別假立是名差別假立尋思此諸菩薩於彼名事或離相觀或合相觀依止名事合相觀故通達二種自性假立差別假立云何名為四如實智一者名尋思所引如實智二者事尋思所引如實智三者自性假立尋思所引如實智四者差別假立尋思所引如實智云何名尋思所引如實智謂諸菩薩於名尋思唯有名已即於此名如實了知謂如是名為如是義於事假立為令世間起想起見起言說故若於一切色等想事不假建立色等名者無有能於色等想事起色等想若無有想則無有

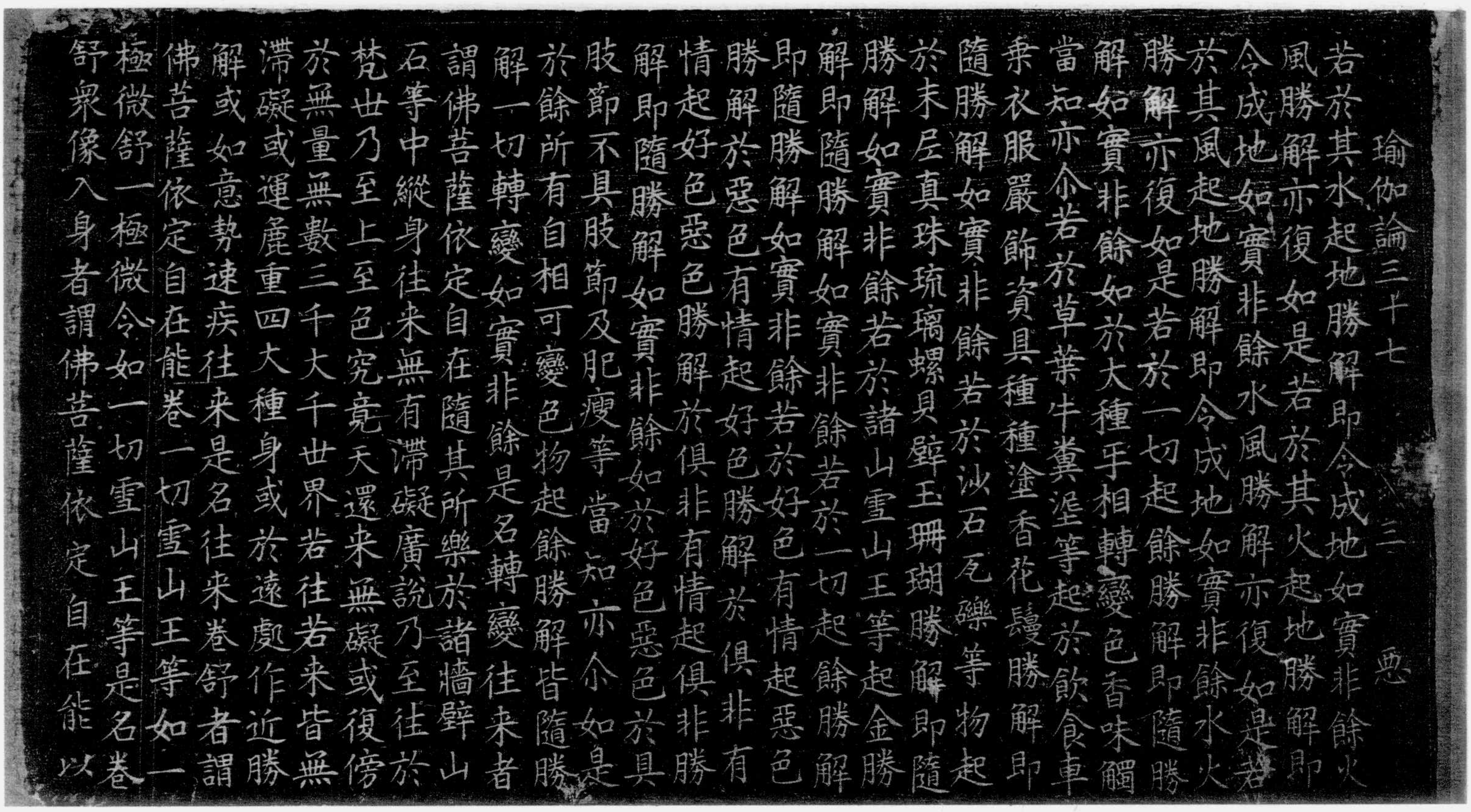
塔下三六七三



瑜伽論三十六　十九　悪
能起增益執若無有執則無言說若能如是
如實了知是名尋思所引如實智云何事
尋思所引如實智謂諸菩薩於事尋思唯
有事已觀見一切色等想事性離言說不可
言說若能如是如實了知是名事尋思所引
如實智云何自性假立尋思所引如實智謂
諸菩薩於自性假立尋思唯有自性假立已
如實通達了知色等想事中所有自性假
立非彼事自性而似彼事自性顯現又能了
知彼事自性猶如變化影像響應光影水
月焰水夢幻相似顯現而非彼體若能如是
如實了知最甚深義所行境界是名自性
假立尋思所引如實智云何差別假立尋思
所引如實智謂諸菩薩於差別假立尋思唯
有差別假立已如實通達了知色等想事中
差別假立不二之義謂彼諸事非有性非無
性可言說性不成實故非有性離言說性實
成立故非無性如是由勝義諦故非有色於
中無有諸色法故由世俗諦故非無色於中
說有諸色法故如有性無性有色無色如是
有見無見等差別假立門由如是道理一切
皆應了知若能如是如實了知差別假立不
二之義是名差別假立尋思所引如實智
愚夫於此四如實智有所闕故不現前故便
有八種邪分別轉能生三事能起一切有情
世間及器世間謂由如是邪分別故起諸雜
染起雜染故流轉生死於生死中常流轉
故恒有無量隨逐生死種種生老病死等苦

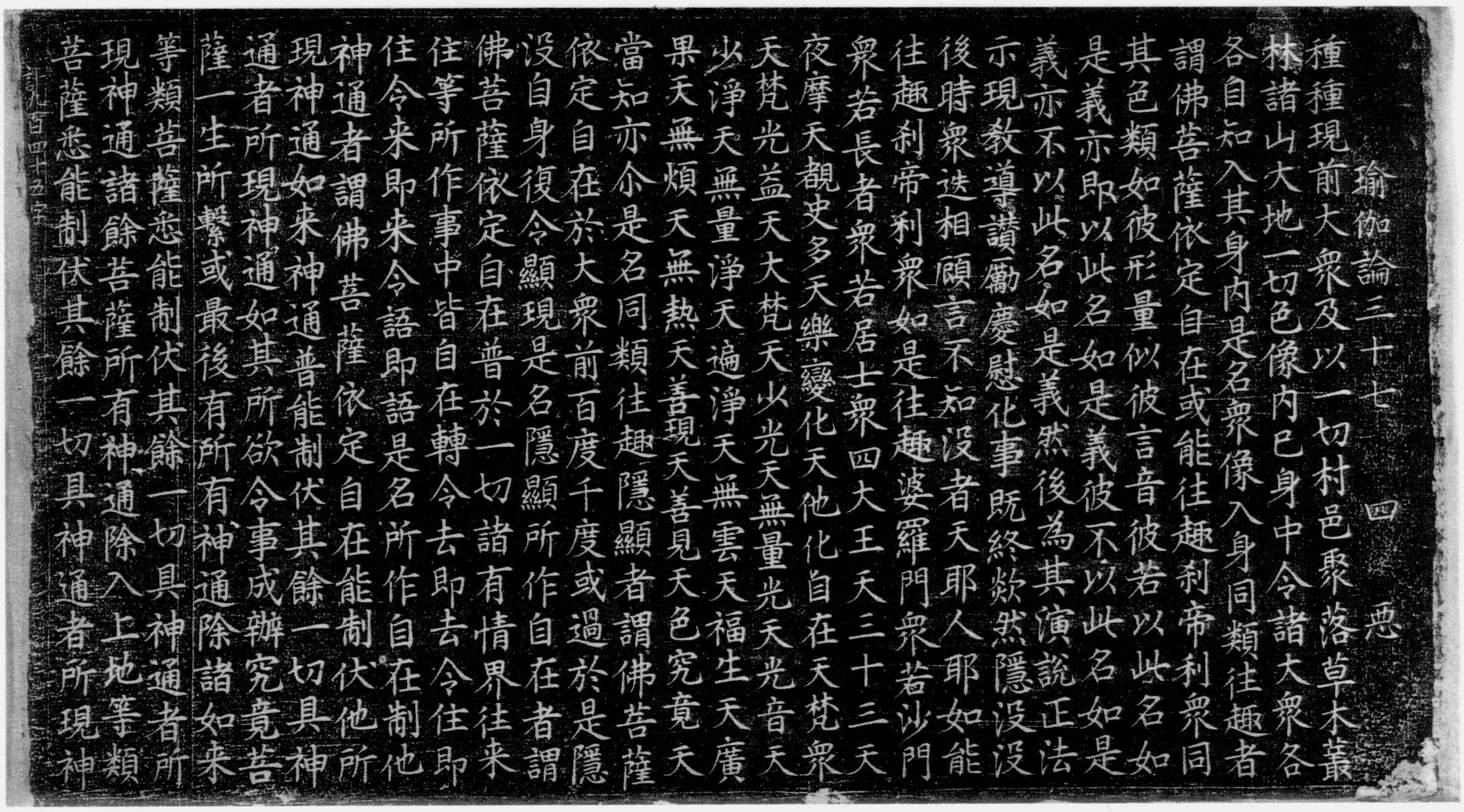


瑜伽論三十六　二十　悪
流轉不息菩薩依此四如實智能正了知八
種分別於現法中正了知故令當來世戲論
所攝所依緣事不復生起不生起故於當來世
從彼依緣所起分別亦不復生如是分別及依
緣事二俱滅故當知一切戲論皆滅菩薩如
是戲論滅故能證大乘大般涅盤於現法中
勝眞實義所行處智極清淨故普能獲得一
切自在謂諸菩薩於種種化獲得能化神通
自在於種種變獲得能變神通自在普於一
切所知境智皆得自在若欲久住隨其所樂
自在能住若欲終殁不待害緣自在能殁由
諸菩薩得如是等無量自在於諸有情最勝
無上菩薩如是普於一切得自在故獲得五種
最上勝利一者獲得心極寂靜由住寂靜故不
由煩惱寂靜故二者能於一切明處無所罣礙
清淨鮮白妙智見轉三者為利諸有情故流
轉生死無有猒倦四者善入一切如来密意
言義五者所得大乘勝解不可引奪不從他
緣當知如是五種勝利有五種業一者菩薩
成就最勝現法樂住能滅一切為趣菩提精
勤加行所生身心種種勞倦當知是名心極
寂靜勝利之業二者菩薩普能成熟一切佛
法當知是名於諸明處無礙清白微妙智
見勝利之業三者菩薩普能成熟一切有情
當知是名流轉生死無有猒倦勝利之業四
者菩薩能正除遣所化有情隨所生起一切
疑惑護持如来妙正法眼令得久住於能隱
没如来聖教像似正法能知能顯能正除滅當
九百五十字



瑜伽論三十七　三　悪

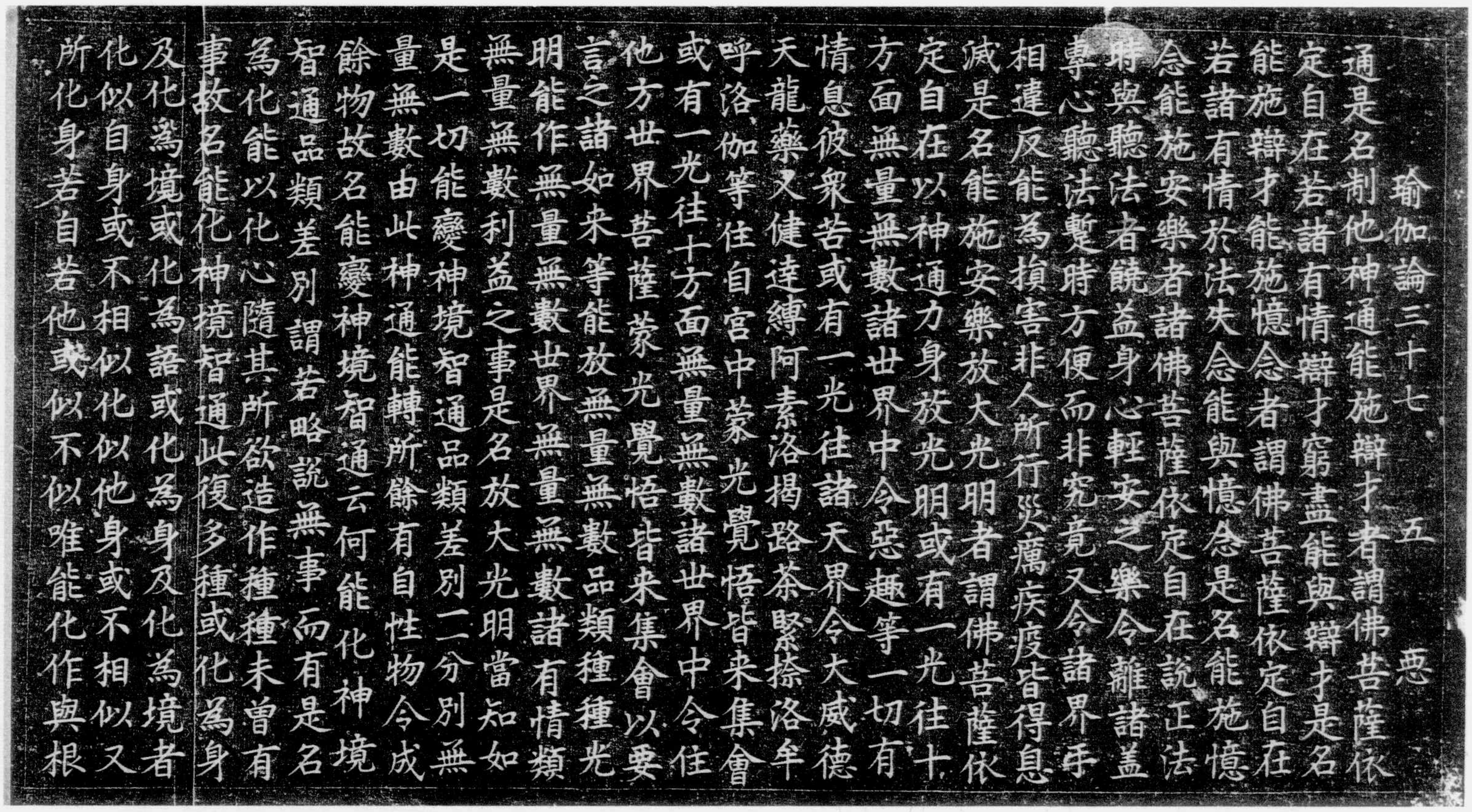
若於其水起地勝解即令成地如實非餘火風勝解亦復如是若於其火起地勝解即令成地如實非餘水風勝解亦復如是若於其風起地勝解即令成地如實非餘水火勝解亦復如是若於一切起餘勝解即隨勝解如實非餘如於大種手相轉變色香味觸當知亦尒若於草葉牛糞涅等起於飲食車乘衣服嚴飾資具種種塗香花鬘勝解即隨勝解如實非餘若於沙石瓦礫等物起於末尼真珠琉璃螺貝璧玉珊瑚勝解即隨勝解如實非餘若於諸山雪山王等起金勝解即隨勝解如實非餘若於一切起餘勝解即隨勝解如實非餘若於好色有情起惡色勝解於惡色有情起好色勝解於俱非有情起好色惡色勝解於俱非有情起俱非勝解即隨勝解如實非餘如於好色惡色於具肢節不具肢節及肥瘦等當知亦尒如是於餘所有自相可變色物起餘勝解皆隨勝解一切轉變如實非餘是名轉變往来者謂佛菩薩依定自在隨其所樂於諸牆壁山石等中縱身往来無有滯礙廣說乃至往於梵世乃至上至色究竟天還来無礙或復傍於無量無數三千大千世界若往若来皆無滯礙或運麁重四大種身或於遠處作近勝解或如意勢速疾往来是名往来卷舒者謂佛菩薩依定自在能卷一切雪山王等如一極微舒一極微令如一切雪山王等是名卷舒衆像入身者謂佛菩薩依定自在能以



瑜伽論三十七　四　悪

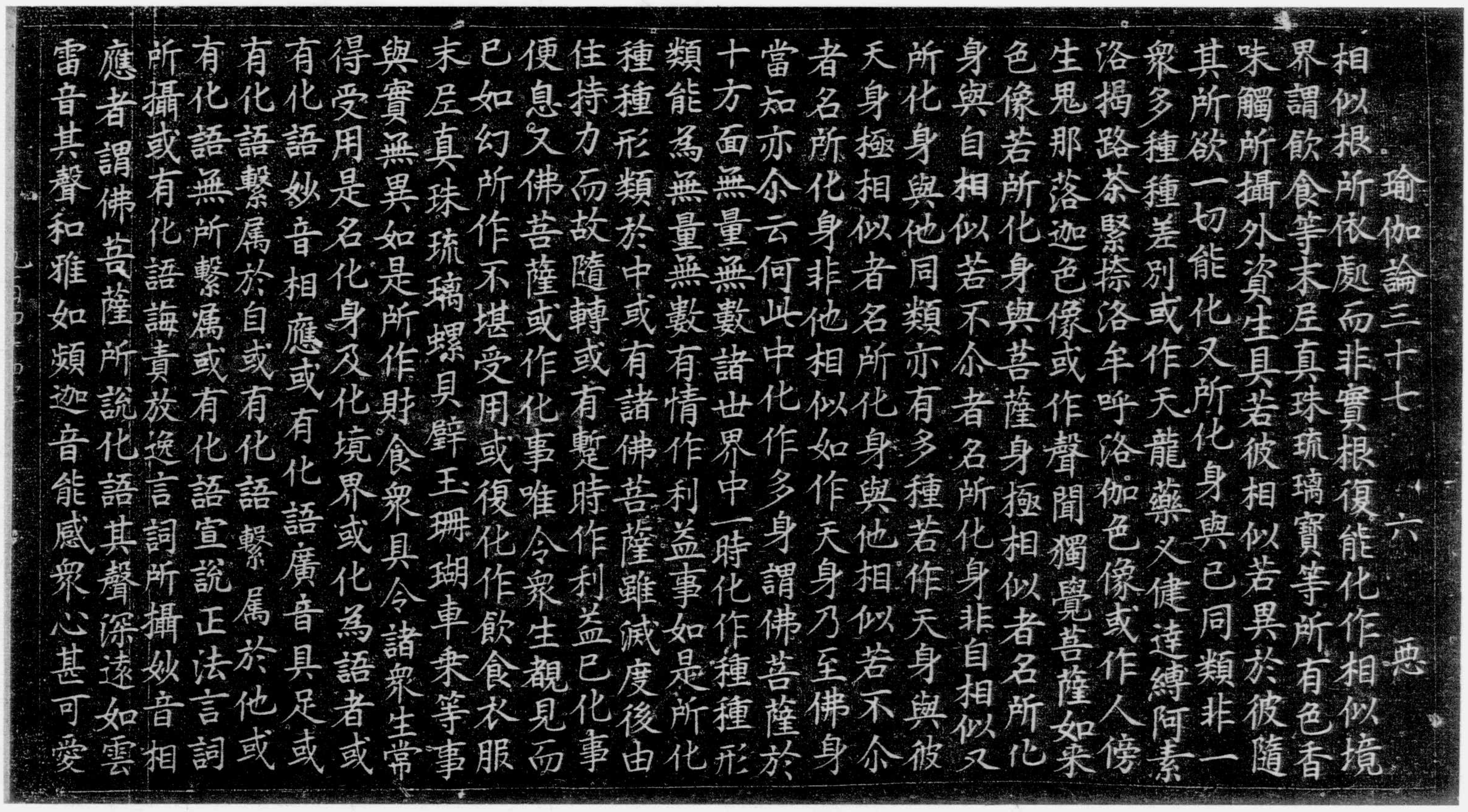
種種現前大衆及以一切村邑聚落草木叢林諸山大地一切色像内已身中令諸大衆各各自知入其身内是名衆像入身同類往趣者謂佛菩薩依定自在或能往趣刹帝利衆同其色類如彼形量似彼言音彼若以此名如是義亦即以此名如是義彼不以此名如是義亦不以此名如是義然後為其演說正法示現教導讚勵慶慰化事既終欻然隱没没後時衆迭相顧言不知没者天耶人耶如能往趣刹帝利衆如是往趣婆羅門衆若沙門衆若長者衆若居士衆四大王天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵光益天大梵天少光天無量光天光音天少淨天無量淨天遍淨天無雲天福生天廣果天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天當知亦尒是名同類往趣隱顯者謂佛菩薩依定自在於大衆前百度千度或過於是隱没自身復令顯現是名隱顯所作自在者謂佛菩薩依定自在普於一切諸有情界往来住等所作事中皆自在轉令去即去令住即住令来即来令語即語是名所作自在制他神通者謂佛菩薩依定自在能制伏他所現神通如来神通普能制伏其餘一切具神通者所現神通如其所欲令事成辦究竟菩薩一生所繫或最後有所有神通除諸如来等類菩薩悉能制伏其餘一切具神通者所現神通諸餘菩薩所有神通除入上地等類菩薩悉能制伏其餘一切具神通者所現神

（計九百四十五字）



瑜伽論三十七　五　悪

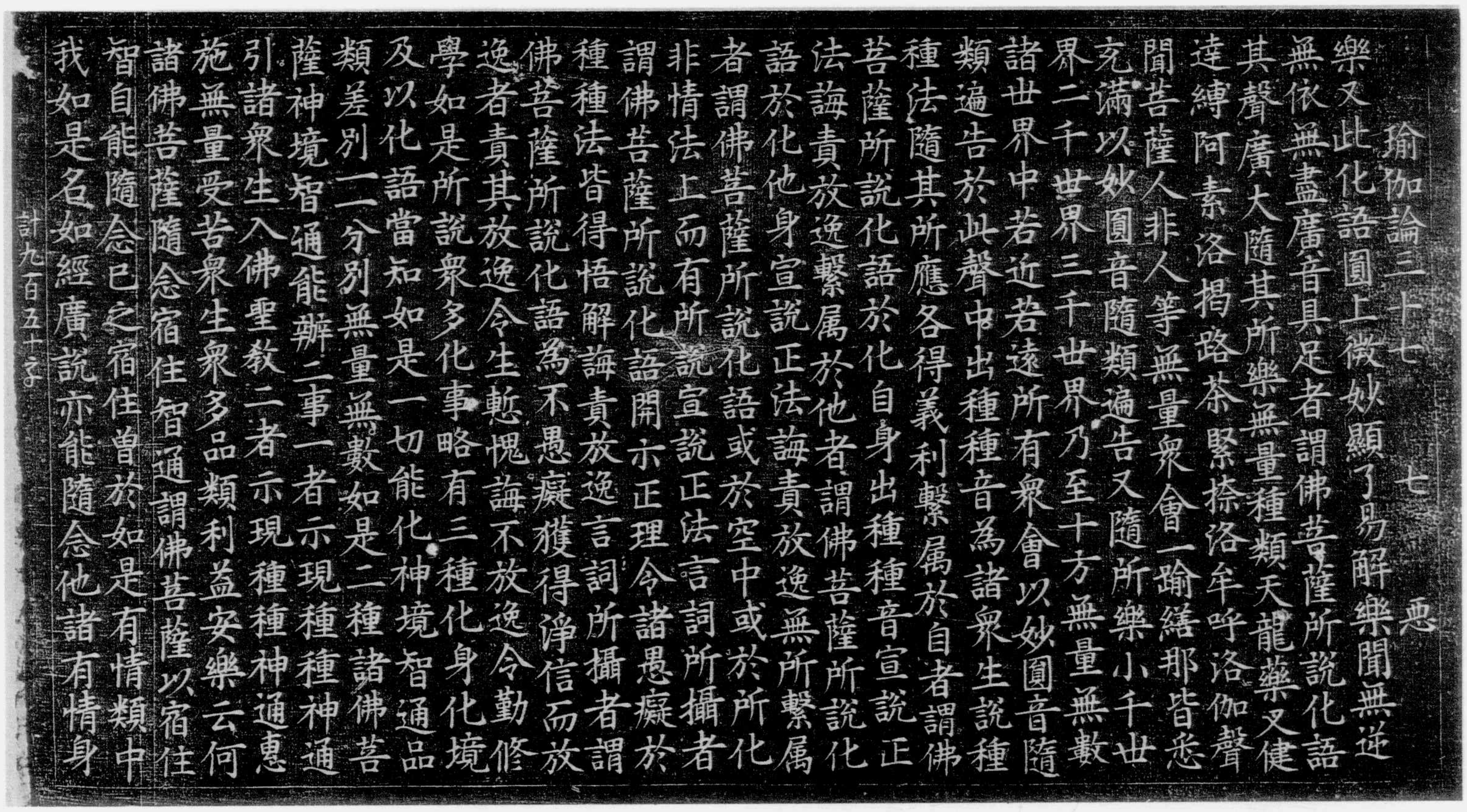
通是名制他神通能施辯才者謂佛菩薩依定自在若諸有情辯才窮盡能與辯才是名能施辯才能施憶念者謂佛菩薩依定自在若諸有情於法失念能與憶念是名能施憶念能施安樂者諸佛菩薩依定自在說正法時與聽法者饒益身心輕安之樂令離諸蓋專心聽法蹔時方便而非究竟又令諸界乖相違反能為損害非人所行災癘疾疫皆得息滅是名能施安樂放大光明者謂佛菩薩依定自在以神通力身放光明或有一光往十方面無量無數諸世界中令惡趣等一切有情息彼衆苦或有一光往諸天界令大威德天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽等住自宮中蒙光覺悟皆来集會或有一光往十方面無量無數諸世界中令住他方世界菩薩蒙光覺悟皆来集會以要言之諸如来等能放無量無數品類種種光明能作無量無數世界無量無數諸有情類無量無數利益之事是名放大光明當知如是一切能變神境智通品類差別二分別無量無數由此神通能轉所餘有自性物令成餘物故名能變神境智通云何能化神境智通品類差別謂若略說無事而有是名為化能以化心隨其所欲造作種種未曾有事故名能化神境智通此復多種或化為身及化為境或化為語或化為身及化為境者化似自身或不相似化似他身或不相似又所化身若自若他或似不似唯能化作與根



瑜伽論三十七　六　悪

相似根所依處而非實根復能化作相似境界謂飲食等末尼真珠琉璃寶等所有色香味觸所攝外資生具若彼相似若異於彼隨其所欲一切能化又所化身與己同類非一衆多種種差別或作天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽色像或作人傍生鬼那落迦色像或作聲聞獨覺菩薩如来色像若所化身與菩薩身極相似者名所化身與自相似若不尒者名所化身非自相似又所化身與他同類亦有多種若作天身與彼天身極相似者名所化身與他相似若不尒者名所化身非他相似如作天身乃至佛身當知亦尒云何此中化作多身謂佛菩薩於十方面無量無數諸世界中一時化作種種形類能為無量無數有情作利益事如是所化種種形類於中或有諸佛菩薩雖滅度後由住持力而故隨轉或有蹔時作利益已化事便息又佛菩薩或作化事唯令衆生觀見而已如幻所作不堪受用或復化作飲食衣服末尼真珠琉璃螺貝璧玉珊瑚車乘等事與實無異如是所作財食衆具令諸衆生常得受用是名化身及化境界或化為語者或有化語妙音相應或有化語廣音具足或有化語繫屬於自或有化語繫屬於他或有化語無所繫屬或有化語宣說正法言詞所攝或有化語誨責放逸言詞所攝妙音相應者謂佛菩薩所說化語其聲深遠如雲雷音其聲和雅如頻迦音能感衆心甚可愛

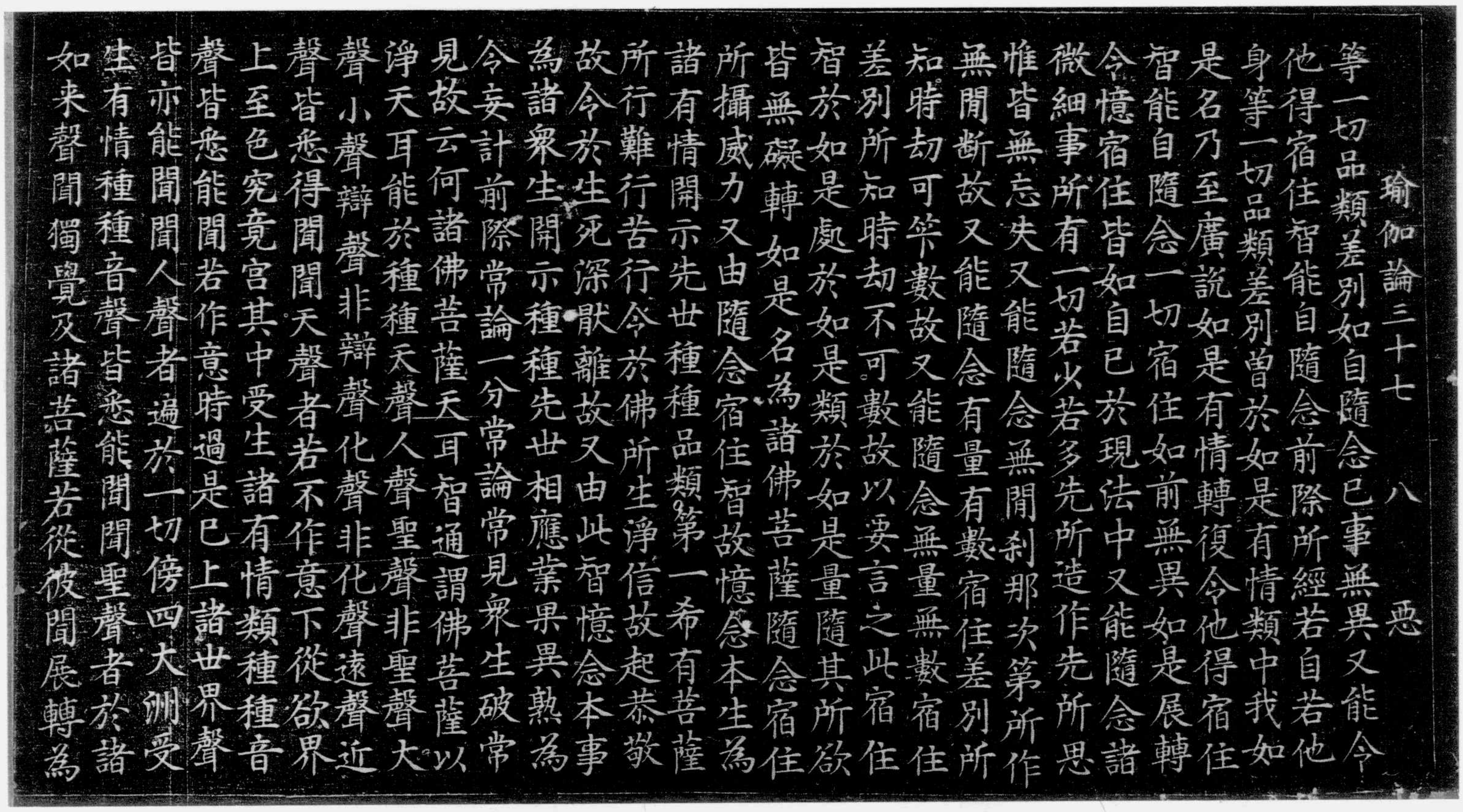
塔下三六七二



瑜伽論三十七　七　悪

樂又此化語圓上微妙顯了易解樂聞無逆無依無盡廣音具足者謂佛菩薩所說化語其聲廣大隨其所樂無量種類天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽聲聞菩薩人非人等無量衆會一踰繕那皆悉充滿以妙圓音隨類遍告又隨所樂小千世界二千世界三千世界乃至十方無量無數諸世界中若近若遠所有衆會以妙圓音隨類遍告於此聲中出種種音為諸衆生說種種法隨其所應各得義利繫屬於自者謂佛菩薩所說化語於化自身出種種音宣說正法誨責放逸繫屬於他者謂佛菩薩所說化語於化他身宣說正法誨責放逸無所繫屬者謂佛菩薩所說化語或於空中或於所化非情法上而有所說宣說正法言詞所攝者謂佛菩薩所說化語開示正理令諸愚癡於種種法皆得悟解誨責放逸言詞所攝者謂佛菩薩所說化語為不愚癡獲得淨信而放逸者責其放逸令生慙愧誨不放逸令勤修學如是所說衆多化事略有三種化身化境及以化語當知如是一切能化神境智通品類差別一一分別無量無數如是二種諸佛菩薩神境智通能辦二事一者示現種種神通引諸衆生入佛聖教二者示現種種神通惠施無量受苦衆生衆多品類利益安樂云何諸佛菩薩隨念宿住智通謂佛菩薩以宿住智自能隨念己之宿住曾於如是有情類中我如是名如經廣說亦能隨念他諸有情身

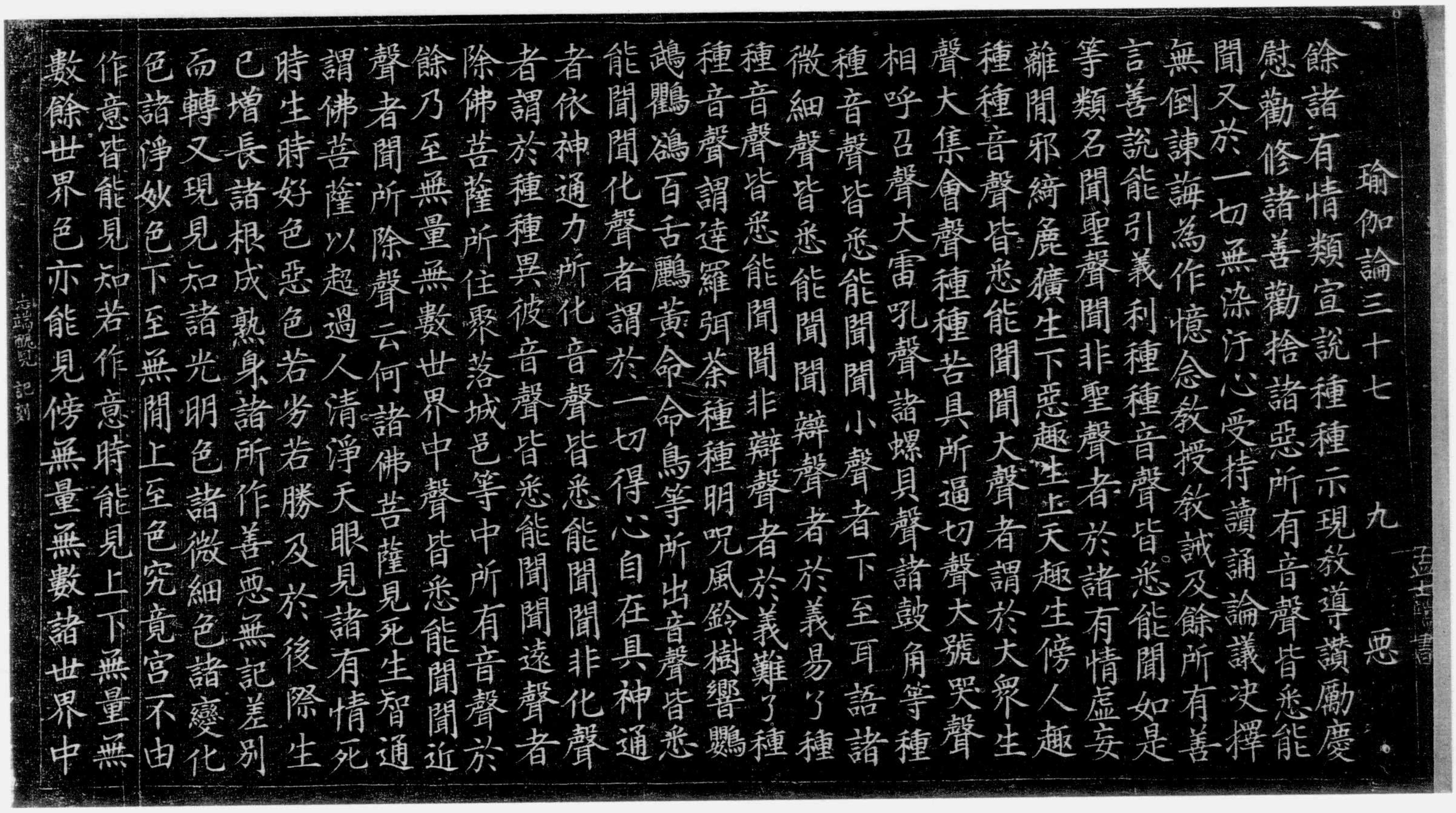
計九百五十字



瑜伽論三十七　八　悪

等一切品類差別如自隨念己事無異又能令他得宿住智能自隨念前際所經若自若他身等一切品類差別曾於如是有情類中我如是名乃至廣說如是有情轉復令他得宿住智能自隨念一切宿住如前無異如是展轉令憶宿住皆如自己於現法中又能隨念諸微細事所有一切若少若多先所造作先所思惟皆無忘失又能隨念無間剎那次第所作無間斷故又能隨念有量有數宿住差別所知時劫可筭數故又能隨念無量無數宿住差別所知時劫不可數故以要言之此宿住智於如是處於如是類於如是量隨其所欲皆無礙轉　如是名為諸佛菩薩隨念宿住所攝威力又由隨念宿住智故憶念本生為諸有情開示先世種種品類第一希有菩薩所行難行苦行令於佛所生淨信故起恭敬故令於生死深猒離故又由此智憶念本事為諸衆生開示種種先世相應業果異熟為令妄計前際常論一分常論常見衆生破常見故云何諸佛菩薩天耳智通謂佛菩薩以淨天耳能於種種天聲人聲聖聲非聖聲大聲小聲辯聲非辯聲化聲非化聲遠聲近聲皆悉得聞聞天聲者若不作意下從欲界上至色究竟宮其中受生諸有情類種種音聲皆悉能聞若作意時過是已上諸世界聲皆亦能聞聞人聲者遍於一切傍四大洲受生有情種種音聲皆悉能聞聞聖聲者於諸如来聲聞獨覺及諸菩薩若從彼聞展轉為

塔下三六六八

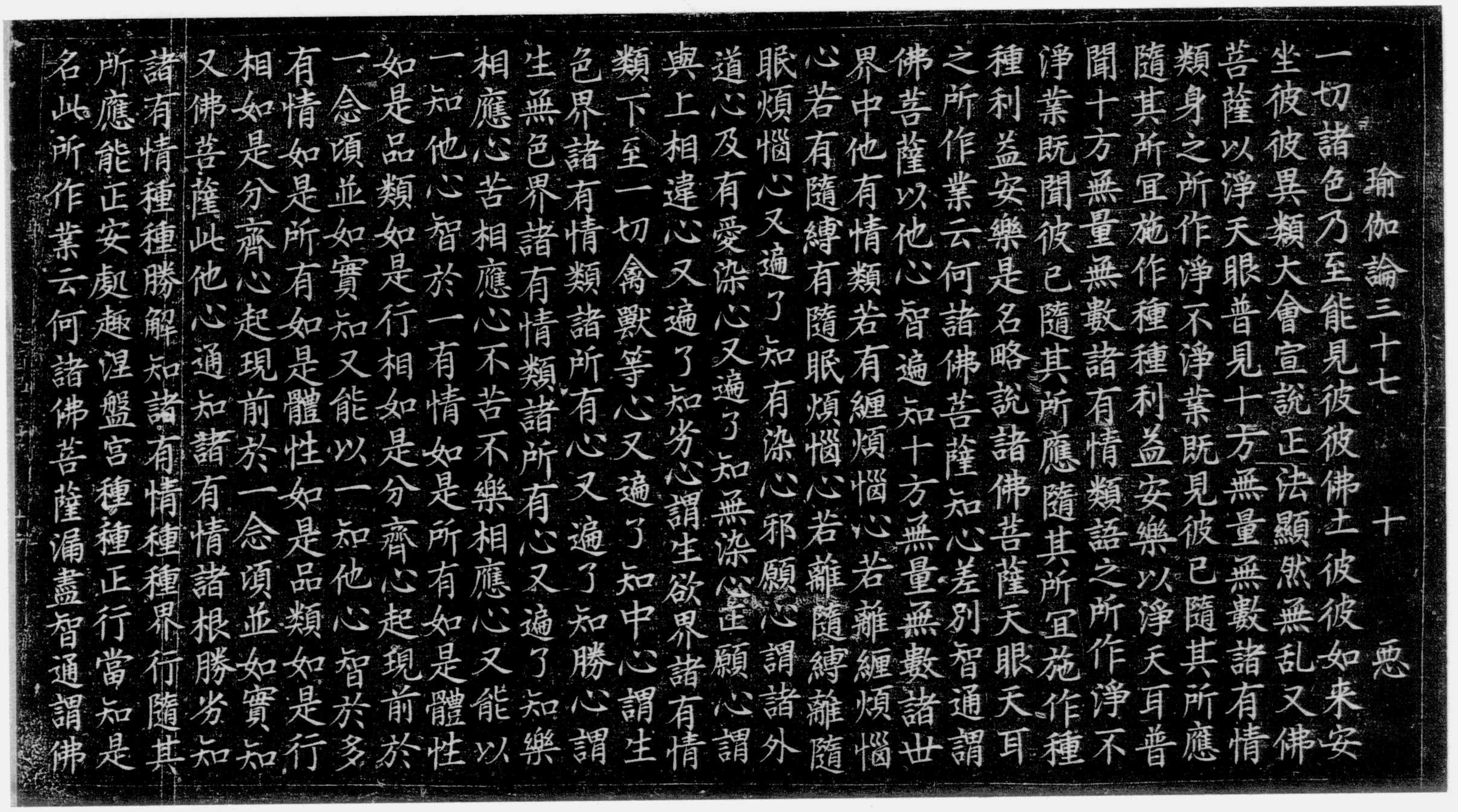


孟士[illegible]書

瑜伽論三十七　九　惡

餘諸有情類宣說種種示現教導讚勵慶慰勸修諸善勸捨諸惡所有音聲皆悉能聞又於一切無染汙心受持讀誦論議決擇無倒諫誨為作憶念教授教誡及餘所有善言善說能引義利種種音聲皆悉能聞如是等類名聞聖聲聞非聖聲者於諸有情虛妄離間邪綺麁獷生下惡趣生上天趣生傍人趣種種音聲皆悉能聞聞大聲者謂於大衆生聲大集會聲種種苦具所逼切聲大號哭聲相呼召聲大雷吼聲諸螺貝聲諸鼓角等種種音聲皆悉能聞聞小聲者下至耳語諸微細聲皆悉能聞聞辯聲者於義易了種種音聲皆悉能聞聞非辯聲者於義難了種種音聲謂達羅弭荼種種明呪風鈴樹響鸚鵡鸜鵒百舌鶡黃命命鳥等所出音聲皆悉能聞聞化聲者謂於一切得心自在具神通者依神通力所化音聲皆悉能聞聞非化聲者謂於種種異彼音聲皆悉能聞聞遠聲者除佛菩薩所住聚落城邑等中所有音聲於餘乃至無量無數世界中聲皆悉能聞聞近聲者聞所除聲云何諸佛菩薩見死生智通謂佛菩薩以超過人清淨天眼見諸有情死時生時好色惡色若劣若勝及於後際生已增長諸根成熟身諸所作善惡無記差別而轉又現見知諸光明色諸微細色諸變化色諸淨妙色下至無間上至色究竟宮不由作意皆能見知若作意時能見上下無量無數餘世界色亦能見傍無量無數諸世界中

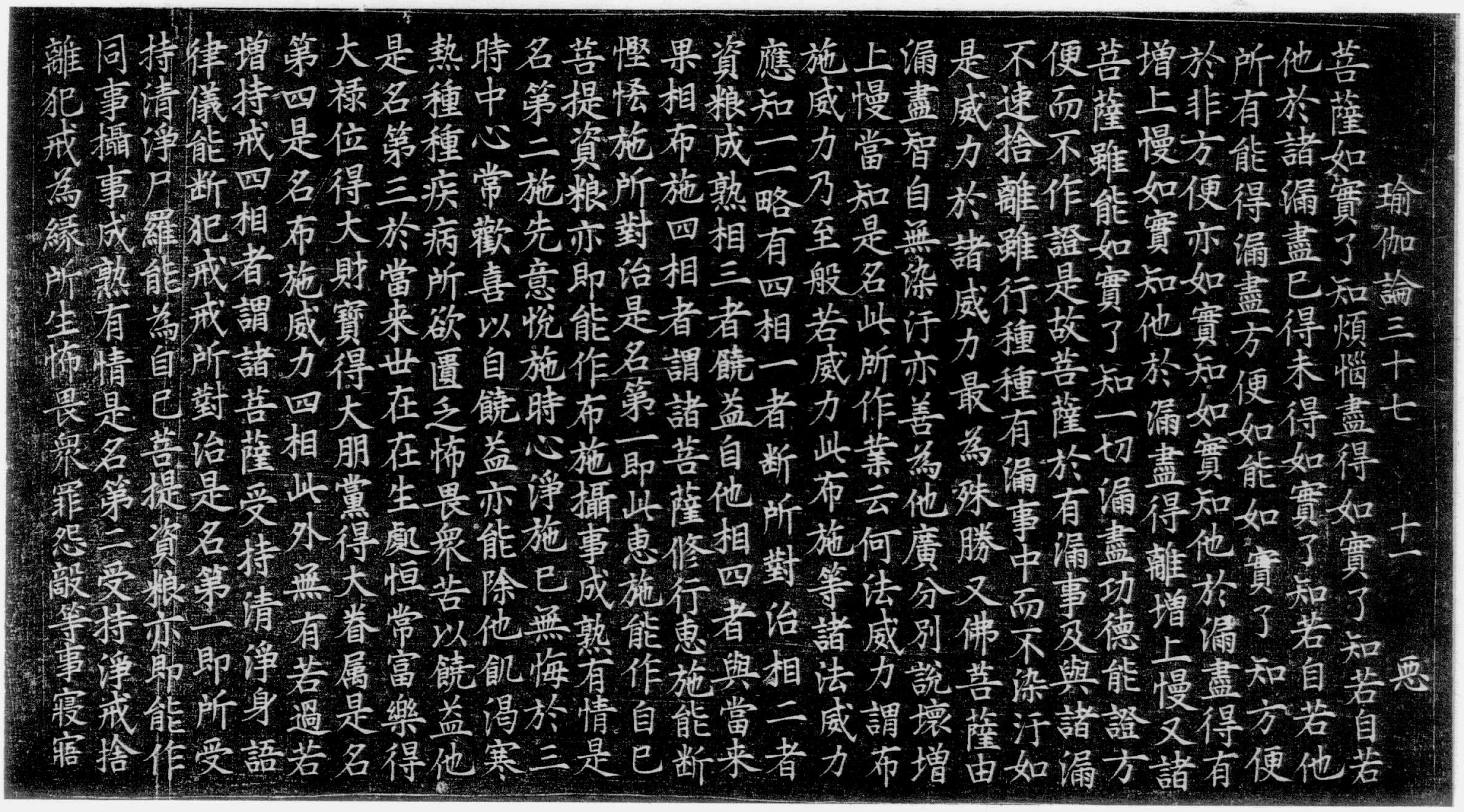
[illegible]見記刻



瑜伽論三十七　十　惡

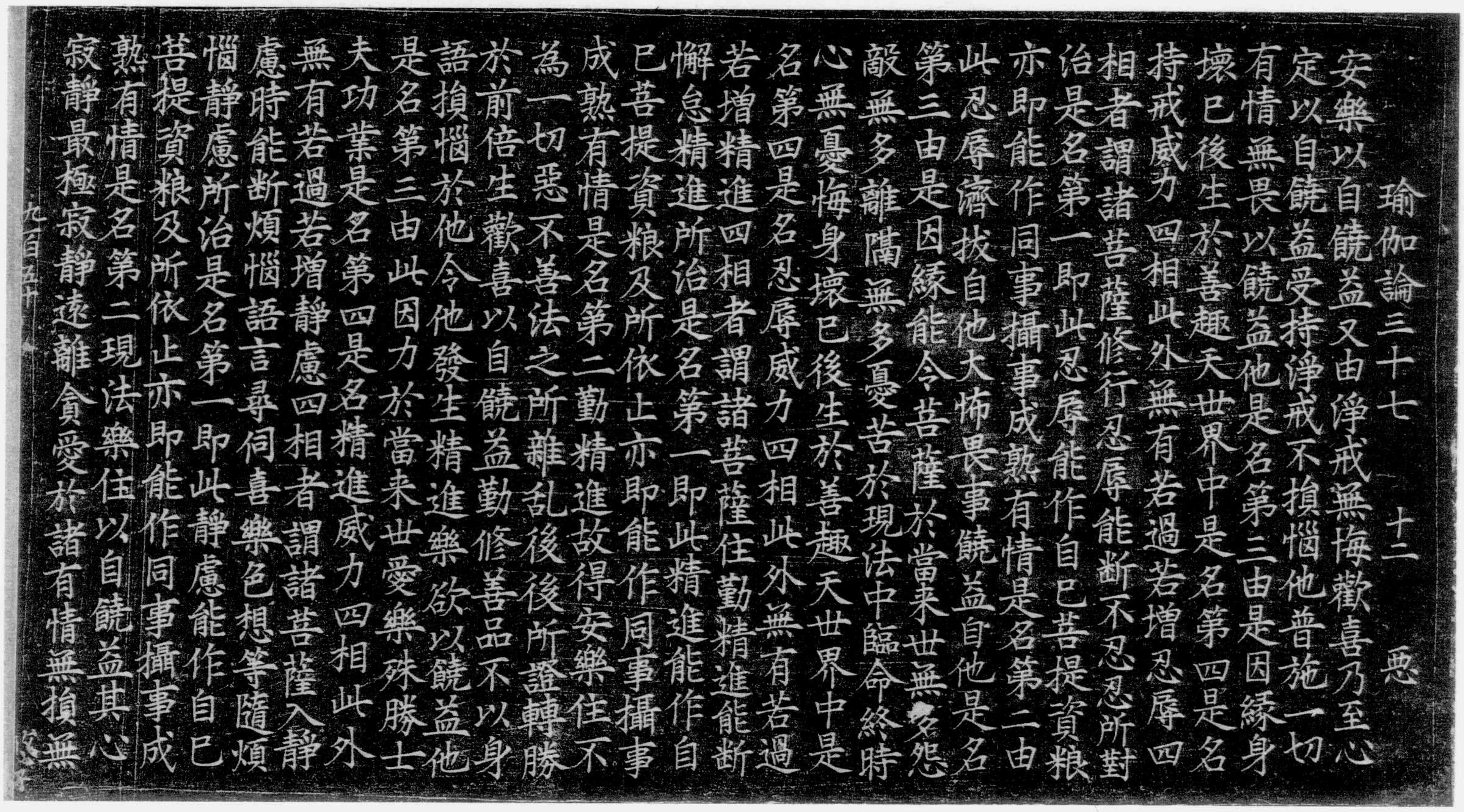
一切諸色乃至能見彼彼佛土彼彼如來安坐彼彼異類大會宣說正法顯然無乱又佛菩薩以淨天眼普見十方無量無數諸有情類身之所作淨不淨業既見彼已隨其所應隨其所宜施作種種利益安樂以淨天耳普聞十方無量無數諸有情類語之所作淨不淨業既聞彼已隨其所應隨其所宜施作種種利益安樂是名略說諸佛菩薩天眼天耳之所作業云何諸佛菩薩知心差別智通謂佛菩薩以他心智遍知十方無量無數諸世界中他有情類若有纏煩惱心若離纏煩惱心若有隨縛有隨眠煩惱心若離隨縛離隨眠煩惱心又遍了知有染心邪願心謂諸外道心及有愛染心又遍了知無染心正願心謂與上相違心又遍了知劣心謂生欲界諸有情類下至一切禽獸等心又遍了知中心謂生色界諸有情類諸所有心又遍了知勝心謂生無色界諸有情類諸所有心又遍了知樂相應心苦相應心不苦不樂相應心又能以一知他心智於一有情如是所有如是體性如是品類如是行相如是分齊心起現前於一念頃並如實知又能以一知他心智於多有情如是所有如是體性如是品類如是行相如是分齊心起現前於一念頃並如實知又佛菩薩此他心通知諸有情諸根勝劣知諸有情種種勝解知諸有情種種界行隨其所應能正安處趣涅槃宮種種正行當知是名此所作業云何諸佛菩薩漏盡智通謂佛

塔下三六六五



瑜伽論三十七　十一　悪

菩薩如實了知煩惱盡得如實了知若自若他於諸漏盡已得未得如實了知若自若他所有能得漏盡方便如能如實了知方便於非方便亦如實知如實知他於漏盡得有增上慢如實知他於漏盡得離增上慢又諸菩薩雖能如實了知一切漏盡功德能證方便而不作證是故菩薩於有漏事及與諸漏不速捨離雖行種種有漏事中而不染汙如是威力於諸威力最為殊勝又佛菩薩由漏盡智自無染汙亦善為他廣分別說壞增上慢當知是名此所作業云何法威力謂布施威力乃至般若威力此布施等諸法威力應知一一略有四相一者斷所對治相二者資粮成熟相三者饒益自他相四者與當来果相布施四相者謂諸菩薩修行恵施能斷慳悋施所對治是名第一即此恵施能作自己菩提資粮亦即能作布施攝事成熟有情是名第二施先意悅施施時心淨施已無悔於三時中心常歡喜以自饒益亦能除他飢渴寒熱種種疾病所欲匱乏怖畏衆苦以饒益他是名第三於當来世在在生處恒常富樂得大祿位得大財寶得大朋黨得大眷屬是名第四是名布施威力四相此外無有若過若增持戒四相者謂諸菩薩受持清淨身語律儀能斷犯戒戒所對治是名第一即所受持清淨尸羅能為自己菩提資粮亦即能作同事攝事成熟有情是名第二受持淨戒捨離犯戒為緣所生怖畏衆罪怨敵等事寝寤

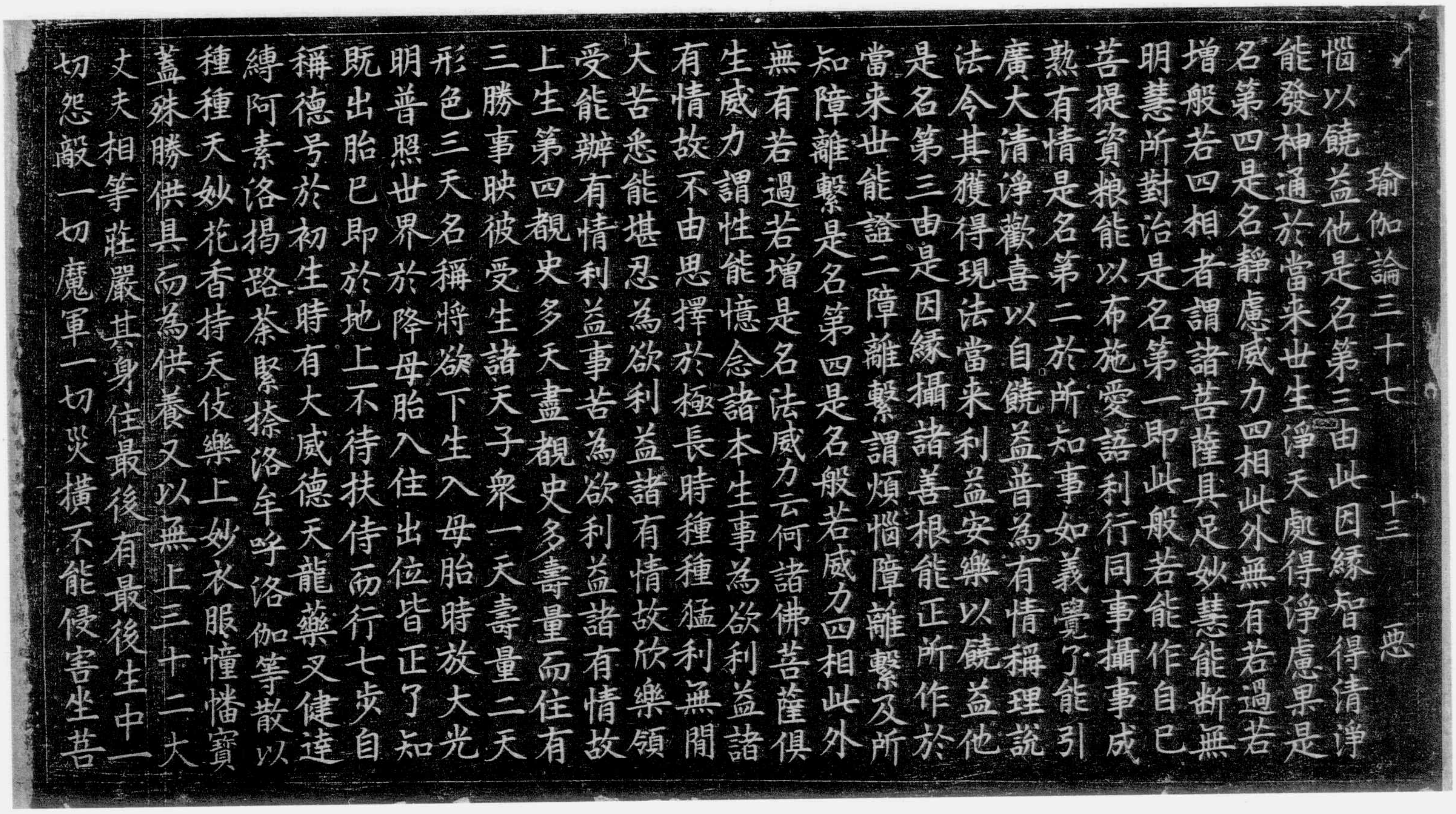


瑜伽論三十七　十二　悪

安樂以自饒益又由淨戒無悔歡喜乃至心定以自饒益受持淨戒不損惱他普施一切有情無畏以饒益他是名第三由是因緣身壞已後生於善趣天世界中是名第四是名持戒威力四相此外無有若過若增忍辱四相者謂諸菩薩修行忍辱能斷不忍忍所對治是名第一即此忍辱能作自己菩提資粮亦即能作同事攝事成熟有情是名第二由此忍辱濟拔自他大怖畏事饒益自他是名第三由是因緣能令菩薩於當来世無多怨敵無多離隔無多憂苦於現法中臨命終時心無憂悔身壞已後生於善趣天世界中是名第四是名忍辱威力四相此外無有若過若增精進四相者謂諸菩薩住勤精進能斷懈怠精進所治是名第一即此精進能作自己菩提資粮及所依止亦即能作同事攝事成熟有情是名第二勤精進故得安樂住不為一切惡不善法之所雜乱後後所證轉勝於前倍生歡喜以自饒益勤修善品不以身語損惱於他令他發生精進樂欲以饒益他是名第三由此因力於當来世愛樂殊勝士夫功業是名第四是名精進威力四相此外無有若過若增靜慮四相者謂諸菩薩入靜慮時能斷煩惱語言尋伺喜樂色想等隨煩惱靜慮所治是名第一即此靜慮能作自己菩提資粮及所依止亦即能作同事攝事成熟有情是名第二現法樂住以自饒益其心寂靜最極寂靜遠離貪愛於諸有情無損無

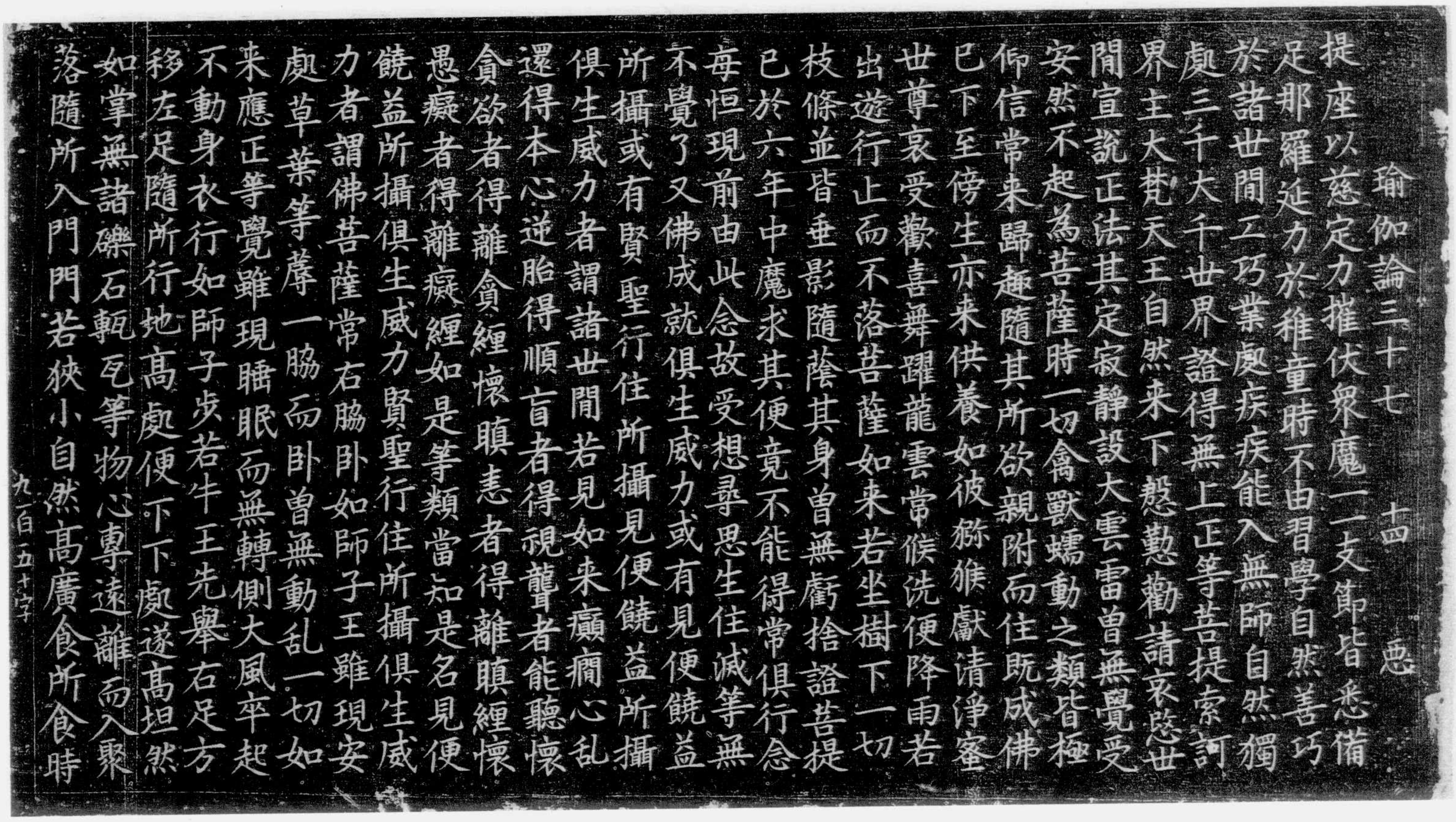
九百五十一

塔下三六六九



瑜伽論三十七　十三　悪

惱以饒益他是名第三由此因緣智得清淨
能發神通於當来世生淨天處得淨慮果是
名第四是名靜慮威力四相此外無有若過若
增般若四相者謂諸菩薩具足妙慧能斷無
明慧所對治是名第一即此般若能作自已
菩提資粮能以布施愛語利行同事攝事成
熟有情是名第二於所知事如義覺了能引
廣大清淨歡喜以自饒益普為有情稱理說
法令其獲得現法當来利益安樂以饒益他
是名第三由是因緣攝諸善根能正所作於
當来世能證二障離繫謂煩惱障離繫及所
知障離繫是名第四是名般若威力四相此外
無有若過若增是名法威力云何諸佛菩薩俱
生威力謂性能憶念諸本生事為欲利益諸
有情故不由思擇於極長時種種猛利無間
大苦悉能堪忍為欲利益諸有情故欣樂領
受能辦有情利益事苦為欲利益諸有情故
上生第四覩史多天盡覩史多壽量而住有
三勝事映彼受生諸天子衆一天壽量二天
形色三天名稱將欲下生入母胎時放大光
明普照世界於降母胎入住出位皆正了知
既出胎已即於地上不待扶侍而行七步自
稱德号於初生時有大威德天龍藥叉健達
縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽等散以
種種天妙花香持天伎樂上妙衣服幢幡寶
蓋殊勝供具而為供養又以無上三十二大
丈夫相等莊嚴其身住最後有最後生中一
切怨敵一切魔軍一切災横不能侵害坐菩



瑜伽論三十七　十四　悪

提座以慈定力摧伏衆魔一一支節皆悉備
足那羅延力於稚童時不由習學自然善巧
於諸世間工巧業處疾疾能入無師自然獨
處三千大千世界證得無上正等菩提索訶
界主大梵天王自然来下慇懃勸請哀愍世
間宣說正法其定寂靜設大雲雷曾無覺受
安然不起為菩薩時一切禽獸蠕動之類皆極
仰信常来歸趣隨其所欲親附而住既成佛
已下至傍生亦来供養如彼獼猴獻清淨蜜
世尊哀受歡喜舞躍龍雲常候洗便降雨若
出遊行止而不落菩薩如来若坐樹下一切
枝條並皆垂影隨蔭其身曾無虧捨證菩提
已於六年中魔求其便竟不能得常俱行念
每恒現前由此念故受想尋思生住滅等無
不覺了又佛成就俱生威力或有見便饒益
所攝或有賢聖行住所攝見便饒益所攝
俱生威力者謂諸世間若見如来癲癇心乱
還得本心逆胎得順盲者得視聾者能聽懷
貪欲者得離貪纏懷瞋恚者得離瞋纏懷
愚癡者得離癡纏如是等類當知是名見便
饒益所攝俱生威力賢聖行住所攝俱生威
力者謂佛菩薩常右脇卧如師子王雖現安
處草葉等蓐一脇而卧曾無動乱一切如
来應正等覺雖現睡眠而無轉側大風卒起
不動身衣行如師子步若牛王先舉右足方
移左足隨所行地高處便下下處遂高坦然
如掌無諸礫石甎瓦等物心專遠離而入聚
落隨所入門門若狹小自然高廣食所食時

九百五十字

塔下三六六六

瑜伽論三十七　十五　悪

粒皆碎無口不殫如是等類當知是名賢聖行住所攝俱生威力般涅盤時大地振動衆星晃耀交流而隕諸方一時欻然大熱遍滿虛空奏天大樂如是無量甚希有事皆是如来俱生威力非是神通威力所作如是名為諸佛菩薩俱生威力云何諸佛菩薩威力與聲聞獨覺有共不共略由三相應知不共一者微細故二者品類故三者界故諸佛菩薩於無量無數諸有情類及無量無數威力方便如所應作諸利益事皆如實知無不能作是名微細一切品類神通威力法威力俱生威力悉皆成就是名品類以一切世界一切有情界為威力境是名為界聲聞但以二千世界及有情界為神通境獨覺但以三千世界為神通境何以故由彼唯為調伏一身而修正行非諸有情是故最極唯以一界為神通境除上所說所餘諸佛菩薩威力當知麁相與諸聲聞獨覺等共如是諸佛菩薩威力聲聞獨覺尚不能及何況所餘一切天人異生外道諸佛菩薩略有三種神變威力一者神境神變所攝二者記說神變所攝三者教誡神變所攝當知此三如其所應攝入三種神通威力謂神境智通威力心差別智通威力漏盡智通威力

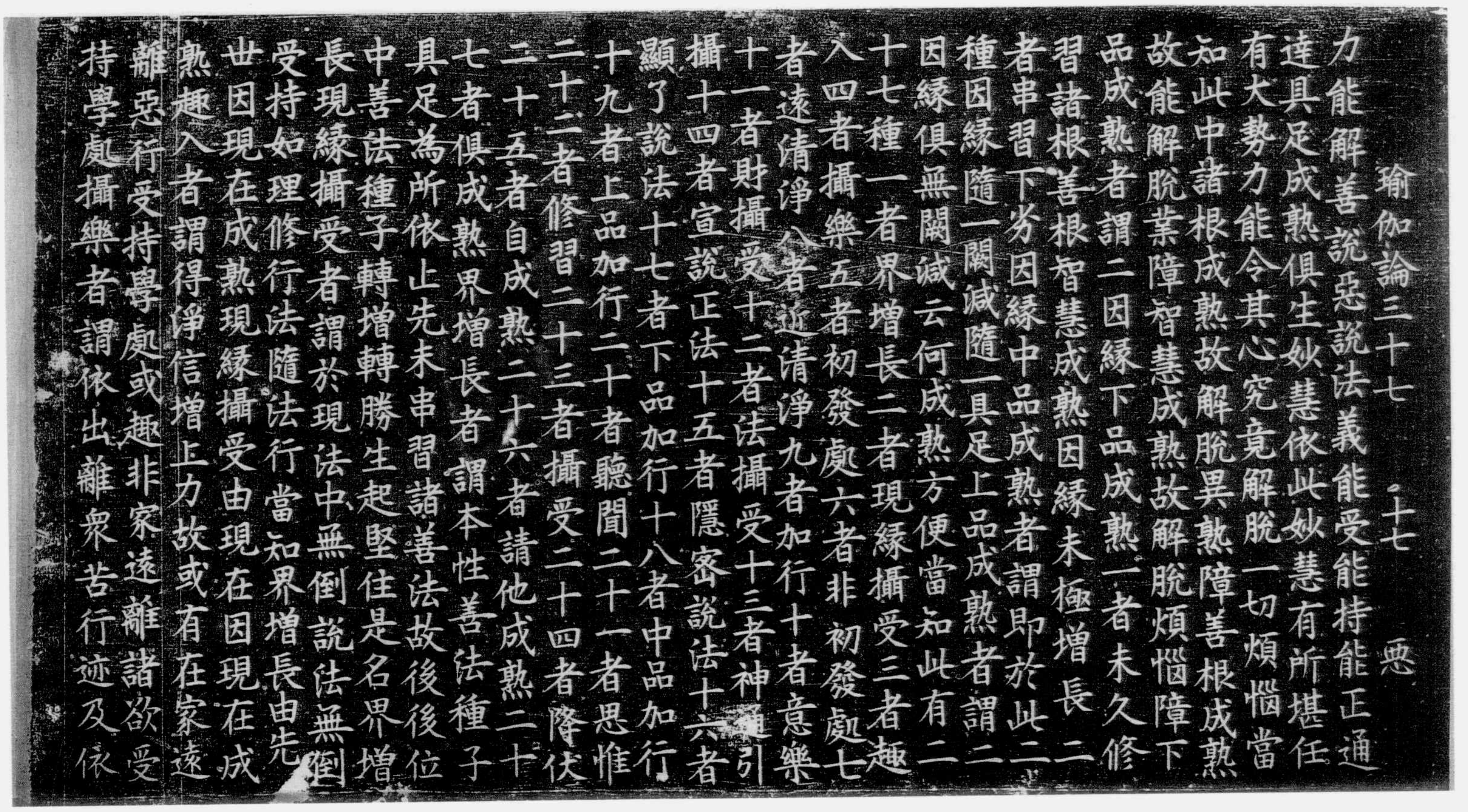
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處成熟品第六

云何成熟當知成熟略有六種一者成熟自性二者所成熟補特伽羅三者成熟差別四者成熟方便五者能成熟補特伽羅六者已成熟補

瑜伽論三十七　十六　悪

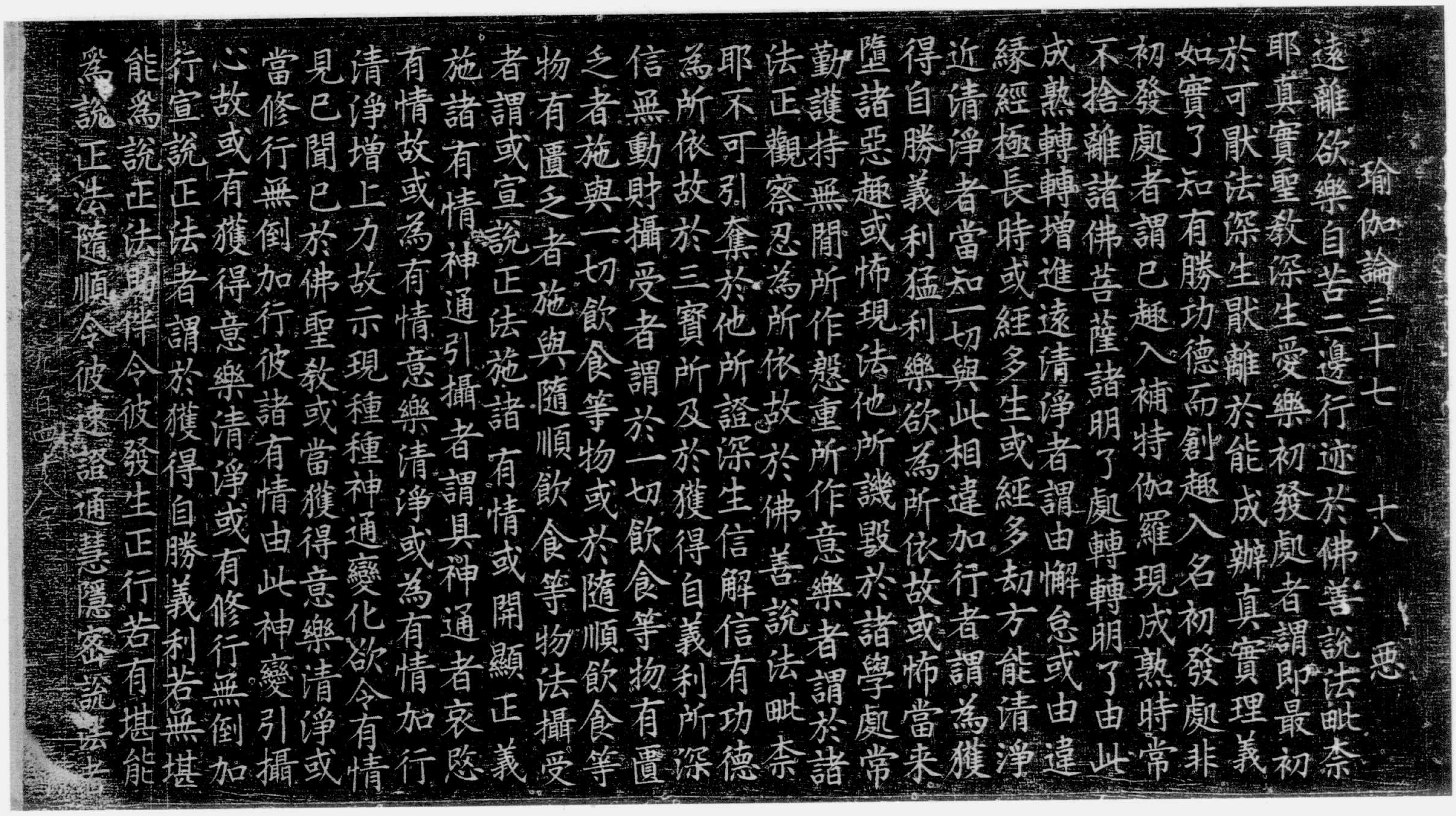
特伽羅相云何成熟自性謂由有善法種子及數習諸善法故獲得能順二障断淨增上身心有堪任性極調善性正加行滿安住於此若遇大師不遇大師皆有堪任有大勢力無間能證煩惱障断所知障断辟如癰痤熟至究竟無間可破說名為熟又如瓦器熟至究竟無間可用說名為熟又如衆菓熟至究竟無間可噉說名為熟如是由有善法種子及數修習諸善法故獲得能順廣說乃至正加行滿無間能證二障清淨說名成熟如是名為成熟自性云何所成熟補特伽羅謂所成熟補特伽羅略有四種一者住聲聞種姓於聲聞乘應可成熟補特伽羅二者住獨覺種姓於獨覺乘應可成熟補特伽羅三者住佛種姓於無上乘應可成熟補特伽羅四者住無種姓於往善趣應可成熟補特伽羅諸佛菩薩於此四事應當成熟如是四種補特伽羅是名所成熟補特伽羅云何成熟差別謂此差別略有六種一諸根成熟二善根成熟三智慧成熟四下品成熟五中品成熟六上品成熟諸根成熟者謂壽量具足形色具足族姓具足自在具足信言具足大勢具足人姓具足大力具足此依身果異熟具足為所依故堪任發起勇猛精進修諸善法於勤修集一切明處心無猒倦善根成熟者謂性薄塵垢為所依止性於諸惡不善法中心不樂入諸蓋輕微尋思薄弱柔和正直隨順而取智慧成熟者謂具足正念為性聰敏有所堪任有大勢

塔下三六七〇



瑜伽論三十七　十七　悪

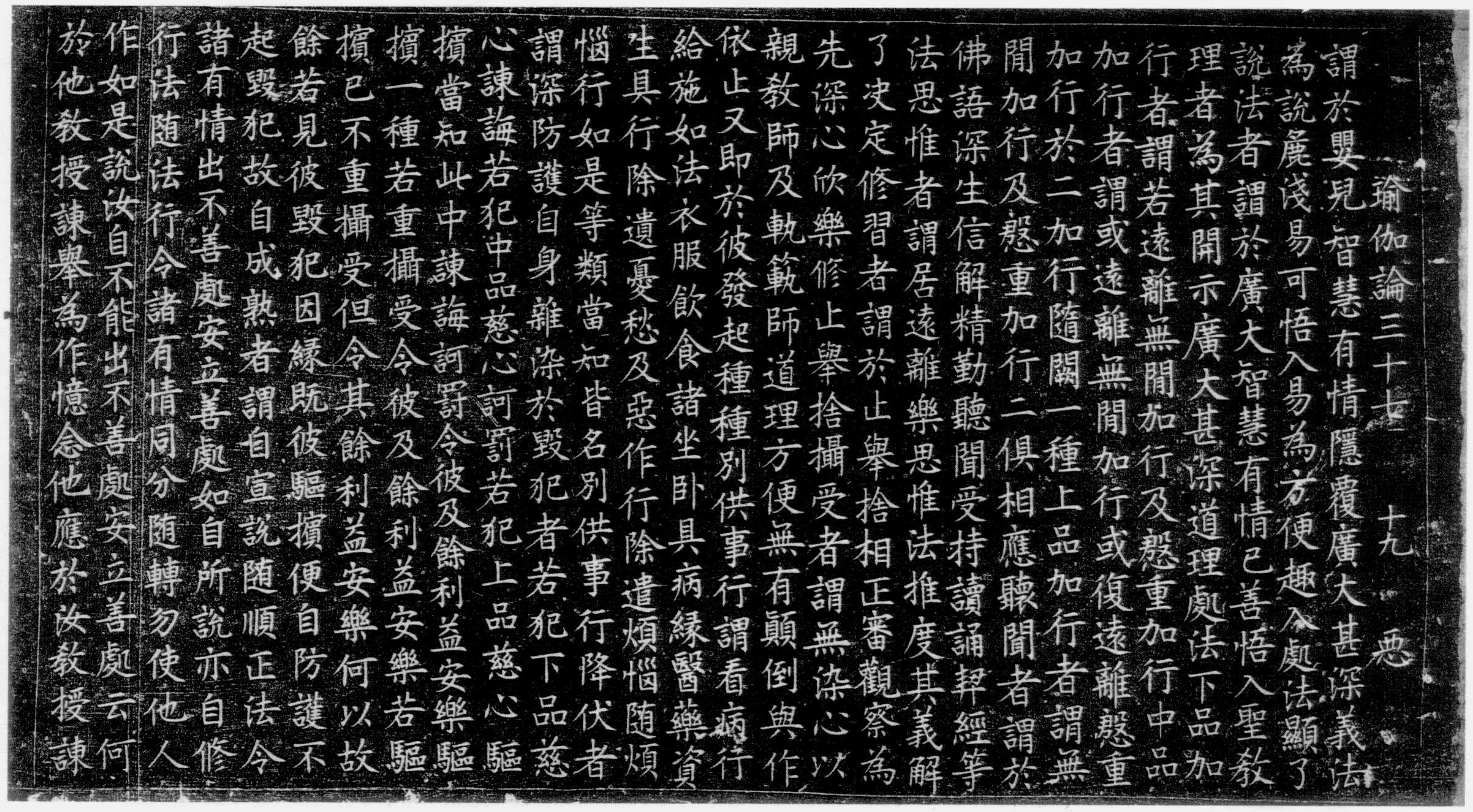
力能解善說惡說法義能受能持能正通達具足成熟俱生妙慧依此妙慧有所堪任有大勢力能令其心究竟解脫一切煩惱當知此中諸根成熟故解脫異熟障善根成熟故能解脫業障智慧成熟故解脫煩惱障下品成熟者謂二因緣下品成熟一者未久修習諸根善根智慧成熟因緣未極增長二者串習下劣因緣中品成熟者謂即於此二種因緣隨一闕減隨一具足上品成熟者謂二因緣俱無闕減云何成熟方便當知此有二十七種一者界增長二者現緣攝受三者趣入四者攝樂五者初發處六者非初發處七者遠清淨八者近清淨九者加行十者意樂十一者財攝受十二者法攝受十三者神通引攝十四者宣說正法十五者隱密說法十六者顯了說法十七者下品加行十八者中品加行十九者上品加行二十者聽聞二十一者思惟二十二者修習二十三者攝受二十四者降伏二十五者自成熟二十六者請他成熟二十七者俱成熟界增長者謂本性善法種子具足為所依止先串習諸善法故後後位中善法種子轉增轉勝生起堅住是名界增長現緣攝受者謂於現法中無倒說法無倒受持如理修行法隨法行當知界增長由先世因現在成熟現緣攝受由現在因現在成熟趣入者謂得淨信增上力故或有在家遠離惡行受持學處或趣非家遠離諸欲受持學處攝樂者謂依出離眾苦行迹及依



瑜伽論三十七　十八　悪

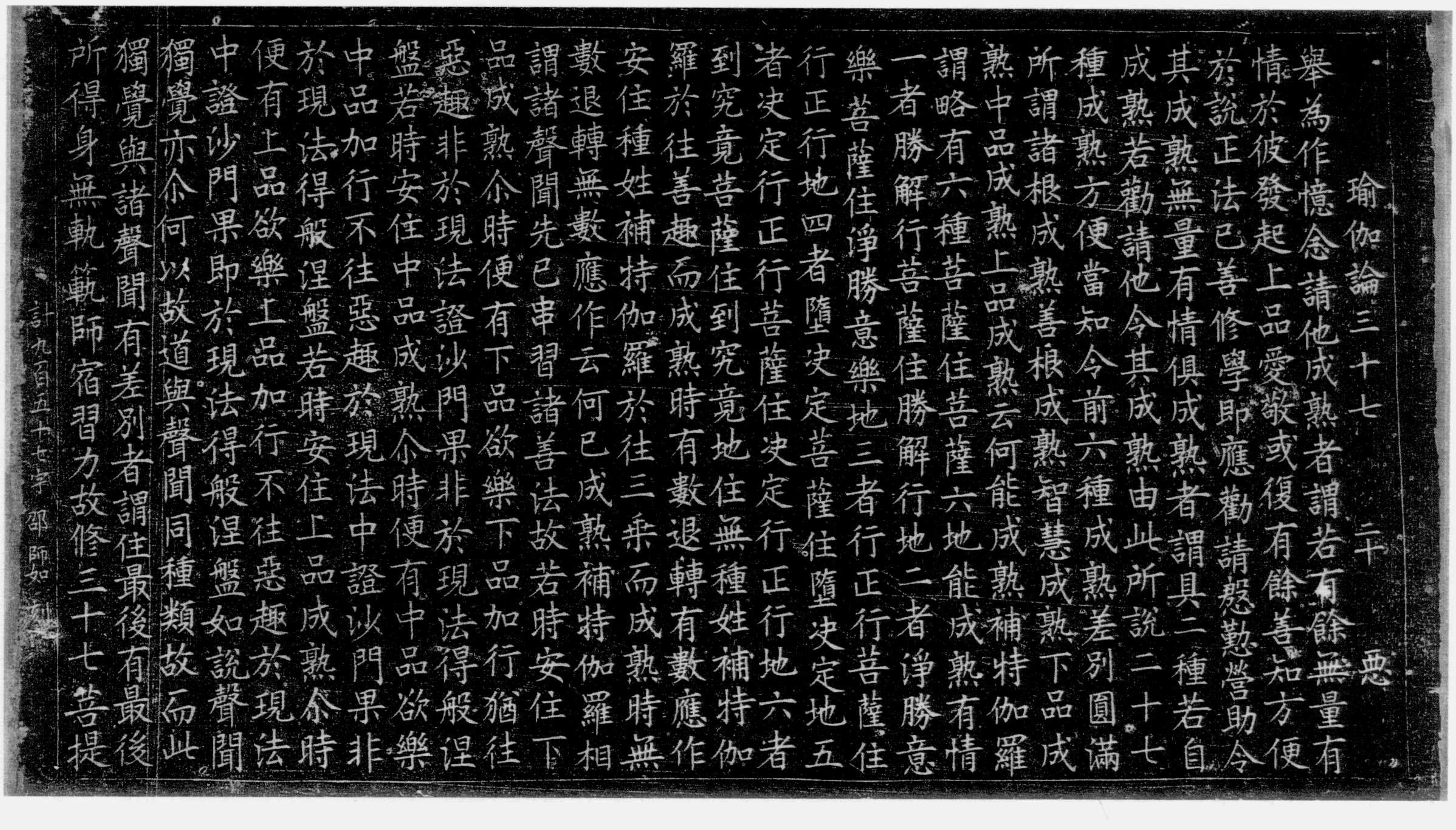
遠離欲樂自苦二邊行迹於佛善說法毗柰耶真實聖教深生愛樂初發處者謂即最初於可猒法深生猒離於能成辦真實理義如實了知有勝功德而創趣入名初發處非初發處者謂已趣入補特伽羅現成熟時常不捨離諸佛菩薩諸明了處轉轉明了由此成熟轉轉增進遠清淨者謂由懈怠或由違緣經極長時或經多生或經多劫方能清淨近清淨者當知一切與此相違加行者謂為獲得自勝義利猛利樂欲為所依故或怖當來墮諸惡趣或怖現法他所譏毀於諸學處常勤護持無間所作慇重所作意樂者謂於諸法正觀察忍為所依故於佛善說法毗柰耶不可引奪於他所證深生信解信有功德為所依故於三寶所及於獲得自義利所深信無動財攝受者謂於一切飲食等物有匱乏者施與一切飲食等物或於隨順飲食等物有匱乏者施與隨順飲食等物法攝受者謂或宣說正法施諸有情或開顯正義施諸有情神通引攝者謂具神通者哀愍有情故或為有情意樂清淨或為有情加行清淨增上力故示現種種神通變化欲令有情見已聞已於佛聖教或當獲得意樂清淨或當修行無倒加行彼諸有情由此神變引攝心故或有獲得意樂清淨或有修行無倒加行宣說正法者謂於獲得自勝義利若無堪能為說正法助伴令彼發生正行若有堪能為說正法隨順令彼速證通慧隱密說法

塔下二六二七



瑜伽論三十七　十九　惡

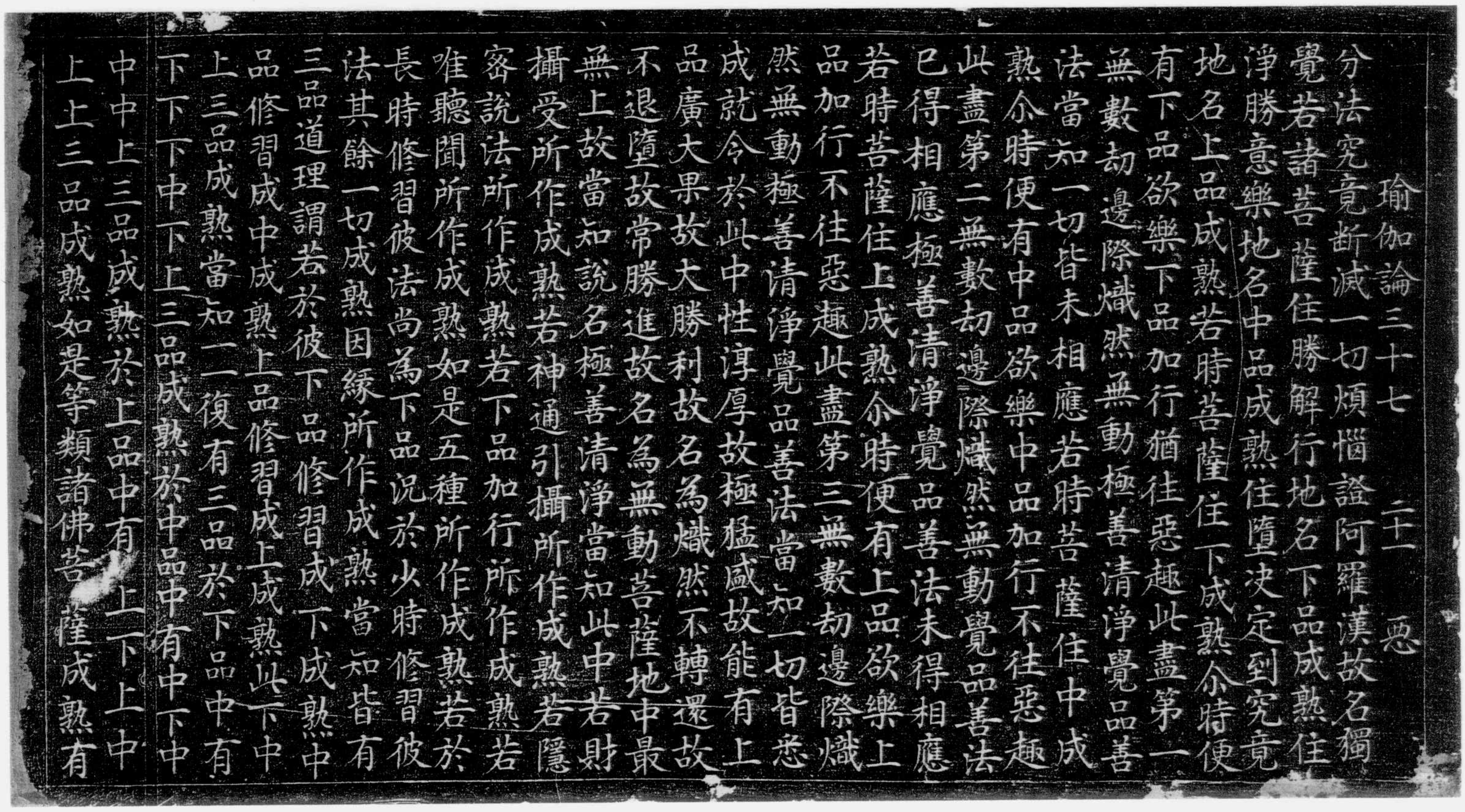
謂於嬰兒智慧有情隱覆廣大甚深義法
為說麁淺易可悟入易為方便趣入處法顯了
說法者謂於廣大智慧有情已善悟入聖教
理者為其開示廣大甚深道理處法下品加
行者謂若遠離無間加行及慇重加行中品
加行者謂或遠離無間加行或復遠離慇重
加行於二加行隨闕一種上品加行者謂無
間加行及慇重加行二俱相應聽聞者謂於
佛語深生信解精勤聽聞受持讀誦拜經等
法思惟者謂居遠離樂思惟法推度其義解
了決定修習者謂於止舉捨相正審觀察為
先深心欣樂修止舉捨攝受者謂無染心以
親教師及軌範師道理方便無有顛倒與作
依止又即於彼發起種種別供事行謂看病行
給施如法衣服飲食諸坐卧具病緣醫藥資
生具行除遣憂愁及惡作行除遣煩惱隨煩
惱行如是等類當知皆名別供事行降伏者
謂深防護自身雜染於毀犯者若犯下品慈
心諫誨若犯中品慈心訶罰若犯上品慈心驅
擯當知此中諫誨訶罰令彼及餘利益安樂驅
擯一種若重攝受令彼及餘利益安樂若驅
擯已不重攝受但令其餘利益安樂何以故
餘若見彼毀犯因緣既彼驅擯便自防護不
起毀犯故自成熟者謂自宣說隨順正法令
諸有情出不善處安立善處如自所說亦自修
行法隨法行令諸有情同分隨轉勿使他人
作如是說汝自不能出不善處安立善處云何
於他教授諫舉為作憶念他應於汝教授諫



瑜伽論三十七　二十　惡

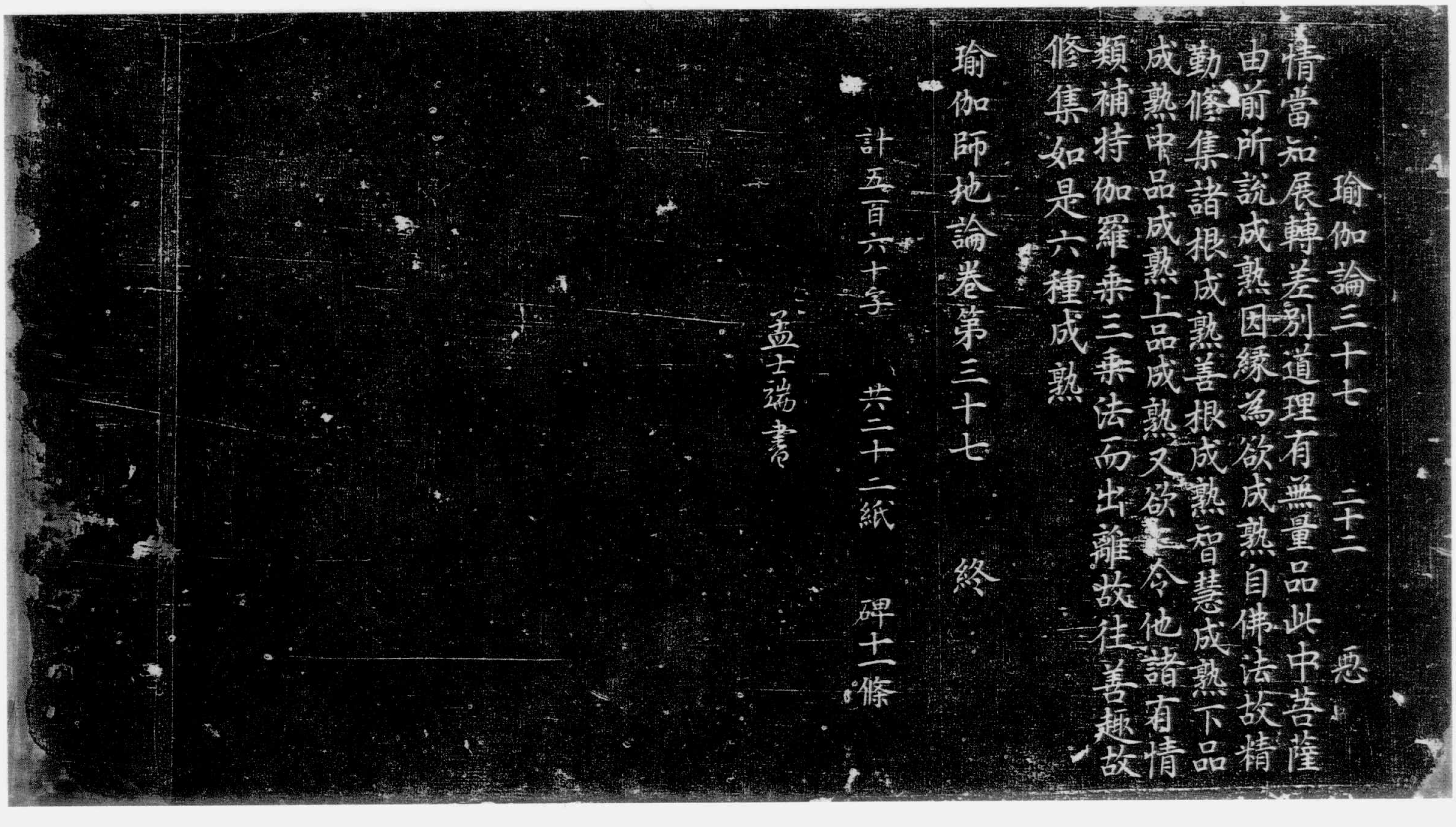
舉為作憶念請他成熟者謂若有餘無量有
情於彼發起上品愛敬或復有餘善知方便
於說正法已善修學即應勸請慇懃營助令
其成熟無量有情俱成熟者謂具二種若自
成熟若勸請他令其成熟由此所說二十七
種成熟方便當知令前六種成熟差別圓滿
所謂諸根成熟善根成熟智慧成熟下品成
熟中品成熟上品成熟云何能成熟補特伽羅
謂略有六種菩薩住菩薩六地能成熟有情
一者勝解行菩薩住勝解行地二者淨勝意
樂菩薩住淨勝意樂地三者行正行菩薩住
行正行地四者墮決定菩薩住墮決定地五
者決定行正行菩薩住決定行正行地六者
到究竟菩薩住到究竟地住無種姓補特伽
羅於往善趣而成熟時有數退轉有數應作
安住種姓補特伽羅於往三乘而成熟時無
數退轉無數應作云何已成熟補特伽羅相
謂諸聲聞先已串習諸善法故若時安住下
品成熟尒時便有下品欲樂下品加行猶往
惡趣非於現法證沙門果非於現法得般涅
槃若時安住中品成熟尒時便有中品欲樂
中品加行不往惡趣於現法中證沙門果非
於現法得般涅槃若時安住上品成熟尒時
便有上品欲樂上品加行不往惡趣於現法
中證沙門果即於現法得般涅槃如說聲聞
獨覺亦尒何以故道與聲聞同種類故而此
獨覺與諸聲聞有差別者謂住最後有最後
所得身無軌範師宿習力故修三十七菩提
計九百五十七字　邵師如刻

塔下二六二九



瑜伽論三十七　二十一　悉

分法究竟斷滅一切煩惱證阿羅漢故名獨覺若諸菩薩住勝解行地名下品成熟住淨勝意樂地名中品成熟住墮決定到究竟地名上品成熟若時菩薩住下成熟尒時便有下品欲樂下品加行猶往惡趣此盡第一無數劫邊際熾然無動極善清淨覺品善法當知一切皆未相應若時菩薩住中成熟尒時便有中品欲樂中品加行不往惡趣此盡第二無數劫邊際熾然無動覺品善法已得相應極善清淨覺品善法未得相應若時菩薩住上成熟尒時便有上品欲樂上品加行不往惡趣此盡第三無數劫邊際熾然無動極善清淨覺品善法當知一切皆悉成就令於此中性淳厚故極猛盛故能有上品廣大果故大勝利故名為熾然不轉還故不退墮故常勝進故名無動菩薩地中最無上故當知說名極善清淨當知此中若財攝受所作成熟若神通引攝所作成熟若隱密說法所作成熟若下品加行所作成熟若唯聽聞所作成熟如是五種所作成熟若於長時修習彼法尚為下品況於少時修習彼法其餘一切成熟因緣所作成熟當知皆有三品道理謂若於彼下品修習成下成熟中品修習成中成熟上品修習成上成熟此下中上三品成熟當知一一復有三品於下品中有下下下中下上三品成熟於中品中有中下中中中上三品成熟於上品中有上下上中上上三品成熟如是等類諸佛菩薩成熟有



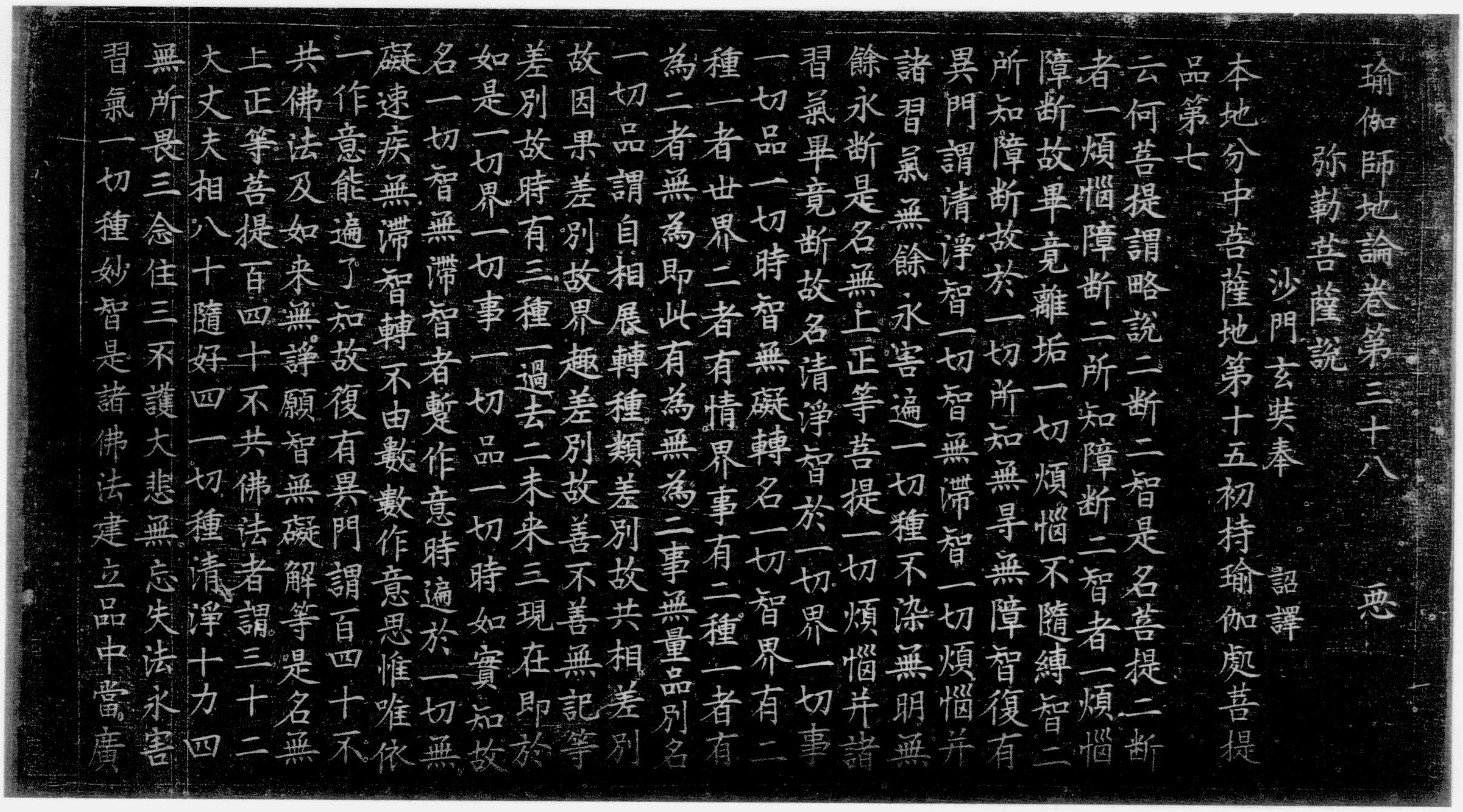
瑜伽論三十七　二十二　悉

情當知展轉差別道理有無量品此中菩薩由前所說成熟因緣為欲成熟自佛法故精勤修集諸根成熟善根成熟智慧成熟下品成熟中品成熟上品成熟又欲令他諸有情類補特伽羅乘三乘法而出離故往善趣故修集如是六種成熟

瑜伽師地論卷第三十七　終

計五百六十字　共二十二紙　碑十一條

孟士瑞書



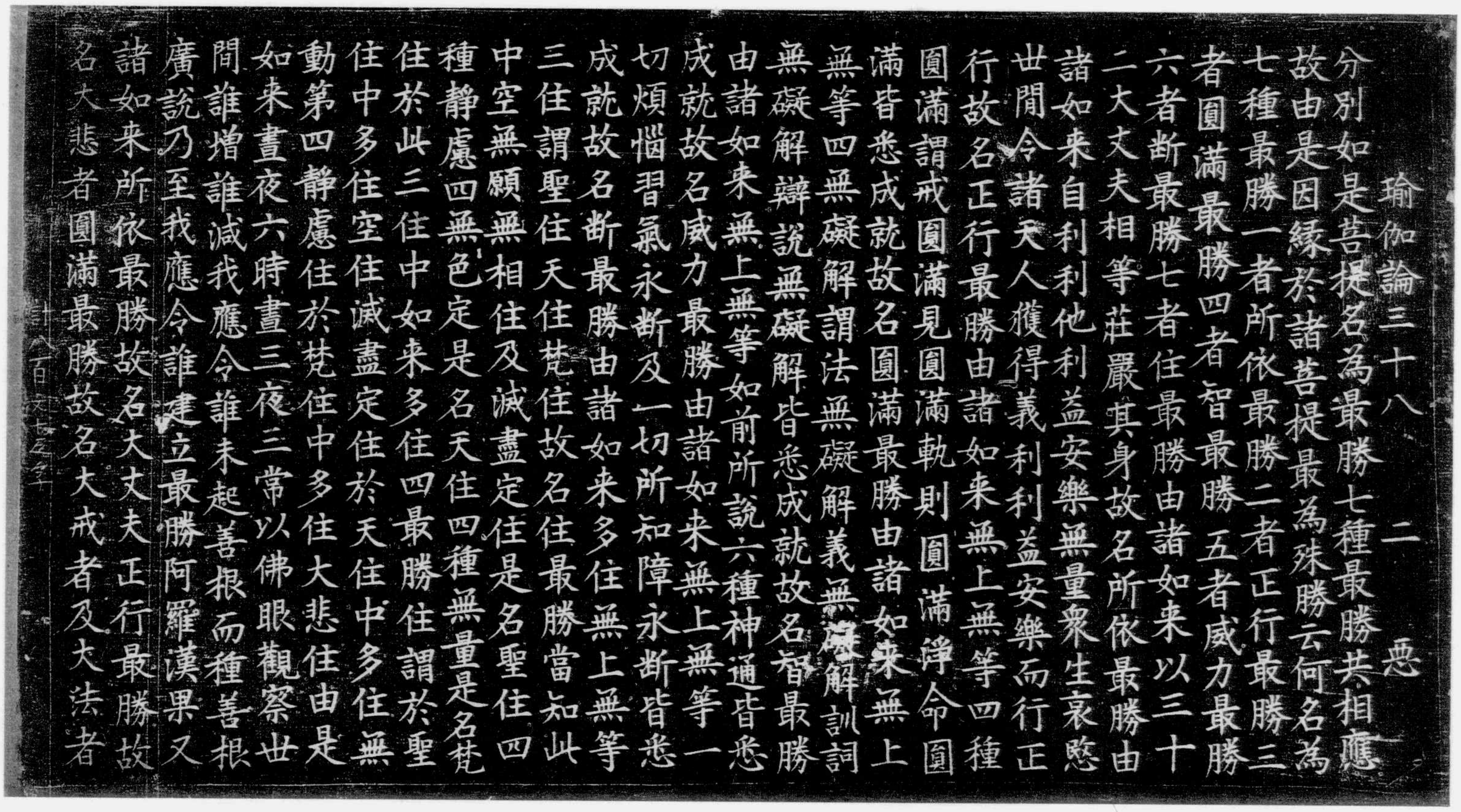
瑜伽師地論卷第三十八　恶

弥勒菩薩說

沙門玄奘奉　詔譯

本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處菩提品第七

云何菩提謂略說二斷二智是名菩提二斷者一煩惱障斷二所知障斷二智者一煩惱障斷故畢竟離垢一切煩惱不隨縛智二所知障斷故於一切所知無㝵無障智復有異門謂清淨智一切智無滞智一切煩惱并諸習氣無餘永害遍一切種不染無明無餘永斷是名無上正等菩提一切煩惱并諸習氣畢竟斷故名清淨智於一切界一切事一切品一切時智無礙轉名一切智界有二種一者世界二者有情界事有二種一者有為二者無為即此有為無為二事無量品別名一切品謂自相展轉種類差別故共相差別故因果差別故界趣差別故善不善無記等差別故時有三種一過去二未来三現在即於如是一切界一切事一切品一切時如實知故名一切智無滞智者謂作意時遍於一切無礙速疾無滞智轉不由數數作意思惟唯依一作意能遍了知故復有異門謂百四十不共佛法及如来無諍願智無礙解等是名無上正等菩提百四十不共佛法者謂三十二大丈夫相八十隨好四一切種清淨十力四無所畏三念住三不護大悲無忘失法永害習氣一切種妙智是諸佛法建立品中當廣

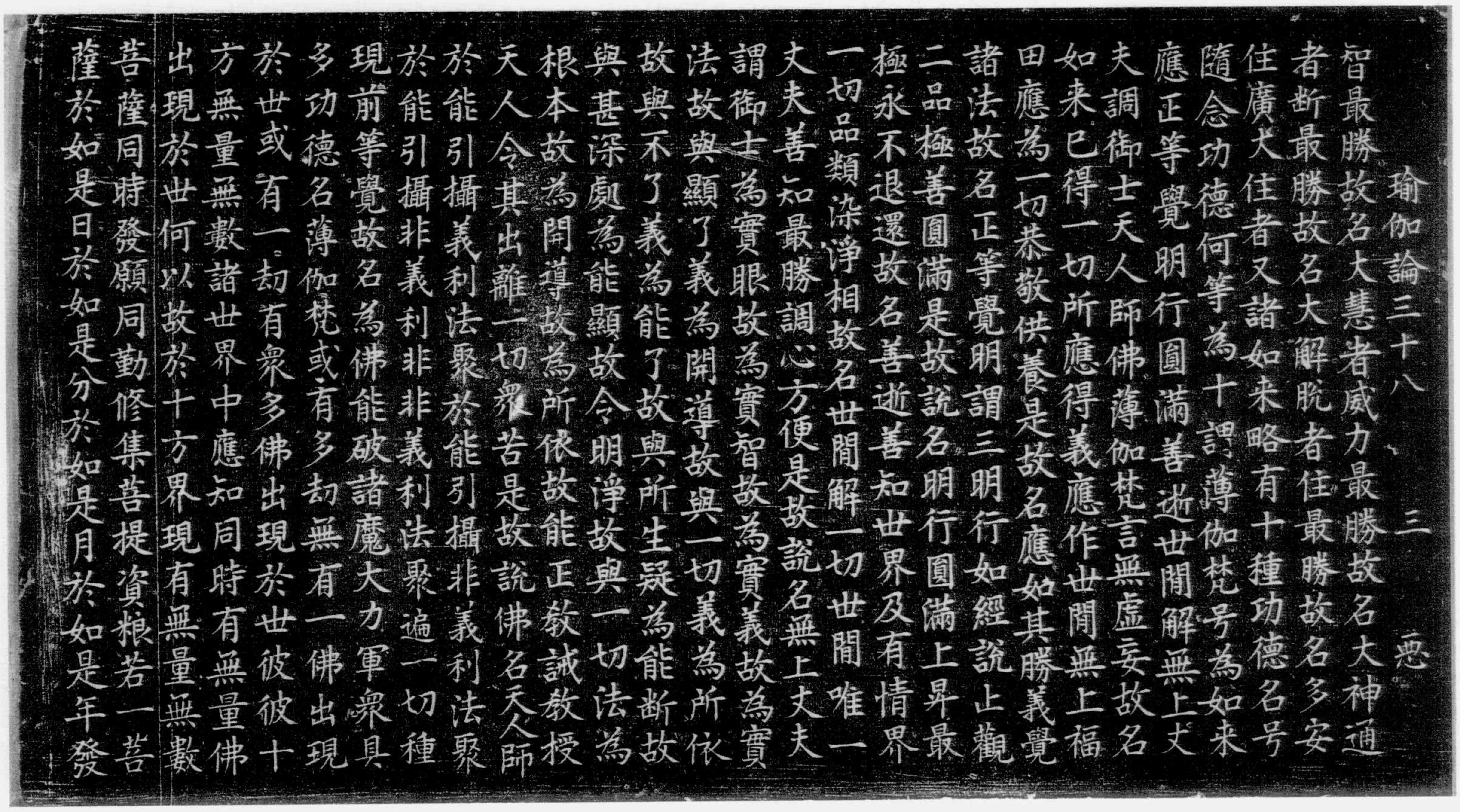


瑜伽論三十八　二　恶

分別如是菩提名為最勝七種最勝共相應故由是因緣於諸菩提最為殊勝云何名為七種最勝一者所依最勝二者正行最勝三者圓滿最勝四者智最勝五者威力最勝六者斷最勝七者住最勝由諸如来以三十二大丈夫相等莊嚴其身故名所依最勝由諸如来自利利他利益安樂無量衆生哀愍世間令諸天人獲得義利利益安樂而行正行故名正行最勝由諸如来無上無等四種圓滿謂戒圓滿見圓滿軌則圓滿淨命圓滿皆悉成就故名圓滿最勝由諸如来無上無等四無礙解謂法無礙解義無礙解訓詞無礙解辯說無礙解皆悉成就故名智最勝由諸如来無上無等如前所說六種神通皆悉成就故名威力最勝由諸如来無上無等一切煩惱習氣永斷及一切所知障永斷皆悉成就故名斷最勝由諸如来多住無上無等三住謂聖住天住梵住故名住最勝當知此中空無願無相住及滅盡定住是名聖住四種靜慮四無色定是名天住四種無量是名梵住於此三住中如来多住四最勝住謂於聖住中多住空住滅盡定住於天住中多住無動第四靜慮住於梵住中多住大悲住由是如来晝夜六時晝三夜三常以佛眼觀察世間誰增誰減我應令誰未起善根而種善根廣說乃至我應令誰建立最勝阿羅漢果又諸如来所依最勝故名大丈夫正行最勝故名大悲者圓滿最勝故名大戒者及大法者

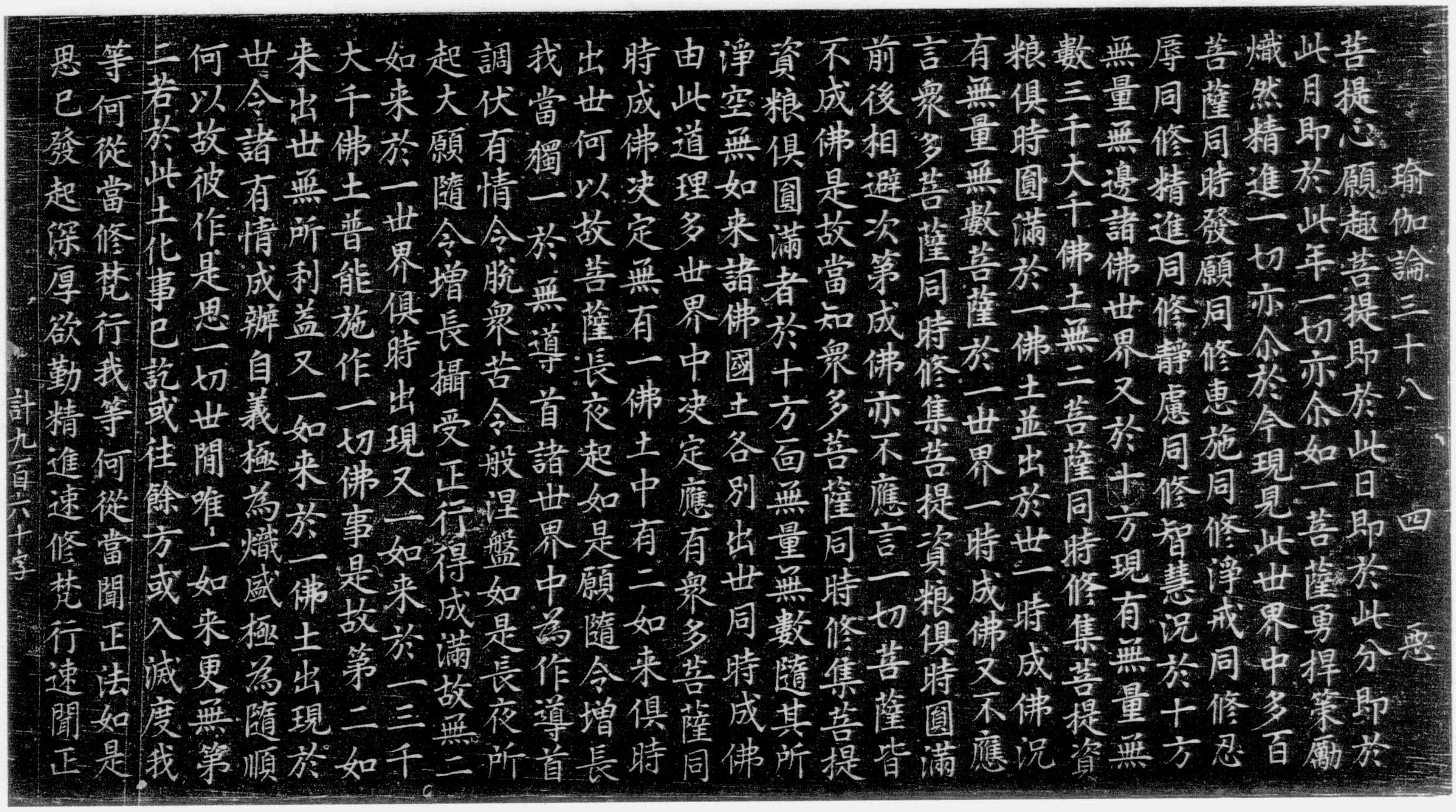
計八百六十五字

塔下二六二八



瑜伽論三十八　三　悪

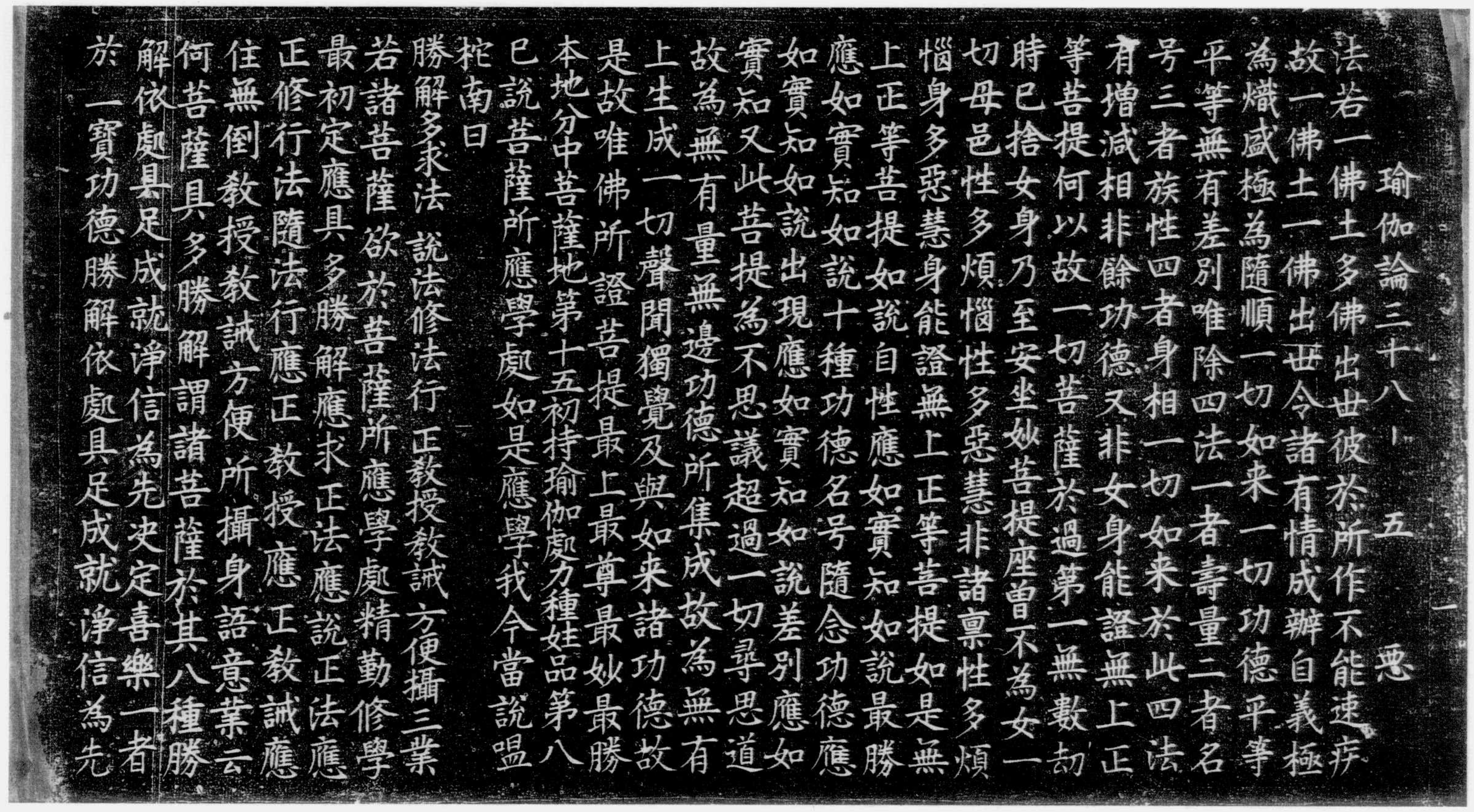
智最勝故名大慧者威力最勝故名大神通者断最勝故名大解脫者住最勝故名多安住廣大住者又諸如来略有十種功德名号隨念功德何等為十謂薄伽梵号為如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵言無虛妄故名如来已得一切所應得義應作世間無上福田應為一切恭敬供養是故名應如其勝義覺諸法故名正等覺明謂三明行如經說止觀二品極善圓滿是故說名明行圓滿上昇最極永不退還故名善逝善知世界及有情界一切品類染淨相故名世間解一切世間唯一丈夫善知最勝調心方便是故說名無上丈夫謂御士為實眼故為實智故為實義故為實法故與顯了義為開導故與一切義為所依故與不了義為能了故與所生疑為能斷故與甚深處為能顯故令明淨故與一切法為根本故為開導故為所依故能正教誡教授天人令其出離一切衆苦是故說佛名天人師於能引攝義利法聚於能引攝非義利法聚於能引攝非義利非非義利法聚遍一切種現前等覺故名為佛能破諸魔大力軍衆具多功德名薄伽梵或有多劫無有一佛出現於世或有一劫有衆多佛出現於世彼彼十方無量無數諸世界中應知同時有無量佛出現於世何以故於十方界現有無量無數菩薩同時發願同勤修集菩提資粮若一菩薩於如是日於如是分於如是月於如是年發



瑜伽論三十八　四　悪

菩提心願趣菩提即於此日即於此分即於此月即於此年一切亦尒如一菩薩勇捍策勵熾然精進一切亦尒於今現見此世界中多百菩薩同時發願同修惠施同修淨戒同修忍辱同修精進同修靜慮同修智慧況於十方無量無邊諸佛世界又於十方現有無量無數三千大千佛土無二菩薩同時修集菩提資粮俱時圓滿於一佛土並出於世一時成佛況有無量無數菩薩於一世界一時成佛又不應言衆多菩薩同時修集菩提資粮俱時圓滿前後相避次第成佛亦不應言一切菩薩皆不成佛是故當知衆多菩薩同時修集菩提資粮俱圓滿者於十方面無量無數隨其所淨空無如来諸佛國土各別出世同時成佛由此道理多世界中决定應有衆多菩薩同時成佛决定無有一佛土中有二如来俱時出世何以故菩薩長夜起如是願隨令增長我當獨一於無導首諸世界中為作導首調伏有情令脫衆苦令般涅盤如是長夜所起大願隨令增長攝受正行得成滿故無二如来於一世界俱時出現又一如来於一三千大千佛土普能施作一切佛事是故第二如来出世無所利益又一如来於一佛土出現於世令諸有情成辦自義極為熾盛極為隨順何以故彼作是思一切世間唯一如来更無第二若於此土化事已訖或往餘方或入滅度我等何從當修梵行我等何從當聞正法如是思已發起深厚欲勤精進速修梵行速聞正

計九百六十字



瑜伽論三十八　五　惡

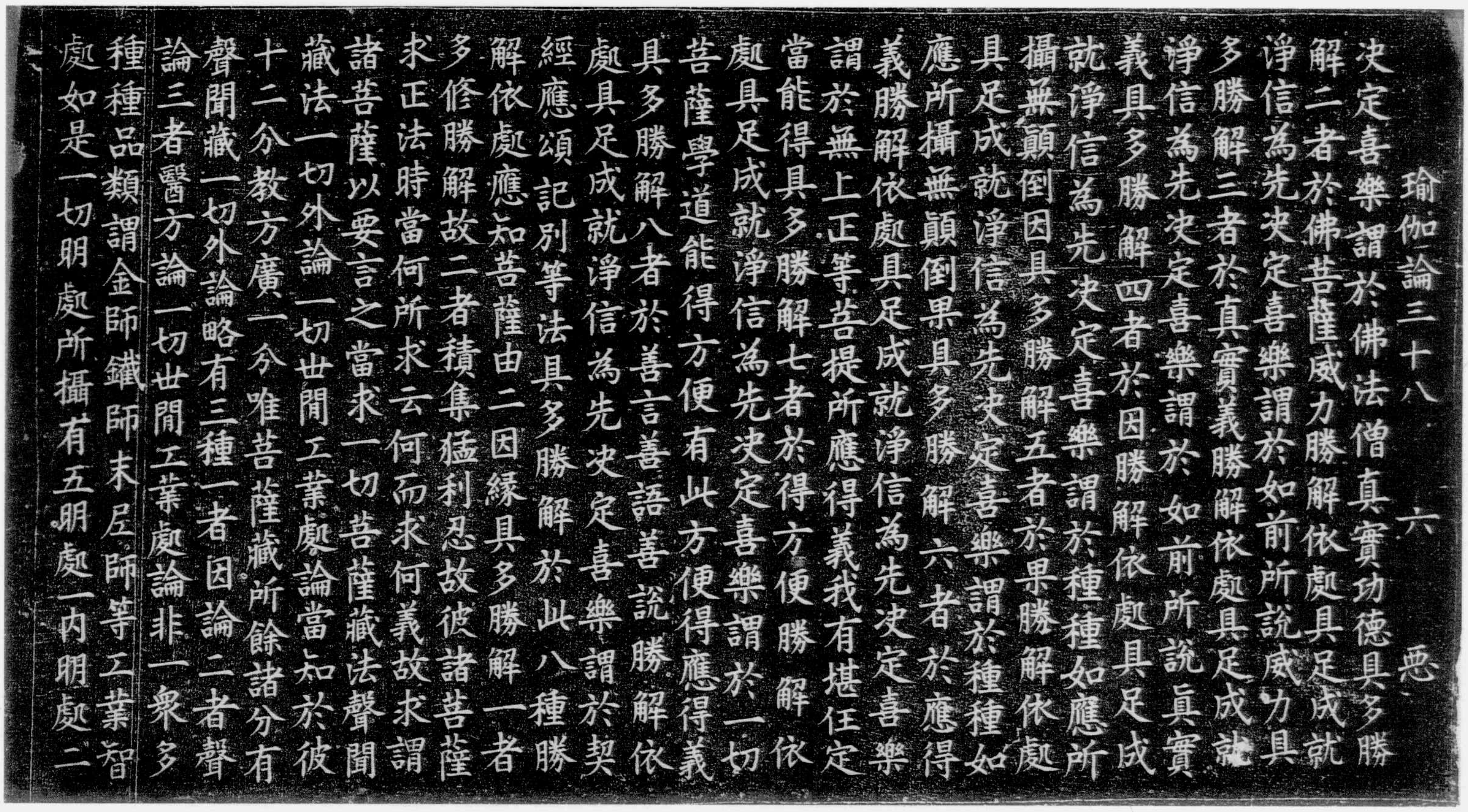
法若一佛土多佛出世彼於所作不能速疾故一佛土一佛出世令諸有情成辦自義極為熾盛極為隨順一切如来一切功德平等平等無有差別唯除四法一者壽量二者名号三者族性四者身相一切如来於此四法有增減相非餘功德又非女身能證無上正等菩提何以故一切菩薩於過第一無數劫時已捨女身乃至安坐妙菩提座曾不為女一切母邑性多煩惱性多惡慧性非諸稟性多煩惱身多惡慧身能證無上正等菩提如是無上正等菩提如說自性應如實知如說最勝應如實知如說十種功德名号隨念功德應如實知如說出現應如實知如說差別應如實知又此菩提為不思議超過一切尋思道故為無有量無邊功德所集成故為無有上生成一切聲聞獨覺及與如来諸功德故是故唯佛所證菩提最上最尊最妙最勝

本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處力種姓品第八

已說菩薩所應學處如是應學我今當說嗢拕南曰

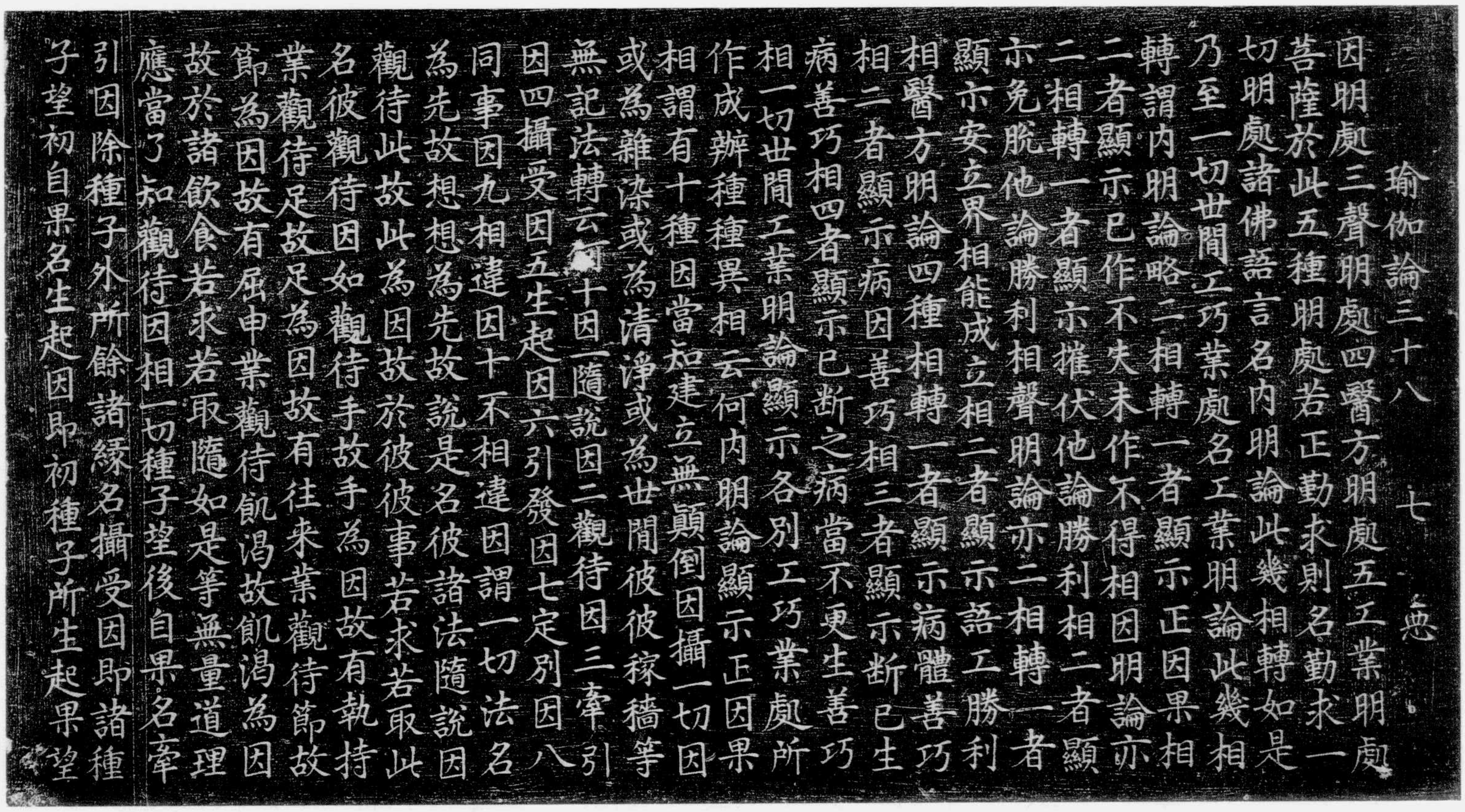
勝解多求法　說法修法行　正教授教誡　方便攝三業

若諸菩薩欲於菩薩所應學處精勤修學最初定應具多勝解應求正法應說正法應正修行法隨法行應正教授應正教誡應住無倒教授教誡方便所攝身語意業云何菩薩具多勝解謂諸菩薩於其八種勝解依處具足成就淨信為先決定喜樂一者於一寶功德勝解依處具足成就淨信為先



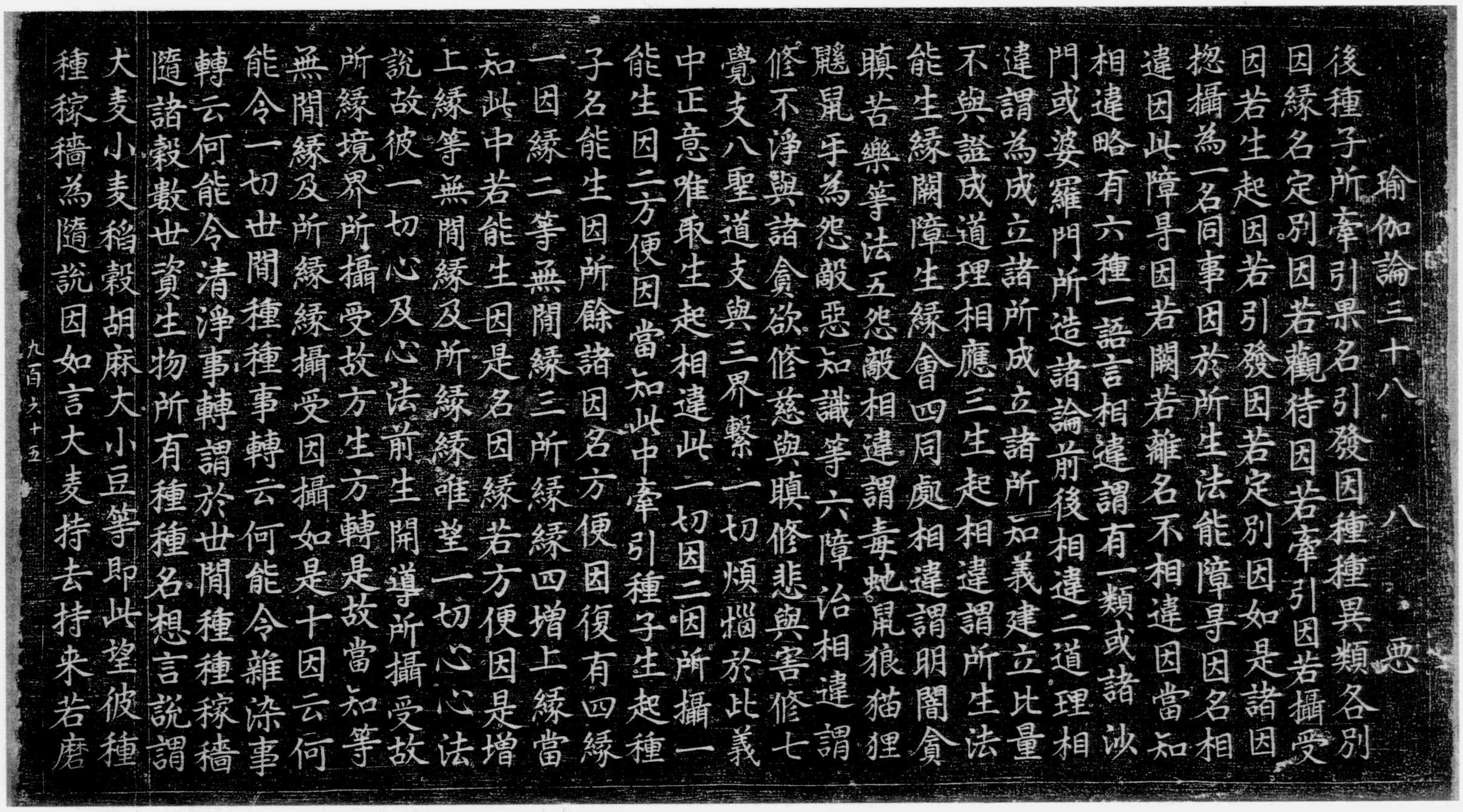
瑜伽論三十八　六　惡

決定喜樂謂於佛法僧真實功德具多勝解二者於佛菩薩威力勝解依處具足成就淨信為先決定喜樂謂於如前所說威力具多勝解三者於真實義勝解依處具足成就淨信為先決定喜樂謂於如前所說真實義具多勝解四者於因勝解依處具足成就淨信為先決定喜樂謂於種種如應所攝無顛倒因具多勝解五者於果勝解依處具足成就淨信為先決定喜樂謂於種種如應所攝無顛倒果具多勝解六者於應得義勝解依處具足成就淨信為先決定喜樂謂於無上正等菩提所應得義我有堪任定當能得具多勝解七者於得方便勝解依處具足成就淨信為先決定喜樂謂於一切菩薩學道能得方便有此方便得應得義具多勝解八者於善言善語善說勝解依處具足成就淨信為先決定喜樂謂於契經應頌記別等法具多勝解於此八種勝解依處應知菩薩由二因緣具多勝解一者多修勝解故二者積集猛利忍故彼諸菩薩求正法時當何所求云何而求何義故求謂諸菩薩以要言之當求一切菩薩藏法聲聞藏法一切外論一切世間工業處論當知於彼十二分教方廣一分唯菩薩藏所餘諸分有聲聞藏一切外論略有三種一者因論二者聲論三者醫方論一切世間工業處論非一衆多種種品類謂金師鐵師末尼師等工業智處如是一切明處所攝有五明處一內明處二



瑜伽論三十八　七　悪

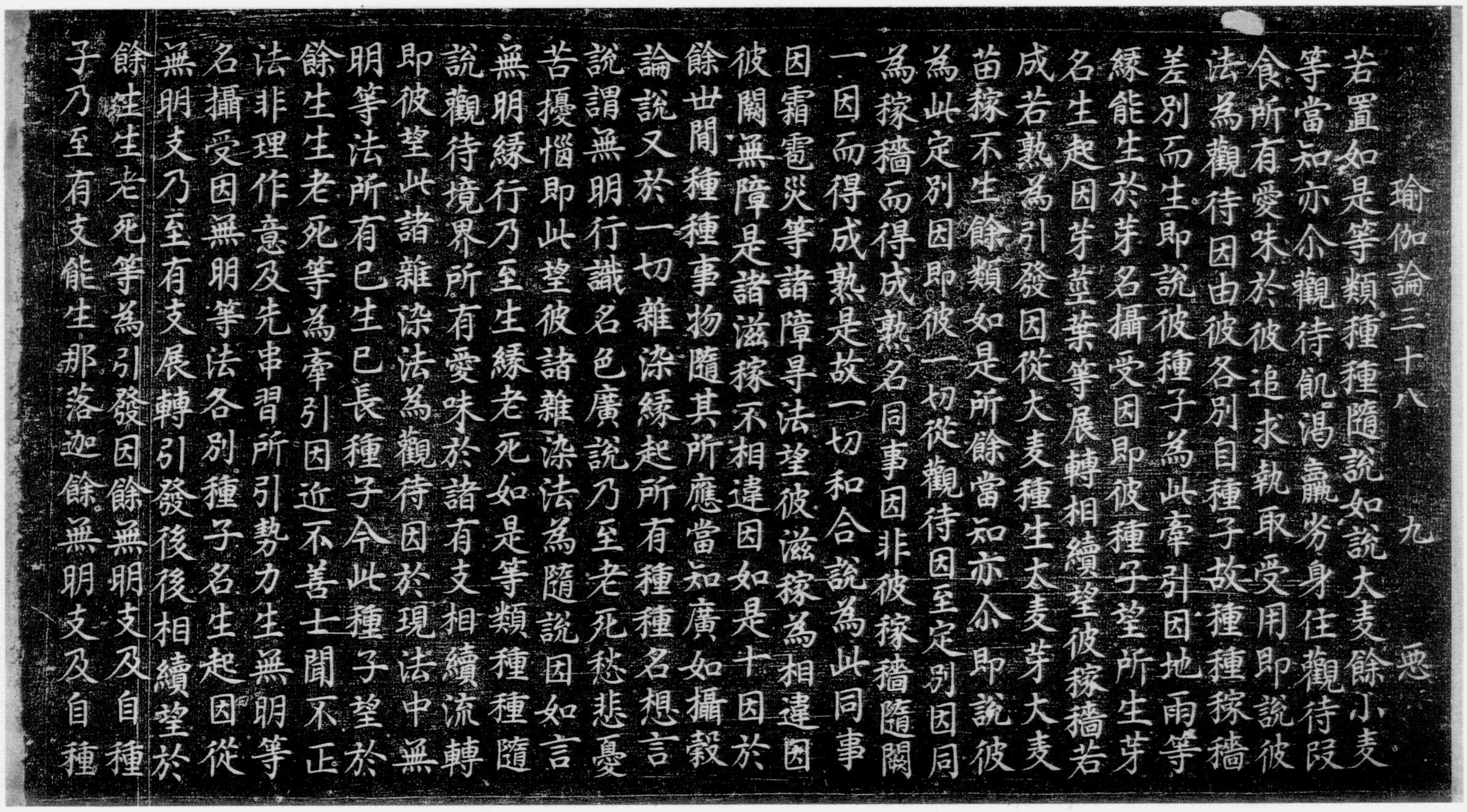
因明處三聲明處四醫方明處五工業明處菩薩於此五種明處若正勤求則名勤求一切明處諸佛語言名內明論此幾相轉如是乃至一切世間工巧業處名工業明論此幾相轉謂內明論略二相轉一者顯示正因果相二者顯示已作不失未作不得相因明論亦二相轉一者顯示摧伏他論勝利相二者顯示免脫他論勝利相聲明論亦二相轉一者顯示安立界相能成立相二者顯示語工勝利相醫方明論四種相轉一者顯示病體善巧相二者顯示病因善巧相三者顯示斷已生病善巧相四者顯示已斷之病當不更生善巧相一切世間工業明論顯示各別工巧業處所作成辦種種異相云何內明論顯示正因果相謂有十種因當知建立無顛倒因攝一切因或為雜染或為清淨或為世間彼彼稼穡等無記法轉云何十因一隨說因二觀待因三牽引因四攝受因五生起因六引發因七定別因八同事因九相違因十不相違因謂一切法名為先故想想為先故說是名彼諸法隨說因觀待此故此為因故於彼彼事若求若取此名彼觀待因如觀待手故手為因故有執持業觀待足故足為因故有往來業觀待節故節為因故有屈申業觀待飢渴故飢渴為因故於諸飲食若求若取隨如是等無量道理應當了知觀待因相一切種子望後自果名牽引因除種子外所餘諸緣名攝受因即諸種子望初自果名生起因即初種子所生起果望



瑜伽論三十八　八　悪

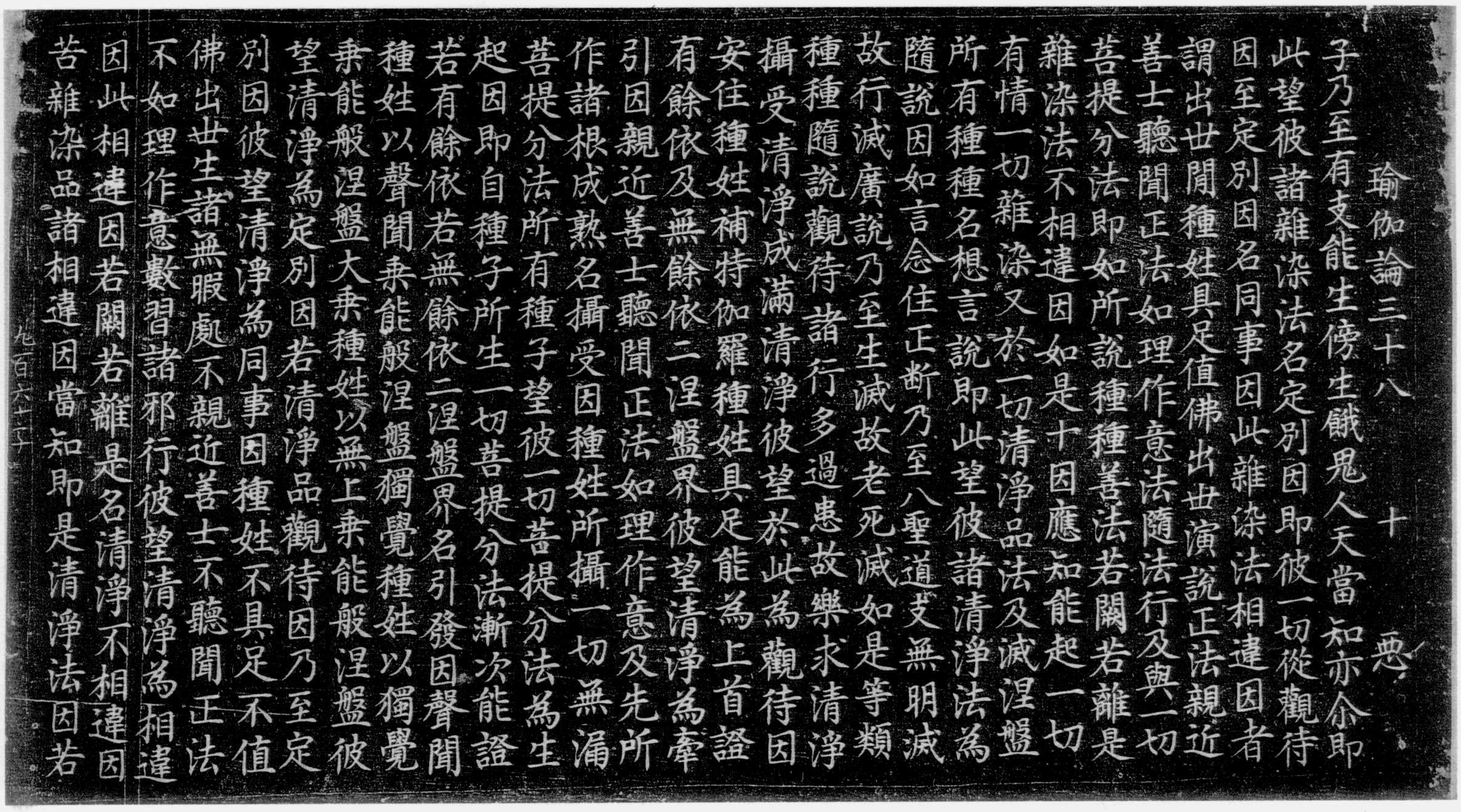
後種子所牽引果名引發因種種異類各別因緣名定別因若觀待因若牽引因若攝受因若生起因若引發因若定別因如是諸因揔攝為一名同事因於所生法能障㝵因名相違因此障㝵因若闕若離名不相違因當知相違略有六種一語言相違謂有一類或諸沙門或婆羅門所造諸論前後相違二道理相違謂為成立諸所成立諸所知義建立比量不與證成道理相應三生起相違謂所生法能生緣闕障生緣會四同處相違謂明闇貪瞋苦樂等法五怨敵相違謂毒蛇鼠狼猫狸鼷鼠互為怨敵惡知識等六障治相違謂修不淨與諸貪欲修慈與瞋修悲與害修七覺支八聖道支與三界繫一切煩惱於此義中正意唯取生起相違此一切因二因所攝一能生因二方便因當知此中牽引種子生起種子名能生因所餘諸因名方便因復有四緣一因緣二等無間緣三所緣緣四增上緣當知此中若能生因是名因緣若方便因是增上緣等無間緣及所緣緣唯望一切心心法說故彼一切心及心法前生開導所攝受故所緣境界所攝受故方生方轉是故當知等無間緣及所緣緣攝受因攝如是十因云何能令一切世間種種事轉云何能令雜染事轉云何能令清淨事轉謂於世間種種稼穡隨諸穀數世資生物所有種種名想言說謂大麥小麥稻穀胡麻大小豆等即此望彼種種稼穡為隨說因如言大麥持去持來若磨

九百六十五



瑜伽論三十八　九　悪

若置如是等類種種隨說如說大麥餘小麥等當知亦尒觀待飢渴羸劣身住觀待段食所有愛味於彼追求執取受用即說彼法為觀待因由彼各別自種子故種種稼穡差別而生即說彼種子為此牽引因地雨等緣能生於芽名攝受因即彼種子望所生芽名生起因芽莖葉等展轉相續望彼稼穡若成若熟為引發因從大麥種生大麥芽大麥苗稼不生餘類如是所餘當知亦尒即說彼為此定別因即彼一切從觀待因至定別因同為稼穡而得成熟名同事因非彼稼穡隨闕一因而得成熟是故一切和合說為此同事因霜雹災等諸障㝵法望彼滋稼為相違因彼闕無障是諸滋稼不相違因如是十因於餘世間種種事物隨其所應當知廣如攝穀論說又於一切雜染緣起所有種種名想言說謂無明行識名色廣說乃至老死愁悲憂苦擾惱即此望彼諸雜染法為隨說因如言無明緣行乃至生緣老死如是等類種種隨說觀待境界所有愛味於諸有支相續流轉即彼望此諸雜染法為觀待因於現法中無明等法所有已生已長種子令此種子望於餘生生老死等為牽引因近不善士聞不正法非理作意及先串習所引勢力生無明等名攝受因無明等法各別種子名生起因從無明支乃至有支展轉引發後後相續望於餘趣生老死等為引發因餘無明支及自種子乃至有支能生那落迦餘無明支及自種

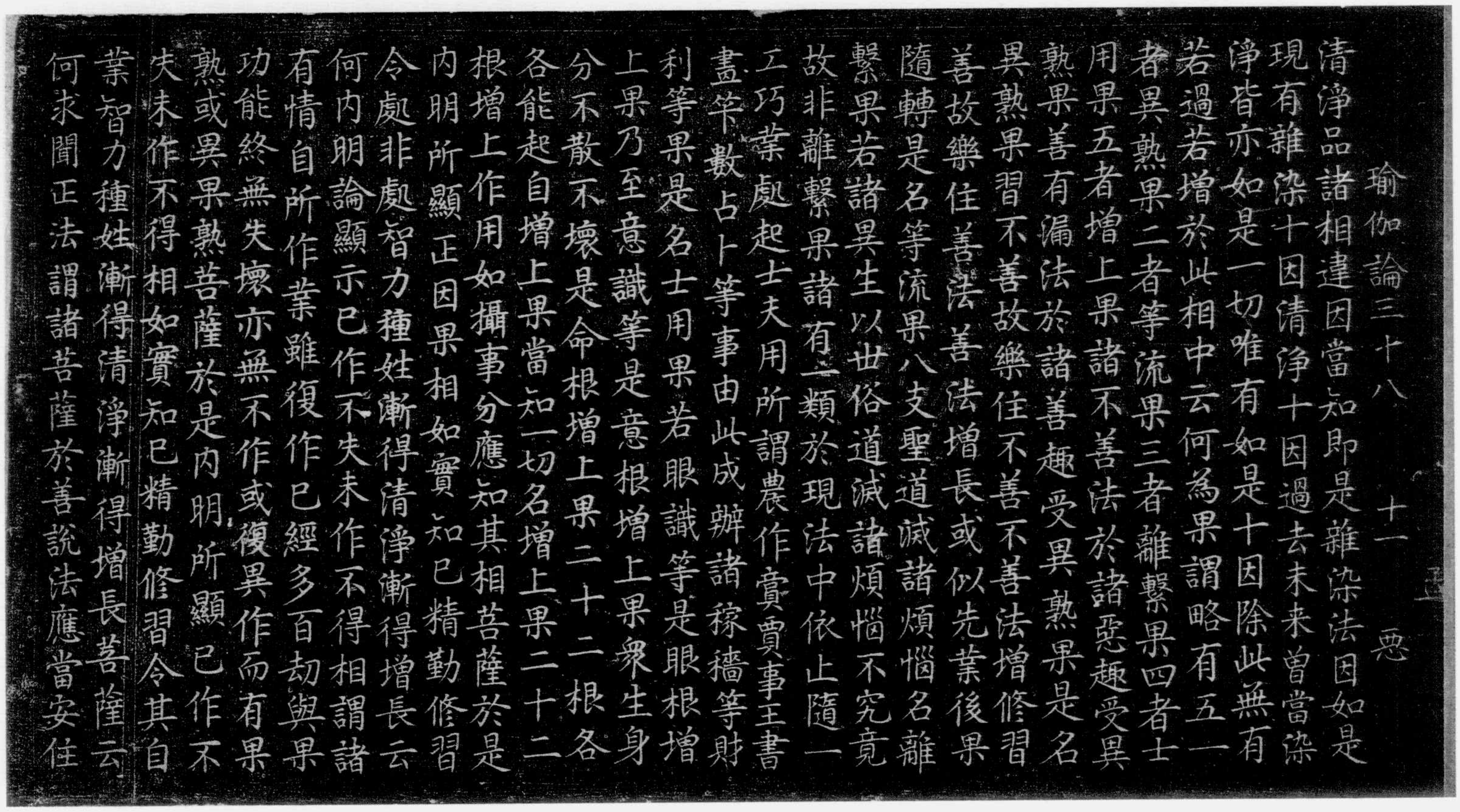


瑜伽論三十八　十　悪

子乃至有支能生傍生餓鬼人天當知亦尒即此望彼諸雜染法名定別因即彼一切從觀待因至定別因名同事因此雜染法相違因者謂出世間種姓具足值佛出世演說正法親近善士聽聞正法如理作意法隨法行及與一切菩提分法即如所說種種善法若闕若離是雜染法不相違因如是十因應知能起一切有情一切雜染又於一切清淨品法及滅涅盤所有種種名想言說即此望彼諸清淨法為隨說因如言念住正斷乃至八聖道支無明滅故行滅廣說乃至生滅故老死滅如是等類種種隨說觀待諸行多過患故樂求清淨攝受清淨成滿清淨彼望於此為觀待因安住種姓補特伽羅種姓具足能為上首證有餘依及無餘依二涅盤界彼望清淨為牽引因親近善士聽聞正法如理作意及先所作諸根成熟名攝受因種姓所攝一切無漏菩提分法所有種子望彼一切菩提分法為生起因即自種子所生一切菩提分法漸次能證若有餘依若無餘依二涅盤界名引發因聲聞種姓以聲聞乘能般涅盤獨覺種姓以獨覺乘能般涅盤大乘種姓以無上乘能般涅盤彼望清淨為定別因若清淨品觀待因乃至定別因彼望清淨為同事因種姓不具足不值佛出世生諸無暇處不親近善士不聽聞正法不如理作意數習諸邪行彼望清淨為相違因此相違因若闕若離是名清淨不相違因若雜染品諸相違因當知即是清淨法因若

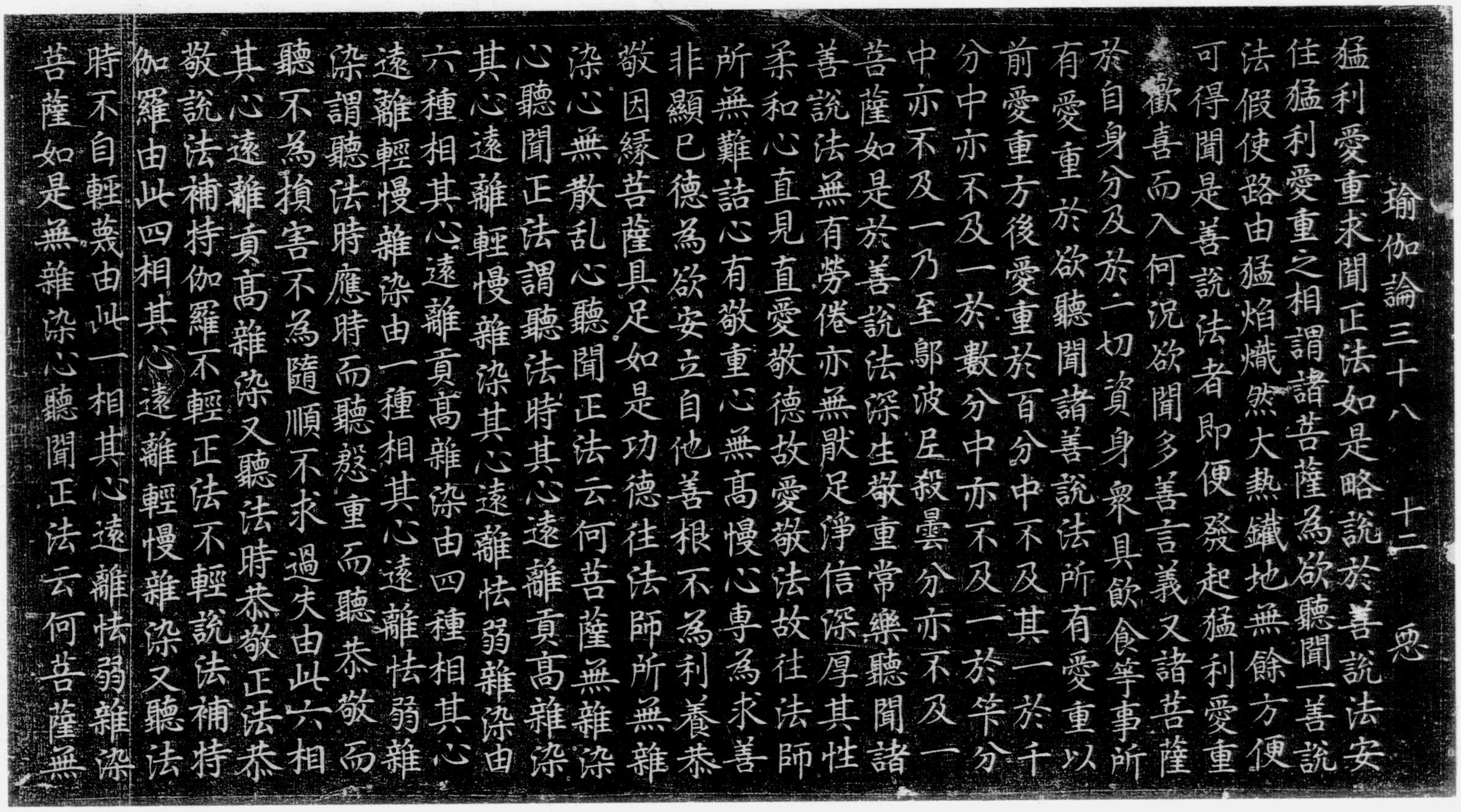
九百六十二字

塔下二六三一



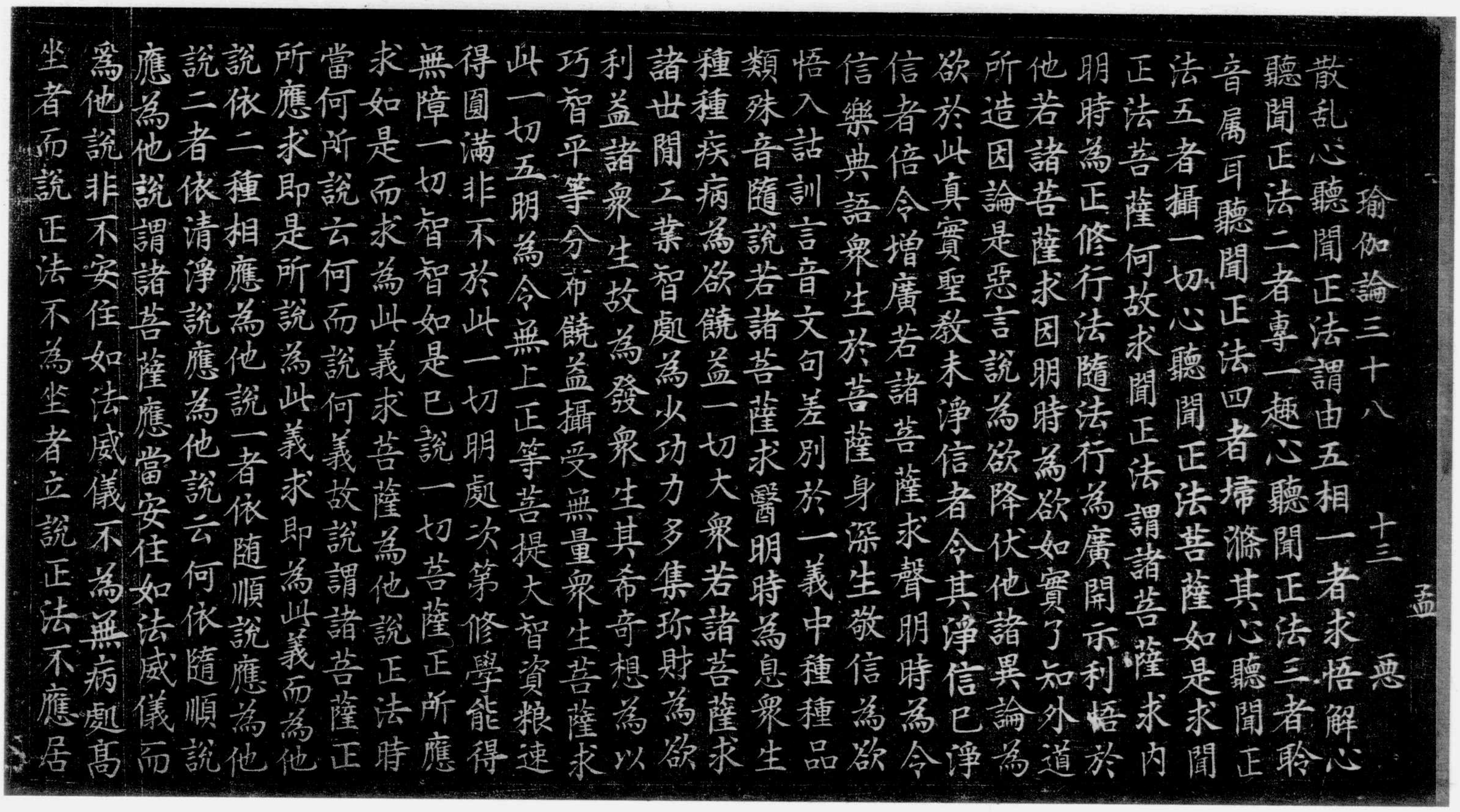
瑜伽論三十八　十一　悪

清淨品諸相違因當知即是雜染法因如是
現有雜染十因清淨十因過去未來曾當染
淨皆亦如是一切唯有如是十因除此無有
若過若增於此相中云何為果謂略有五一
者異熟果二者等流果三者離繫果四者士
用果五者增上果諸不善法於諸惡趣受異
熟果善有漏法於諸善趣受異熟果是名
異熟果習不善故樂住不善不善法增修習
善故樂住善法善法增長或似先業後果
隨轉是名等流果八支聖道滅諸煩惱名離
繫果若諸異生以世俗道滅諸煩惱不究竟
故非離繫果諸有二類於現法中依止隨一
工巧業處起士夫用所謂農作賞賈事王書
畫笇數占卜等事由此成辦諸稼穡等財
利等果是名士用果若眼識等是眼根增
上果乃至意識等是意根增上果衆生身
分不散不壞是命根增上果二十二根各
各能起自增上果當知一切名增上果二十二
根增上作用如攝事分應知其相菩薩於是
內明所顯正因果相如實知已精勤修習
令處非處智力種姓漸得清淨漸得增長云
何內明論顯示已作不失未作不得相謂諸
有情自所作業雖復作已經多百劫與果
功能終無失壞亦無不作或復異作而有果
熟或異果熟菩薩於是內明所顯已作不
失未作不得相如實知已精勤修習令其自
業智力種姓漸得清淨漸得增長菩薩云
何求聞正法謂諸菩薩於善說法應當安住



瑜伽論三十八　十二　悪

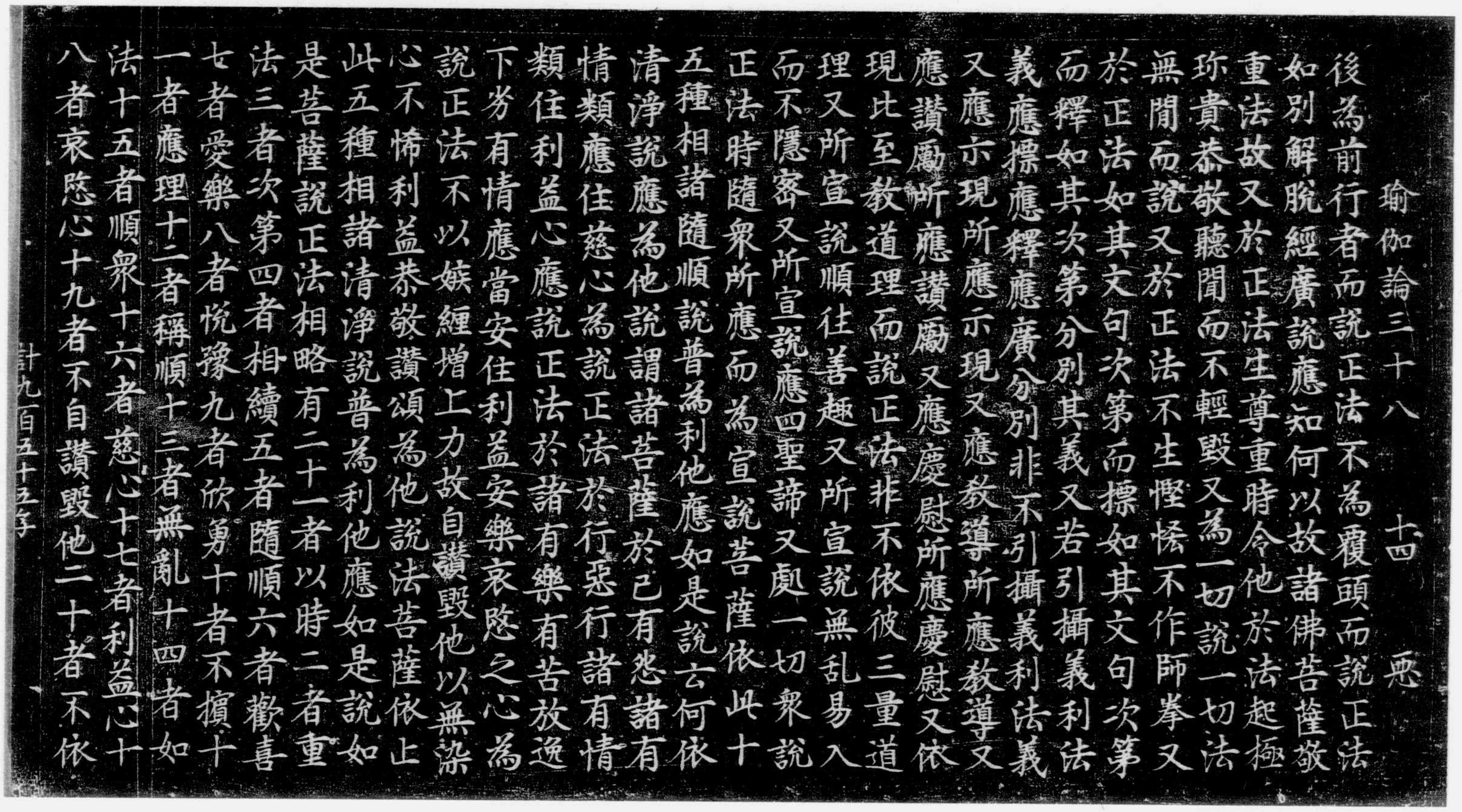
猛利愛重求聞正法如是略說於善說法安
住猛利愛重之相謂諸菩薩為欲聽聞一善說
法假使路由猛焰熾然大熱鐵地無餘方便
可得聞是善說法者即便發起猛利愛重
歡喜而入何況欲聞多善言義又諸菩薩
於自身分及於一切資身衆具飲食等事所
有愛重於欲聽聞諸善說法所有愛重以
前愛重方後愛重於百分中不及其一於千
分中亦不及一於數分中亦不及一於笇分
中亦不及一乃至鄔波尼殺曇分亦不及一
菩薩如是於善說法深生敬重常樂聽聞諸
善說法無有勞倦亦無猒足淨信深厚其性
柔和心直見直愛敬德故愛敬法故往法師
所無難詰心有敬重心無高慢心專為求善
非顯已德為欲安立自他善根不為利養恭
敬因緣菩薩具足如是功德往法師所無雜
染心無散乱心聽聞正法云何菩薩無雜染
心聽聞正法謂聽法時其心遠離貢高雜染由
其心遠離輕慢雜染其心遠離怯弱雜染由
六種相其心遠離貢高雜染由四種相其心
遠離輕慢雜染由一種相其心遠離怯弱雜
染謂聽法時應時而聽慇重而聽恭敬而
聽不為損害不為隨順不求過失由此六相
其心遠離貢高雜染又聽法時恭敬正法恭
敬說法補特伽羅不輕正法不輕說法補特
伽羅由此四相其心遠離輕慢雜染又聽法
時不自輕蔑由此一相其心遠離怯弱雜染
菩薩如是無雜染心聽聞正法云何菩薩無



瑜伽論三十八　十三　惡

孟

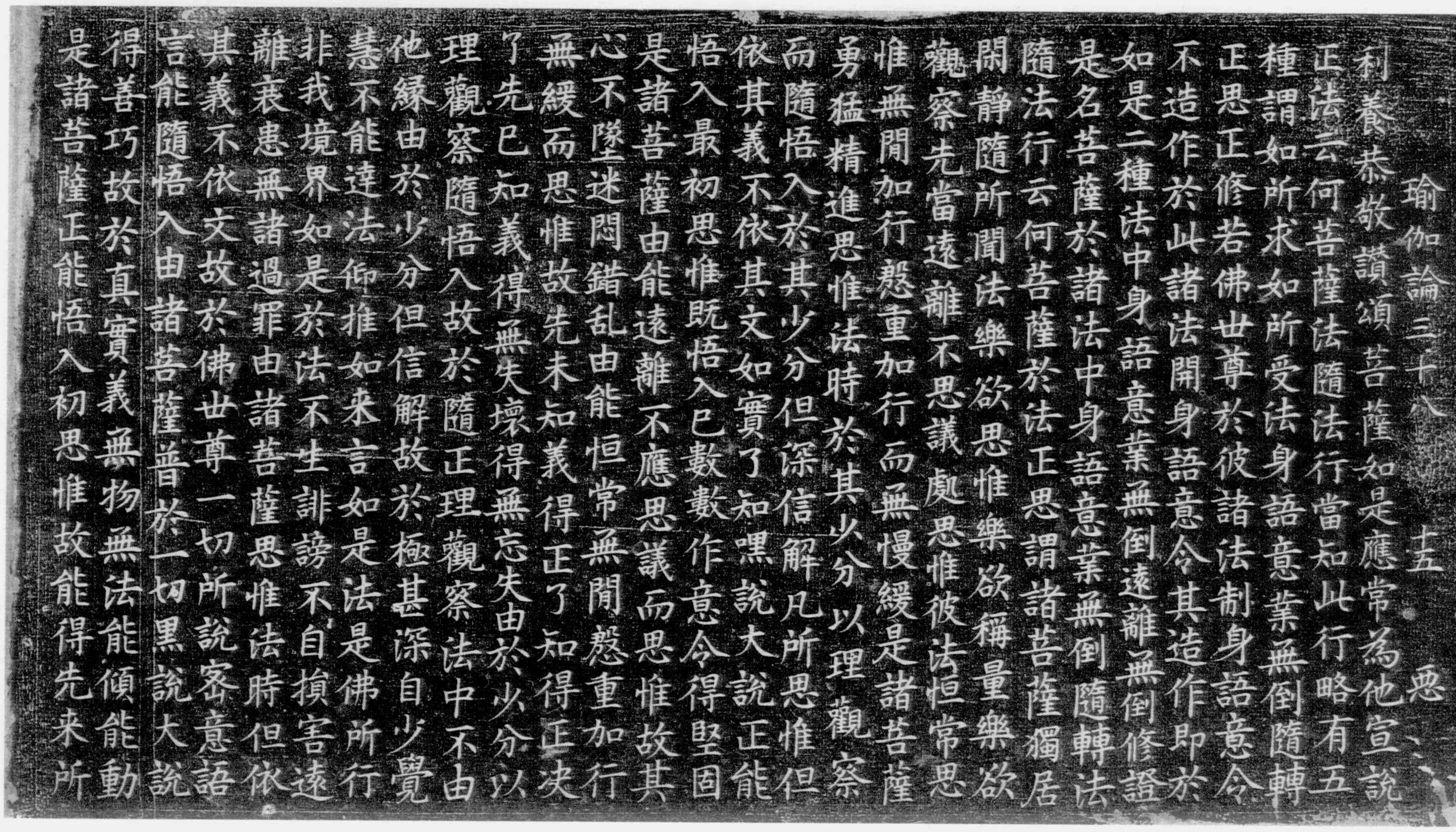
散乱心聽聞正法謂由五相一者求悟解心聽聞正法二者專一趣心聽聞正法三者聆音屬耳聽聞正法四者掃滌其心聽聞正法五者攝一切心聽聞正法菩薩如是求聞正法菩薩何故求聞正法謂諸菩薩求内明時為正修行法隨法行為廣開示利悟於他若諸菩薩求因明時為欲如實了知外道所造因論是惡言說為欲降伏他諸異論為欲於此真實聖教未淨信者令其淨信已淨信者倍令增廣若諸菩薩求聲明時為令信樂典語衆生於菩薩身深生敬信為欲悟入詁訓言音文句差別於一義中種種品類殊音隨說若諸菩薩求醫明時為息衆生種種疾病為欲饒益一切大衆若諸菩薩求諸世間工業智處為少功力多集珎財為欲利益諸衆生故為發衆生其希奇想為以巧智平等分布饒益攝受無量衆生菩薩求此一切五明為令無上正等菩提大智資粮速得圓滿非不於此一切明處次第修學能得無障一切智智如是已說一切菩薩正所應求如是而求為此義求菩薩為他說正法時當何所說云何而說何義故說謂諸菩薩正所應求即是所說為此義求即為此義而為他說依二種相應為他說一者依隨順說應為他說二者依清淨說應為他說云何依隨順說應為他說謂諸菩薩應當安住如法威儀而爲他說非不安住如法威儀不為無病處高坐者而說正法不為坐者立說正法不應居



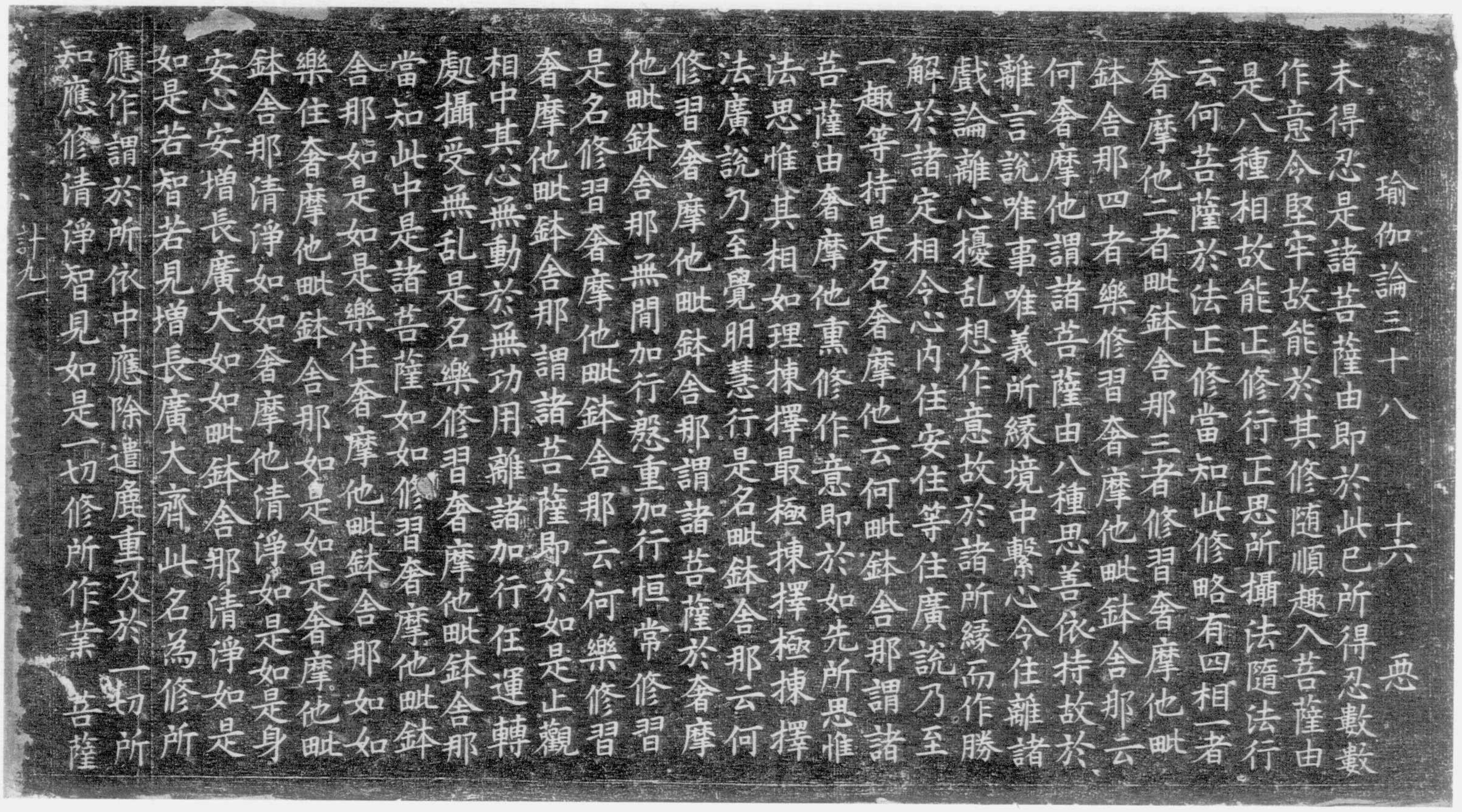
瑜伽論三十八　十四　惡

後為前行者而說正法不為覆頭而說正法如別解脫經廣說應知何以故諸佛菩薩敬重法故又於正法生尊重時令他於法起極珎貴恭敬聽聞而不輕毀又為一切說一切法無間而說又於正法不生慳悋不作師拳又於正法如其文句次第而標如其文句次第而釋如其次第分別其義又若引攝義利法義應標應釋應廣分別非不引攝義利法義又應示現所應示現又應教導所應教導又應讃勵所應讃勵又應慶慰所應慶慰又依現比至教道理而說正法非不依彼三量道理又所宣說順往善趣又所宣說無乱易入而不隱密又所宣說應四聖諦又處一切衆說正法時隨衆所應而為宣說菩薩依此十五種相諸隨順說普為利他應如是說云何依清淨說應為他說謂諸菩薩於己有怨諸有情類應住慈心為說正法於行惡行諸有情類住利益心應說正法於諸有樂有苦放逸下劣有情應當安住利益安樂哀愍之心為說正法不以嫉纏增上力故自讃毀他以無染心不悕利益恭敬讃頌為他說法菩薩依止此五種相諸清淨說普為利他應如是說如是菩薩說正法相略有二十一者以時二者重法三者次第四者相續五者隨順六者歡喜七者愛樂八者悅豫九者欣勇十者不擯十一者應理十二者稱順十三者無亂十四者如法十五者順衆十六者慈心十七者利益心十八者哀愍心十九者不自讚毀他二十者不依

計九百五十五字

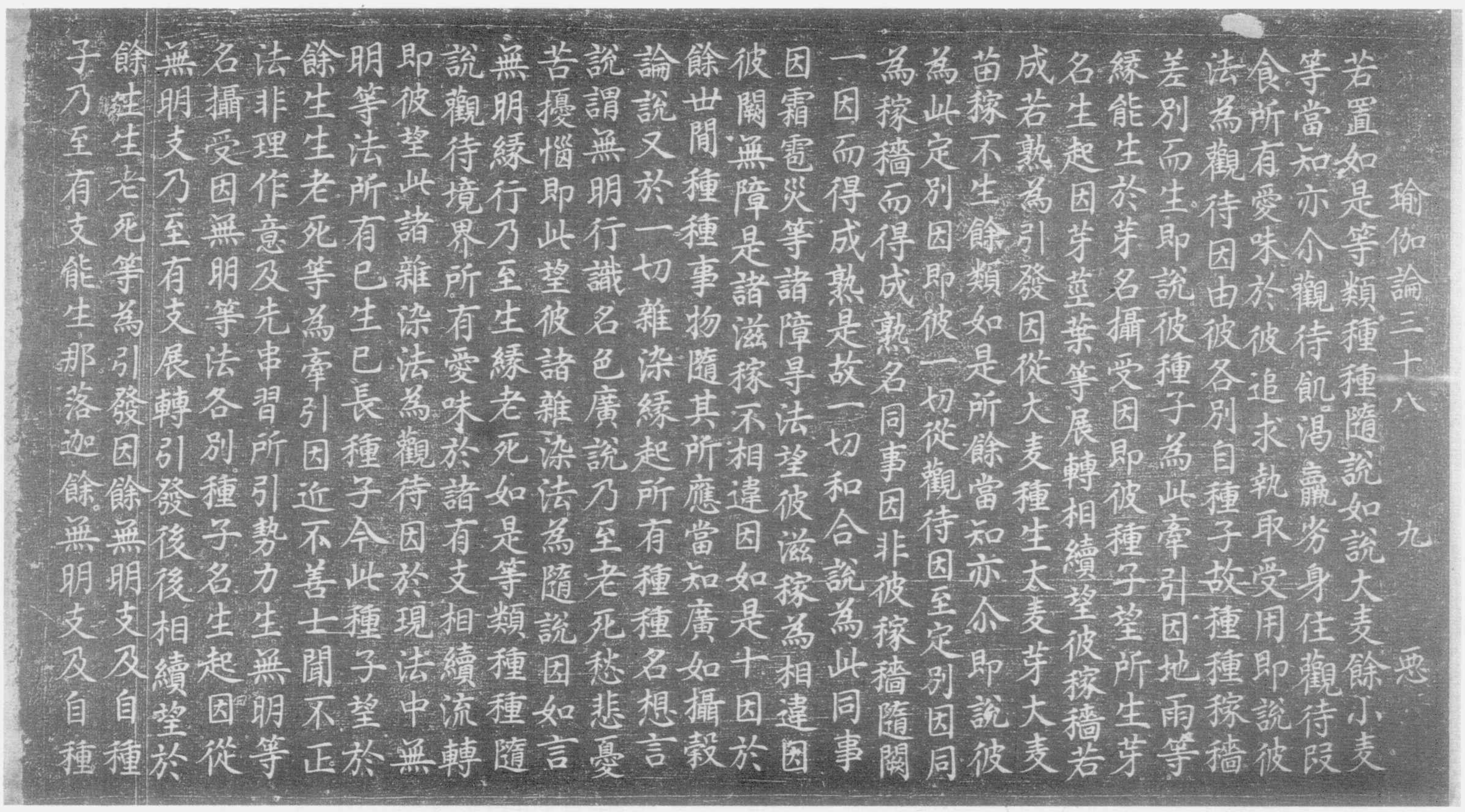


瑜伽論三十八　十五　悪
利養恭敬讚頌菩薩如是應常為他宣說
正法云何菩薩法隨法行當知此行略有五
種謂如所求如所受法身語意業無倒隨轉
正思正修若佛世尊於彼諸法制身語意令
不造作於此諸法開身語意令其造作即於
如是二種法中身語意業無倒遠離無倒修證
是名菩薩於諸法中身語意業無倒隨轉法
隨法行云何菩薩於法正思謂諸菩薩獨居
閑靜隨所聞法樂欲思惟樂欲稱量樂欲
觀察先當遠離不思議處思惟彼法恒常思
惟無間加行慇重加行而無慢緩是諸菩薩
勇猛精進思惟法時於其少分以理觀察
而隨悟入於其少分但深信解凡所思惟但
依其義不依其文如實了知黑說大說正能
悟入最初思惟既悟入已數數作意令得堅固
是諸菩薩由能遠離不應思議而思惟故其
心不墜迷悶錯乱由能恒常無間慇重加行
無緩而思惟故先未知義得正了知得正決
了先已知義得無失壞得無忘失由於少分以
理觀察隨悟入故於隨正理觀察法中不由
他緣由於少分但信解故於極甚深自少覺
慧不能達法仰推如來言如是法是佛所行
非我境界如是於法不生誹謗不自損害遠
離衰患無諸過罪由諸菩薩思惟法時但依
其義不依文故於佛世尊一切所說密意語
言能隨悟入由諸菩薩普於一切黑說大說
得善巧故於真實義無惑無法能傾能動
是諸菩薩正能悟入初思惟故能得先来所



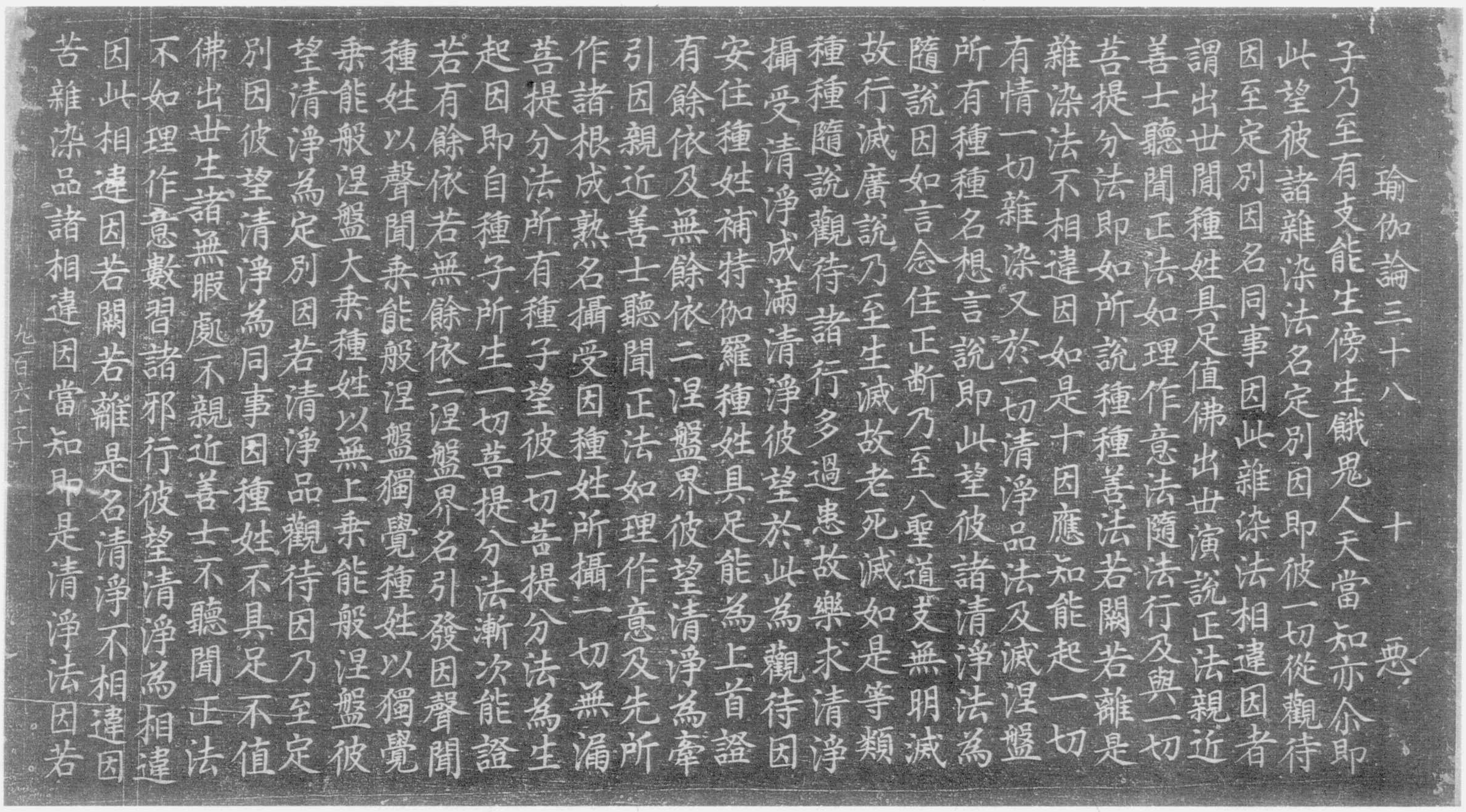
瑜伽論三十八　十六　悪
未得忍是諸菩薩由即於此已所得忍數數
作意令堅牢故能於其修隨順趣入菩薩由
是八種相故能正修行正思所攝法隨法行
云何菩薩於法正修當知此修略有四相一者
奢摩他二者毗鉢舍那三者修習奢摩他毗
鉢舍那四者樂修習奢摩他毗鉢舍那云
何奢摩他謂諸菩薩由八種思善依持故於
離言說唯事唯義所緣境中繫心令住離諸
戲論離心擾乱想作意故於諸所緣而作勝
解於諸定相令心內住安住等住廣說乃至
一趣等持是名奢摩他云何毗鉢舍那謂諸
菩薩由奢摩他熏修作意即於如先所思惟
法思惟其相如理揀擇最極揀擇極揀擇
法廣說乃至覺明慧行是名毗鉢舍那云何
修習奢摩他毗鉢舍那謂諸菩薩於奢摩
他毗鉢舍那無間加行慇重加行恒常修習
是名修習奢摩他毗鉢舍那云何樂修習
奢摩他毗鉢舍那謂諸菩薩即於如是止觀
相中其心無動於無功用離諸加行任運轉
處攝受無乱是名樂修習奢摩他毗鉢舍那
當知此中是諸菩薩如如修習奢摩他毗鉢
舍那如是如是樂住奢摩他毗鉢舍那如如
樂住奢摩他毗鉢舍那如是如是奢摩他毗
鉢舍那清淨如如奢摩他清淨如是如是身
安心安增長廣大如如毗鉢舍那清淨如是
如是若智若見增長廣大齊此名為修所
應作謂於所依中應除遣麁重及於一切所
知應修清淨智見如是一切修所作業　菩薩
計九一

塔下二六三六



瑜伽論三十八　九　悪

若置如是等類種種隨說如說大麥餘小麥等當知亦尒觀待飢渴羸劣身住觀待叚食所有愛味於彼追求執取受用即說彼法為觀待因由彼各別自種子故種種稼穡差別而生即說彼種子為此牽引因地雨等緣能生於芽名攝受因即彼種子望所生芽名生起因芽莖葉等展轉相續望彼稼穡若成若熟為引發因從大麥種生大麦芽大麦苗稼不生餘類如是所餘當知亦尒即說彼為此定別因即彼一切從觀待因至定別因同為稼穡而得成熟名同事因非彼稼穡隨闕一因而得成熟是故一切和合說為此同事因霜雹災等諸障㝵法望彼滋稼為相違因彼闕無障是諸滋稼不相違因如是十因於餘世間種種事物隨其所應當知廣如攝穀論說又於一切雜染緣起所有種種名想言說謂無明行識名色廣說乃至老死愁悲憂苦擾惱即此望彼諸雜染法為隨說因如言無明緣行乃至生緣老死如是等類種種隨說觀待境界所有愛味於諸有支相續流轉即彼望此諸雜染法為觀待因於現法中無明等法所有已生已長種子令此種子望於餘生生老死等為牽引因近不善士聞不正法非理作意及先串習所引勢力生無明等名攝受因無明等法各別種子名生起因從無明支乃至有支展轉引發後後相續望於餘生生老死等為引發因餘無明支及自種子乃至有支能生那落迦餘無明支及自種



瑜伽論三十八　十　悪

子乃至有支能生傍生餓鬼人天當知亦尒即此望彼諸雜染法名定別因即彼一切從觀待因至定別因名同事因此雜染法相違因者謂出世間種姓具足值佛出世演說正法親近善士聽聞正法如理作意法隨法行及與一切菩提分法即如所說種種善法若闕若離是雜染法不相違因如是十因應知能起一切有情一切雜染又於一切清淨品法及滅涅槃所有種種名想言說即此望彼諸清淨法為隨說因如言念住正斷乃至八聖道支無明滅故行滅廣說乃至生滅故老死滅如是等類種種隨說觀待諸行多過患故樂求清淨攝受清淨成滿清淨彼望於此為觀待因安住種姓補特伽羅種姓具足能為上首證有餘依及無餘依二涅槃界彼望清淨為牽引因親近善士聽聞正法如理作意及先所作諸根成熟名攝受因種姓所攝一切無漏菩提分法所有種子望彼一切菩提分法為生起因即自種子所生一切菩提分法漸次能證若有餘依若無餘依二涅槃界名引發因聲聞種姓以聲聞乗能般涅槃獨覺種姓以獨覺乗能般涅槃大乗種姓以無上乗能般涅槃彼望清淨為定別因若清淨品觀待因乃至定別因彼望清淨為同事因種姓不具足不值佛出世諸無暇處不親近善士不聽聞正法不如理作意數習諸邪行彼望清淨為相違因此相違因若闕若離是名清淨不相違因若雜染品諸相違因當知即是清淨法因若

九百六十二子

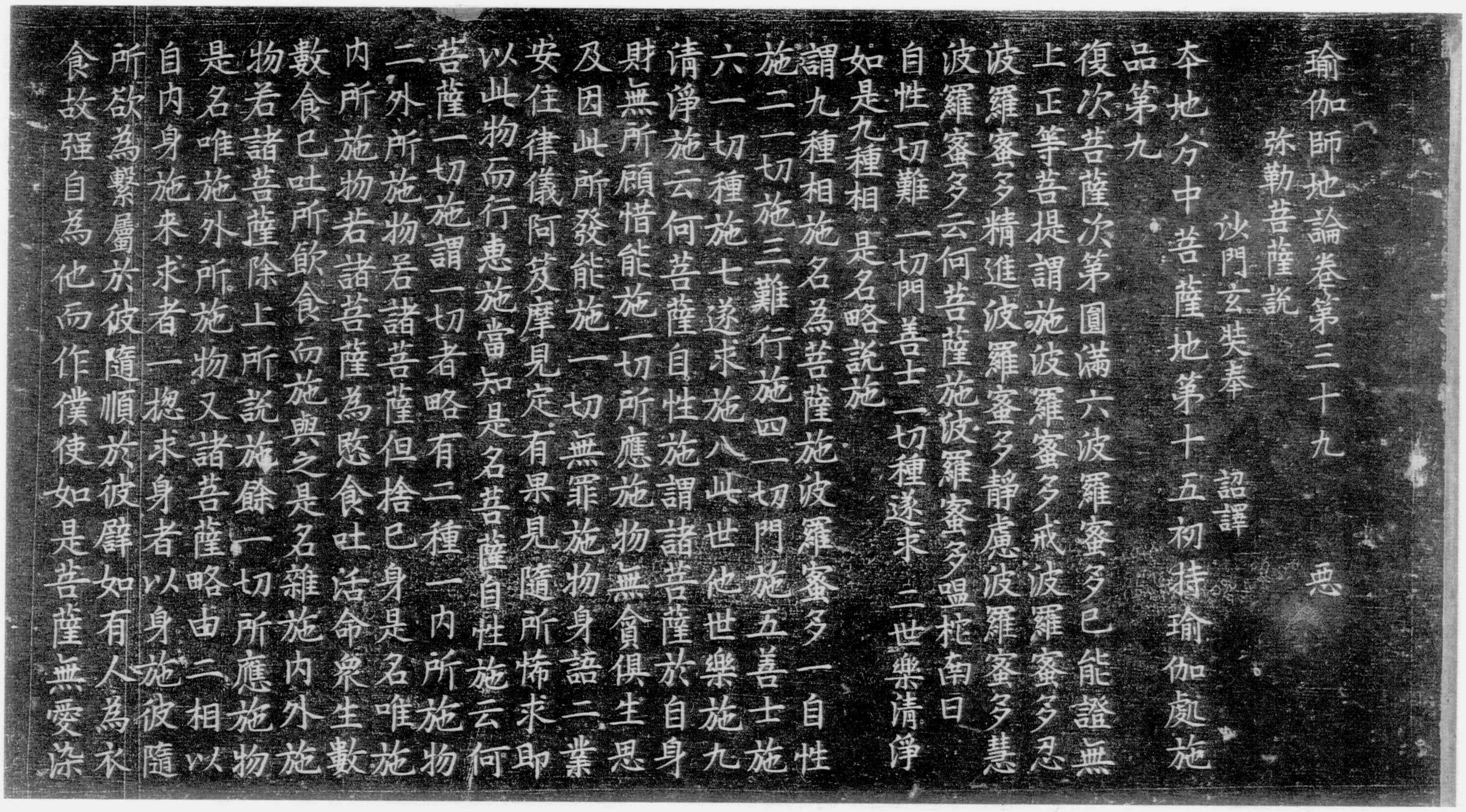
塔下二六三一

瑜伽論三十八　十一　悪

清淨品諸相違因當知即是雜染法因如是現有雜染十因清淨十因過去未來曾當染淨皆亦如是一切唯有如是十因除此無有若過若增於此相中云何為果謂略有五一者異熟果二者等流果三者離繫果四者士用果五者增上果諸不善法於諸惡趣受異熟果善有漏法於諸善趣受異熟果是名異熟果習不善故樂住不善不善法增修習善故樂住善法善法增長或似先業後果隨轉是名等流果八支聖道滅諸煩惱名離繫果若諸異生以世俗道滅諸煩惱不究竟故非離繫果諸有二類於現法中依止隨一工巧業處起士夫用所謂農作賞賈事王書畫筭數占卜等事由此成辦諸稼穡等財利等果是名士用果若眼識等是眼根增上果乃至意識等是意根增上果衆生身分不散不壞是命根增上果二十二根各各能起自增上果當知一切名增上果二十二根增上作用如攝事分應知其相菩薩於是內明所顯正因果相如實知已精勤修習令處非處智力種姓漸得清淨漸得增長云何內明論顯示已作不失未作不得相謂諸有情自所作業雖復作已經多百劫與果功能終無失壞亦無不作或復異作而有果熟或異果熟菩薩於是內明所顯已作不失未作不得相如實知已精勤修習令其自業智力種姓漸得清淨漸得增長菩薩云何求聞正法謂諸菩薩於善說法應當安住

瑜伽論三十八　十二　悪

猛利愛重求聞正法如是略說於善說法安住猛利愛重之相謂諸菩薩為欲聽聞一善說法假使路由猛焰熾然大熱鐵地無餘方便可得聞是善說法者即便發起猛利愛重歡喜而入何況欲聞多善言義又諸菩薩於自身分及於一切資身衆具飲食等事所有愛重於欲聽聞諸善說法所有愛重以前愛重方後愛重於百分中不及其一於千分中亦不及一於數分中亦不及一於筭分中亦不及一乃至鄔波尼殺曇分亦不及一菩薩如是於善說法深生敬重常樂聽聞諸善說法無有勞倦亦無猒足淨信深厚其性柔和心直見直愛敬德故愛敬法故往法師所無難詰心有敬重心無高慢心專為求善非顯己德為欲安立自他善根不為利養恭敬因緣菩薩具足如是功德往法師所無雜染心無散乱心聽聞正法云何菩薩無雜染心聽聞正法謂聽法時其心遠離貢高雜染其心遠離輕慢雜染其心遠離怯弱雜染由六種相其心遠離貢高雜染由四種相其心遠離輕慢雜染由一種相其心遠離怯弱雜染謂聽法時應時而聽慇重而聽恭敬而聽不為損害不為隨順不求過失由此六相其心遠離貢高雜染又聽法時恭敬正法恭敬說法補特伽羅不輕正法不輕說法補特伽羅由此四相其心遠離輕慢雜染又聽法時不自輕蔑由此一相其心遠離怯弱雜染菩薩如是無雜染心聽聞正法云何菩薩無



瑜伽師地論卷第三十九　悪

弥勒菩薩説

沙門玄奘奉　詔譯

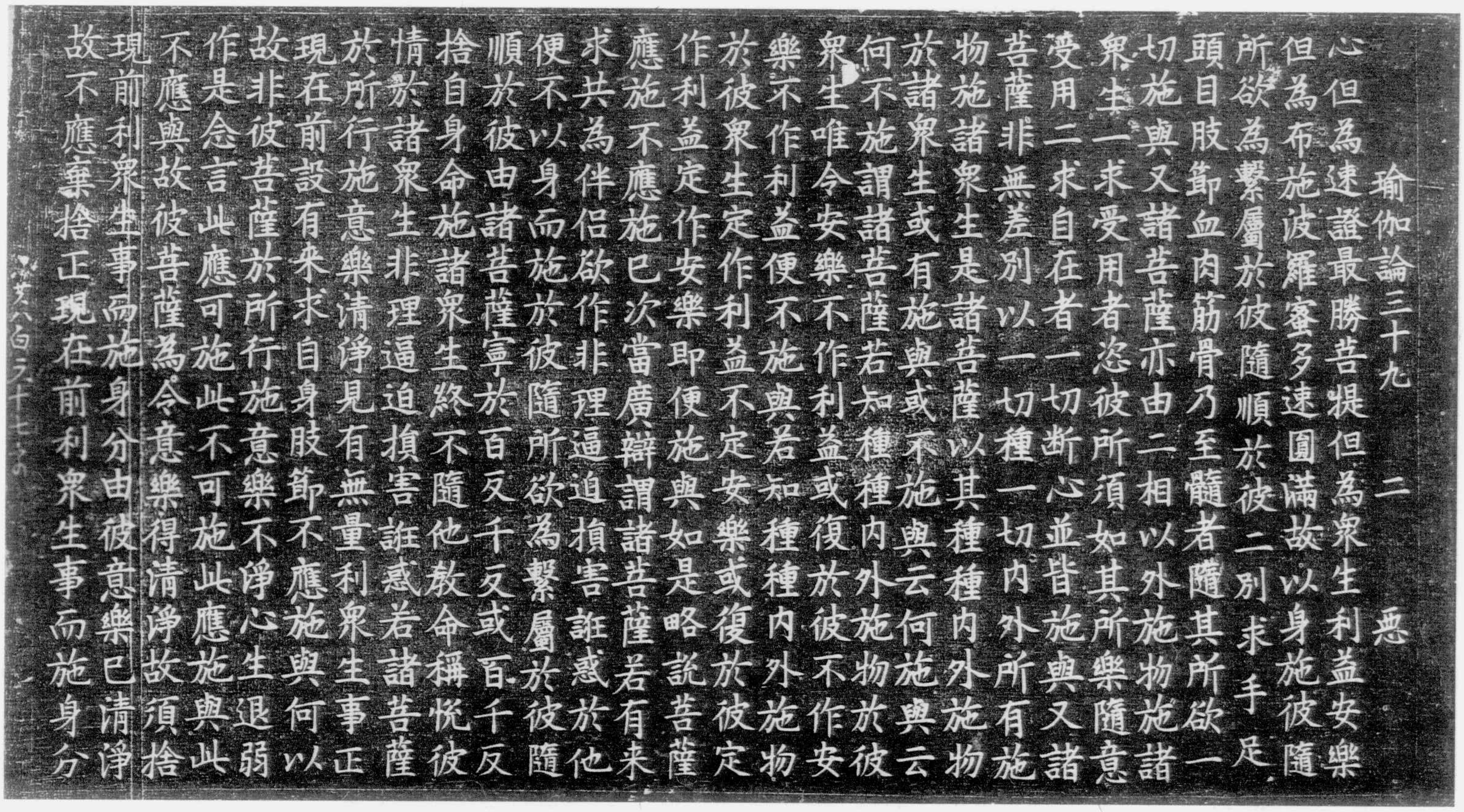
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處施品第九

復次菩薩次第圓滿六波羅蜜多已能證無上正等菩提謂施波羅蜜多戒波羅蜜多忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多慧波羅蜜多云何菩薩施波羅蜜多嗢拕南曰

自性一切難一切門善士一切種遂求二世樂清淨

如是九種相是名略説施

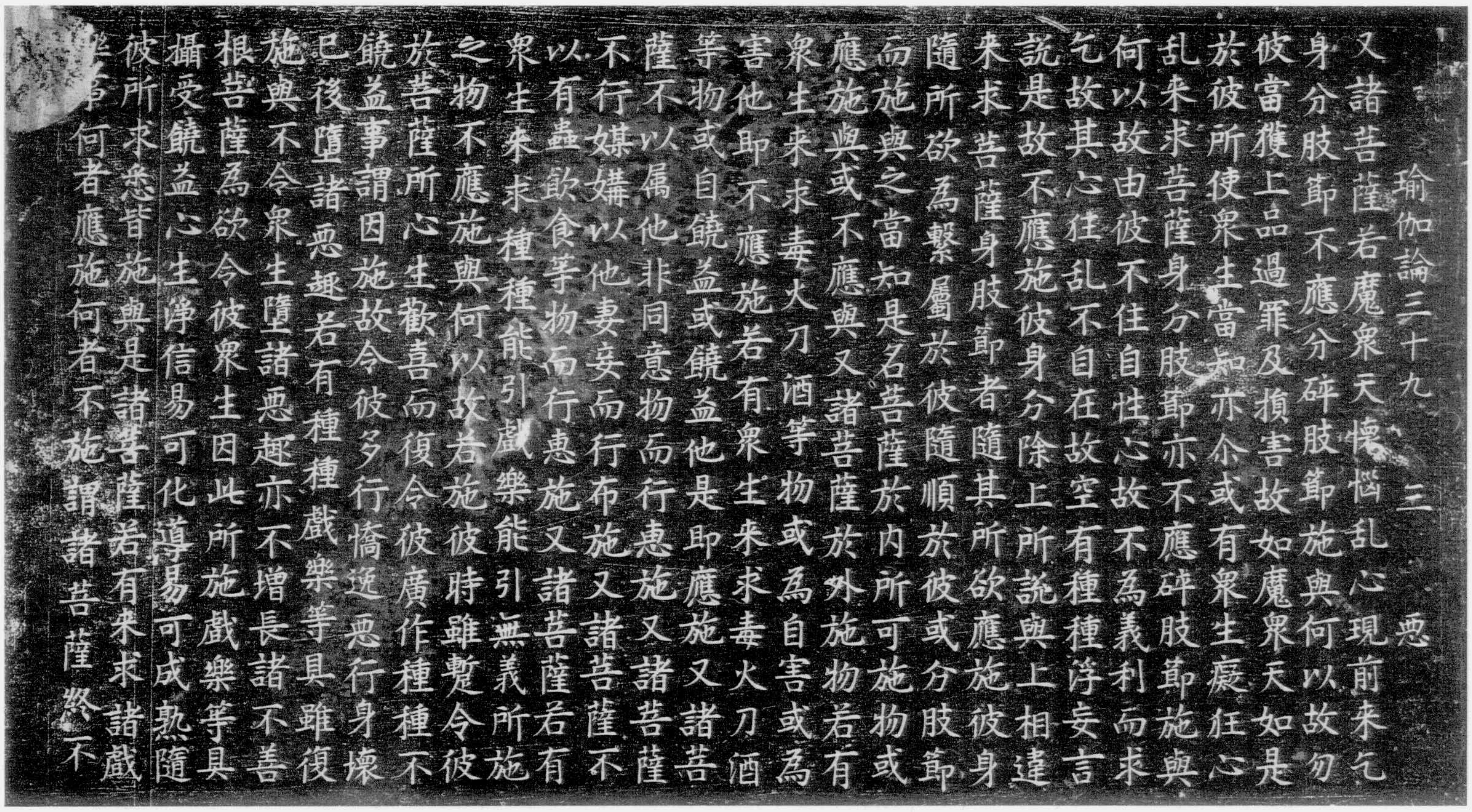
謂九種相施名為菩薩施波羅蜜多一自性施二一切施三難行施四一切門施五善士施六一切種施七遂求施八此世他世樂施九清淨施云何菩薩自性施謂諸菩薩於自身財無所顧惜能施一切所應施物無貪俱生思及因此所發能施一切無罪施物身語二業安住律儀阿笈摩見定有果見隨所悕求即以此物而行惠施當知是名菩薩自性施云何菩薩一切施謂一切者略有二種一內所施物二外所施物若諸菩薩但捨己身是名唯施內所施物若諸菩薩為慼食吐活命衆生數數食已吐所飲食而施與之是名雜施內外施物若諸菩薩除上所説施餘一切所應施物是名唯施外所施物又諸菩薩略由二相以自內身施來求者一總求身者以身施彼隨所欲為繫屬於彼隨順於彼譬如有人為衣食故强自為他而作僕使如是菩薩無愛染



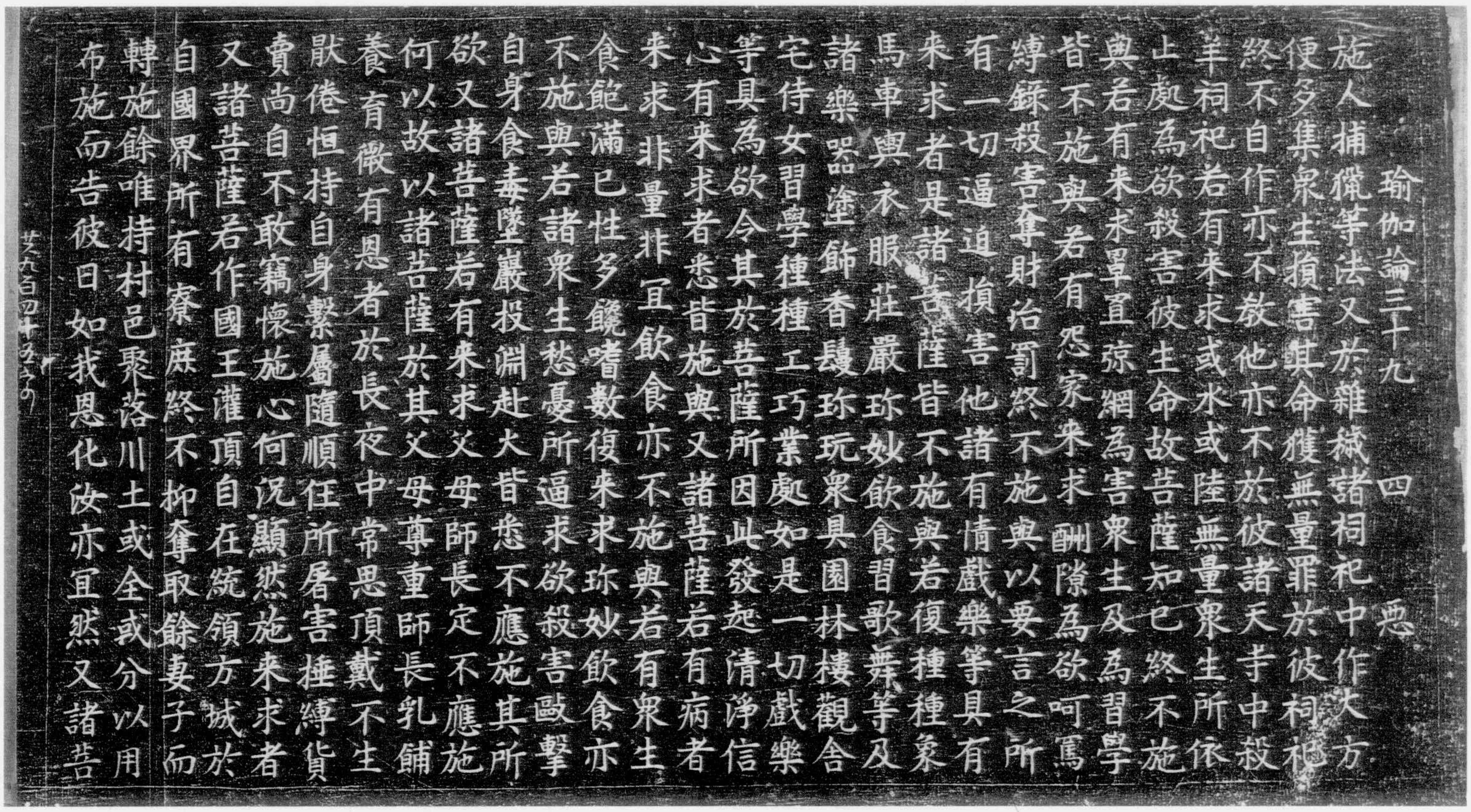
瑜伽論三十九　二　悪

心但為速證最勝菩提但為衆生利益安樂但為布施波羅蜜多速圓滿故以身施彼隨所欲為繫屬於彼隨順於彼二別求手足頭目肢節血肉筋骨乃至髓者隨其所欲一切施與又諸菩薩亦由二相以外施物施諸衆生一求受用者恣彼所須如其所樂隨意受用二求自在者一切斷心並皆施與又諸菩薩非無差別以一切種一切內外所有施物施諸衆生是諸菩薩以其種種內外施物於諸衆生或有施與或不施與云何施與云何不施謂諸菩薩若知種種內外施物於彼衆生唯令安樂不作利益或復於彼不作安樂不作利益便不施與若知種種內外施物於彼衆生定作利益不定安樂或復於彼定作利益定作安樂即便施與如是略説菩薩應施不應施已次當廣辯謂諸菩薩若有来求共為伴侶欲作非理逼迫損害誑惑於他便不以身而施於彼隨所欲為繫屬於彼隨順於彼由諸菩薩寧於百千反或百千反捨自身命施諸衆生終不隨他教命稱悅彼情於諸衆生非理逼迫損害誑惑若諸菩薩於所行施意樂清淨見有無量利衆生事正現在前設有来求自身肢節不應施與何以故非彼菩薩於所行施意樂不淨心生退弱作是念言此應可施此不可施此應施與此不應與故彼菩薩為令意樂得清淨故須捨現前利衆生事而施身分由彼意樂已清淨故不應棄捨正現在前利衆生事而施身分

塔下二六九九

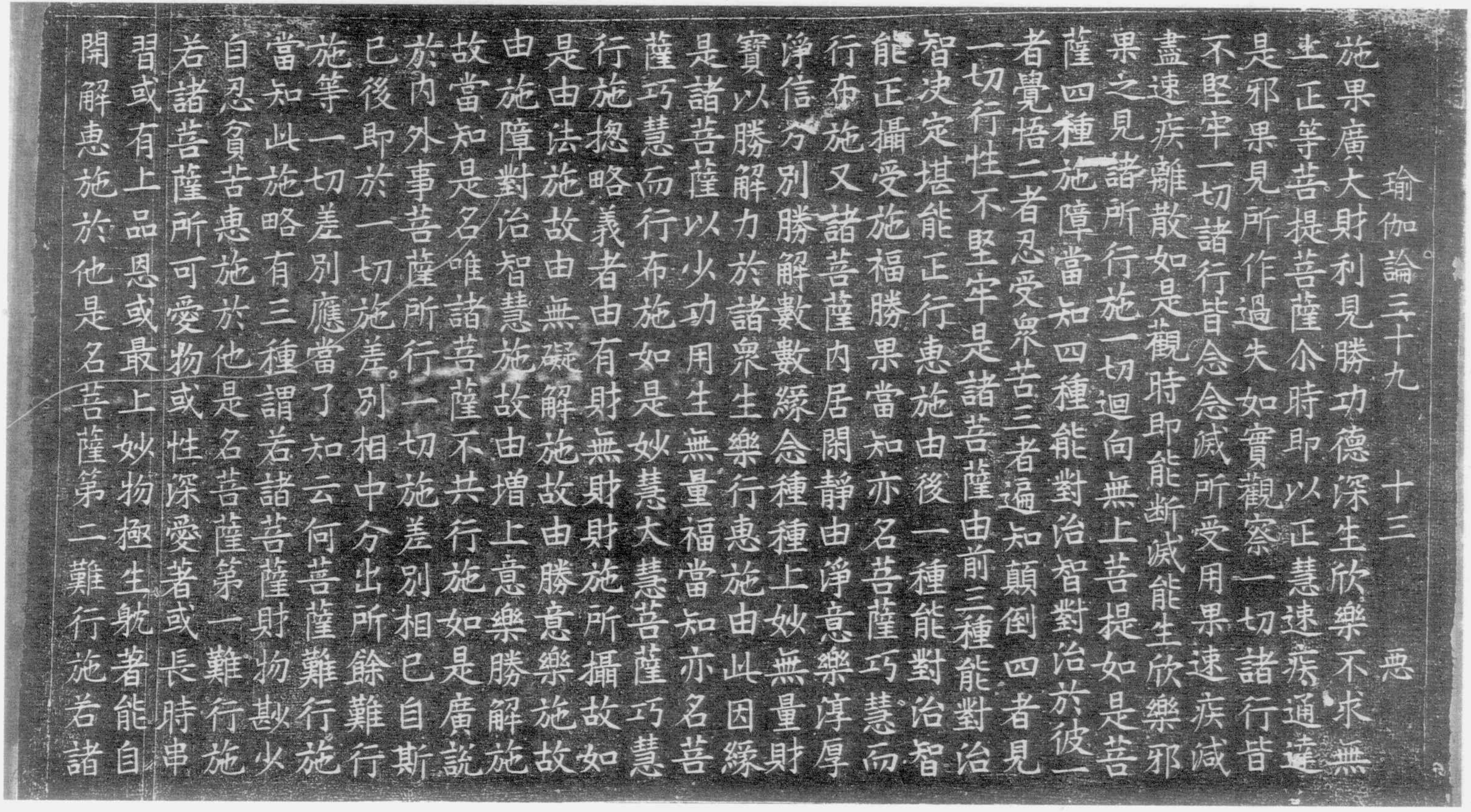


瑜伽論三十九　三　悪
又諸菩薩若魔衆天懷惱乱心現前来乞
身分肢節不應分砕肢節施與何以故勿
彼當獲上品過罪及損害故如魔衆天如是
於彼所使衆生當知亦尒或有衆生癡狂心
乱来求菩薩身分肢節亦不應砕肢節施與
何以故由彼不住自性心故不為義利而求
乞故其心狂乱不自在故空有種種浮妄言
説是故不應施彼身分除上所説與上相違
来求菩薩身肢節者隨其所欲應施彼身
隨所欲為繫屬於彼隨順於彼或分肢節
而施與之當知是名菩薩於内所可施物或
應施與或不應與又諸菩薩於外施物若有
衆生来求毒火刀酒等物或為自害或為
害他即不應施若有衆生来求毒火刀酒
等物或自饒益或饒益他是即應施又諸菩
薩不以屬他非同意物而行惠施又諸菩薩
不行媒媾以他妻妾而行布施又諸菩薩不
以有蟲飲食等物而行惠施又諸菩薩若有
衆生来求種種能引戯樂能引無義所施
之物不應施與何以故若施彼時雖覺令彼
於菩薩所心生歡喜而復令彼廣作種種不
饒益事謂因施故令彼多行憍逸悪行身壊
已後墮諸悪趣若有種種戯樂等具雖復
施與不令衆生墮諸悪趣亦不增長諸不善
根菩薩為欲令彼衆生因此所施戯樂等具
攝受饒益心生淨信易可化導易可成熟隨
彼所求悉皆施與是諸菩薩若有来求諸戯
樂具何者應施何者不施謂諸菩薩終不



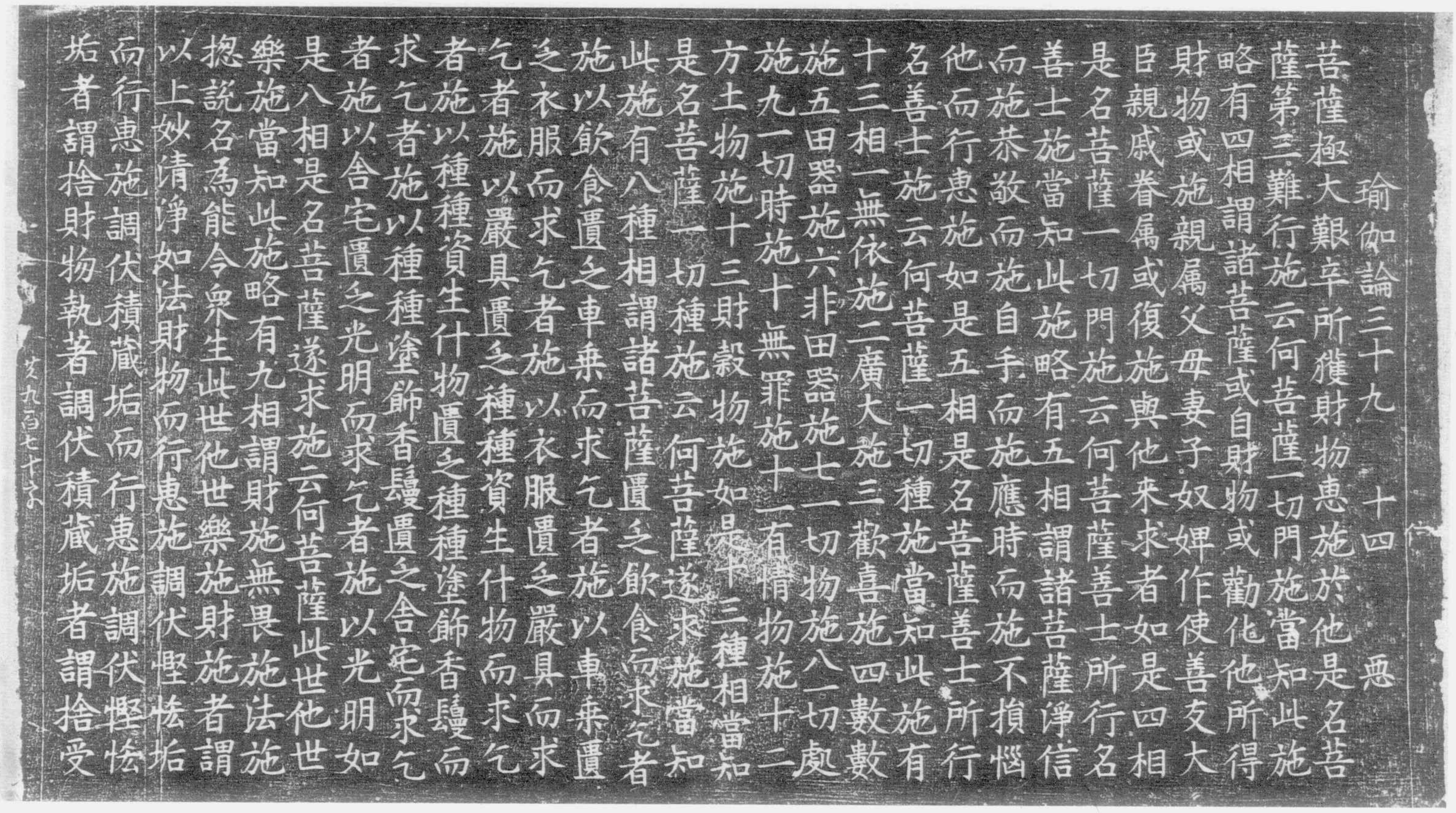
瑜伽論三十九　四　悪
施人捕獵等法又於雜穢諸祠祀中作大方
便多集衆生損害其命獲無量罪於彼祠祀
終不自作亦不教他亦不於彼諸天寺中殺
羊祠祀若有来求或水或陸無量衆生所依
止處為欲殺害彼生命故菩薩知已終不施
與若有来求罩罝弶網為害衆生及為習學
皆不施與若有怨家来求酬隙為欲呵罵
縛録殺害奪財治罰終不施與以要言之所
有一切逼迫損害他諸有情戯樂等具有
来求者是諸菩薩皆不施與若復種種象
馬車輿衣服莊嚴珎妙飲食習歌舞等及
諸樂器塗飾香鬘珎玩衆具園林樓觀舍
宅侍女習學種種工巧業處如是一切戯樂
等具為欲令其於菩薩所因此發起清淨信
心有来求者悉皆施與又諸菩薩若有病者
来求非量非宜飲食亦不施與若有衆生
食飽滿已性多饞嗜數復来求珎妙飲食亦
不施與若諸衆生愁憂所逼求欲殺害毆擊
自身食毒墜巖投淵赴火皆悉不應施其所
欲又諸菩薩若有来求父母師長定不應施
何以故以諸菩薩於其父母尊重師長乳哺
養育微有恩者於長夜中常思頂戴不生
猒倦恒持自身繫屬隨順任所屠害捶縛貨
賣尚自不敢竊懷施心何况顯然施来求者
又諸菩薩若作國王灌頂自在統領方城於
自國界所有寮庶終不抑奪取餘妻子而
轉施餘唯持村邑聚落川土或全或分以用
布施而告彼曰如我恩化汝亦宜然又諸菩
芟九百四十五子の

塔下二六四六



瑜伽論三十九　十三　惡

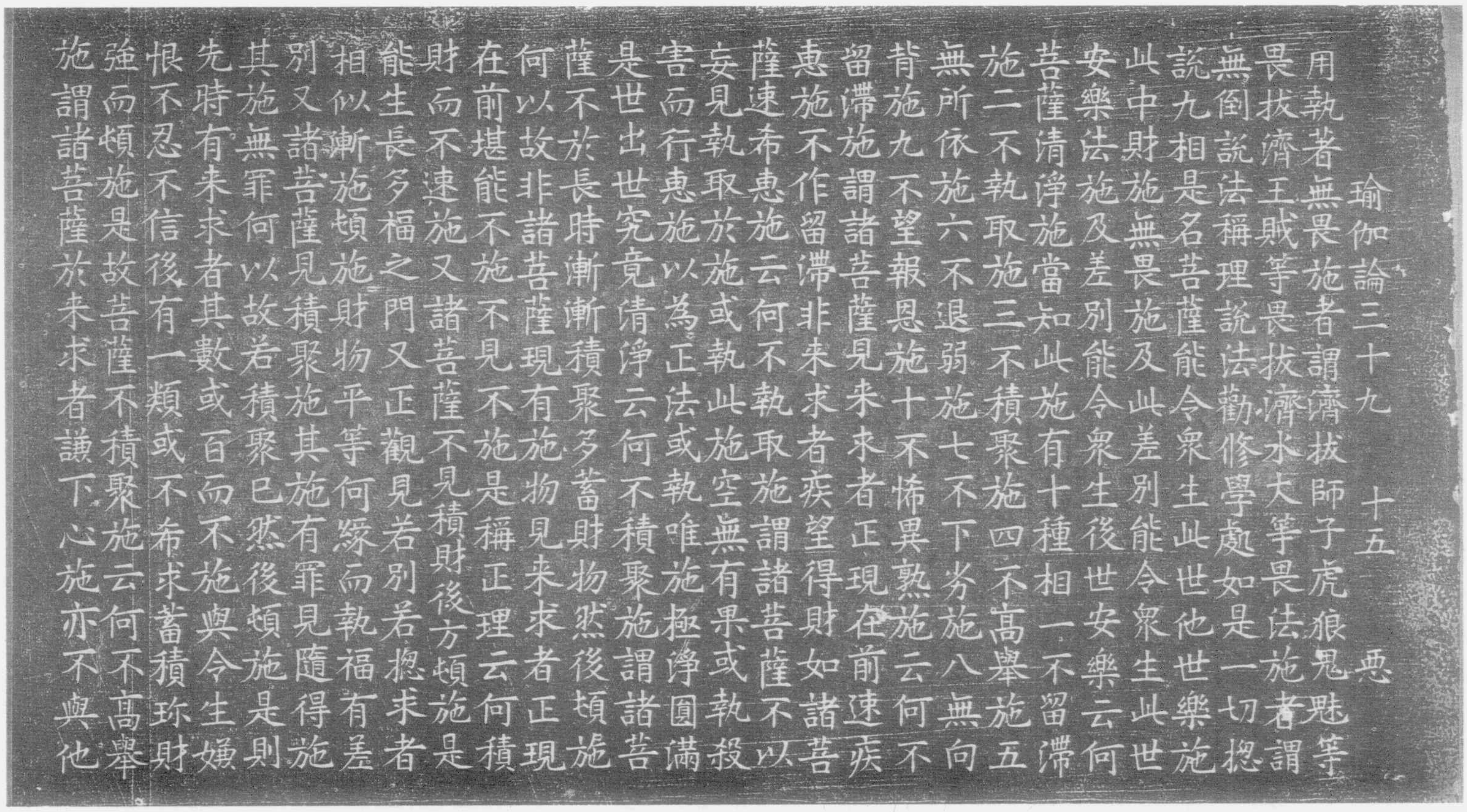
施果廣大財利見勝功德深生欣樂不求無上正等菩提菩薩尒時即以正慧速疾通達是邪果見所作過失如實觀察一切諸行皆不堅牢一切諸行皆念念滅所受用果速疾滅盡速疾離散如是觀時即能斷滅能生欣樂邪果之見諸所行施一切迴向無上菩提如是菩薩四種施障當知四種能對治智對治於彼一者覺悟二者忍受衆苦三者遍知顛倒四者見一切行性不堅牢是諸菩薩由前三種能對治智決定堪能正行惠施由後一種能對治智能正攝受施福勝果當知亦名菩薩巧慧而行布施又諸菩薩內居閑靜由淨意樂淳厚淨信分別勝解數數緣念種種上妙無量財寶以勝解力於諸衆生樂行惠施由此因緣是諸菩薩以少功用生無量福當知亦名菩薩巧慧而行布施如是妙慧大慧菩薩巧慧行施攝略義者由有財無財施所攝故如是由法施故由無礙解施故由勝意樂施故由施障對治智慧施故由增上意樂勝解施故當知是名唯諸菩薩不共行施如是廣說於內外事菩薩所行一切施差別相已自斯已後即於一切施差。別相中分出所餘難行施等一切差別應當了知云何菩薩難行施當知此施略有三種謂若諸菩薩財物尠少自忍貧苦惠施於他是名菩薩第一難行施若諸菩薩所可愛物或性深愛著或長時串習或有上品恩或最上妙物極生躭著能自開解惠施於他是名菩薩第二難行施若諸



瑜伽論三十九　十四　惡

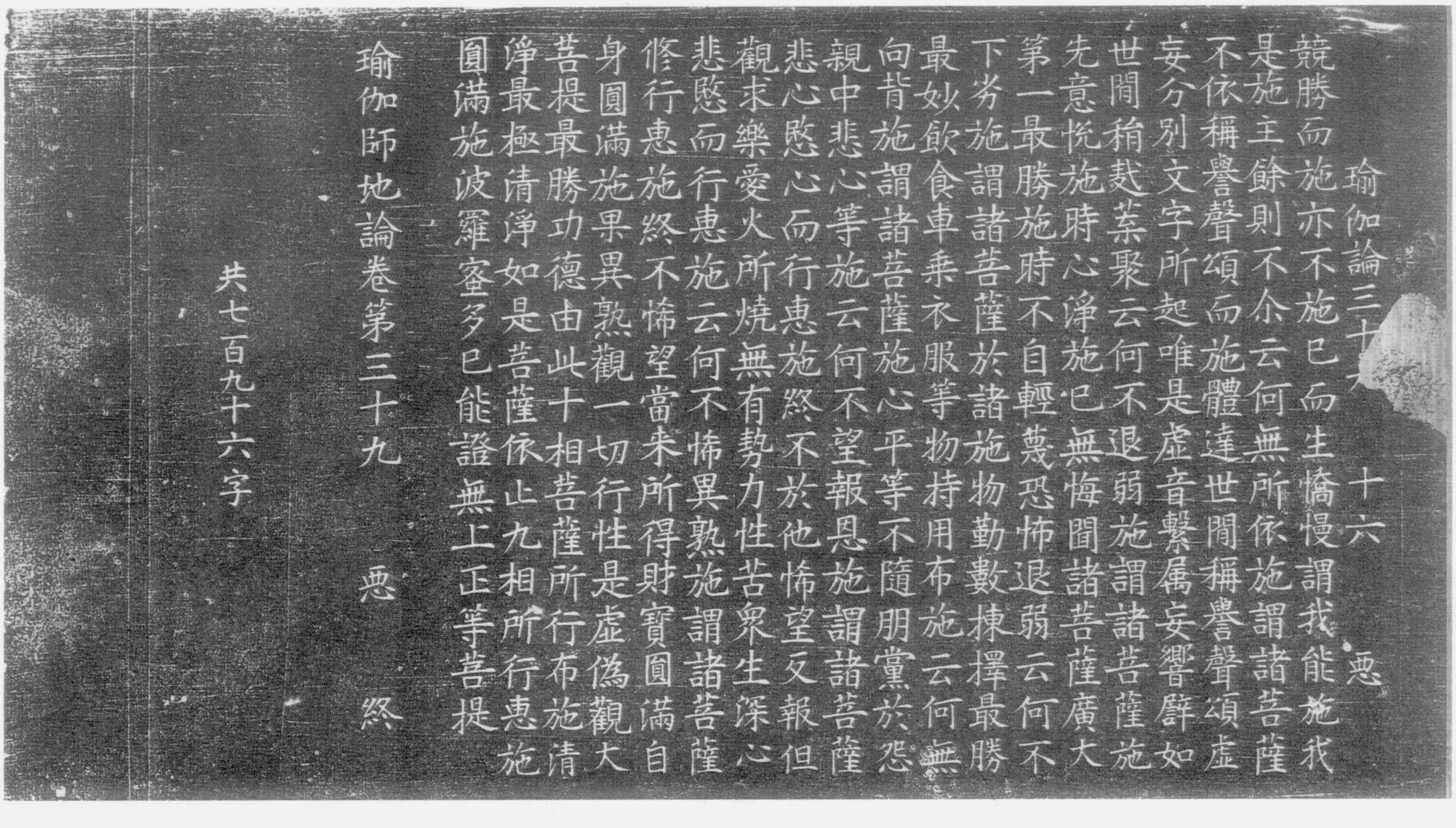
菩薩極大艱辛所獲財物惠施於他是名菩薩第三難行施云何菩薩一切門施當知此施略有四相謂諸菩薩或自財物或勸他他所得財物或施親屬父母妻子奴婢作使善友大臣親戚眷屬或復施與他來求者如是四相是名菩薩一切門施云何菩薩善士所行名善士施當知此施略有五相謂諸菩薩淨信而施恭敬而施自手而施應時而施不損惱他而行惠施如是五相是名菩薩善士所行名善士施云何菩薩一切種施當知此施有十三相一無依施二廣大施三歡喜施四數數施五田器施六非田器施七一切物施八一切處施九一切時施十無罪施十一有情物施十二方土物施十三財穀物施如是十三種相當知是名菩薩一切種施云何菩薩遂求施當知此施有八種相謂諸菩薩匱乏飲食而求乞者施以飲食匱乏車乘而求乞者施以車乘匱乏衣服而求乞者施以衣服匱乏嚴具而求乞者施以嚴具匱乏種種資生什物而求乞者施以種種資生什物匱乏種種塗飾香鬘而求乞者施以種種塗飾香鬘匱乏舍宅而求乞者施以舍宅匱乏光明而求乞者施以光明如是八相是名菩薩遂求施云何菩薩此世他世樂施當知此施略有九相謂財施無畏施法施摠說名為能令衆生此世他世樂施財施者謂以上妙清淨如法財物而行惠施調伏慳恡垢而行惠施調伏積藏垢而行惠施調伏慳恡垢者謂捨財物執著調伏積藏垢者謂捨受

文九百七十字



瑜伽論三十九　十五　悪

用執著無畏施者謂濟拔師子虎狼鬼魅等畏拔濟王賊等畏拔濟水大等畏法施者謂無倒說法稱理說法勸修學處如是一切揔說九相是名菩薩能令衆生此世他世樂施此中財施無畏施及此差別能令衆生此世安樂法施及差別能令衆生後世安樂云何菩薩清淨施當知此施有十種相一不留滯施二不執取施三不積聚施四不高舉施五無所依施六不退弱施七不下劣施八無向背施九不望報恩施十不悕異熟施云何不留滯施謂諸菩薩見来求者正現在前速疾惠施不作留滯非来求者疾望得財如諸菩薩速希惠施云何不執取施謂諸菩薩不以妄見執取於施或執此施空無有果或執殺害而行惠施以為正法或執唯施極淨圓滿是世出世究竟清淨云何不積聚施謂諸菩薩不於長時漸積聚多蓄財物然後頓施何以故非諸菩薩現有施物見来求者正現在前堪能不施不見不施是稱正理云何積財而不速施又諸菩薩不見積財後方頓施是能生長多福之門又正觀見若別若揔求者相似漸施頓施財物平等何緣而執福有差別又諸菩薩見積聚施其施有罪見隨得施其施無罪何以故若積聚已然後頓施是則先時有来求者其數或百而不施與令生嫌恨不忍不信後有一類或不希求蓄積珎財強而頓施是故菩薩不積聚施云何不高舉施謂諸菩薩於来求者謙下心施亦不與他



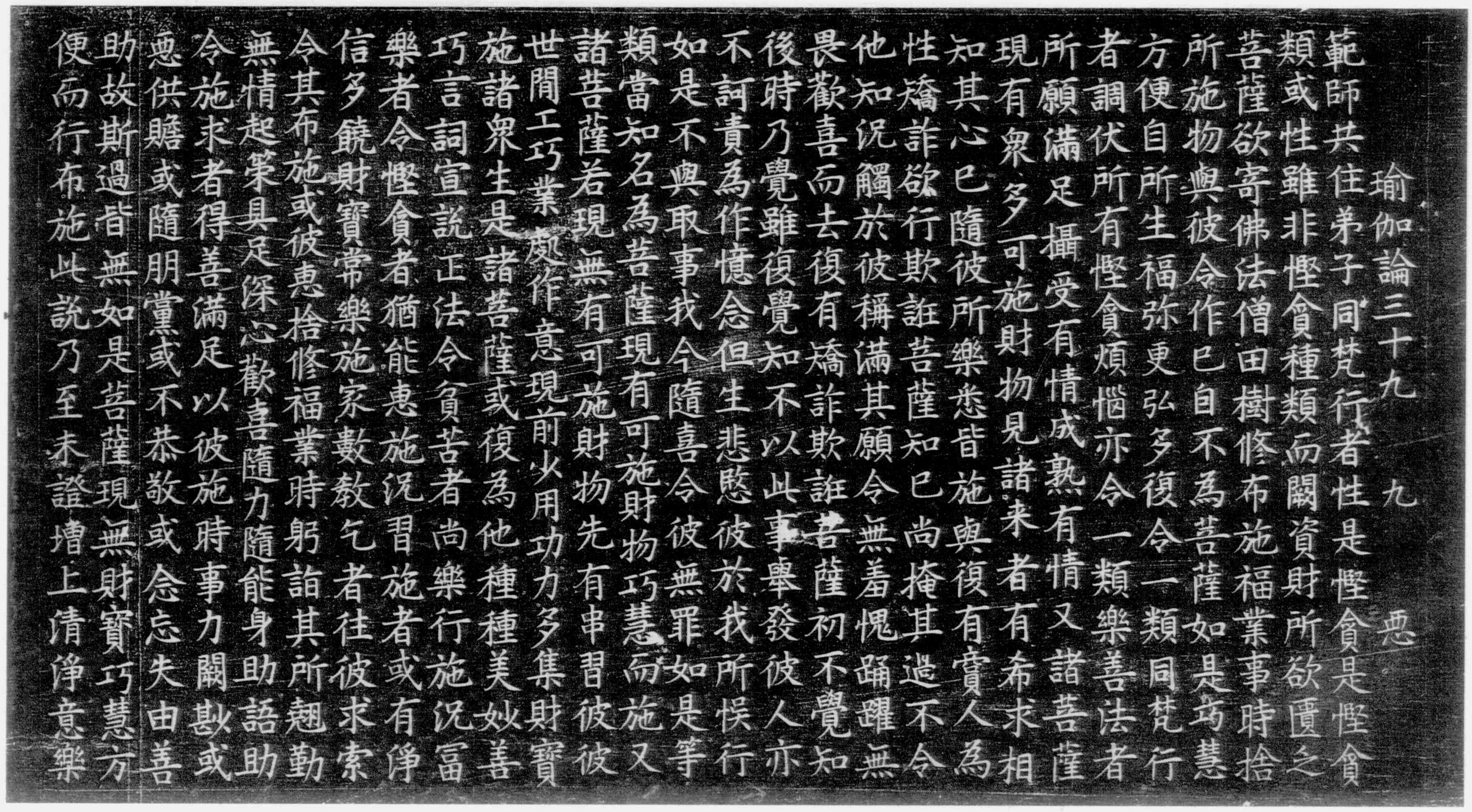
瑜伽論三十九　十六　悪

競勝而施亦不施已而生憍慢謂我能施我是施主餘則不尒云何無所依施謂諸菩薩不依稱譽聲頌而施體達世間稱譽聲頌虛妄分別文字所起唯是虛音繫屬妄響辟如世間稍麩葉聚云何不退弱施謂諸菩薩施先意悅施時心淨施已無悔聞諸菩薩廣大第一最勝施時不自輕蔑恐怖退弱云何不下劣施謂諸菩薩於諸施物勤數揀擇最勝最妙飲食車乘衣服等物持用布施云何無向背施謂諸菩薩施心平等不隨朋黨於怨親中悲心等施云何不望報恩施謂諸菩薩悲心愍心而行惠施終不於他悕望反報但觀求樂愛火所燒無有勢力性苦衆生深心悲愍而行惠施云何不悕異熟施謂諸菩薩修行惠施終不悕望當来所得財寶圓滿自身圓滿施果異熟觀一切行性是虛偽觀大菩提最勝功德由此十相菩薩所行布施清淨最極清淨如是菩薩依止九相所行惠施圓滿施波羅蜜多已能證無上正等菩提

瑜伽師地論卷第三十九　悪　終

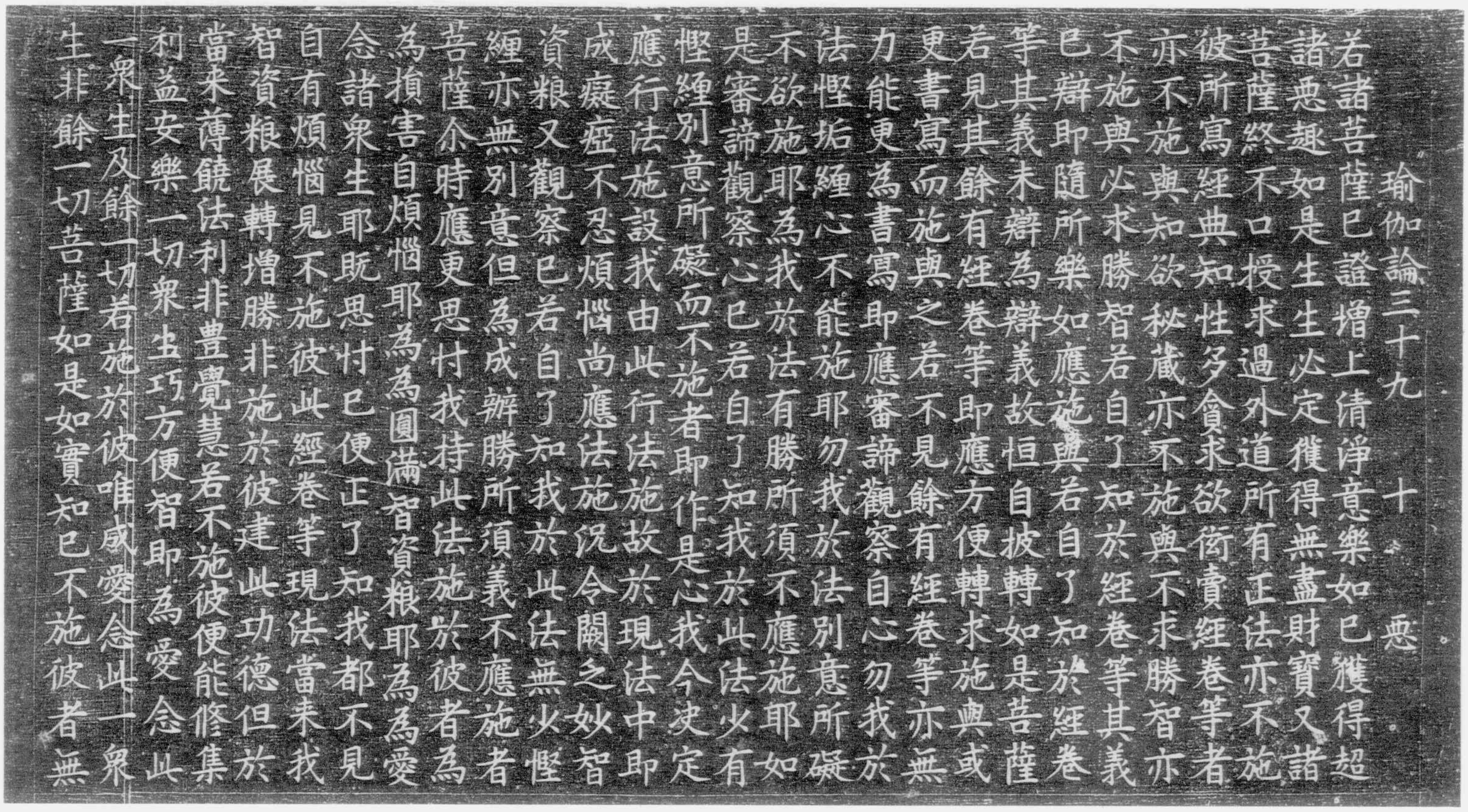
共七百九十六字

塔下二六四一



瑜伽論三十九　九　悪

範師共住弟子同梵行者性是慳貪是慳貪
類或性雖非慳貪種類而闕資財所欲匱之
菩薩欲寄佛法僧田樹修布施福業事時捨
所施物與彼令作已自不為菩薩如是巧慧
方便自所生福弥更弘多復令一類同梵行
者調伏所有慳貪煩惱亦令一類樂善法者
所願滿足攝受有情成熟有情又諸菩薩
現有衆多可施財物見諸来者有希求相
知其心已隨彼所樂悉皆施與復有賓人為
性矯詐欲行欺誑菩薩知已尚掩其過不令
他知況觸於彼稱滿其願令無羞愧踊躍無
畏歡喜而去復有矯詐欺誑菩薩初不覺知
後時乃覺雖復覺知不以此事舉發彼人亦
不訶責為作憶念但生悲愍彼於我所悞行
如是不與取事我今隨喜令彼無罪如是等
類當知名為菩薩現有可施財物巧慧而施又
諸菩薩若現無有可施財物先有串習彼彼
世間工巧業處作意現前必用功力多集財寶
施諸衆生是諸菩薩或復為他種種美妙善
巧言詞宣說正法令貧苦者尚樂行施況富
樂者令慳貪者猶能恵施況習施者或有淨
信多饒財寶常樂施家數教乞者往彼求索
令其布施或彼恵捨修福業時躬詣其所翹勤
無情起策具足深心歡喜隨力隨能身助語助
令施求者得善滿足以彼施時事力闕尠或
悪供贍或隨朋黨或不恭敬或念忘失由善
助故斯過皆無如是菩薩現無財寶巧慧方
便而行布施此說乃至未證增上清淨意樂



瑜伽論三十九　十　悪

若諸菩薩已證增上清淨意樂如已獲得超
諸悪趣如是生生必定獲得無盡財寶又諸
菩薩終不口授求過外道所有正法亦不施
彼所寫經典知性多貪求欲衒賣經卷等者
亦不施與知欲秘藏亦不施與不求勝智亦
不施與必求勝智若自了知於經卷等其義
已辯即隨所樂如應施與若自了知於經卷
等其義未辯為辯義故恒自披轉如是菩薩
若見其餘有經卷等即應方便轉求施與或
更書寫而施與之若不見餘有經卷等亦無
力能更為書寫即應審諦觀察自心勿我於
法慳垢纏心不能施耶勿我於法別意所礙
不欲施耶為我於法有勝所須不應施耶如
是審諦觀察心已若自了知我於此法必有
慳纏別意所礙而不施者即作是心我今決定
應行法施設我由此行法施故於現法中即
成癡瘂不忍煩惱尚應法施況令闕之妙智
資粮又觀察已若自了知我於此法無必慳
纏亦無別意但為成辦勝所須義不應施者
菩薩尒時應更思忖我持此法施於彼者為
為損害自煩惱耶為為圓滿智資粮耶為為愛
念諸衆生耶既思忖已便正了知我都不見
自有煩惱見不施彼此經卷等現法當来我
智資粮展轉增勝非施於彼建此功德但於
當来薄饒法利非豊覺慧若不施彼便能修集
利益安樂一切衆生巧方便智即為愛念此
一衆生及餘一切若施於彼唯感愛念此一衆
生非餘一切菩薩如是如實知已不施彼者無

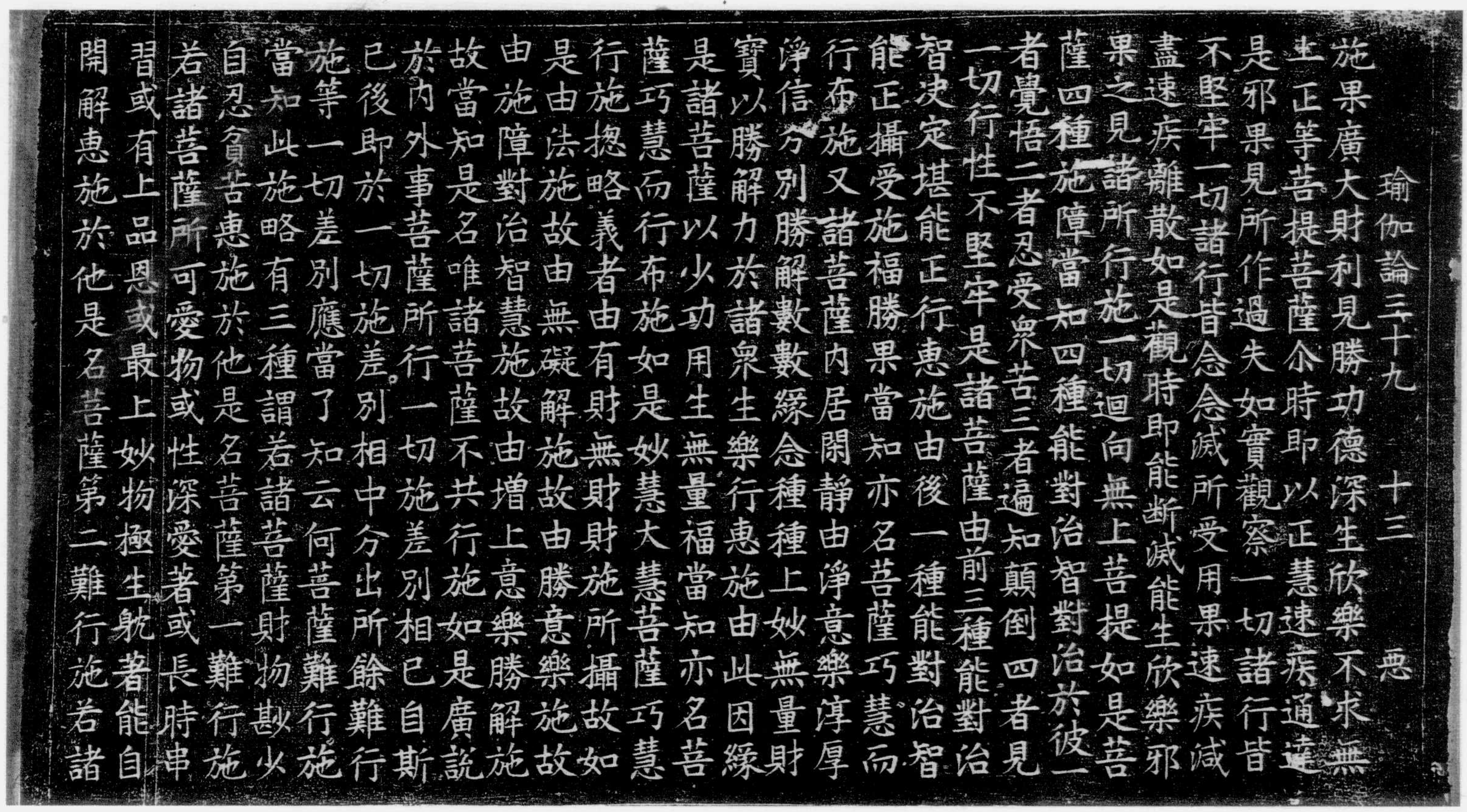
塔下二七〇一

瑜伽論三十九　十一　悉

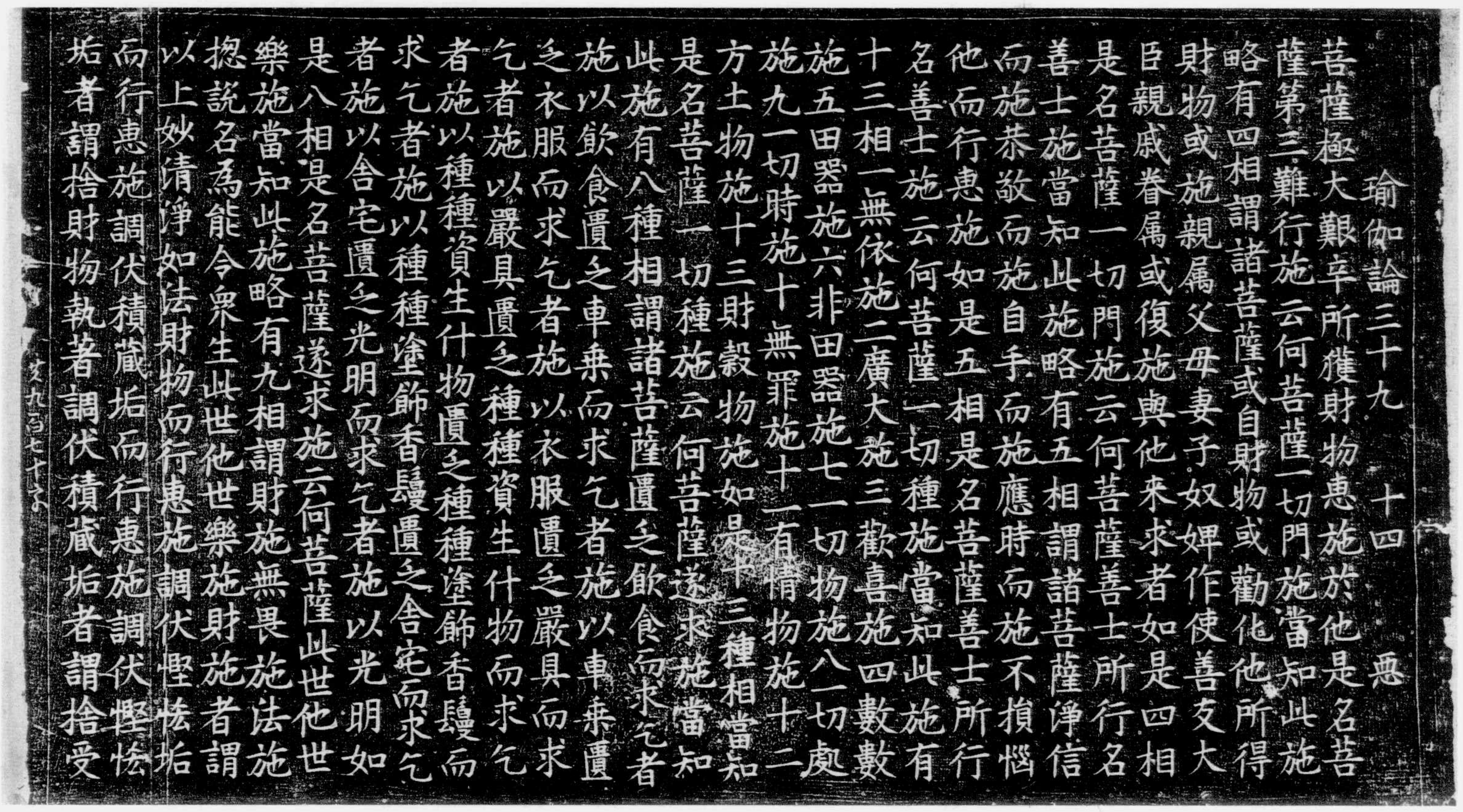
罪無悔亦不違越菩薩淨戒云何菩薩方便
不施謂諸菩薩不忍直言遣来求者謂我不
能惠施於汝要當施設方便善巧曉喻發遣
云何施設方便善巧謂諸菩薩先於所蓄一
切資具一切施物為作淨故以淨意樂捨與
十方諸佛菩薩辟如苾蒭於已衣物為作淨
故捨與親教軌範師等如是菩薩淨施因緣
雖復貯畜種種上妙一切資具一切施物猶
得名為安住聖種生無量福常於此福多思
惟故於一切時隨逐增長恒於一切作淨施
物如佛菩薩所寄護持見来求者即應觀察
若隨所欲作淨施物惠施彼時稱當正理應
作是念諸佛菩薩無有少物於諸衆生而不
施者如是知已取淨施物施来求者令所願
滿若觀施時不稱正理即應念先作淨施法
告言賢首如是等物是他所有不許施汝耎
言曉喻方便發遣或持餘物二倍三倍恭敬
施與然後發遣令彼了知菩薩於此非慳貪
故不欲施我定當於此經卷等法不自在故不
施於我當知是名菩薩巧慧而行法施又諸菩
薩於一切施謂法施財施無畏施若異門若體
相若釋名若因果差别如實了知而行惠施
當知亦名菩薩巧慧而行布施又諸菩薩於
諸有怨以慈意樂而行惠施於諸有苦以悲
意樂而行惠施於諸有德以喜意樂而行惠
施於諸有恩親善同意以捨意樂而行惠施
當知亦名菩薩巧慧而行布施又諸菩薩於其
施障及彼對治如實了知此中施障略有四種

瑜伽論三十九　十二　悉

一先未串習二施物尠闕三躭著上妙悅意財
物四觀見當来具足財果而深欣樂若諸菩
薩現有種種可施財物雖見求者正現在前
而於惠施心不趣入菩薩尒時即以正慧速
疾通達是我於施先未串習所作過失復以
妙慧如是通達我於先世决定於施曾未串
習致令今世現有種種可施財物雖見求者
正現在前而於惠施心不趣入若於今世不
強思擇而行施者復於来世定當憎背所應
行施菩薩如是正通達已用此施障對治為
依力勵思擇而行惠施能不隨逐先未串習
所作過失自在而行又諸菩薩若見求者正
現在前由諸財物有尠闕故於其惠施心不
趣入菩薩尒時即以正慧速疾通達如是匱
乏障施因緣忍受匱乏所作衆苦力勵思擇
起悲愍心而行惠施作如是念或由宿業有
過失故或由現在繫屬他故令我具受衆多
猛利飢渴等苦不能饒益一切衆生設我今
者由行惠施因饒益他於現法中受種種苦
乃至殞歿如是行施猶為最勝非空發遣諸
来求者況當更有諸菜菓等可以活命菩薩
如是忍受匱乏所作衆苦而行惠施又諸菩
薩若見求者正現在前由可施物極悅意故
最上妙故於行惠施心不趣入菩薩尒時即以
正慧速疾通達是我躭着所作過失我今於
苦發起虛妄樂想顛倒由此能生當来衆苦
於此顛倒遍了知故為欲斷除力勵思擇用
此財物而行惠施又諸菩薩若行施已於當

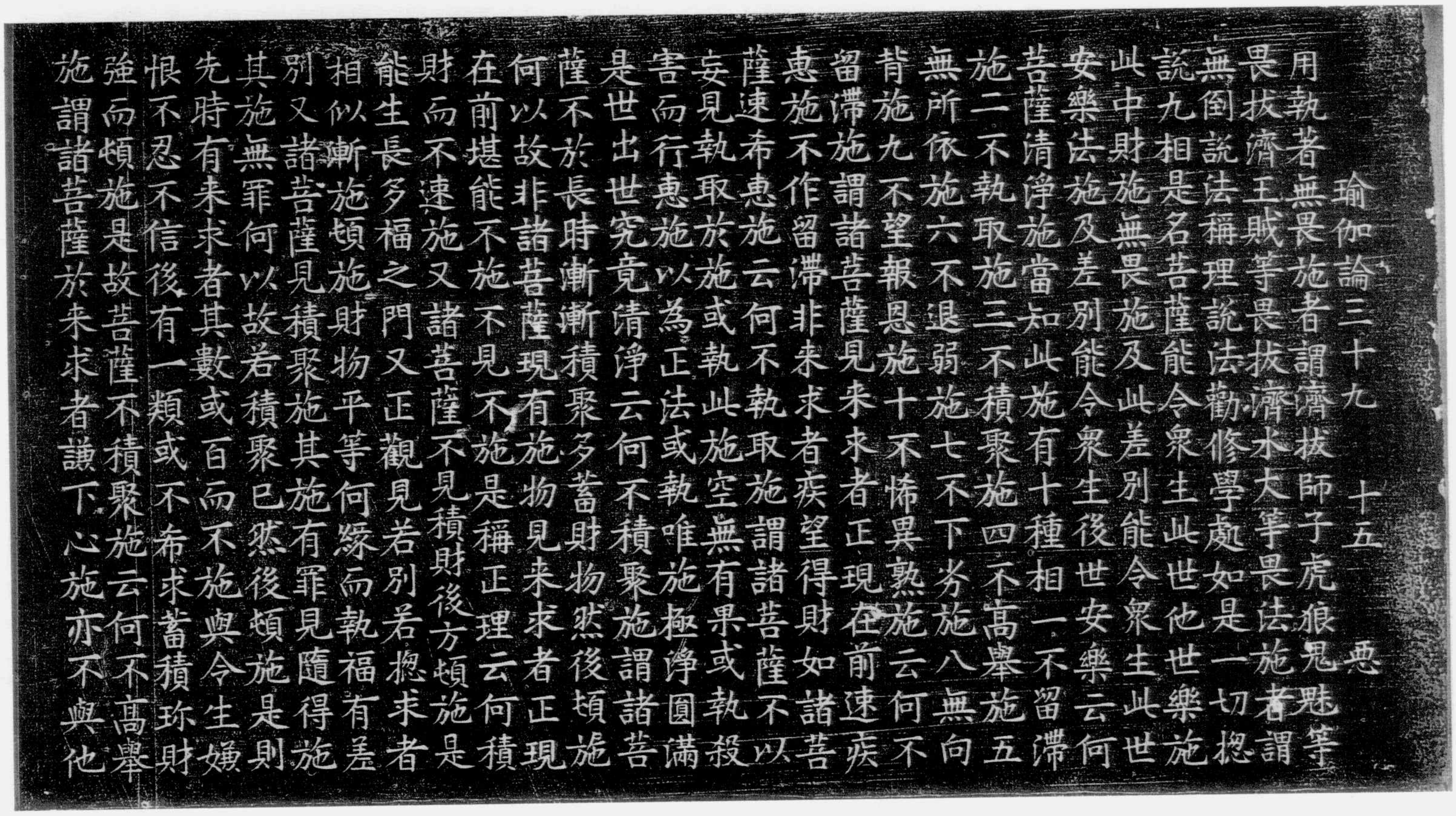


瑜伽論三十九　十三　惡
施果廣大財利見勝功德深生欣樂不求無
上正等菩提菩薩尒時即以正慧速疾通達
是邪果見所作過失如實觀察一切諸行皆
不堅牢一切諸行皆念念滅所受用果速疾滅
盡速疾離散如是觀時即能斷滅能生欣樂邪
果之見諸所行施一切迴向無上菩提如是菩
薩四種施障當知四種能對治智對治於彼一
者覺悟二者忍受衆苦三者遍知顛倒四者見
一切行性不堅牢是諸菩薩由前三種能對治
智決定堪能正行惠施由後一種能對治智
能正攝受施福勝果當知亦名菩薩巧慧而
行布施又諸菩薩內居閑靜由淨意樂淳厚
淨信分別勝解數數緣念種種上妙無量財
寶以勝解力於諸衆生樂行惠施由此因緣
是諸菩薩以少功用生無量福當知亦名菩
薩巧慧而行布施如是妙慧大慧菩薩巧慧
行施揔略義者由有財無財財施所攝故如
是由法施故由無礙解施故由勝意樂施故
由施障對治智慧施故由增上意樂勝解施
故當知是名唯諸菩薩不共行施如是廣說
於內外事菩薩所行一切施差別相已自斯
已後即於一切施差別相中分出所餘難行
施等一切差別應當了知云何菩薩難行施
當知此施略有三種謂若諸菩薩財物尠少
自忍貧苦惠施於他是名菩薩第一難行施
若諸菩薩所可愛物或性深愛著或長時串
習或有上品恩或最上妙物極生躭著能自
開解惠施於他是名菩薩第二難行施若諸

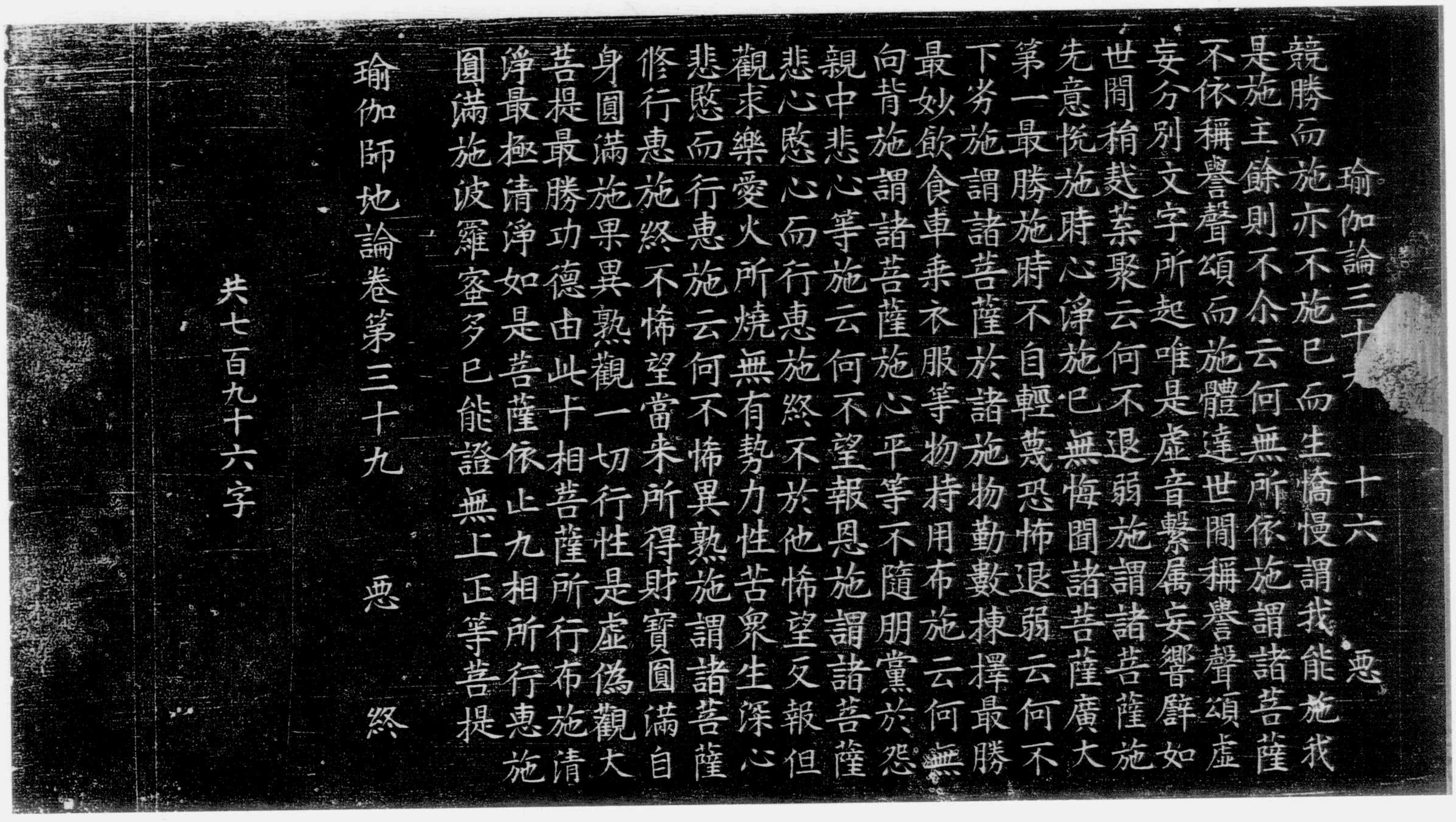


瑜伽論三十九　十四　惡
菩薩極大艱辛所獲財物惠施於他是名菩
薩第三難行施云何菩薩一切門施當知此施
略有四相謂諸菩薩或自財物或勸化他所得
財物或施親屬父母妻子奴婢作使善友大
臣親戚眷屬或復施與他來求者如是四相
是名菩薩一切門施云何菩薩善士所行名
善士施當知此施略有五相謂諸菩薩淨信
而施恭敬而施自手而施應時而施不損惱
他而行惠施如是五相是名菩薩善士所行
名善士施云何菩薩一切種施當知此施有
十三相一無依施二廣大施三歡喜施四數數
施五田器施六非田器施七一切物施八一切處
施九一切時施十無罪施十一有情物施十二
方土物施十三財穀物施如是十三種相當知
是名菩薩一切種施云何菩薩遂求施當知
此施有八種相謂諸菩薩匱乏飲食而求乞者
施以飲食匱乏車乘而求乞者施以車乘匱
乏衣服而求乞者施以衣服匱乏嚴具而求
乞者施以嚴具匱乏種種資生什物而求乞
者施以種種資生什物匱乏種種塗飾香鬘而
求乞者施以種種塗飾香鬘匱乏舍宅而求乞
者施以舍宅匱乏光明而求乞者施以光明如
是八相是名菩薩遂求施云何菩薩此世他世
樂施當知此施略有九相謂財施無畏施法施
揔說名為能令衆生此世他世樂施財施者謂
以上妙清淨如法財物而行惠施調伏慳悋垢
而行惠施調伏積藏垢而行惠施調伏慳悋
垢者謂捨財物執著調伏積藏垢者謂捨受
支九百七十五

塔下三七七〇



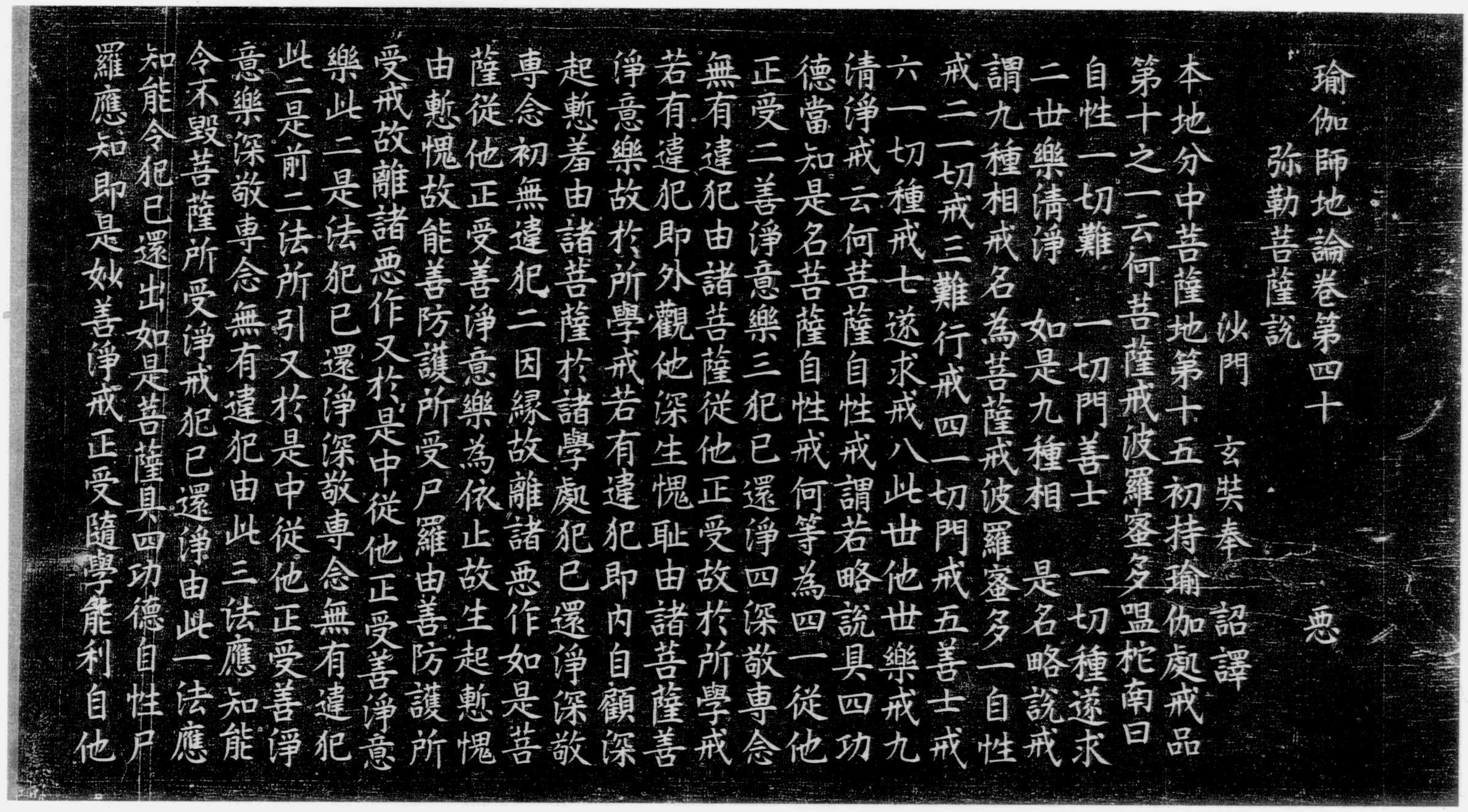
瑜伽論三十九　十五　悪
用執著無畏施者謂濟拔師子虎狼鬼魅等
畏拔濟王賊等畏拔濟水大等畏法施者謂
無倒說法稱理說法勸修學處如是一切揔
說九相是名菩薩能令衆生此世他世樂施
此中財施無畏施及此差別能令衆生此世
安樂法施及差別能令衆生後世安樂云何
菩薩清淨施當知此施有十種相一不留滯
施二不執取施三不積聚施四不高舉施五
無所依施六不退弱施七不下劣施八無向
背施九不望報恩施十不悕異熟施云何不
留滯施謂諸菩薩見来求者正現在前速疾
惠施不作留滯非来求者疾望得財如諸菩
薩速希惠施云何不執取施謂諸菩薩不以
妄見執取於施或執此施空無有果或執殺
害而行惠施以為正法或執唯施極淨圓滿
是世出世究竟清淨云何不積聚施謂諸菩
薩不於長時漸漸積聚多蓄財物然後頓施
何以故非諸菩薩現有施物見来求者正現
在前堪能不施不見不施是稱正理云何積
財而不速施又諸菩薩不見積財後方頓施是
能生長多福之門又正觀見若別若揔求者
相似漸施頓施財物平等何緣而執福有差
別又諸菩薩見積聚施其施有罪見隨得施
其施無罪何以故若積聚已然後頓施是則
先時有来求者其數或百而不施與令生嫌
恨不忍不信後有一類或不希求蓄積珎財
強而頓施是故菩薩不積聚施云何不高舉
施謂諸菩薩於来求者謙下心施亦不與他



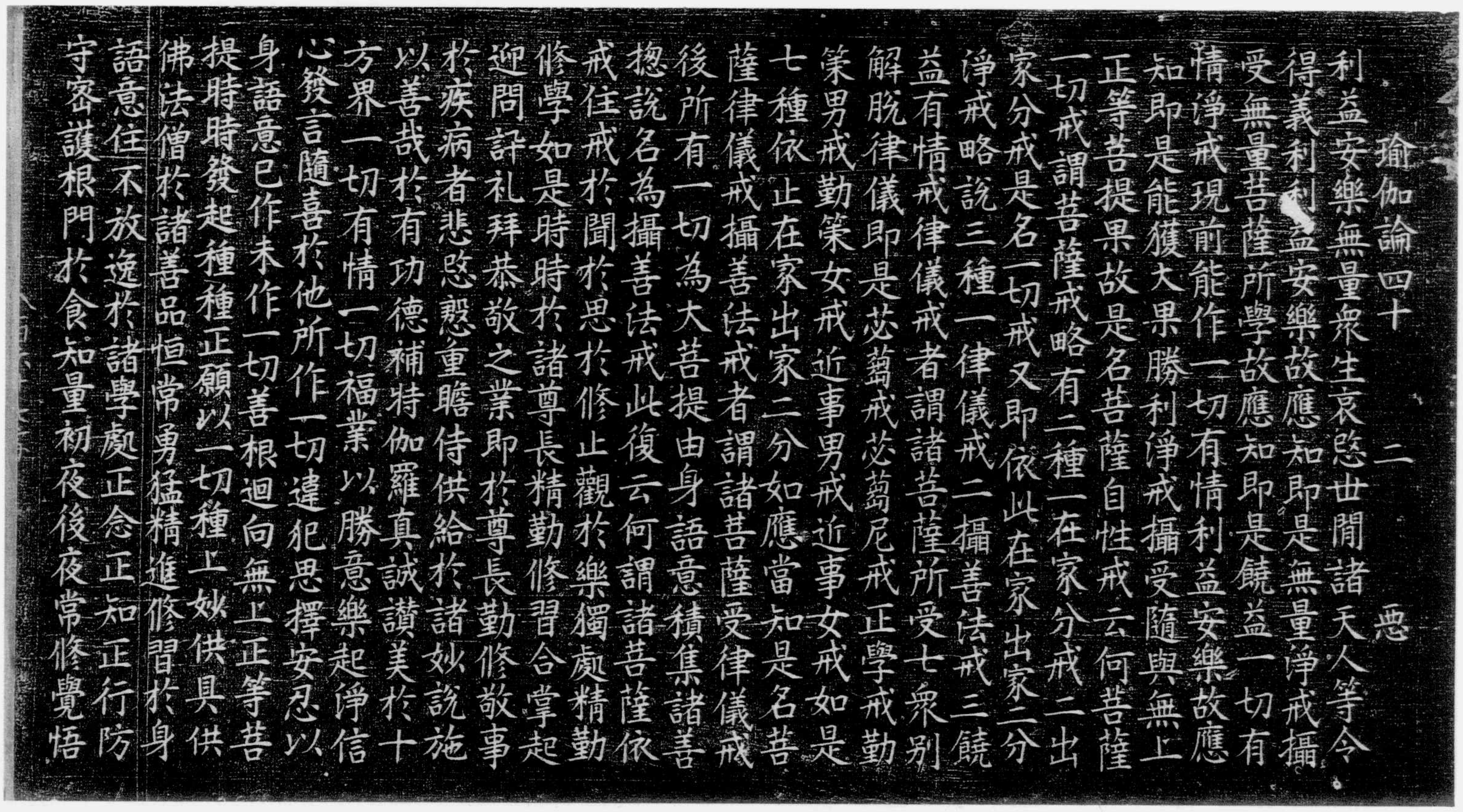
瑜伽論三十九　十六　悪
競勝而施亦不施已而生憍慢謂我能施我
是施主餘則不尒云何無所依施謂諸菩薩
不依稱譽聲頌而施體達世間稱譽聲頌虚
妄分別文字所起唯是虚音繫屬妄響辟如
世間稍麩蓁聚云何不退弱施謂諸菩薩施
先意悅施時心淨施已無悔聞諸菩薩廣大
第一最勝施時不自輕蔑恐怖退弱云何不
下劣施謂諸菩薩於諸施物勤數揀擇最勝
最妙飲食車乘衣服等物持用布施云何無
向背施謂諸菩薩施心平等不隨朋黨於怨
親中悲心等施云何不望報恩施謂諸菩薩
悲心愍心而行惠施終不於他悕望反報但
觀求樂愛火所燒無有勢力性苦衆生深心
悲愍而行惠施云何不悕異熟施謂諸菩薩
修行惠施終不悕望當来所得財寶圓滿自
身圓滿施果異熟觀一切行性是虚偽觀大
菩提最勝功德由此十相菩薩所行布施清
淨最極清淨如是菩薩依止九相所行惠施
圓滿施波羅蜜多已能證無上正等菩提

瑜伽師地論卷第三十九　悪　終

共七百九十六字

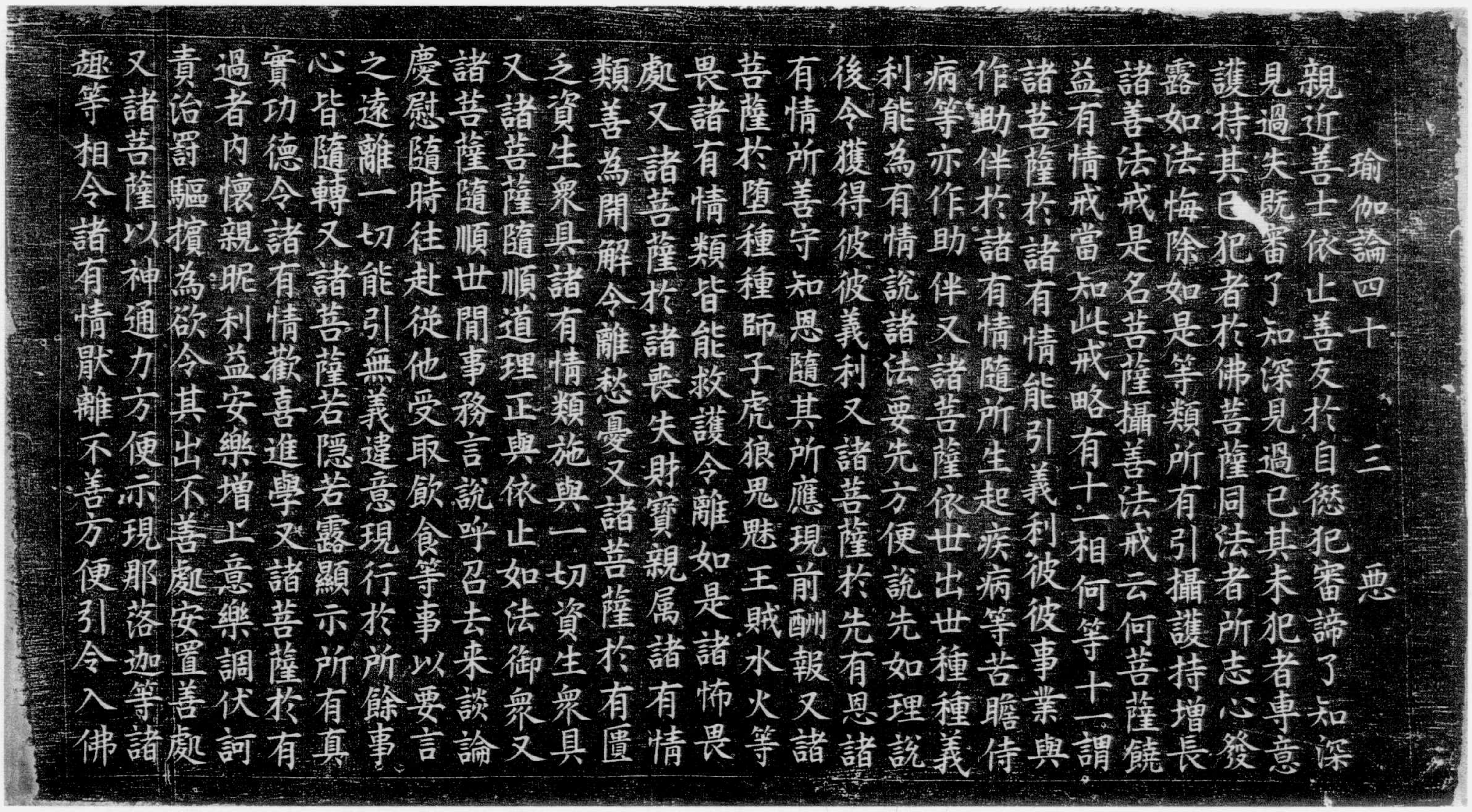


瑜伽師地論卷第四十　悪
弥勒菩薩說
沙門　玄奘奉　詔譯
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處戒品
第十之一云何菩薩戒波羅蜜多嗢柁南曰
自性一切難　一切門善士　一切種遂求
二世樂清淨　如是九種相　是名略說戒
謂九種相戒名為菩薩戒波羅蜜多一自性
戒二一切戒三難行戒四一切門戒五善士戒
六一切種戒七遂求戒八此世他世樂戒九
清淨戒云何菩薩自性戒謂若略說具四功
德當知是名菩薩自性戒何等為四一從他
正受二善淨意樂三犯已還淨四深敬專念
無有違犯由諸菩薩從他正受故於所學戒
若有違犯即外觀他深生愧耻由諸菩薩善
淨意樂故於所學戒若有違犯即内自顧深
起慚羞由諸菩薩於諸學處犯已還淨深敬
專念初無違犯二因緣故離諸惡作如是菩
薩從他正受善淨意樂為依止故生起慚愧
由慚愧故能善防護所受尸羅由善防護所
受戒故離諸惡作又於是中從他正受善淨意
樂此二是法犯已還淨深敬專念無有違犯
此二是前二法所引又於是中從他正受善淨
意樂深敬專念無有違犯由此三法應知能
令不毀菩薩所受淨戒犯已還淨由此一法應
知能令犯已還出如是菩薩具四功德自性尸
羅應知即是妙善淨戒正受隨學能利自他

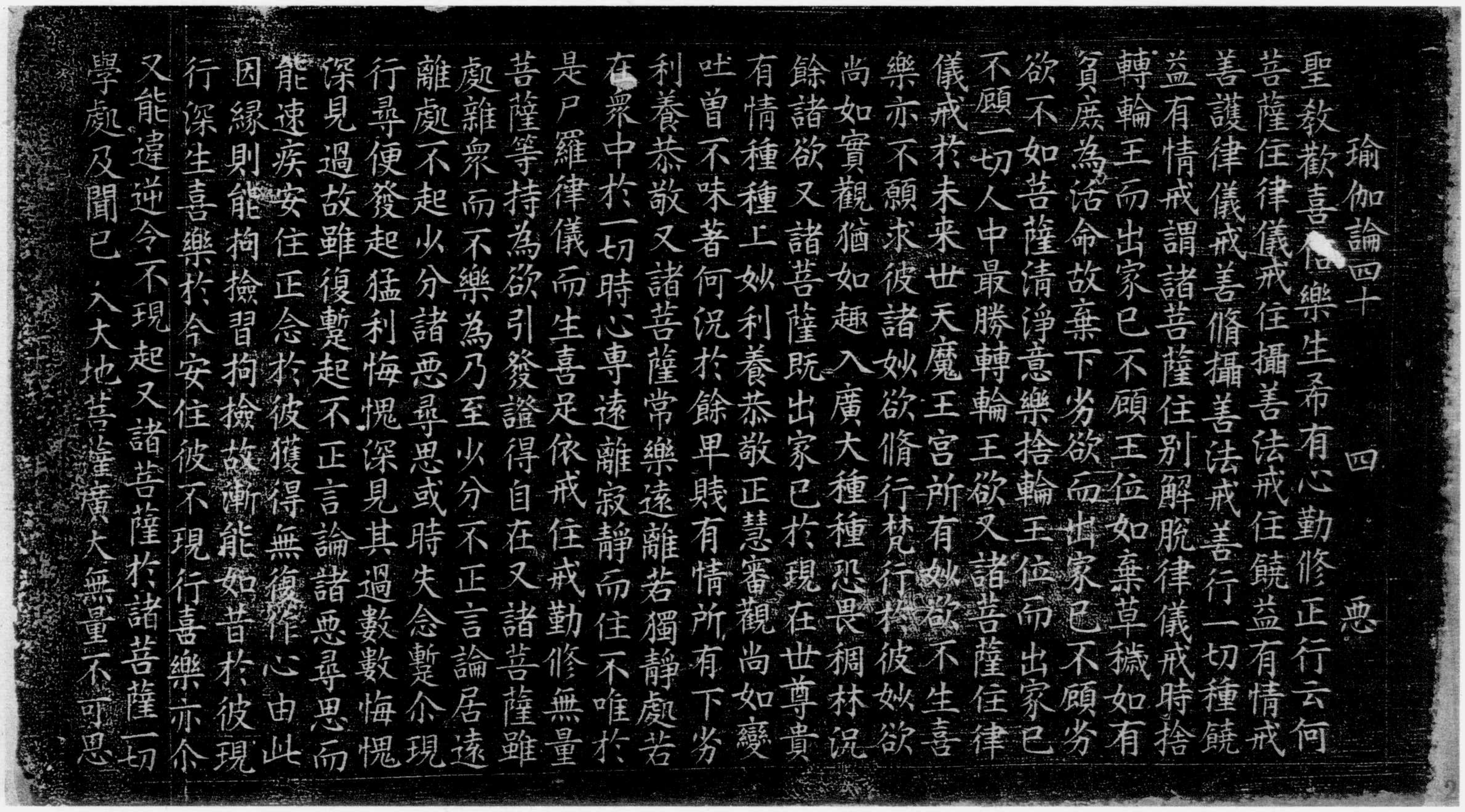


瑜伽論四十　二　悪
利益安樂無量衆生哀愍世間諸天人等令
得義利利益安樂故應知即是無量淨戒攝
受無量菩薩所學故應知即是饒益一切有
情淨戒現前能作一切有情利益安樂故應
知即是能獲大果勝利淨戒攝受隨與無上
正等菩提果故是名菩薩自性戒云何菩薩
一切戒謂菩薩戒略有二種一在家分戒二出
家分戒是名一切戒又即依此在家出家二分
淨戒略說三種一律儀戒二攝善法戒三饒
益有情戒律儀戒者謂諸菩薩所受七衆別
解脫律儀即是苾芻戒苾芻尼戒正學戒勤
策男戒勤策女戒近事男戒近事女戒如是
七種依止在家出家二分如應當知是名菩
薩律儀戒攝善法戒者謂諸菩薩受律儀戒
後所有一切為大菩提由身語意積集諸善
摠說名為攝善法戒此復云何謂諸菩薩依
戒住戒於聞於思於修止觀於樂獨處精勤
修學如是時時於諸尊長精勤修習合掌起
迎問訊礼拜恭敬之業即於尊長勤修敬事
於疾病者悲愍慇重瞻侍供給於諸妙說施
以善哉於有功德補特伽羅真誠讃美於十
方界一切有情一切福業以勝意樂起淨信
心發言隨喜於他所作一切違犯思擇安忍以
身語意已作未作一切善根迴向無上正等菩
提時時發起種種正願以一切種上妙供具供
佛法僧於諸善品恒常勇猛精進修習於身
語意住不放逸於諸學處正念正知正行防
守密護根門於食知量初夜後夜常修覺悟

塔下二六四四

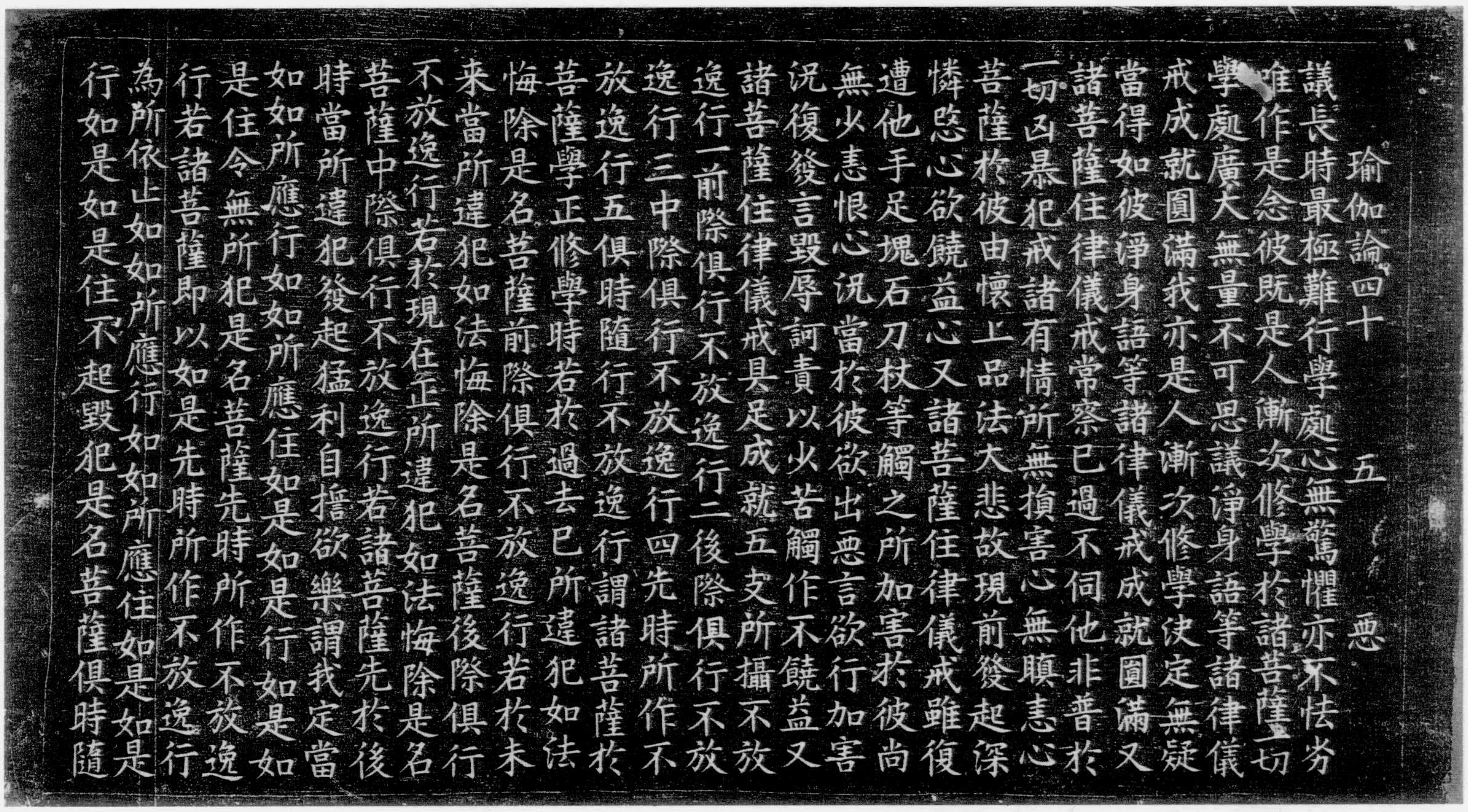


瑜伽論四十　三　悪
親近善士依止善友於自愆犯審諦了知深
見過失既審了知深見過已其未犯者專意
護持其已犯者於佛菩薩同法者所志心發
露如法悔除如是等類所有引攝護持增長
諸善法戒是名菩薩攝善法戒云何菩薩饒
益有情戒當知此戒略有十一相何等十一謂
諸菩薩於諸有情能引義利彼彼事業與
作助伴於諸有情隨所生起疾病等苦瞻侍
病等亦作助伴又諸菩薩依世出世種種義
利能為有情說諸法要先方便說先如理說
後令獲得彼彼義利又諸菩薩於先有恩諸
有情所善守知恩隨其所應現前酬報又諸
菩薩於墮種種師子虎狼鬼魅王賊水火等
畏諸有情類皆能救護令離如是諸怖畏
處又諸菩薩於諸喪失財寶親屬諸有情
類善為開解令離愁憂又諸菩薩於有匱
乏資生眾具諸有情類施與一切資生眾具
又諸菩薩隨順道理正與依止如法御眾又
諸菩薩隨順世間事務言說呼召去来談論
慶慰隨時往赴從他受取飲食等事以要言
之遠離一切能引無義違意現行於所餘事
心皆隨轉又諸菩薩若隱若露顯示所有真
實功德令諸有情歡喜進學又諸菩薩於有
過者內懷親昵利益安樂增上意樂調伏訶
責治罰驅擯為欲令其出不善處安置善處
又諸菩薩以神通力方便示現那落迦等諸
趣等相令諸有情猒離不善方便引令入佛



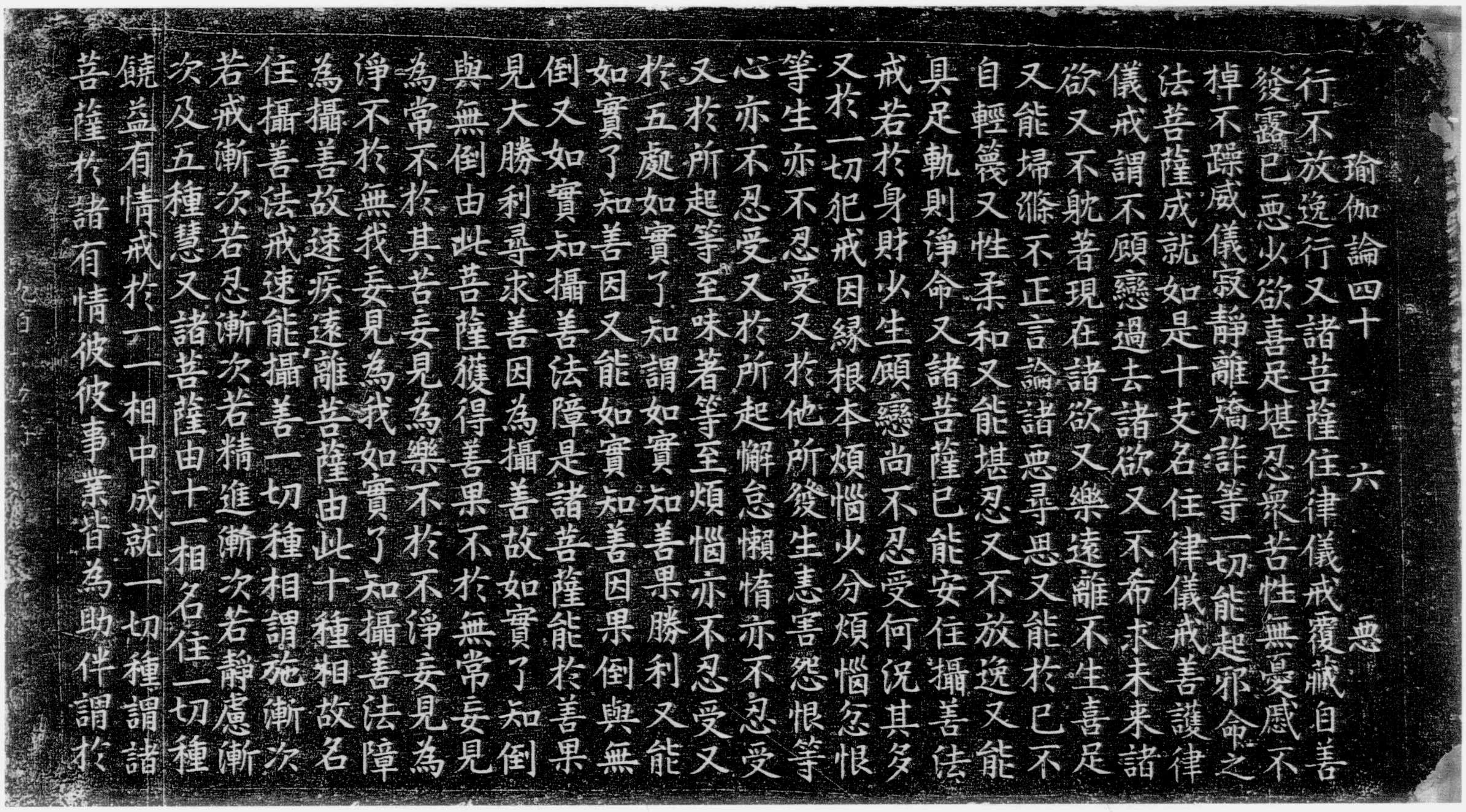
瑜伽論四十　四　悪
聖教歡喜信樂生希有心勤修正行云何
菩薩住律儀戒住攝善法戒住饒益有情戒
善護律儀戒善脩攝善法戒善行一切種饒
益有情戒謂諸菩薩住別解脫律儀戒時捨
轉輪王而出家已不顧王位如棄草穢如有
貧庶為活命故棄下劣欲而出家已不顧劣
欲不如菩薩清淨意樂捨輪王位而出家已
不顧一切人中最勝轉輪王欲又諸菩薩住律
儀戒於未来世天魔王宮所有妙欲不生喜
樂亦不願求彼諸妙欲脩行梵行於彼妙欲
尚如實觀猶如趣入廣大種種恐畏稠林況
餘諸欲又諸菩薩既出家已於現在世尊貴
有情種種上妙利養恭敬正慧審觀尚如變
吐曾不味著何況於餘卑賤有情所有下劣
利養恭敬又諸菩薩常樂遠離若獨靜處若
在眾中於一切時心專遠離寂靜而住不唯於
是尸羅律儀而生喜足依戒住戒勤修無量
菩薩等持為欲引發證得自在又諸菩薩雖
處雜眾而不樂為乃至少分不正言論居遠
離處不起少分諸惡尋思或時失念暫尒現
行尋便發起猛利悔愧深見其過數數悔愧
深見過故雖復暫起不正言論諸惡尋思而
能速疾安住正念於彼獲得無復作心由此
因緣則能拘撿習拘撿故漸能如昔於彼現
行深生喜樂於今安住彼不現行喜樂亦尒
又能違逆令不現起又諸菩薩於諸菩薩一切
學處及聞已入大地菩薩廣大無量不可思

塔下二六三九



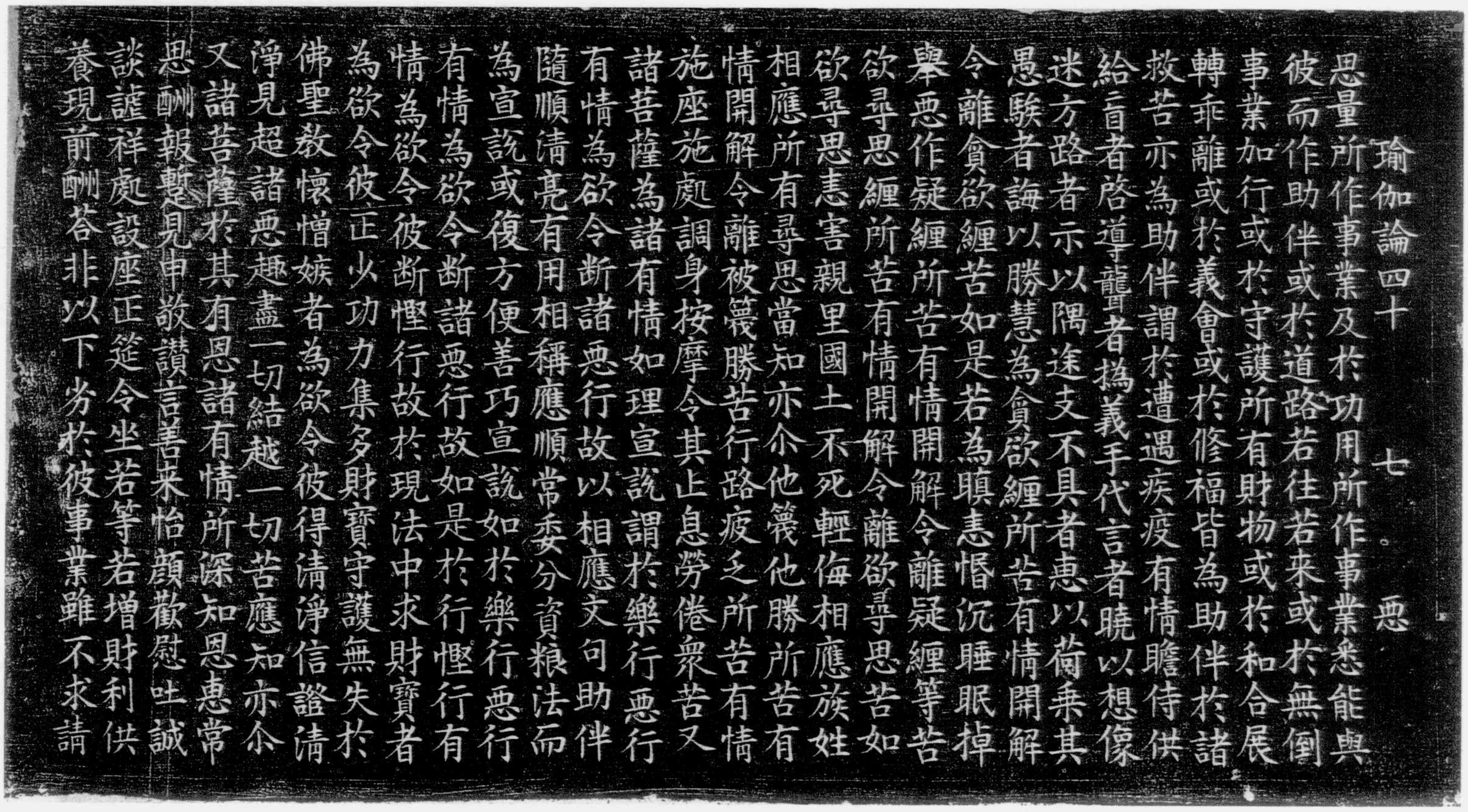
瑜伽論四十　五　惡

議長時最極難行學處心無驚懼亦不怯劣唯作是念彼既是人漸次修學於諸菩薩一切學處廣大無量不可思議淨身語等諸律儀戒成就圓滿我亦是人漸次修學決定無疑當得如彼淨身語等諸律儀戒成就圓滿又諸菩薩住律儀戒常察己過不伺他非普於一切凶暴犯戒諸有情所無損害心無瞋恚心菩薩於彼由懷上品法大悲故現前發起深憐愍心欲饒益心又諸菩薩住律儀戒雖復遭他手足塊石刀杖等觸之所加害於彼尚無少恚恨心況當於彼欲出惡言欲行加害況復發言毀辱訶責以少苦觸作不饒益又諸菩薩住律儀戒具足成就五支所攝不放逸行一前際俱行不放逸行二後際俱行不放逸行三中際俱行不放逸行四先時所作不放逸行五俱時隨行不放逸行謂諸菩薩於菩薩學正修學時若於過去已所違犯如法悔除是名菩薩前際俱行不放逸行若於未来當所違犯如法悔除是名菩薩後際俱行不放逸行若於現在正所違犯如法悔除是名菩薩中際俱行不放逸行若諸菩薩先於後時當所違犯發起猛利自擅欲樂謂我定當如如所應行如如所應住如是行如是如是住令無所犯是名菩薩先時所作不放逸行若諸菩薩即以如是先時所作不放逸行為所依止如如所應行如如所應住如是如是行如是如是住不起毀犯是名菩薩俱時隨

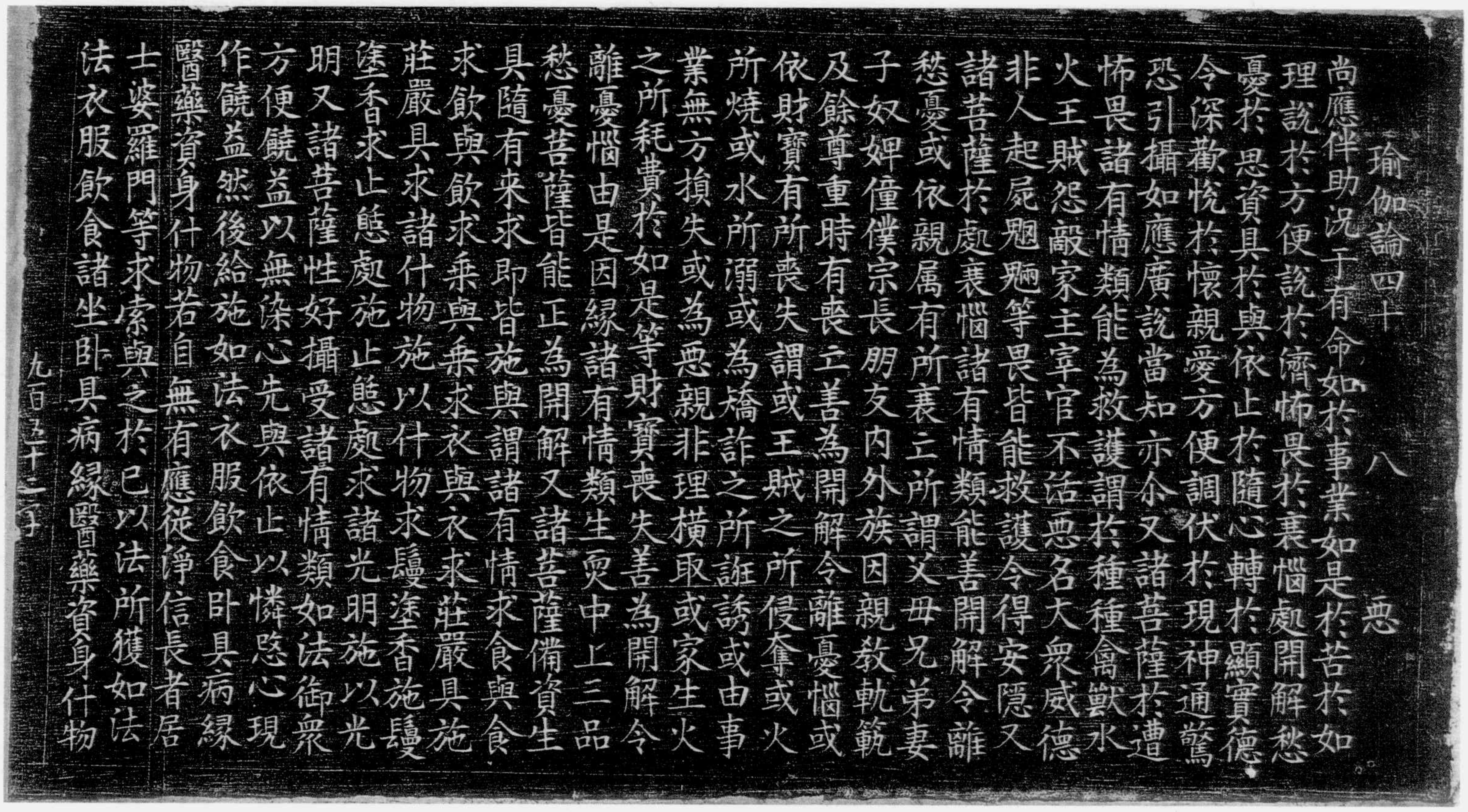


瑜伽論四十　六　惡

行不放逸行又諸菩薩住律儀戒覆藏自善發露己惡少欲喜足堪忍眾苦性無憂慼不棹不躁威儀寂靜離矯詐等一切能起邪命之法菩薩成就如是十支名住律儀戒善護律儀戒謂不顧戀過去諸欲又不希求未来諸欲又不躭著現在諸欲又樂遠離不生喜足又能埽滌不正言論諸惡尋思又能於己不自輕蔑又性柔和又能堪忍又不放逸又能具足軌則淨命又諸菩薩已能安住攝善法戒若於身財少生顧戀尚不忍受何況其多又於一切犯戒因緣根本煩惱少分煩惱忿恨等生亦不忍受又於他所發生恚害怨恨等心亦不忍受又於所起懈怠懶惰亦不忍受又於所起等至味著等至煩惱亦不忍受又於五處如實了知謂如實知善果勝利又能如實了知善因又能如實知善因果倒與無倒又如實知攝善法障是諸菩薩能於善果見大勝利尋求善因為攝善故如實了知倒與無倒由此菩薩獲得善果不於無常妄見為常不於其苦妄見為樂不於不淨妄見為淨不於無我妄見為我如實了知攝善法障為攝善故速疾遠離菩薩由此十種相故名住攝善法戒速能攝善一切種相謂施漸次若戒漸次若忍漸次若精進漸次若靜慮漸次及五種慧又諸菩薩由十一相名住一切種饒益有情戒於一一相中成就一切種謂諸菩薩於諸有情彼彼事業皆為助伴謂於

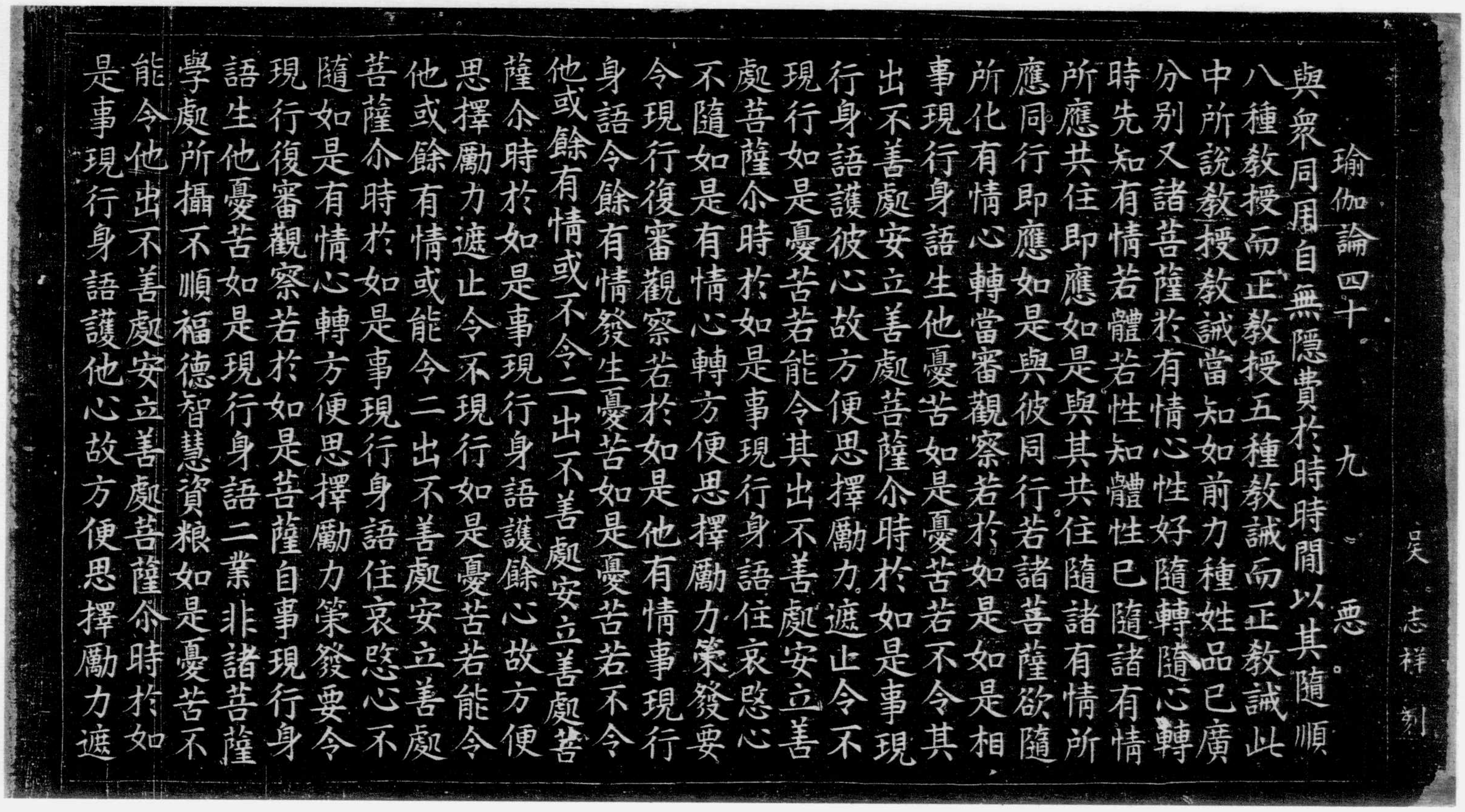


瑜伽論四十　七　惡
思量所作事業及於功用所作事業悉能與
彼而作助伴或於道路若往若来或於無倒
事業加行或於守護所有財物或於和合展
轉乖離或於義會或於修福皆為助伴於諸
救苦亦為助伴謂於遭遇疾疫有情瞻侍供
給盲者啓導聾者撝義手代言者曉以想像
迷方路者示以隅逵支不具者惠以荷乘其
愚騃者誨以勝慧為貪欲纏所苦有情開解
令離貪欲纏苦如是若為瞋恚惛沉睡眠掉
舉惡作疑纏所苦有情開解令離疑纏等苦
欲尋思纏所苦有情開解令離欲尋思苦如
欲尋思恚害親里國土不死輕侮相應族姓
相應所有尋思當知亦尒他篾他勝所苦有
情開解令離被篾勝苦行路疲乏所苦有情
施座施處調身按摩令其止息勞倦衆苦又
諸菩薩為諸有情如理宣說謂於樂行惡行
有情為欲令斷諸惡行故以相應文句助伴
隨順清亮有用相稱應順常委分資粮法而
為宣說或復方便善巧宣說如於樂行惡行
有情為欲令斷諸惡行故如是於行慳行有
情為欲令彼斷慳行故於現法中求財寶者
為欲令彼正必功力集多財寶守護無失於
佛聖教懷憎嫉者為欲令彼得清淨信證清
淨見超諸惡趣盡一切結越一切苦應知亦尒
又諸菩薩於其有恩諸有情所深知恩惠常
思酬報慇見申敬讚言善来怡顏歡慰吐誠
談謔祥處設座正筵令坐若等若增財利供
養現前酬荅非以下劣於彼事業雖不求請



瑜伽論四十　八　惡
尚應伴助況于有命如於事業如是於苦於如
理說於方便說於濟怖畏於衰惱處開解愁
憂於恩資具於與依止於隨心轉於顯實德
令深歡悅於懷親愛方便調伏於現神通驚
恐引攝如應廣說當知亦尒又諸菩薩於遭
怖畏諸有情類能為救護謂於種種禽獸水
火王賊怨敵家主宰官不活惡名大衆威德
非人起屍魍魎等畏皆能救護令得安隱又
諸菩薩於處衰惱諸有情類能善開解令離
愁憂或依親屬有所衰亡所謂父母兄弟妻
子奴婢僮僕宗長朋友內外族因親教軌範
及餘尊重時有喪亡善為開解令離憂惱或
依財寶有所喪失謂或王賊之所侵奪或火
所燒或水所溺或為矯詐之所誑誘或由事
業無方損失或為惡親非理橫取或家生火
之所耗費於如是等財寶喪失善為開解令
離憂惱由是因緣諸有情類生耎中上三品
愁憂菩薩皆能正為開解又諸菩薩備資生
具隨有来求即皆施與謂諸有情求食與食
求飲與飲求乘與乘求衣與衣求莊嚴具施
莊嚴具求諸什物施以什物求鬘塗香施鬘
塗香求止憩處施止憩處求諸光明施以光
明又諸菩薩性好攝受諸有情類如法御衆
方便饒益以無染心先與依止以憐愍心現
作饒益然後給施如法衣服飲食卧具病緣
醫藥資身什物若自無有應從淨信長者居
士婆羅門等求索與之於己以法所獲如法
法衣服飲食諸坐卧具病緣醫藥資身什物
九百五十二字

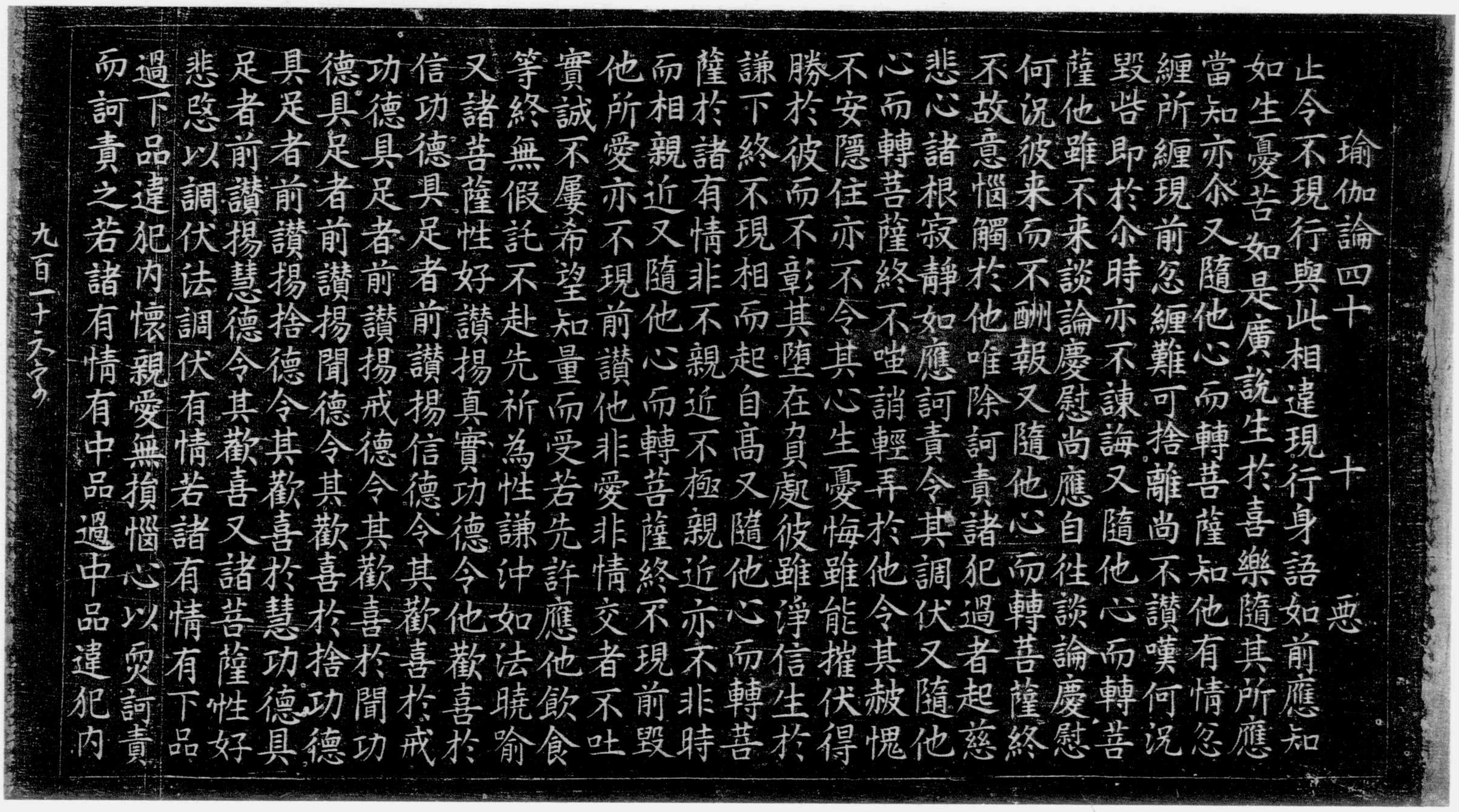
塔下二六四〇



吴志祥刻

瑜伽論四十　九　惡

與衆同用自無隱貴於時時間以其隨順八種教授而正教授五種教誡而正教誡此中所說教授教誡當知如前力種姓品已廣分別又諸菩薩於有情心性好隨轉隨心轉時先知有情若體若性知體性已隨諸有情所應共住即應如是與其共住隨諸有情所應同行即應如是與彼同行若諸菩薩欲隨所化有情心轉當審觀察若於如是如是相事現行身語生他憂苦如是憂苦若不令其出不善處安立善處菩薩尒時於如是事現行身語護彼心故方便思擇勵力遮止令不現行如是憂苦若能令其出不善處安立善處菩薩尒時於如是事現行身語住哀愍心不隨如是有情心轉方便思擇勵力策發要令現行復審觀察若於如是他有情事現行身語令餘有情發生憂苦如是憂苦若不令他或餘有情或不令二出不善處安立善處菩薩尒時於如是事現行身語護餘心故方便思擇勵力遮止令不現行如是憂苦若能令他或餘有情或能令二出不善處安立善處菩薩尒時於如是事現行身語住哀愍心不隨如是有情心轉方便思擇勵力策發要令現行復審觀察若於如是菩薩自事現行身語生他憂苦如是現行身語二業非諸菩薩學處所攝不順福德智慧資粮如是憂苦不能令他出不善處安立善處菩薩尒時於如是事現行身語護他心故方便思擇勵力遮

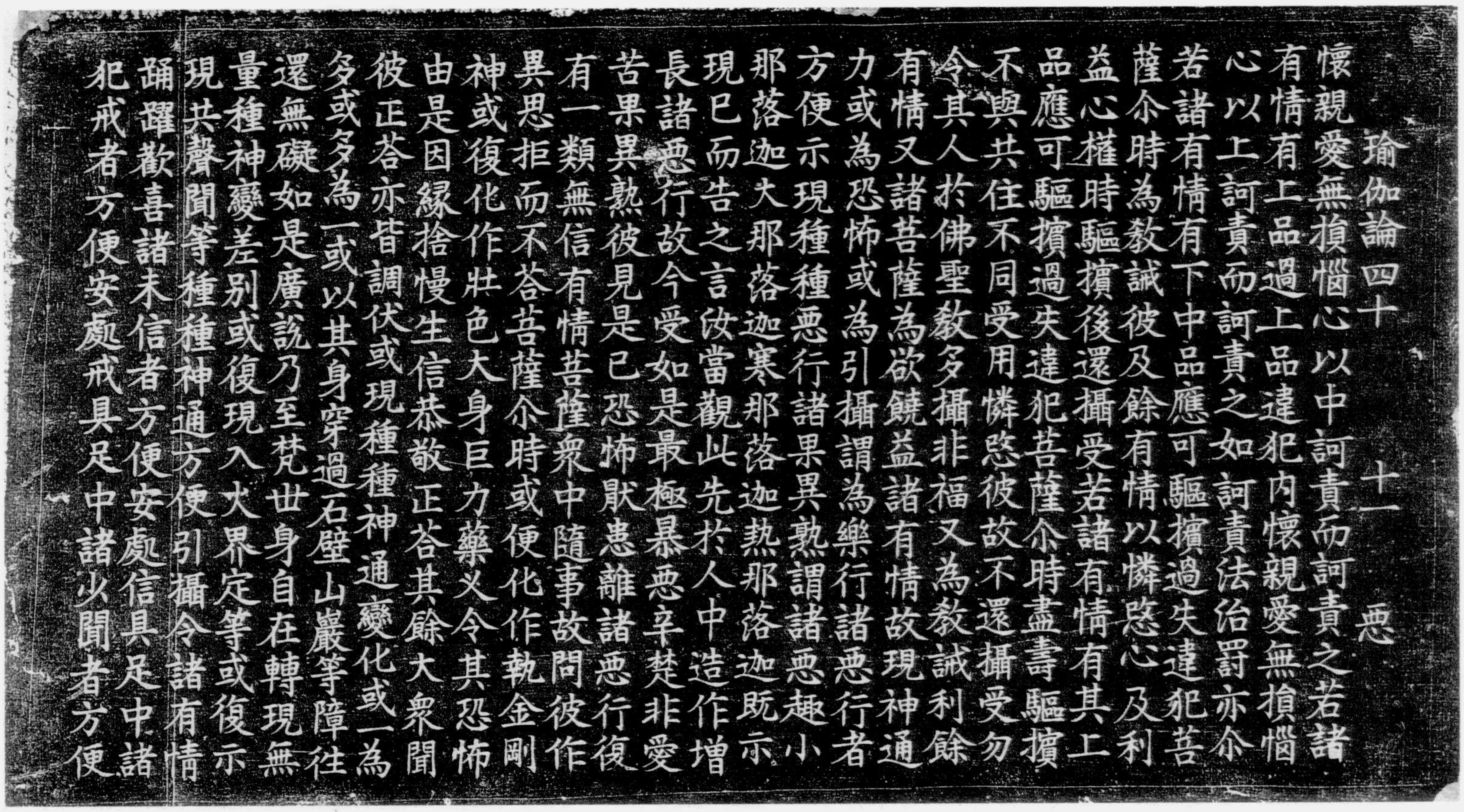


瑜伽論四十　十　惡

止令不現行與此相違現行身語如前應知如生憂苦如是廣說生於喜樂隨其所應當知亦尒又隨他心而轉菩薩知他有情忿纒所纒現前忿纒難可捨離尚不讚嘆何況毀呰即於尒時亦不諫誨又隨他心而轉菩薩他雖不来談論慶慰尚應自往談論慶慰何況彼来而不酬報又隨他心而轉菩薩終不故意惱觸於他唯除訶責諸犯過者起慈悲心諸根寂靜如應訶責令其調伏又隨他心而轉菩薩終不嗤誚輕弄於他令其赧愧不安隱住亦不令其心生憂悔雖能摧伏得勝於彼而不彰其墮在負處彼雖淨信生於謙下終不現相而起自高又隨他心而轉菩薩於諸有情非不親近不極親近亦不非時而相親近又隨他心而轉菩薩終不現前毀他所愛亦不現前讚他非愛非情交者不吐實誠不屢希望知量而受若先許應他飲食等終無假託不赴先祈為性謙沖如法曉喻又諸菩薩性好讚揚真實功德令他歡喜於信功德具足者前讚揚信德令其歡喜於戒功德具足者前讚揚戒德令其歡喜於聞功德具足者前讚揚聞德令其歡喜於捨功德具足者前讚揚捨德令其歡喜於慧功德具足者前讚揚慧德令其歡喜又諸菩薩性好悲愍以調伏法調伏有情若諸有情有下品過下品違犯內懷親愛無損惱心以耎訶責而訶責之若諸有情有中品過中品違犯內

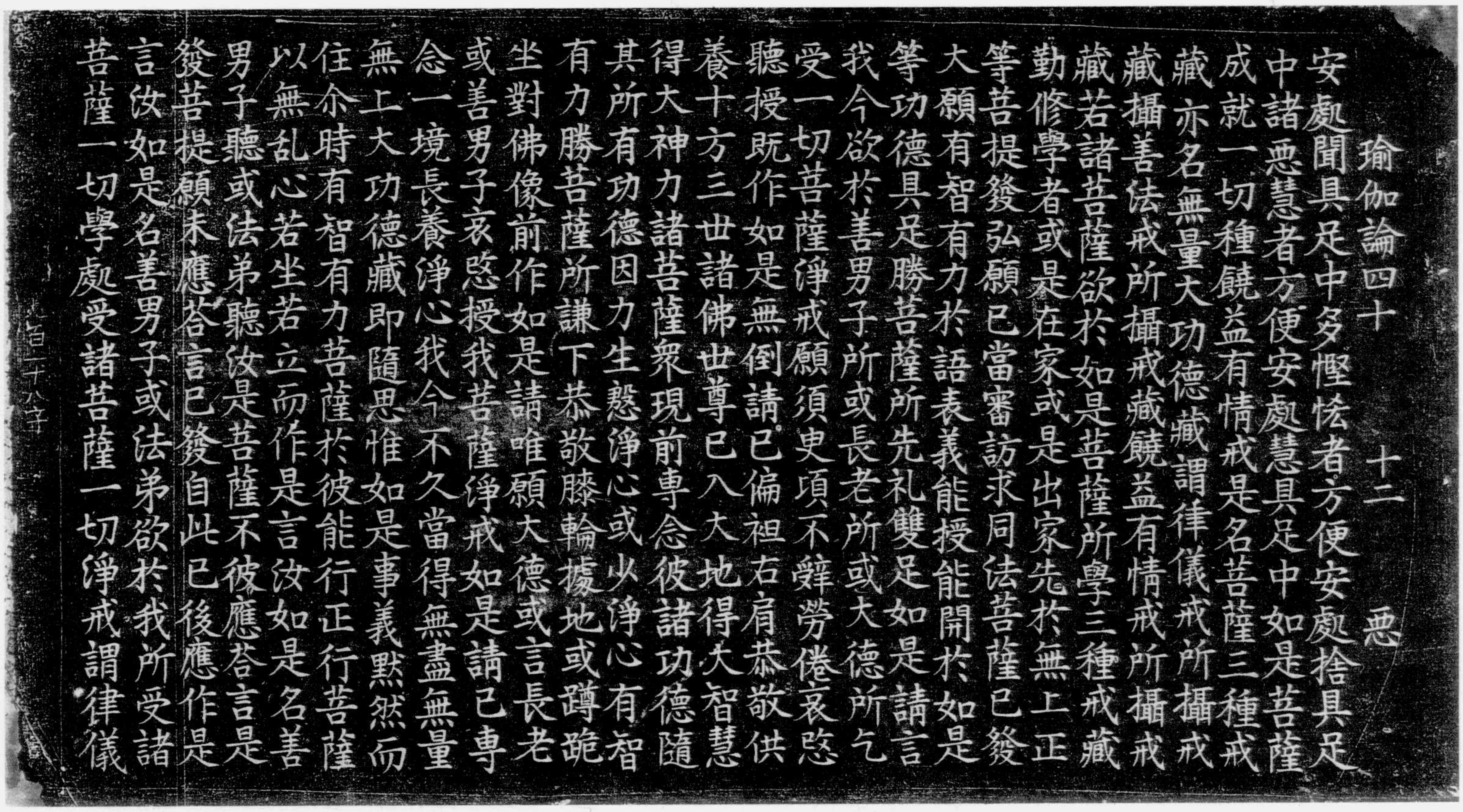
九百一十六字

塔下二六九八



瑜伽論四十　十一　悪

懷親愛無損惱心以中訶責而訶責之若諸有情有上品過上品違犯內懷親愛無損惱心以上訶責而訶責之如訶責法治罰亦尒若諸有情有下中品應可驅擯過失違犯菩薩尒時為教誡彼及餘有情以憐愍心及利益心權時驅擯後還攝受若諸有情有其上品應可驅擯過失違犯菩薩尒時盡壽驅擯不與共住不同受用憐愍彼故不還攝受勿令其人於佛聖教多攝非福又為教誡利餘有情又諸菩薩為欲饒益諸有情故現神通力或為恐怖或為引攝謂為樂行諸惡行者方便示現種種惡行諸果異熟謂諸惡趣小那落迦大那落迦寒那落迦熱那落迦既示現已而告之言汝當觀此先於人中造作增長諸惡行故今受如是最極暴惡辛楚非愛苦果異熟彼見是已恐怖猒患離諸惡行復有一類無信有情菩薩衆中隨事故問彼作異思拒而不荅菩薩尒時或便化作執金剛神或復化作壯色大身巨力藥叉令其恐怖由是因緣捨慢生信恭敬正荅其餘大衆聞彼正荅亦皆調伏或現種種神通變化或一為多或多為一或以其身穿過石壁山巖等障往還無礙如是廣說乃至梵世身自在轉現無量種神變差別或復現入火界定等或復示現共聲聞等種種神通方便引攝令諸有情踊躍歡喜諸未信者方便安處信具足中諸犯戒者方便安處戒具足中諸少聞者方便

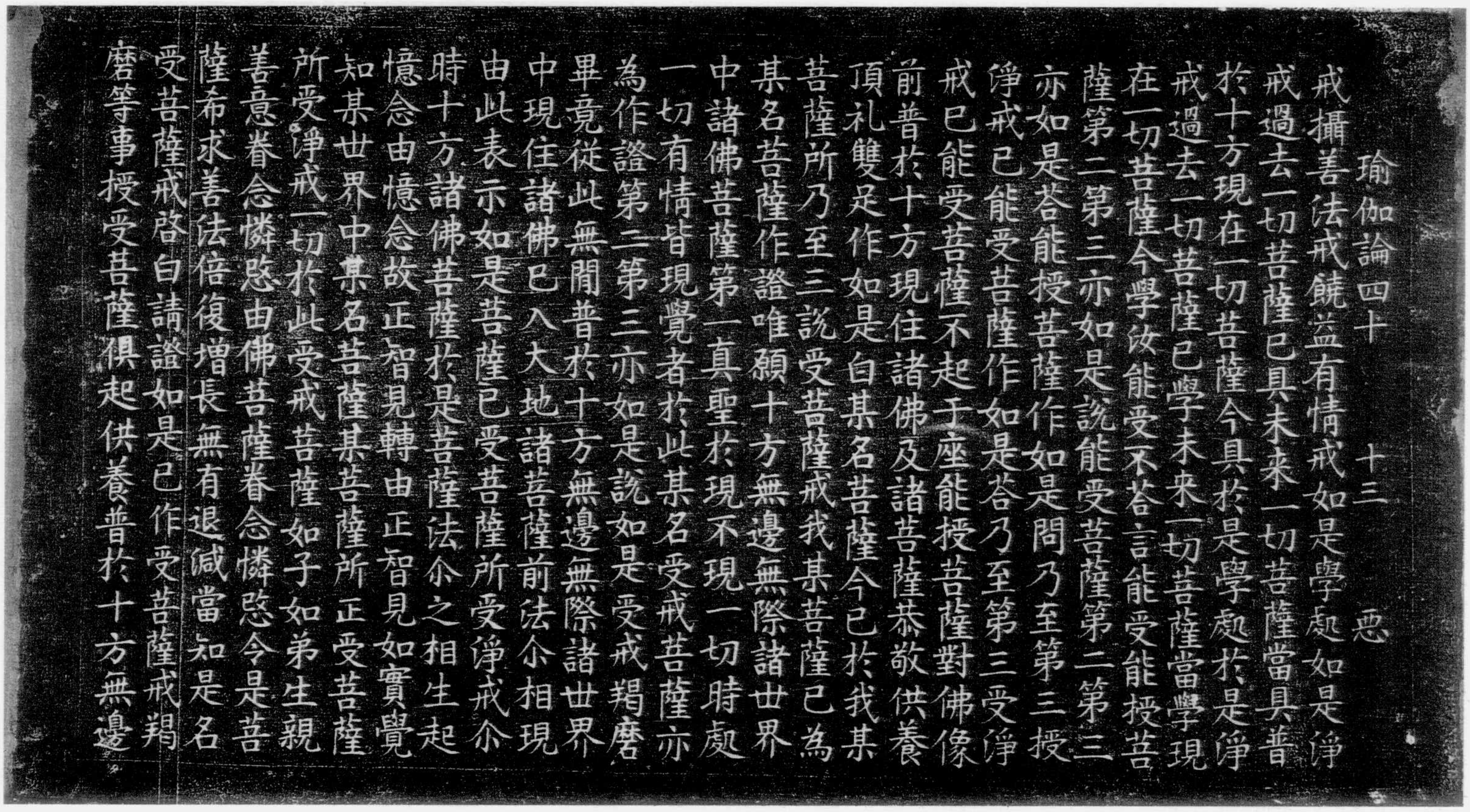


瑜伽論四十　十二　悪

安處聞具足中多慳悋者方便安處捨具足中諸惡慧者方便安處慧具足中如是菩薩成就一切種饒益有情戒是名菩薩三種戒藏亦名無量大功德藏謂律儀戒所攝戒藏攝善法戒所攝戒藏饒益有情戒所攝戒藏若諸菩薩欲於如是菩薩所學三種戒藏勤修學者或是在家或是出家先於無上正等菩提發弘願已當審訪求同法菩薩已發大願有智有力於語表義能授能開於如是等功德具足勝菩薩所先礼雙足如是請言我今欲於善男子所或長老所或大德所乞受一切菩薩淨戒願須臾頃不辭勞倦哀愍聽授既作如是無倒請已偏袒右肩恭敬供養十方三世諸佛世尊已入大地得大智慧得大神力諸菩薩衆現前專念彼諸功德隨其所有功德因力生懇淨心或少淨心有智有力勝菩薩所謙下恭敬膝輪據地或蹲跪坐對佛像前作如是請唯願大德或言長老或善男子哀愍授我菩薩淨戒如是請已專念一境長養淨心我今不久當得無盡無量無上大功德藏即隨思惟如是事義默然而住尒時有智有力菩薩於彼能行正行菩薩以無乱心若坐若立而作是言汝如是名善男子聽或法弟聽汝是菩薩不彼應荅言是發菩提願未應荅言已發自此已後應作是言汝如是名善男子或法弟欲於我所受諸菩薩一切學處受諸菩薩一切淨戒謂律儀

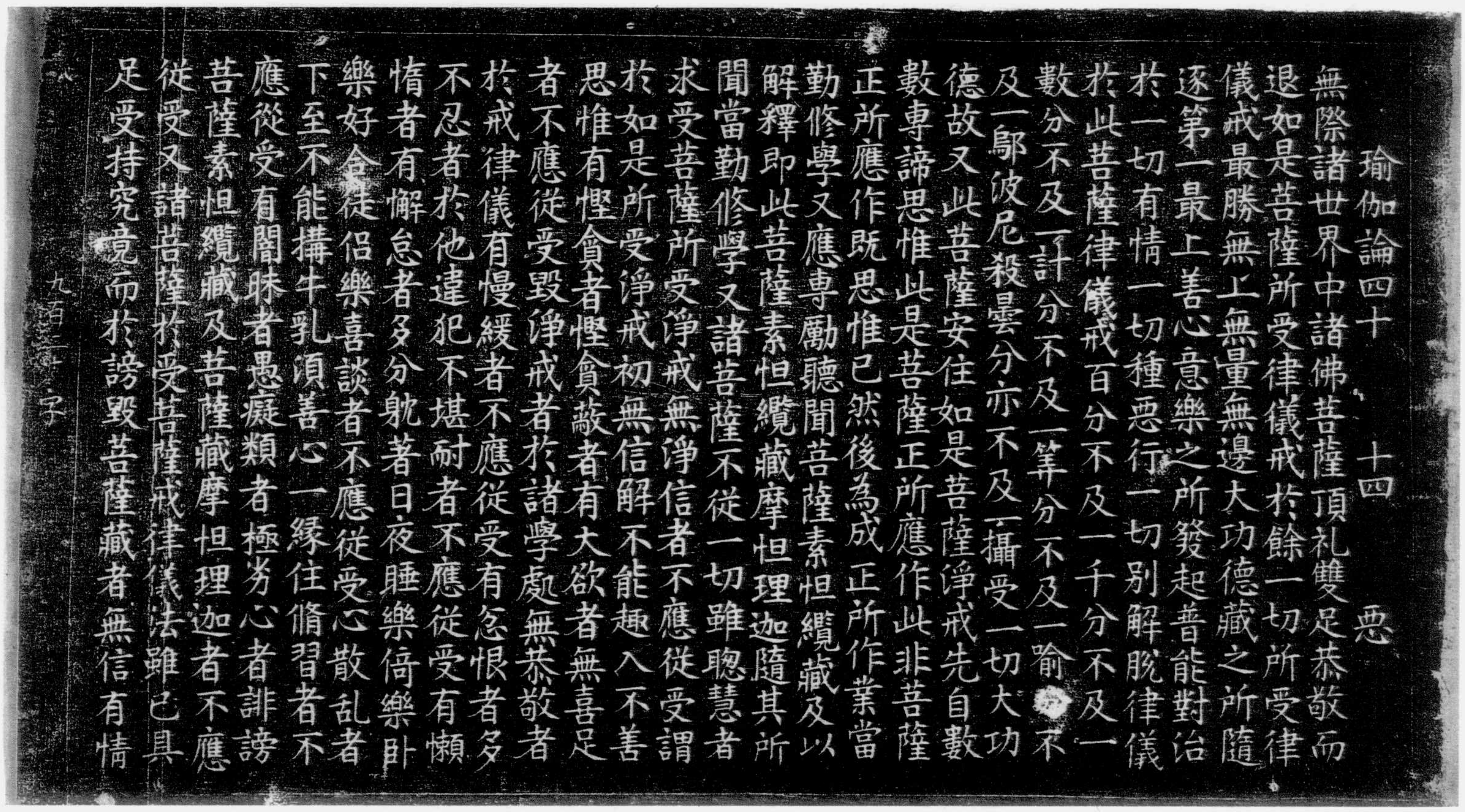
[illegible]二十八字

塔下二七一七



瑜伽論四十　十三　悪

戒攝善法戒饒益有情戒如是學處如是淨戒過去一切菩薩已具未來一切菩薩當具普於十方現在一切菩薩今具於是學處於是淨戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學汝能受不荅言能受能授菩薩第二第三亦如是說能受菩薩第二第三亦如是荅能授菩薩作如是問乃至第三授淨戒已能受菩薩作如是荅乃至第三受淨戒已能受菩薩不起于座能授菩薩對佛像前普於十方現住諸佛及諸菩薩恭敬供養頂礼雙足作如是白某名菩薩今已於我某菩薩所乃至三說受菩薩戒我某菩薩已為某名菩薩作證唯願十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩第一真聖於現不現一切時處一切有情皆現覺者於此某名受戒菩薩亦為作證第二第三亦如是說如是受戒羯磨畢竟從此無間普於十方無邊無際諸世界中現住諸佛已入大地諸菩薩前法尒相現由此表示如是菩薩已受菩薩所受淨戒尒時十方諸佛菩薩於是菩薩法尒之相生起憶念由憶念故正智見轉由正智見如實覺知某世界中某名菩薩某菩薩所正受菩薩所受淨戒一切於此受戒菩薩如子如弟生親善意眷念憐愍由佛菩薩眷念憐愍令是菩薩希求善法倍復增長無有退減當知是名受菩薩戒啓白請證如是已作受菩薩戒羯磨等事授受菩薩俱起供養普於十方無邊

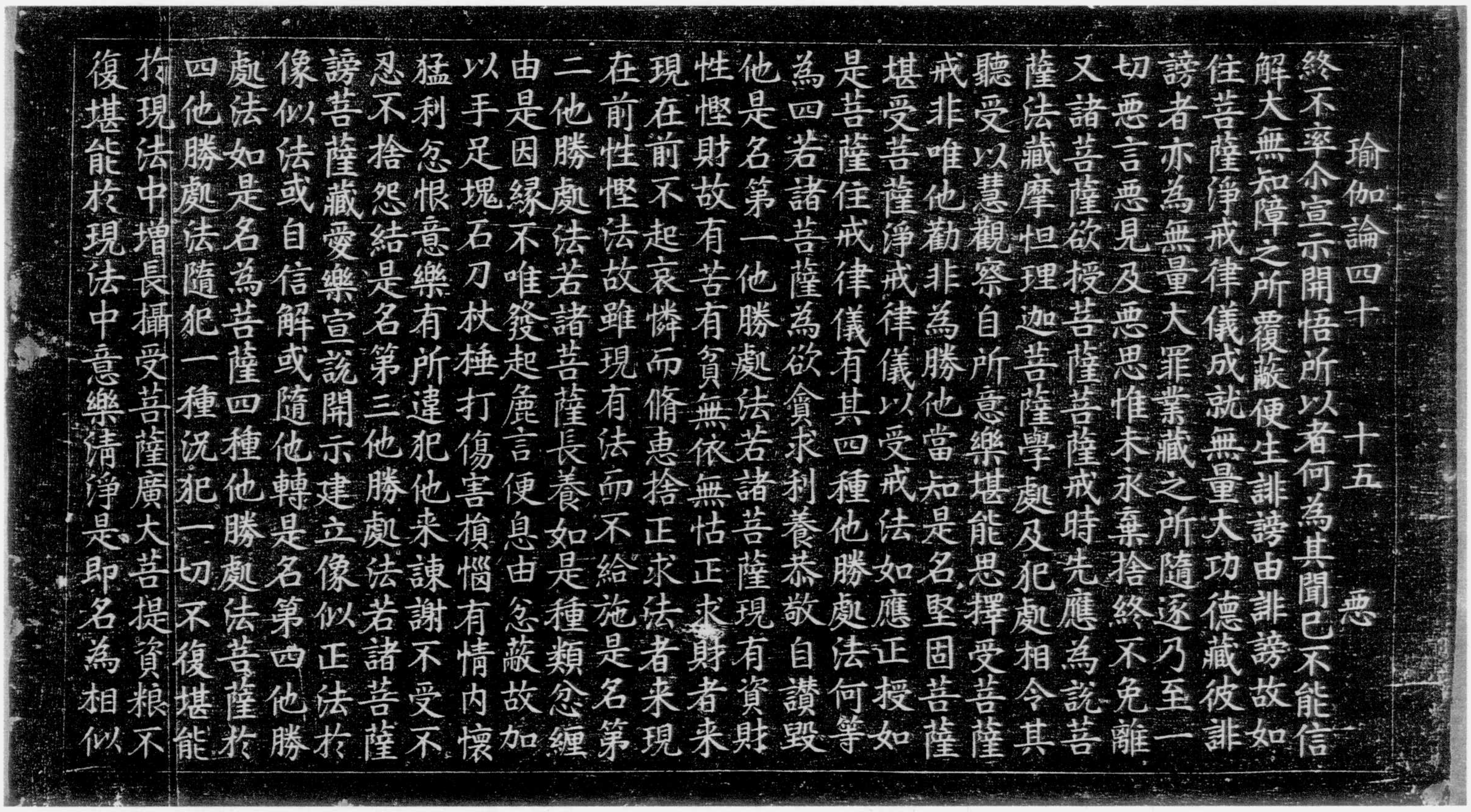


瑜伽論四十　十四　悪

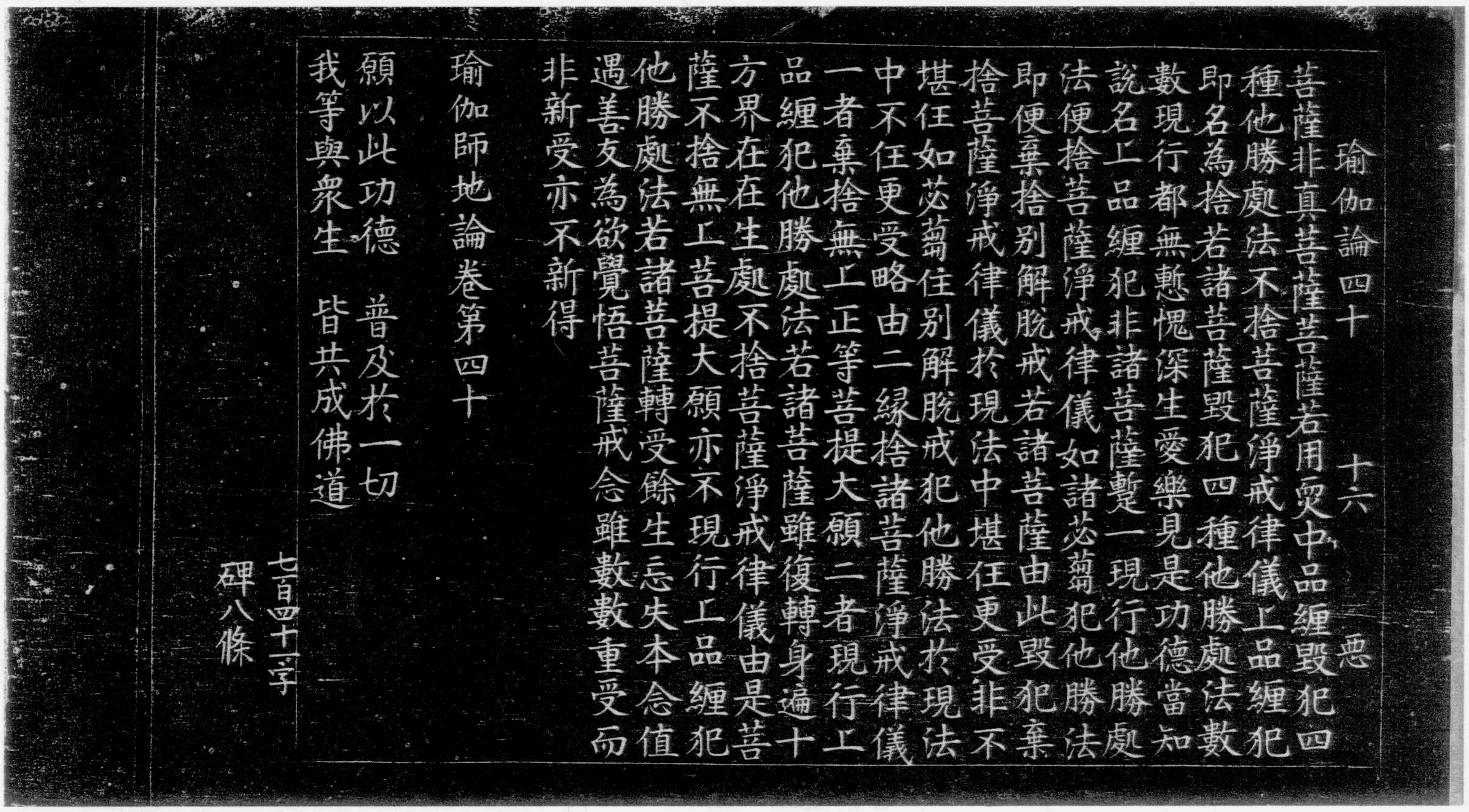
無際諸世界中諸佛菩薩頂礼雙足恭敬而退如是菩薩所受律儀戒於餘一切所受律儀戒最勝無上無量無邊大功德藏之所隨逐第一最上善心意樂之所發起普能對治於一切有情一切種悪行一切別解脫律儀於此菩薩律儀戒百分不及一千分不及一數分不及一計分不及一筭分不及一喻分不及一鄔波尼殺曇分亦不及一攝受一切大功德故又此菩薩安住如是菩薩淨戒先自數數專諦思惟此是菩薩正所應作此非菩薩正所應作既思惟已然後為成正所作業當勤修學又應專勵聽聞菩薩素怛纜藏及以解釋即此菩薩素怛纜藏摩怛理迦隨其所聞當勤修學又諸菩薩不從一切雖聰慧者求受菩薩所受淨戒無淨信者不應從受謂於如是所受淨戒初無信解不能趣入不善思惟有慳貪者慳貪蔽者有大欲者無喜足者不應從受毀淨戒者於諸學處無恭敬者於戒律儀有慢緩者不應從受有忿恨者多不忍者於他違犯不堪耐者不應從受有懶惰者有懈怠者多分躭著日夜睡樂倚樂卧樂好合從侶樂喜談者不應從受心散乱者下至不能搆牛乳頃善心一緣住脩習者不應從受有闇昧者愚癡類者極劣心者誹謗菩薩素怛纜藏及菩薩藏摩怛理迦者不應從受又諸菩薩於受菩薩戒律儀法雖已具足受持究竟而於謗毀菩薩藏者無信有情

九百二十字

塔下二六四二



瑜伽論四十　十五　悪
終不率尒宣示開悟所以者何為其聞已不能信
解大無知障之所覆蔽便生誹謗由誹謗故如
住菩薩淨戒律儀成就無量大功德藏彼誹
謗者亦為無量大罪業藏之所隨逐乃至一
切悪言悪見及悪思惟未永棄捨終不免離
又諸菩薩欲授菩薩菩薩戒時先應為說菩
薩法藏摩怛理迦菩薩學處及犯處相令其
聽受以慧觀察自所意樂堪能思擇受菩薩
戒非唯他勸非為勝他當知是名堅固菩薩
堪受菩薩淨戒律儀以受戒法如應正授如
是菩薩住戒律儀有其四種他勝處法何等
為四若諸菩薩為欲貪求利養恭敬自讚毀
他是名第一他勝處法若諸菩薩現有資財
性慳財故有苦有貧無依無怙正求財者来
現在前不起哀憐而脩惠捨正求法者来現
在前性慳法故雖現有法而不給施是名第
二他勝處法若諸菩薩長養如是種類忿纏
由是因縁不唯發起麁言便息由忿蔽故加
以手足塊石刀杖捶打傷害損惱有情內懷
猛利忿恨意樂有所違犯他来諫謝不受不
忍不捨怨結是名第三他勝處法若諸菩薩
謗菩薩藏愛樂宣說開示建立像似正法扵
像似法或自信解或隨他轉是名第四他勝
處法如是名為菩薩四種他勝處法菩薩扵
四他勝處法隨犯一種況犯一切不復堪能
扵現法中增長攝受菩薩廣大菩提資粮不
復堪能扵現法中意樂清淨是即名為相似



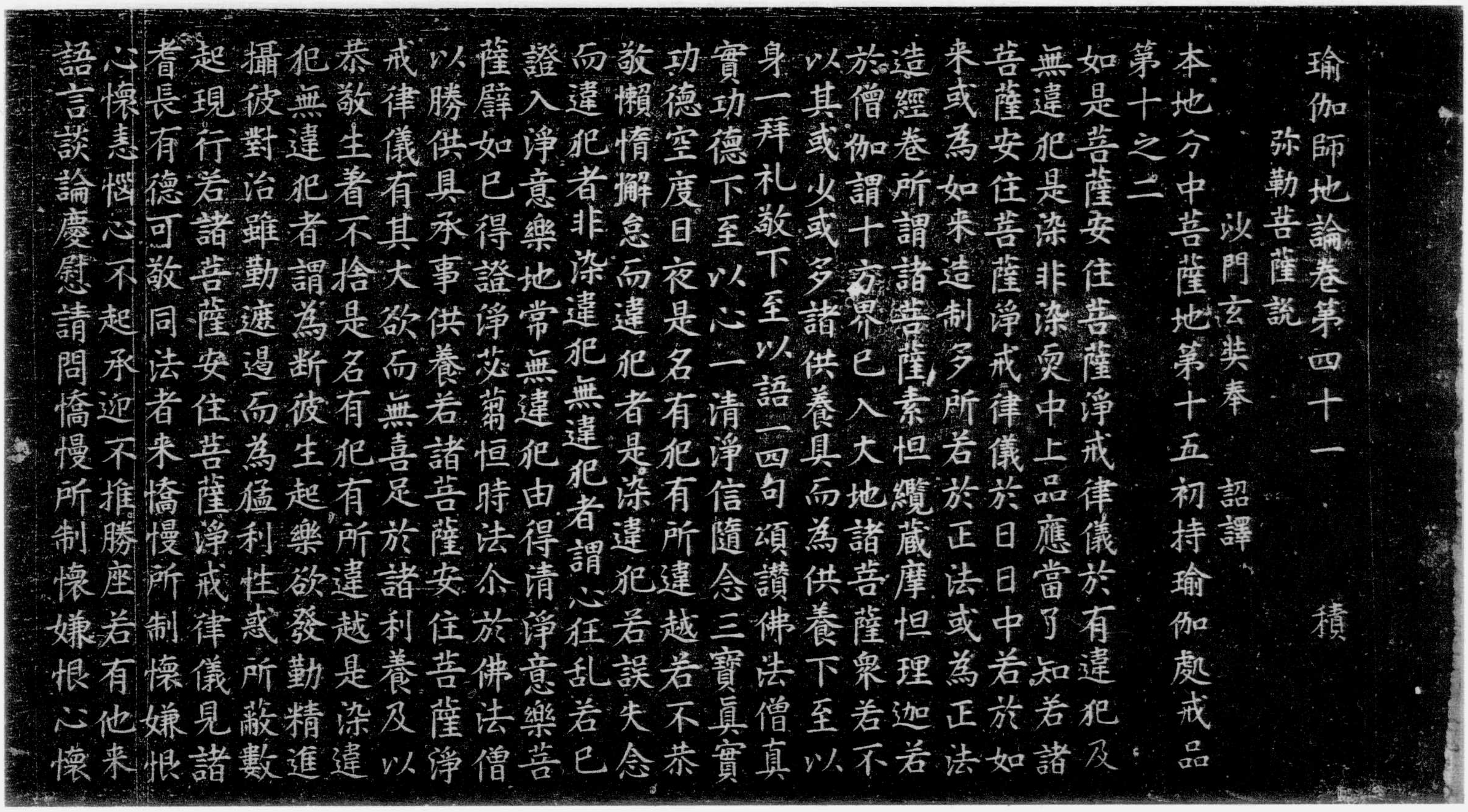
瑜伽論四十　十六　悪
菩薩非真菩薩菩薩若用耎中品纏毀犯四
種他勝處法不捨菩薩淨戒律儀上品纏犯
即名為捨若諸菩薩毀犯四種他勝處法數
數現行都無慚愧深生愛樂見是功德當知
說名上品纏犯非諸菩薩蹔一現行他勝處
法便捨菩薩淨戒律儀如諸苾芻犯他勝法
即便棄捨別解脫戒若諸菩薩由此毀犯棄
捨菩薩淨戒律儀扵現法中堪任更受非不
堪任如苾芻住別解脫戒犯他勝法扵現法
中不任更受略由二縁捨諸菩薩淨戒律儀
一者棄捨無上正等菩提大願二者現行上
品纏犯他勝處法若諸菩薩雖復轉身遍十
方界在在生處不捨菩薩淨戒律儀由是菩
薩不捨無上菩提大願亦不現行上品纏犯
他勝處法若諸菩薩轉受餘生忘失本念值
遇善友為欲覺悟菩薩戒念雖數數重受而
非新受亦不新得

瑜伽師地論卷第四十

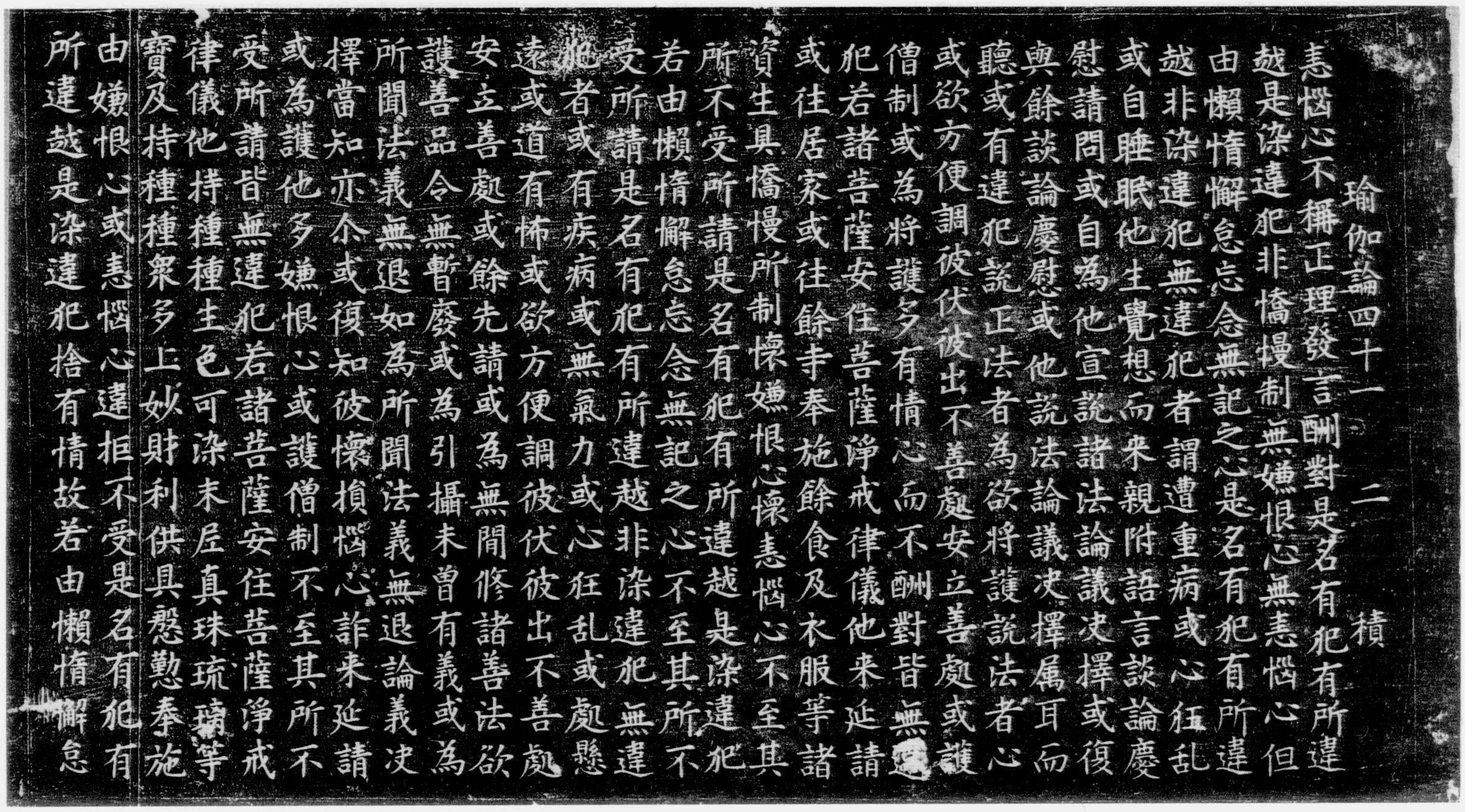
願以此功德　普及扵一切
我等與衆生　皆共成佛道

七百四十一字
碑八條

塔下二七〇〇

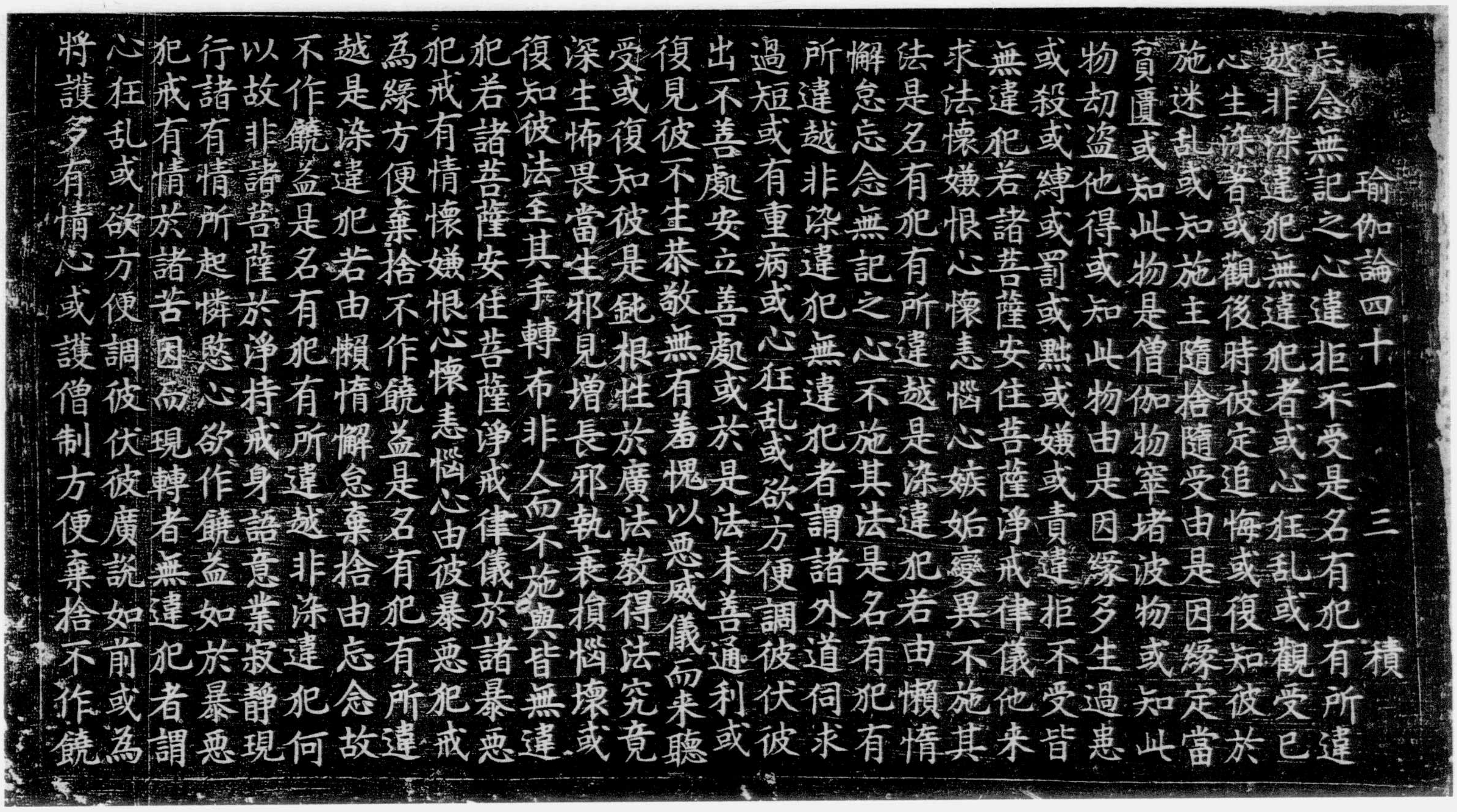


瑜伽師地論卷第四十一　　積
弥勒菩薩說
沙門玄奘奉　詔譯
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處戒品
第十之二
如是菩薩安住菩薩淨戒律儀於有違犯及
無違犯是染非染耎中上品應當了知若諸
菩薩安住菩薩淨戒律儀於日日中若於如
来或為如来造制多所若於正法或為正法
造經卷所謂諸菩薩素怛纜藏摩怛理迦若
於僧伽謂十方界已入大地諸菩薩衆若不
以其或少或多諸供養具而為供養下至以
身一拜礼敬下至以語一四句頌讃佛法僧真
實功德下至以心一清淨信隨念三寶真實
功德空度日夜是名有犯有所違越若不恭
敬懶惰懈怠而違犯者是染違犯若誤失念
而違犯者非染違犯無違犯者謂心狂乱若已
證入淨意樂地常無違犯由得清淨意樂菩
薩譬如已得證淨苾蒭恒時法尒於佛法僧
以勝供具承事供養若諸菩薩安住菩薩淨
戒律儀有其大欲而無喜足於諸利養及以
恭敬生著不捨是名有犯有所違越是染違
犯無違犯者謂為斷彼生起樂欲發勤精進
攝彼對治雖勤遮遏而為猛利性惑所蔽數
起現行若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸
耆長有德可敬同法者来憍慢所制懷嫌恨
心懷恚惱心不起承迎不推勝座若有他来
語言談論慶慰請問憍慢所制懷嫌恨心懷

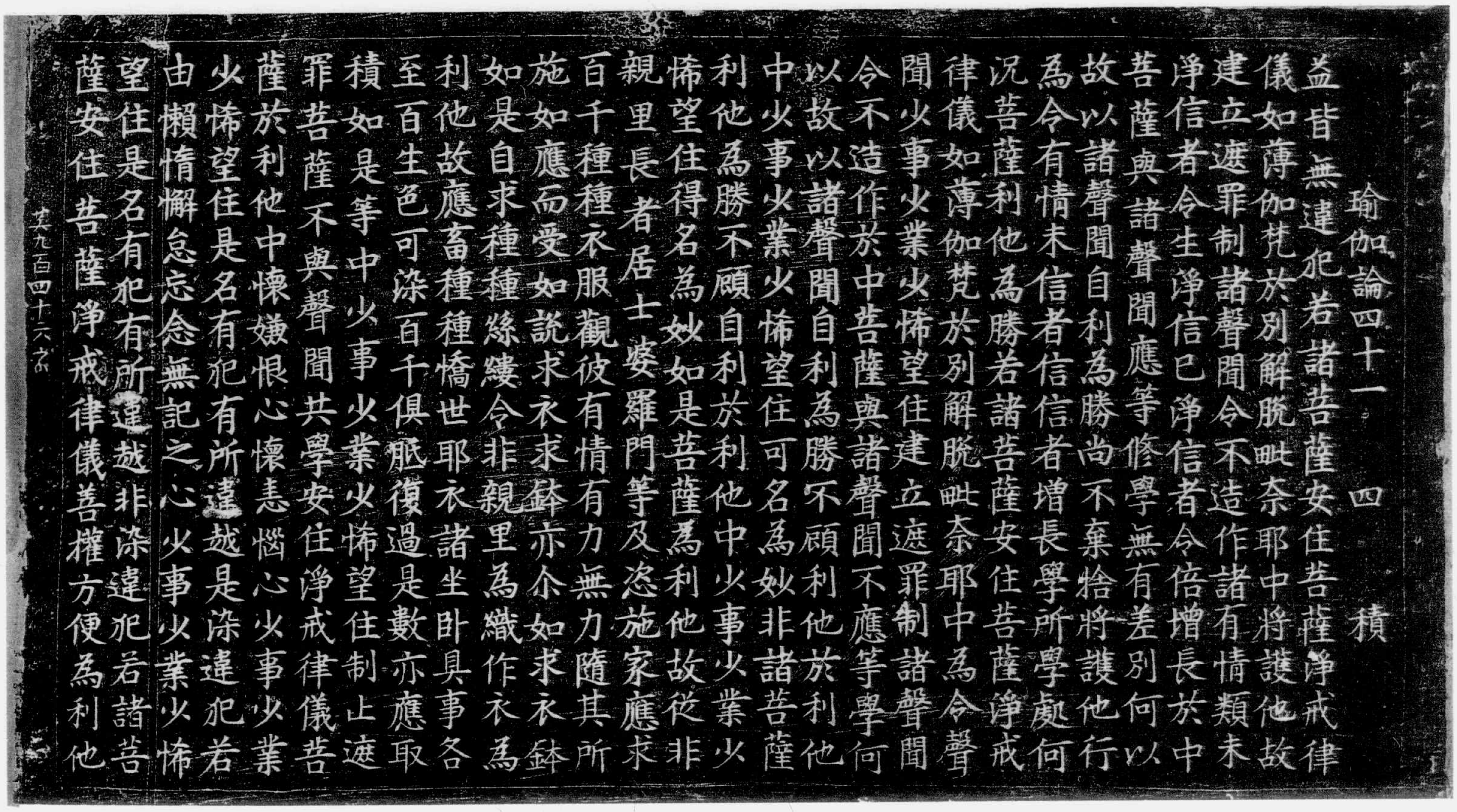


瑜伽論四十一　二　　積
恚惱心不稱正理發言酬對是名有犯有所違
越是染違犯非憍慢制無嫌恨心無恚惱心但
由懶惰懈怠忘念無記之心是名有犯有所違
越非染違犯無違犯者謂遭重病或心狂乱
或自睡眠他生覺想而来親附語言談論慶
慰請問或自為他宣說諸法論議決擇或復
與餘談論慶慰或他說法論議決擇屬耳而
聽或有違犯說正法者為欲將護說法者心
或欲方便調彼伏彼出不善處安立善處或護
僧制或為將護多有情心而不酬對皆無違
犯若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他来延請
或往居家或往餘寺奉施餘食及衣服等諸
資生具憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心不至其
所不受所請是名有犯有所違越是染違犯
若由懶惰懈怠忘念無記之心不至其所不
受所請是名有犯有所違越非染違犯無違
犯者或有疾病或無氣力或心狂乱或處懸
遠或道有怖或欲方便調彼伏彼出不善處
安立善處或餘先請或為無間修諸善法欲
護善品令無暫廢或為引攝未曾有義或為
所聞法義無退如為所聞法義無退論義決
擇當知亦尒或復知彼懷損惱心詐来延請
或為護他多嫌恨心或護僧制不至其所不
受所請皆無違犯若諸菩薩安住菩薩淨戒
律儀他持種種生色可染末尼真珠琉璃等
寶及持種種衆多上妙財利供具慇懃奉施
由嫌恨心或恚惱心違拒不受是名有犯有
所違越是染違犯捨有情故若由懶惰懈怠

塔下二七〇二

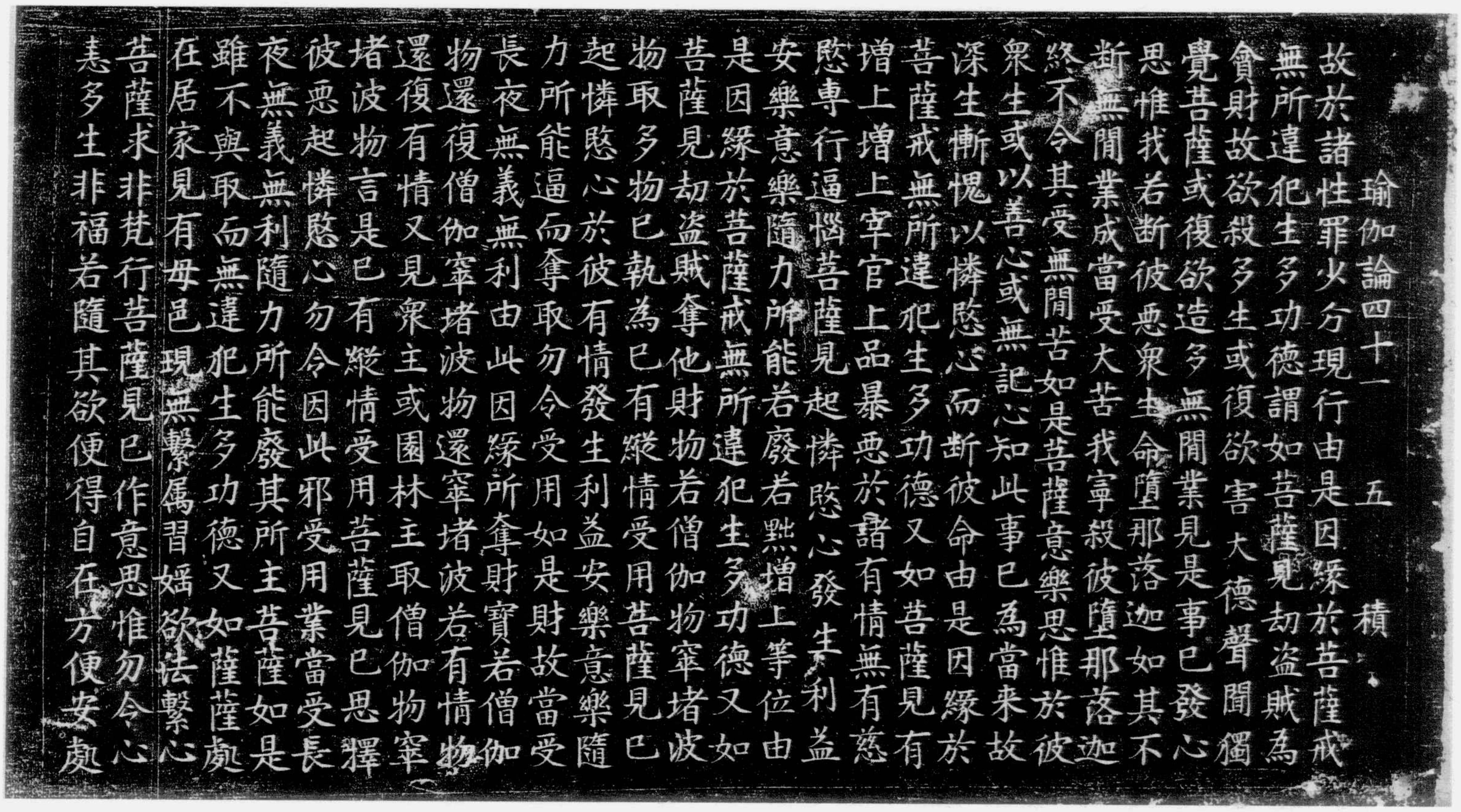


瑜伽論四十一　三　積
忘念無記之心違拒不受是名有犯有所違
越非染違犯無違犯者或心狂乱或觀受已
心生染著或觀後時彼定追悔或復知彼於
施迷乱或知施主隨捨隨受由是因緣定當
貧匱或知此物是僧伽物窣堵波物或知此
物劫盜他得或知此物由是因緣多生過患
或殺或縛或罰或黜或嫌或責違拒不受皆
無違犯若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他来
求法懷嫌恨心懷恚惱心嫉妒變異不施其
法是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰
懈怠忘念無記之心不施其法是名有犯有
所違越非染違犯無違犯者謂諸外道伺求
過短或有重病或心狂乱或欲方便調伏彼
出不善處安立善處或於是法未善通利或
復見彼不生恭敬無有羞愧以惡威儀而来聽
受或復知彼是鈍根性於廣法教得法究竟
深生怖畏當生邪見增長邪執衰損惱壞或
復知彼法至其手轉布非人而不施與皆無違
犯若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於諸暴惡
犯戒有情懷嫌恨心懷恚惱心由彼暴惡犯戒
為緣方便棄捨不作饒益是名有犯有所違
越是染違犯若由懶惰懈怠棄捨由忘念故
不作饒益是名有犯有所違越非染違犯何
以故非諸菩薩於淨持戒身語意業寂靜現
行諸有情所起憐愍心欲作饒益如於暴惡
犯戒有情於諸苦因而現轉者無違犯者謂
心狂乱或欲方便調彼伏彼廣說如前或為
將護多有情心或護僧制方便棄捨不作饒

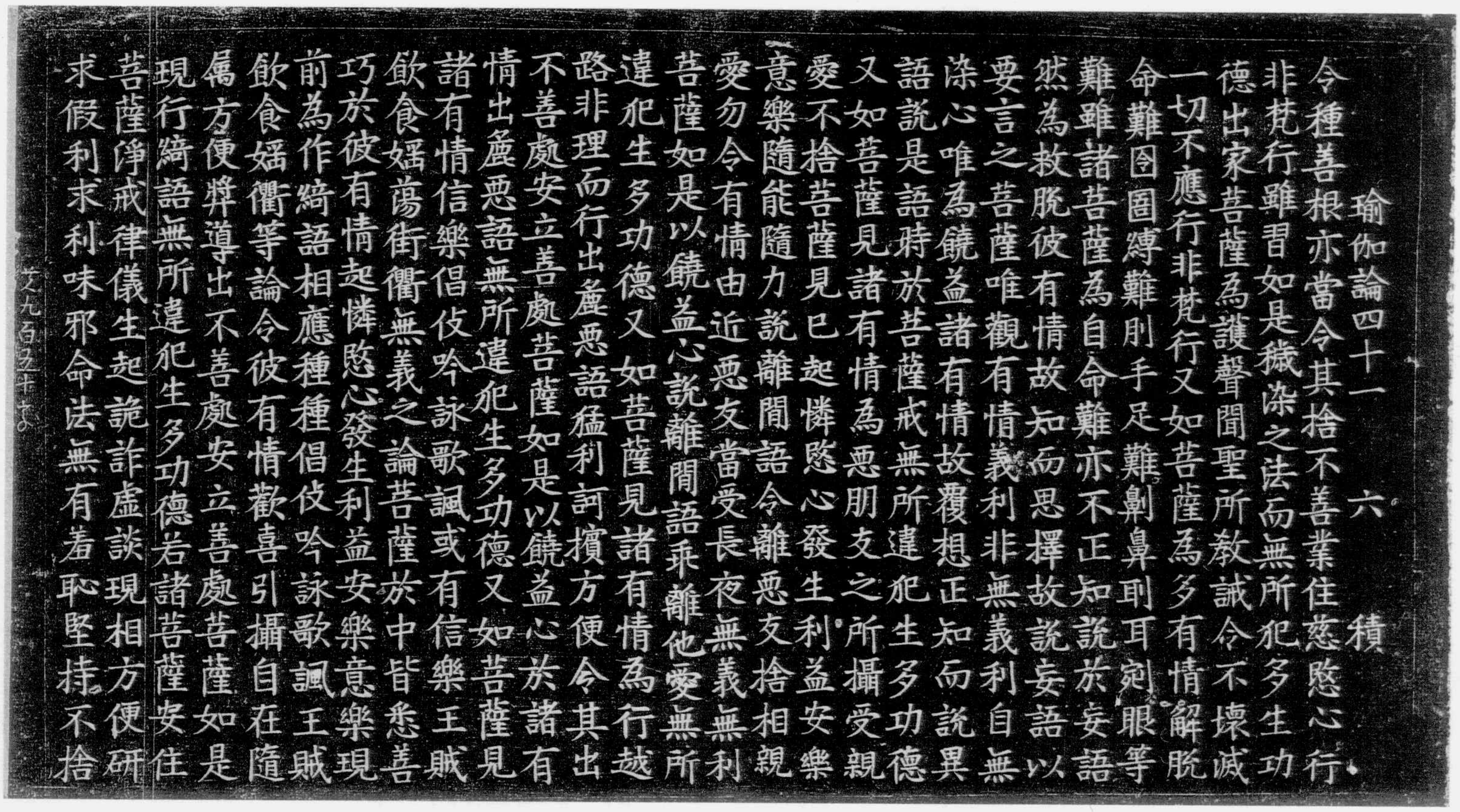


瑜伽論四十一　四　積
益皆無違犯若諸菩薩安住菩薩淨戒律
儀如薄伽梵於別解脫毗奈耶中將護他故
建立遮罪制諸聲聞令不造作諸有情類未
淨信者令生淨信已淨信者令倍增長於中
菩薩與諸聲聞應等修學無有差別何以
故以諸聲聞自利為勝尚不棄捨將護他行
為令有情未信者信信者增長學所學處何
況菩薩利他為勝若諸菩薩安住菩薩淨戒
律儀如薄伽梵於別解脫毗奈耶中為令聲
聞少事少業少悕望住建立遮罪制諸聲聞
令不造作於中菩薩與諸聲聞不應等學何
以故以諸聲聞自利為勝不顧利他於利他
中少事少業少悕望住可名為妙非諸菩薩
利他為勝不顧自利於利他中少事少業少
悕望住得名為妙如是菩薩為利他故從非
親里長者居士婆羅門等及恣施家應求
百千種種衣服觀彼有情有力無力隨其所
施如應而受如說求衣求鉢亦尒如求衣鉢
如是自求種種絲縷令非親里為織作衣為
利他故應畜種種憍世耶衣諸坐臥具事各
至百生色可染百千俱胝復過是數亦應取
積如是等中少事少業少悕望住制止遮
罪菩薩不與聲聞共學安住淨戒律儀菩
薩於利他中懷嫌恨心懷恚惱心少事少業
少悕望住是名有犯有所違越是染違犯若
由懶惰懈怠忘念無記之心少事少業少悕
望住是名有犯有所違越非染違犯若諸菩
薩安住菩薩淨戒律儀善權方便為利他
共九百四十六字

塔下二六八六



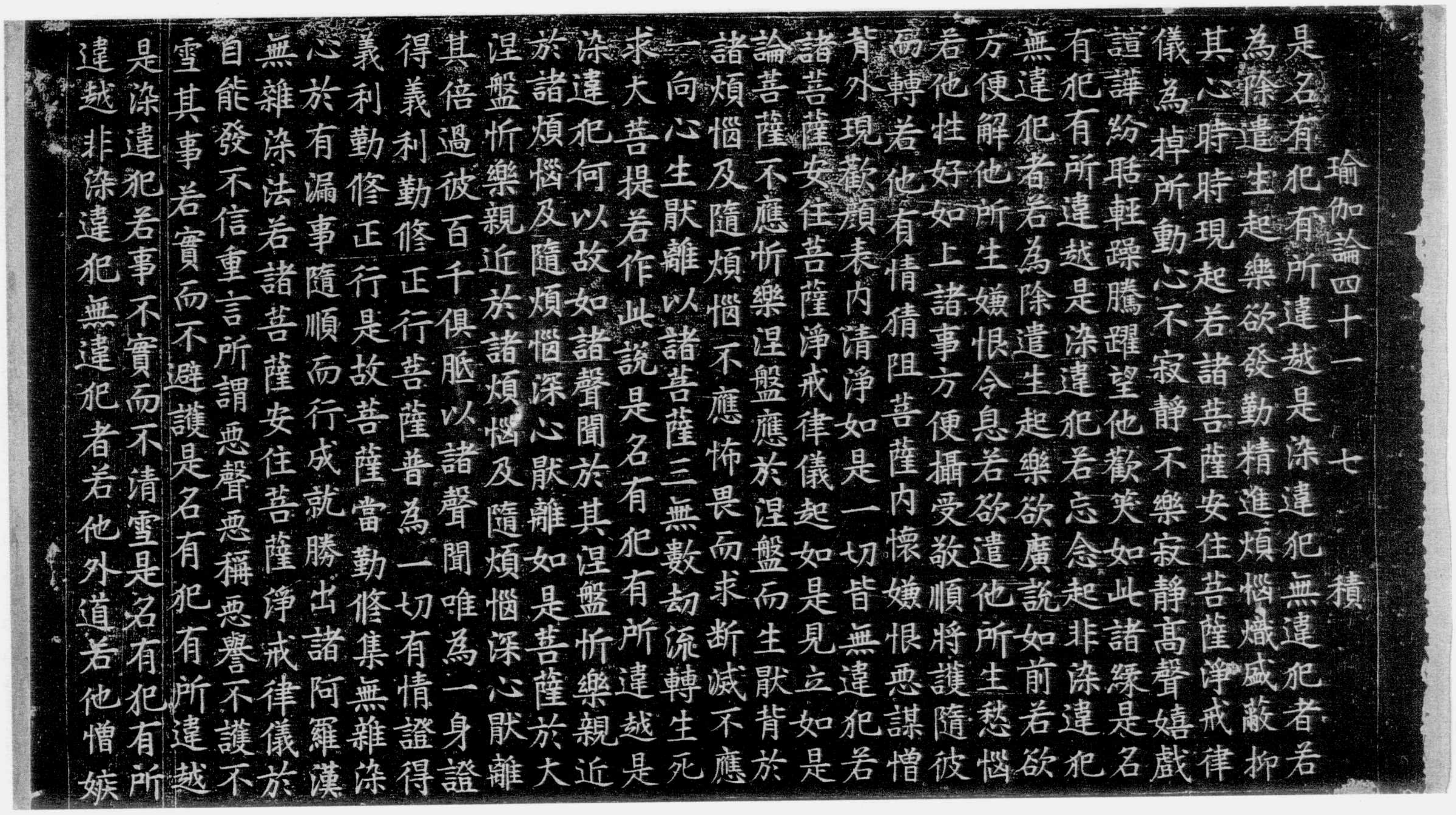
瑜伽論四十一　五　積
故於諸性罪少分現行由是因緣於菩薩戒
無所違犯生多功德謂如菩薩見劫盜賊為
貪財故欲殺多生或復欲害大德聲聞獨
覺菩薩或復欲造多無間業見是事已發心
思惟我若斷彼惡衆生命墮那落迦如其不
斷無間業成當受大苦我寧殺彼墮那落迦
終不令其受無間苦如是菩薩意樂思惟於彼
衆生或以善心或無記心知此事已為當來故
深生慚愧以憐愍心而斷彼命由是因緣於
菩薩戒無所違犯生多功德又如菩薩見有
增上增上宰官上品暴惡於諸有情無有慈
愍專行逼惱菩薩見起憐愍心發生利益
安樂意樂隨力所能若廢若黜增上等位由
是因緣於菩薩戒無所違犯生多功德又如
菩薩見劫盜賊奪他財物若僧伽物窣堵波
物取多物已執為已有縱情受用菩薩見已
起憐愍心於彼有情發生利益安樂意樂隨
力所能逼而奪取勿令受用如是財故當受
長夜無義無利由此因緣所奪財寶若僧伽
物還復僧伽窣堵波物還窣堵波若有情物
還復有情又見衆主或園林主取僧伽物窣
堵波物言是已有縱情受用菩薩見已思擇
彼惡起憐愍心勿令因此邪受用業當受長
夜無義無利隨力所能廢其所主菩薩如是
雖不與取而無違犯生多功德又如菩薩處
在居家見有母邑現無繫屬習婬欲法繫心
菩薩求非梵行菩薩見已作意思惟勿令心
恚多生非福若隨其欲便得自在方便安處



瑜伽論四十一　六　積
令種善根亦當令其捨不善業住慈愍心行
非梵行雖習如是穢染之法而無所犯多生功
德出家菩薩為護聲聞聖所教誡令不壞滅
一切不應行非梵行又如菩薩為多有情解脫
命難囹圄縛難刖手足難劓鼻刵耳剜眼等
難雖諸菩薩為自命難亦不正知說於妄語
然為救脫彼有情故知而思擇故說妄語以
要言之菩薩唯觀有情義利非無義利自無
染心唯為饒益諸有情故覆想正知而說異
語說是語時於菩薩戒無所違犯生多功德
又如菩薩見諸有情為惡朋友之所攝受親
愛不捨菩薩見已起憐愍心發生利益安樂
意樂隨能隨力說離間語令離惡友捨相親
愛勿令有情由近惡友當受長夜無義無利
菩薩如是以饒益心說離間語乖離他愛無所
違犯生多功德又如菩薩見諸有情為行越
路非理而行出麁惡語猛利訶擯方便令其出
不善處安立善處菩薩如是以饒益心於諸有
情出麁惡語無所違犯生多功德又如菩薩見
諸有情信樂倡伎吟詠歌諷或有信樂王賊
飲食婬蕩街衢無義之論菩薩於中皆悉善
巧於彼有情起憐愍心發生利益安樂意樂現
前為作綺語相應種種倡伎吟詠歌諷王賊
飲食婬衢等論令彼有情歡喜引攝自在隨
屬方便獎導出不善處安立善處菩薩如是
現行綺語無所違犯生多功德若諸菩薩安住
菩薩淨戒律儀生起詭詐虛談現相方便研
求假利求利味邪命法無有羞恥堅持不捨

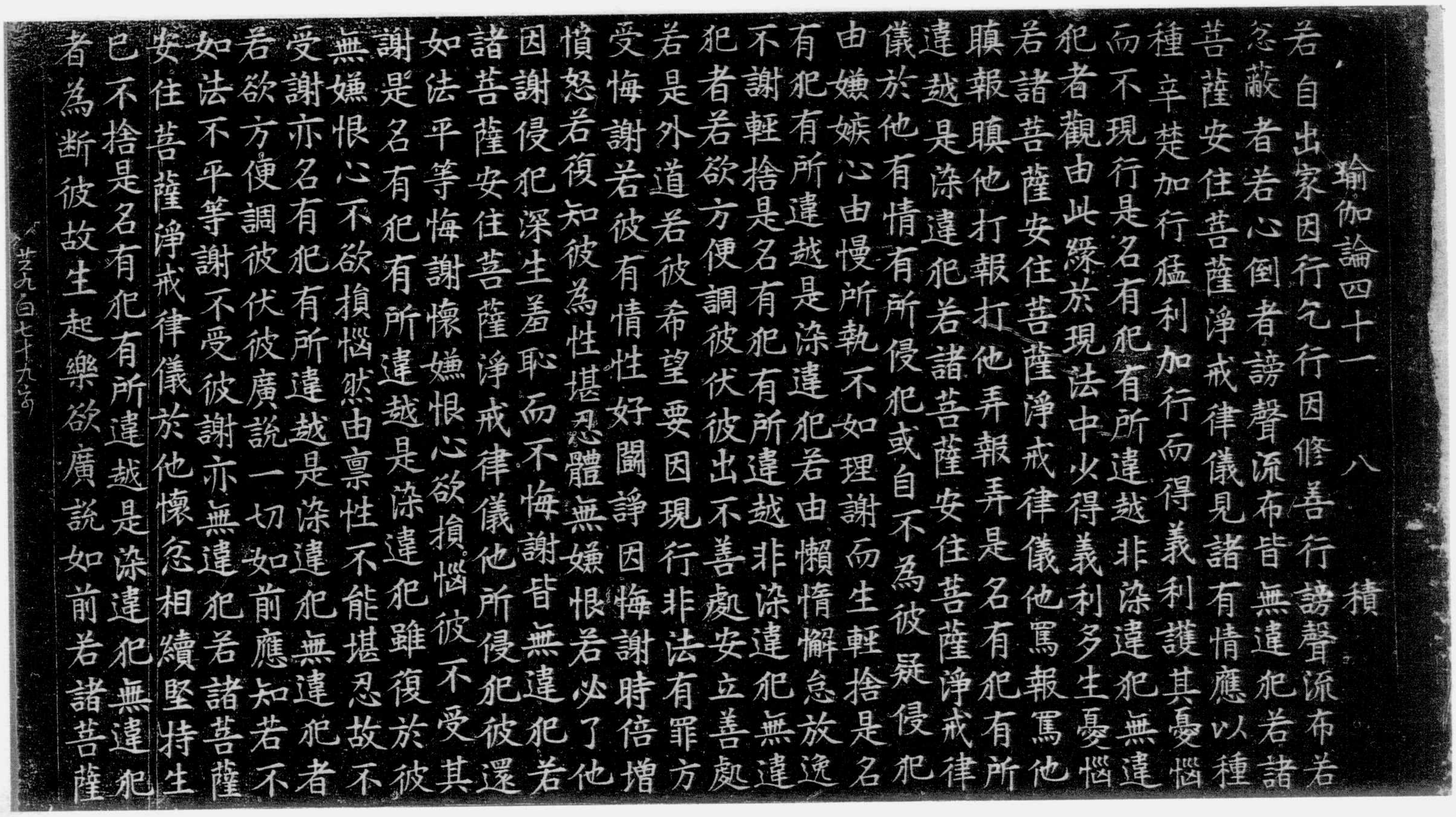
乙九百五十七

塔下二七二三



瑜伽論四十一　七　積

是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若為除遣生起樂欲發勤精進煩惱熾盛蔽抑其心時時現起若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀為掉所動心不寂靜不樂寂靜高聲嬉戲諠譁紛聒輕躁騰躍望他歡笑如此諸緣是名有犯有所違越是染違犯若忘念起非染違犯無違犯者若為除遣生起樂欲廣說如前若欲方便解他所生嫌恨令息若欲遣他所生愁惱若他性好如上諸事方便攝受敬順將護隨彼而轉若他有情猜阻菩薩內懷嫌恨惡謀憎背外現歡顏表內清淨如是一切皆無違犯若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀起如是見立如是論菩薩不應忻樂涅槃應於涅槃而生猒背於諸煩惱及隨煩惱不應怖畏而求斷滅不應一向心生猒離以諸菩薩三無數劫流轉生死求大菩提若作此說是名有犯有所違越是染違犯何以故如諸聲聞於其涅槃忻樂親近於諸煩惱及隨煩惱深心猒離如是菩薩於大涅槃忻樂親近於諸煩惱及隨煩惱深心猒離其倍過彼百千俱胝以諸聲聞唯為一身證得義利勤修正行菩薩普為一切有情證得義利勤修正行是故菩薩當勤修集無雜染心於有漏事隨順而行成就勝出諸阿羅漢無雜染法若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於自能發不信重言所謂惡聲惡稱惡譽不護不雪其事若實而不避護是名有犯有所違越是染違犯若事不實而不清雪是名有犯有所違越非染違犯無違犯者若他外道若他憎嫉

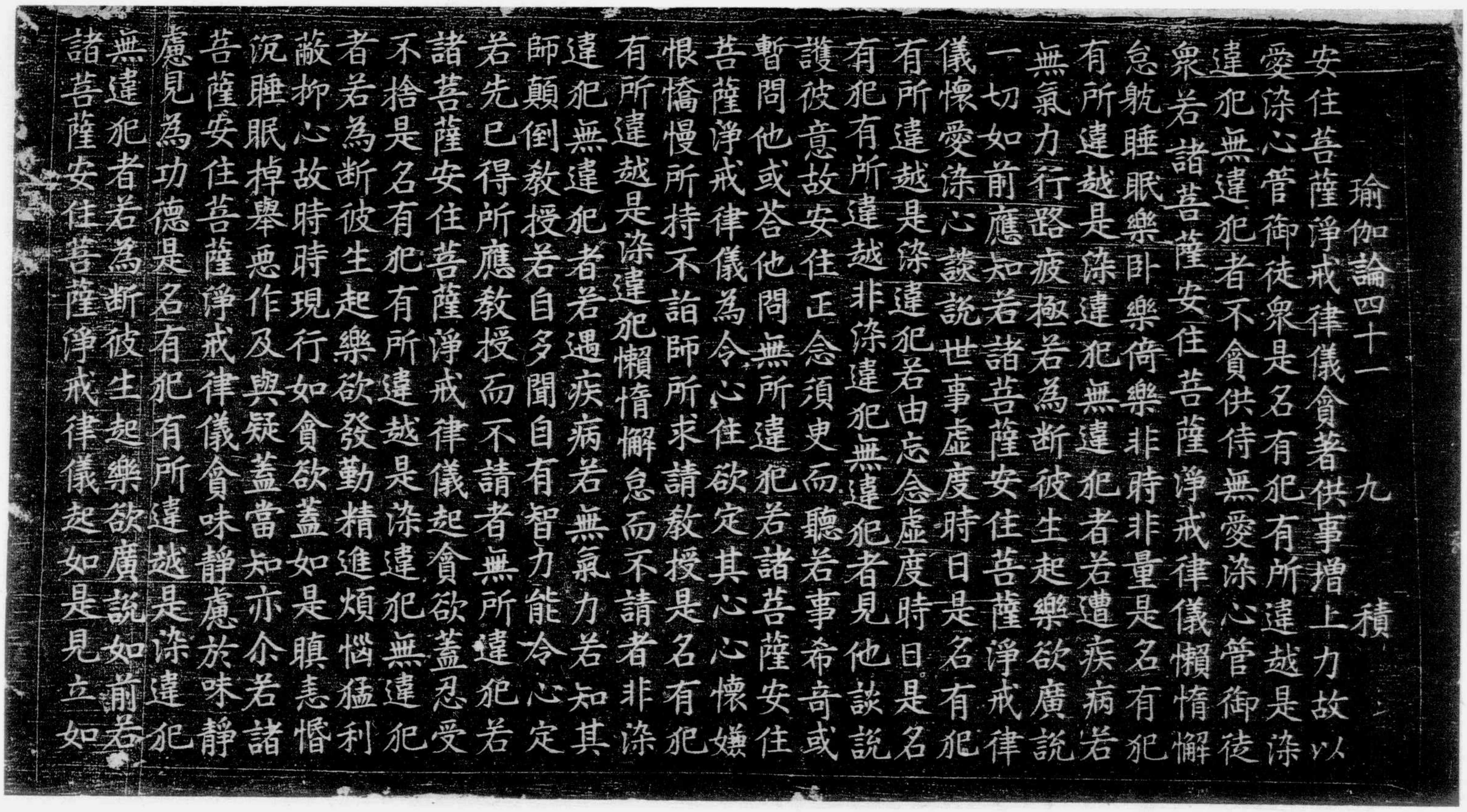


瑜伽論四十一　八　積

若自出家因行乞行因修善行謗聲流布若忿蔽者若心倒者謗聲流布皆無違犯若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情應以種種辛楚加行猛利加行而得義利護其憂惱而不現行是名有犯有所違越非染違犯無違犯者觀由此緣於現法中少得義利多生憂惱若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他罵報罵他瞋報瞋他打報打他弄報弄是名有犯有所違越是染違犯若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於他有情有所侵犯或自不為彼疑侵犯由嫌嫉心由慢所執不如理謝而生輕捨是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠放逸不謝輕捨是名有犯有所違越非染違犯無違犯者若欲方便調彼伏彼出不善處安立善處若是外道若彼希望要因現行非法有罪方受悔謝若彼有情性好鬬諍因悔謝時倍增憤怒若復知彼為性堪忍體無嫌恨若必了他因謝侵犯深生羞恥而不悔謝皆無違犯若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他所侵犯彼還如法平等悔謝懷嫌恨心欲損惱彼不受其謝是名有犯有所違越是染違犯雖復於彼無嫌恨心不欲損惱然由稟性不能堪忍故不受謝亦名有犯有所違越是染違犯無違犯者若欲方便調彼伏彼廣說一切如前應知若不如法不平等謝不受彼謝亦無違犯若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於他懷忿相續堅持生已不捨是名有犯有所違越是染違犯無違犯者為斷彼故生起樂欲廣說如前若諸菩薩

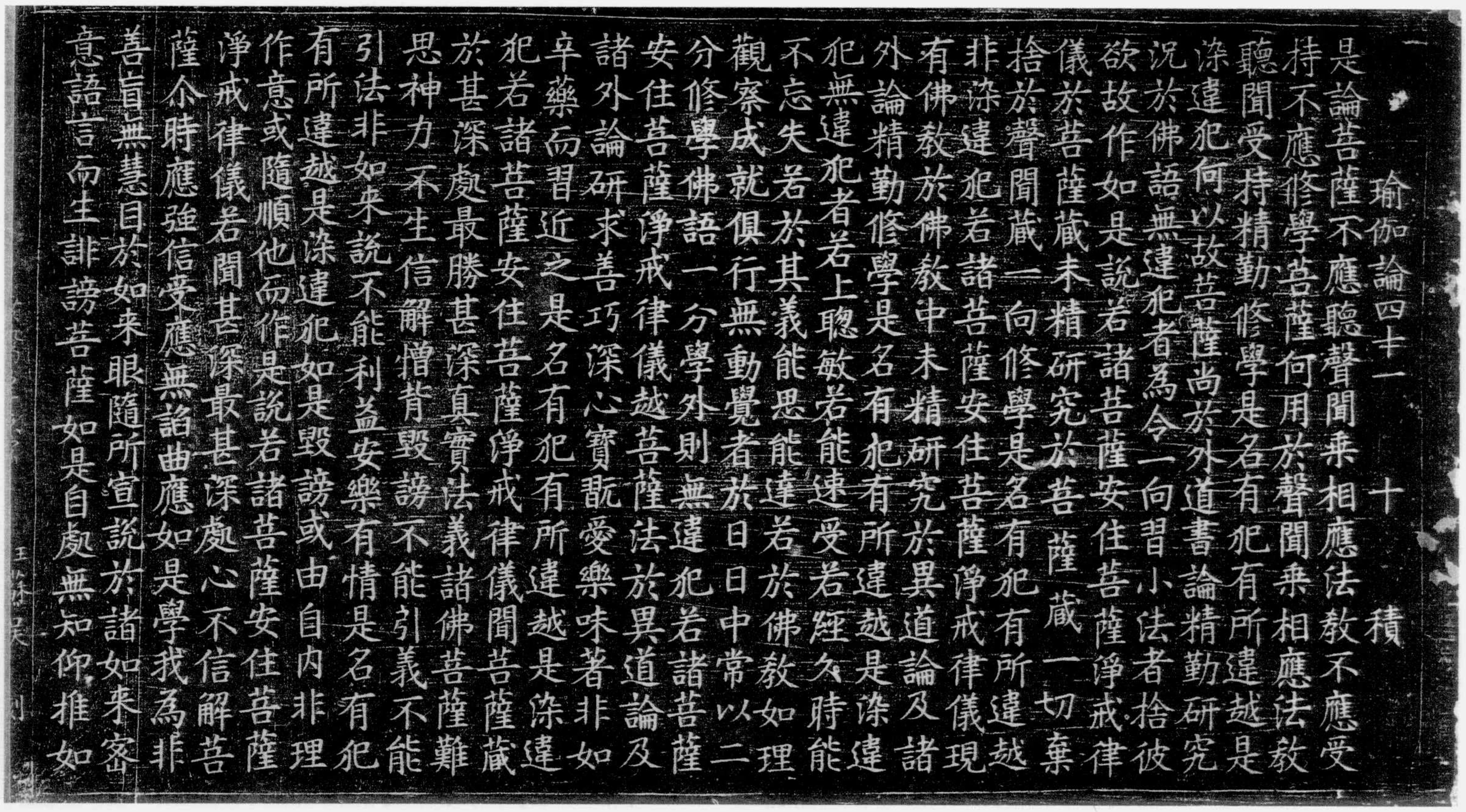
芝九百七十九字

塔下二六八八



瑜伽論四十一　九　積

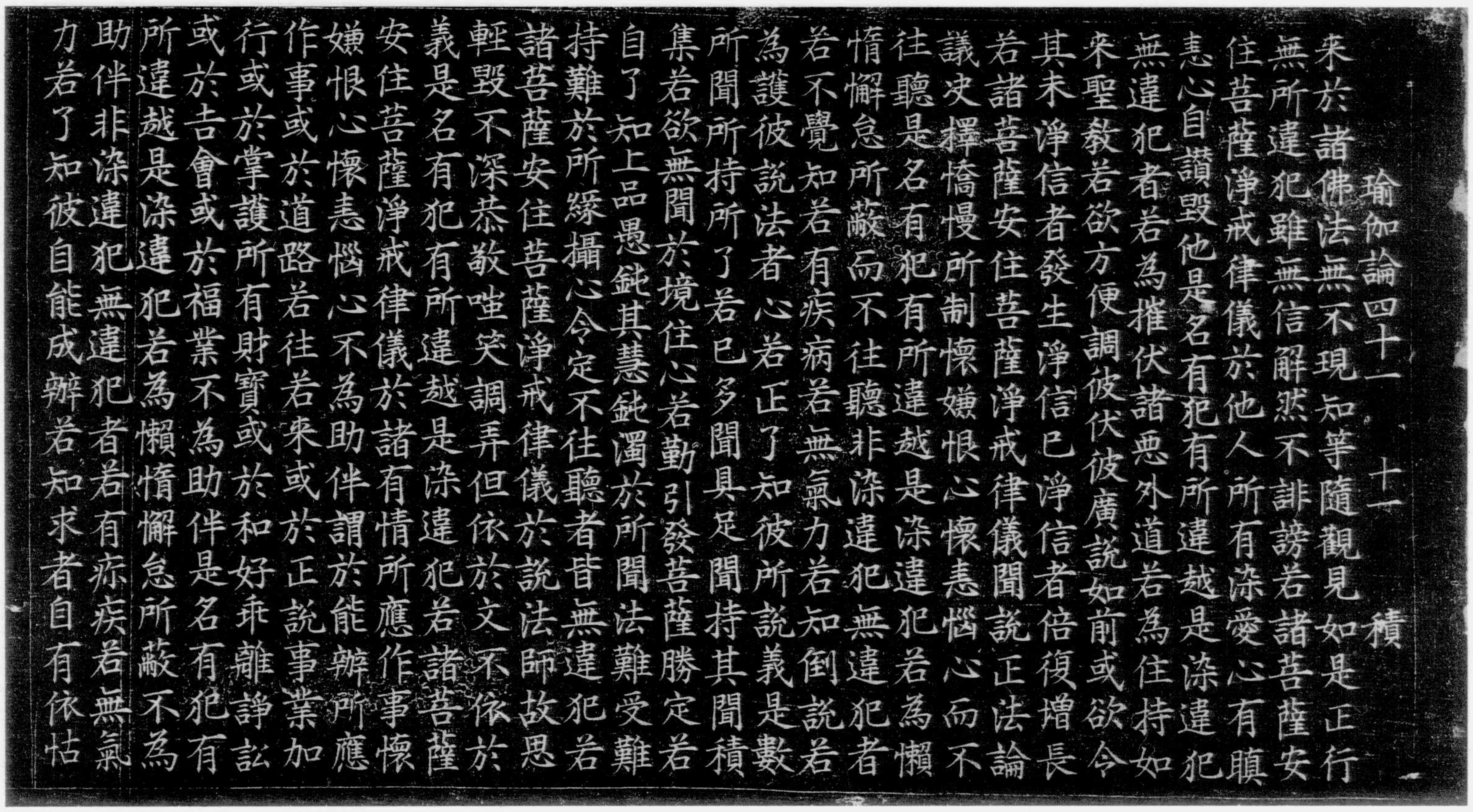
安住菩薩淨戒律儀貪著供事增上力故以愛染心管御徒眾是名有犯有所違越是染違犯無違犯者不貪供侍無愛染心管御徒眾若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懶惰懈怠躭睡眠樂臥樂倚樂非時非量是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若遭疾病若無氣力行路疲極若為斷彼生起樂欲廣說一切如前應知若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懷愛染心談說世事虛度時日是名有犯有所違越是染違犯若由忘念虛度時日是名有犯有所違越非染違犯無違犯者見他談說護彼意故安住正念須臾而聽若事希奇或暫問他或答他問無所違犯若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀為令心住欲定其心心懷嫌恨憍慢所持不詣師所求請教授是名有犯有所違越是染違犯懶惰懈怠而不請者非染違犯無違犯者若遇疾病若無氣力若知其師顛倒教授若自多聞自有智力能令心定若先已得所應教授而不請者無所違犯若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀起貪欲蓋忍受不捨是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若為斷彼生起樂欲發勤精進煩惱猛利蔽抑心故時時現行如貪欲蓋如是瞋恚惛沉睡眠掉舉惡作及與疑蓋當知亦尒若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀貪味靜慮於味靜慮見為功德是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若為斷彼生起樂欲廣說如前若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀起如是見立如



瑜伽論四十一　十　積

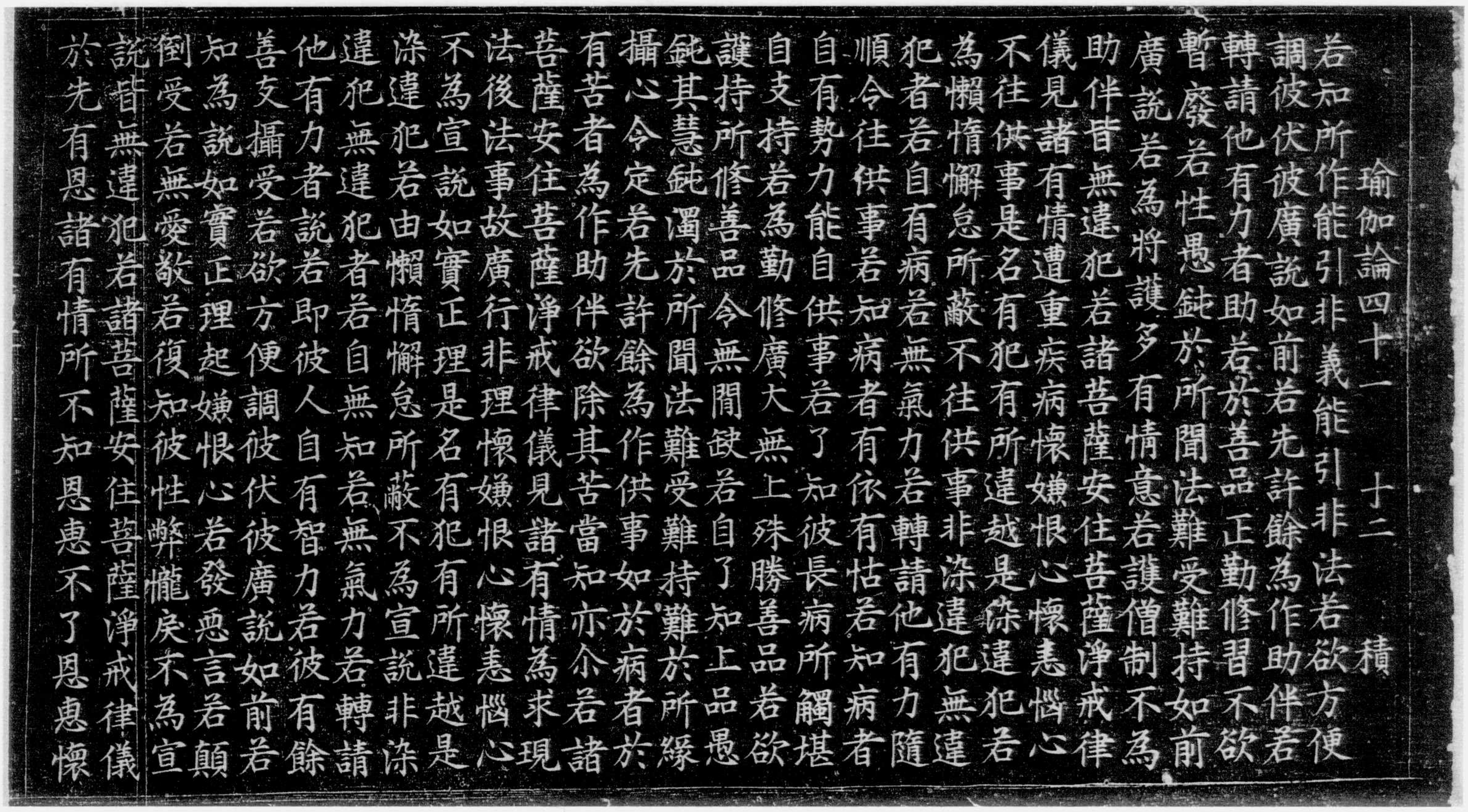
是論菩薩不應聽聲聞乘相應法教不應受持不應修學菩薩何用於聲聞乘相應法教聽聞受持精勤修學是名有犯有所違越是染違犯何以故菩薩尚於外道書論精勤研究況於佛語無違犯者為令一向習小法者捨彼欲故作如是說若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於菩薩藏未精研究於菩薩藏一切棄捨於聲聞藏一向修學是名有犯有所違越非染違犯若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀現有佛教於佛教中未精研究於異道論及諸外論精勤修學是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若上聰敏若能速受若經久時能不忘失若於其義能思能達若於佛教如理觀察成就俱行無動覺者於日日中常以二分修學佛語一分學外則無違犯若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀越菩薩法於異道論及諸外論研求善巧深心寶翫愛樂味著非如辛藥而習近之是名有犯有所違越是染違犯若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀聞菩薩藏於甚深處最勝甚深真實法義諸佛菩薩難思神力不生信解憎背毀謗不能引義不能引法非如來說不能利益安樂有情是名有犯有所違越是染違犯如是毀謗或由自內非理作意或隨順他而作是說若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀若聞甚深最甚深處心不信解菩薩尒時應強信受應無諂曲應如是學我為非善盲無慧目於如來眼隨所宣說於諸如來密意語言而生誹謗菩薩如是自處無知仰推如

塔下二六九四



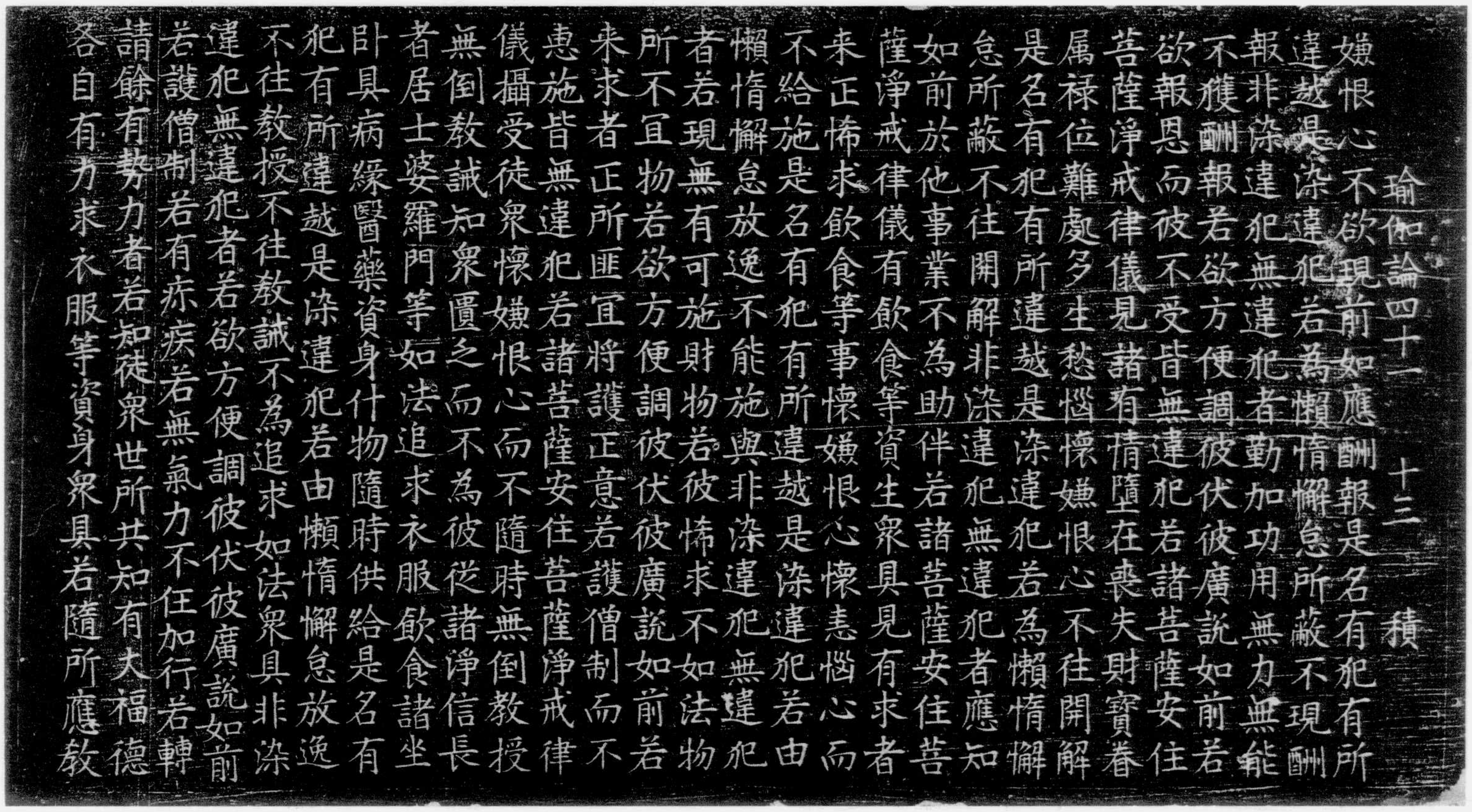
瑜伽論四十一　十一　積

来於諸佛法無不現知等隨觀見如是正行無所違犯雖無信解然不誹謗若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於他人所有染愛心有瞋恚心自讚毀他是名有犯有所違越是染違犯無違犯者若為摧伏諸惡外道若為住持如来聖教若欲方便調彼伏彼廣說如前或欲令其未淨信者發生淨信已淨信者倍復增長若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀聞說正法論議决擇憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心而不往聽是名有犯有所違越是染違犯若為懶惰懈怠所蔽而不往聽非染違犯無違犯者若不覺知若有疾病若無氣力若知倒說若為護彼說法者心若正了知彼所說義是數所聞所持所了若已多聞具足聞持其聞積集若欲無間於境住心若勤引發菩薩勝定若自了知上品愚鈍其慧鈍濁於所聞法難受難持難於所緣攝心令定不往聽者皆無違犯若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於說法師故思輕毀不深恭敬嗤笑調弄但依於文不依於義是名有犯有所違越是染違犯若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於諸有情所應作事懷嫌恨心懷恚惱心不為助伴謂於能辦所應作事或於道路若往若來或於正說事業加行或於掌護所有財寶或於和好乖離諍訟或於吉會或於福業不為助伴是名有犯有所違越是染違犯若為懶惰懈怠所蔽不為助伴非染違犯無違犯者若有疢疾若無氣力若了知彼自能成辦若知求者自有依怙



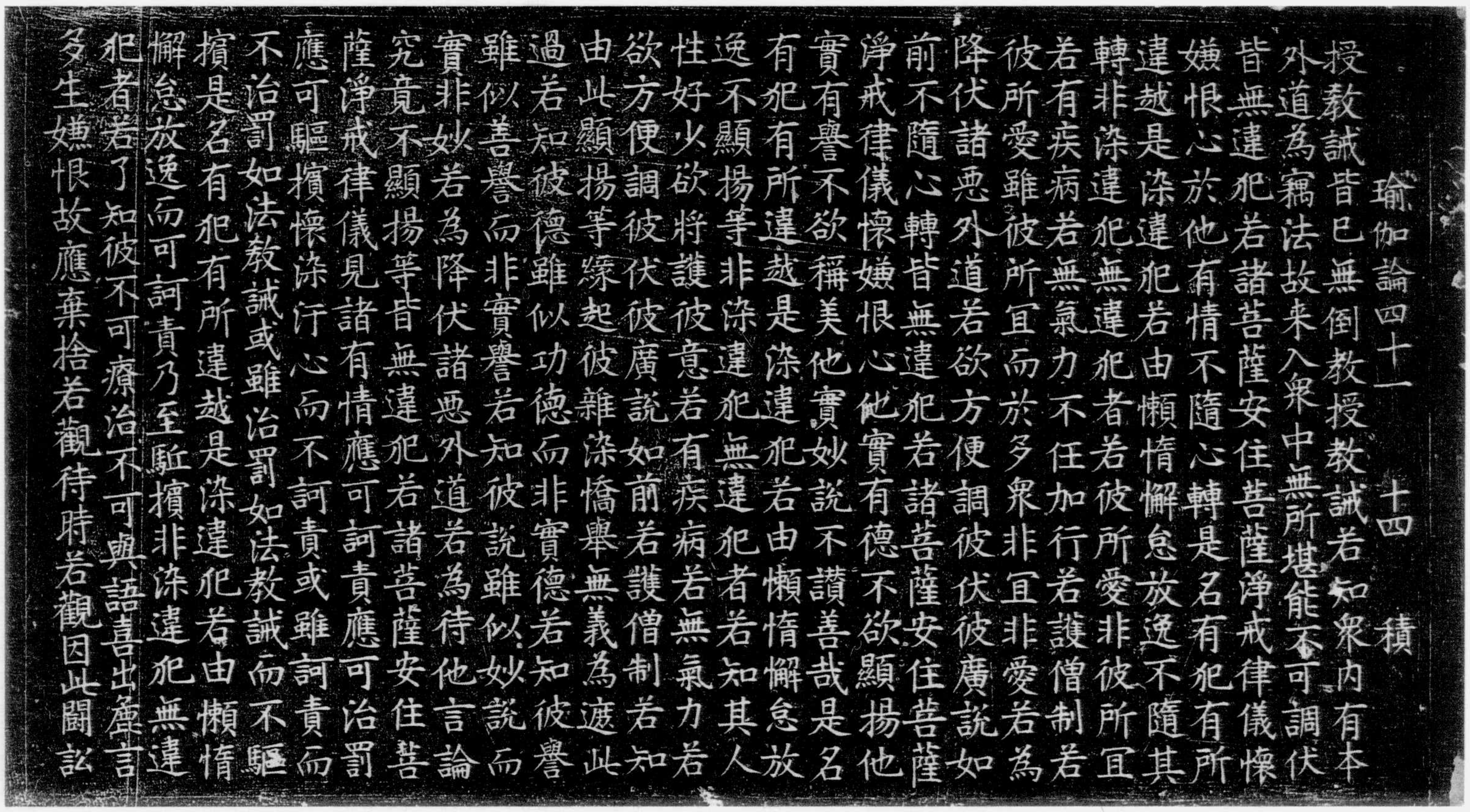
瑜伽論四十一　十二　積

若知所作能引非義能引非法若欲方便調彼伏彼廣說如前若先許餘為作助伴若轉請他有力者助若於善品正勤修習不欲暫廢若性愚鈍於所聞法難受難持如前廣說若為將護多有情意若護僧制不為助伴皆無違犯若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情遭重疾病懷嫌恨心懷恚惱心不往供事是名有犯有所違越是染違犯若為懶惰懈怠所蔽不往供事非染違犯無違犯者若自有病若無氣力若轉請他有力隨順令往供事若知病者有依有怙若知病者自有勢力能自供事若了知彼長病所觸堪自支持若為勤修廣大無上殊勝善品若欲護持所修善品令無間缺若自了知上品愚鈍其慧鈍濁於所聞法難受難持於所緣攝心令定若先許餘為作供事如於病者於有苦者為作助伴欲除其苦當知亦尒若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情為求現法後法事故廣行非理懷嫌恨心懷恚惱心不為宣說如實正理是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠所蔽不為宣說非染違犯無違犯者若自無知若無氣力若轉請他有力者說若即彼人自有智力若彼有餘善友攝受若欲方便調彼伏彼廣說如前若知為說如實正理起嫌恨心若發惡言若顛倒受若無愛敬若復知彼性弊㦟戾不為宣說皆無違犯若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀於先有恩諸有情所不知恩惠不了恩惠懷



瑜伽論四十一　十三　積

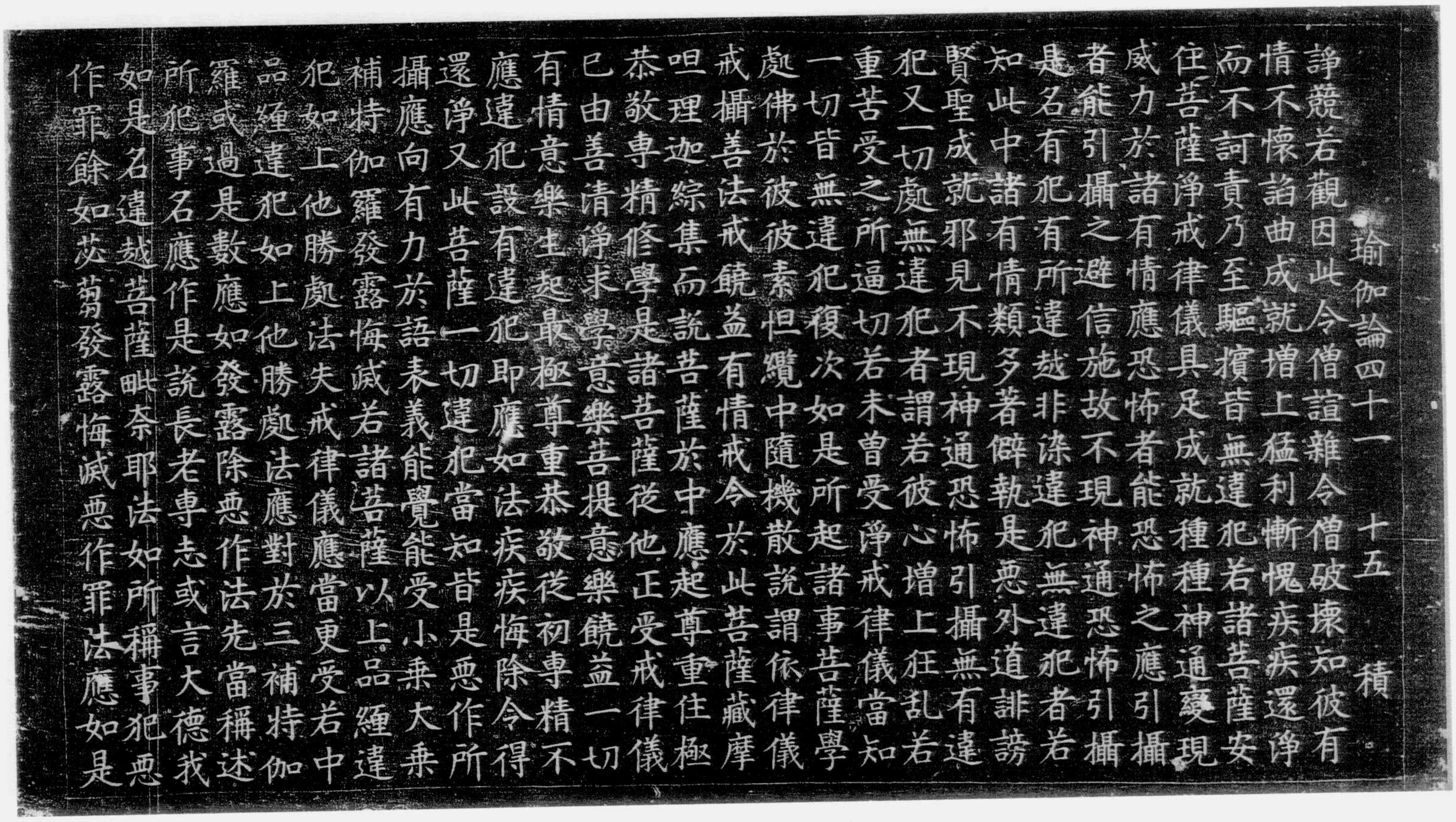
嫌恨心不欲現前如應酬報是名有犯有所違越是染違犯若為懶惰懈怠所蔽不現酬報非染違犯無違犯者勤加功用無力無能不獲酬報若欲方便調彼伏彼廣說如前若欲報恩而彼不受皆無違犯若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情墮在喪失財寶眷屬祿位難處多生愁惱懷嫌恨心不往開解是名有犯有所違越是染違犯若為懶惰懈怠所蔽不往開解非染違犯無違犯者應知如前於他事業不為助伴若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀有飲食等資生衆具見有求者来正悕求飲食等事懷嫌恨心懷恚惱心而不給施是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠放逸不能施與非染違犯無違犯者若現無有可施財物若彼悕求不如法物所不宜物若欲方便調彼伏彼廣說如前若来求者正所匪宜将護正意若護僧制而不惠施皆無違犯若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀攝受徒衆懷嫌恨心而不隨時無倒教授無倒教誡知衆匱乏而不為彼從諸淨信長者居士婆羅門等如法追求衣服飲食諸坐卧具病緣醫藥資身什物隨時供給是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠放逸不往教授不往教誡不為追求如法衆具非染違犯無違犯者若欲方便調彼伏彼廣說如前若護僧制若有疢疾若無氣力不任加行若轉請餘有勢力者若知徒衆世所共知有大福德各自有力求衣服等資身衆具若隨所應教



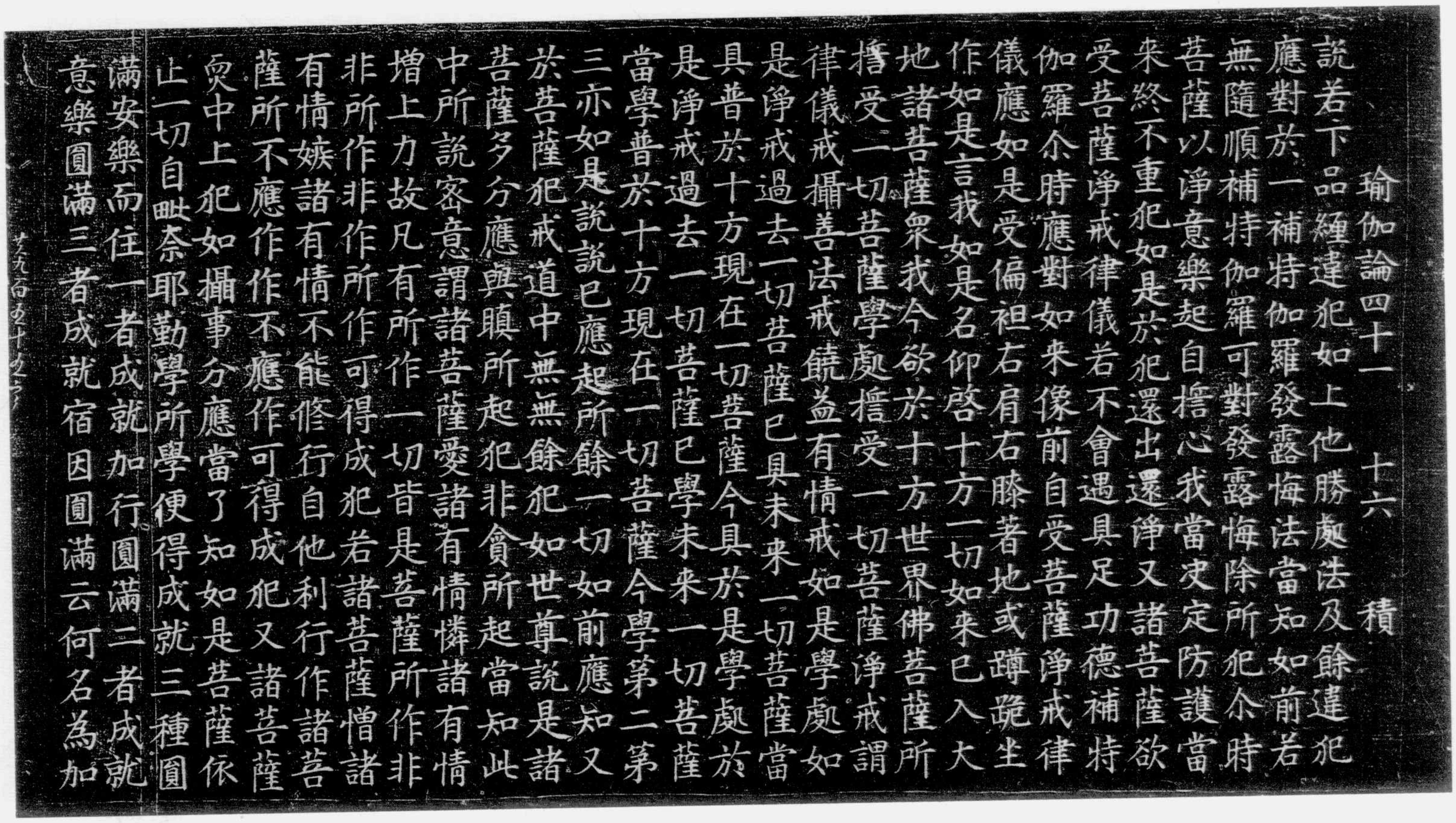
瑜伽論四十一　十四　積

授教誡皆已無倒教授教誡若知衆內有本外道為竊法故来入衆中無所堪能不可調伏皆無違犯若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懷嫌恨心於他有情不隨心轉是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠放逸不隨其轉非染違犯無違犯者若彼所愛非彼所宜若有疾病若無氣力不任加行若護僧制若彼所愛雖彼所宜而於多衆非宜非愛若為降伏諸惡外道若欲方便調彼伏彼廣說如前不隨心轉皆無違犯若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀懷嫌恨心他實有德不欲顯揚他實有譽不欲稱美他實妙說不讚善哉是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠放逸不顯揚等非染違犯無違犯者若知其人性好少欲将護彼意若有疾病若無氣力若欲方便調彼伏彼廣說如前若護僧制若知由此顯揚等緣起彼雜染憍舉無義為遮此過若知彼德雖似功德而非實德若知彼譽雖似善譽而非實譽若知彼說雖似妙說而實非妙若為降伏諸惡外道若為待他言論究竟不顯揚等皆無違犯若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀見諸有情應可訶責應可治罰應可驅擯懷染汙心而不訶責或雖訶責而不治罰如法教誡或雖治罰如法教誡而不驅擯是名有犯有所違越是染違犯若由懶惰懈怠放逸而可訶責乃至駈擯非染違犯無違犯者若了知彼不可療治不可與語喜出麤言多生嫌恨故應棄捨若觀待時若觀因此鬪訟

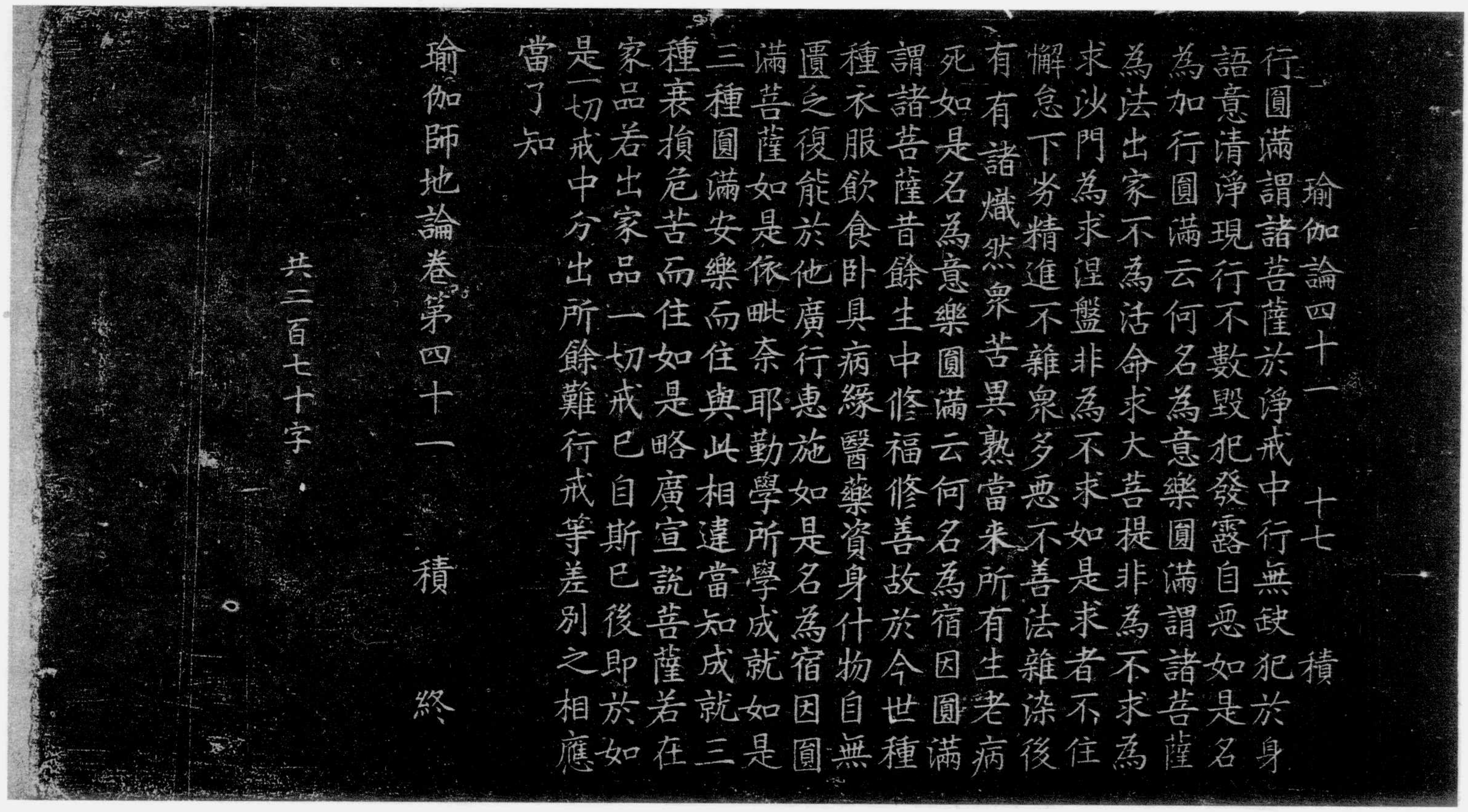
塔下二六九〇



瑜伽論四十一　十五　積
諍競若觀因此令僧諠雜令僧破壞知彼有
情不懷諂曲成就增上猛利慚愧疾疾還淨
而不訶責乃至驅擯皆無違犯若諸菩薩安
住菩薩淨戒律儀具足成就種種神通變現
威力於諸有情應恐怖者能恐怖之應引攝
者能引攝之避信施故不現神通恐怖引攝
是名有犯有所違越非染違犯無違犯者若
知此中諸有情類多著僻執是惡外道誹謗
賢聖成就邪見不現神通恐怖引攝無有違
犯又一切處無違犯者謂若彼心增上狂乱若
重苦受之所逼切若未曾受淨戒律儀當知
一切皆無違犯復次如是所起諸事菩薩學
處佛於彼彼素怛纜中隨機散說謂依律儀
戒攝善法戒饒益有情戒今於此菩薩藏摩
呾理迦綜集而說菩薩於中應起尊重住極
恭敬專精修學是諸菩薩從他正受戒律儀
已由善清淨求學意樂菩提意樂饒益一切
有情意樂生起最極尊重恭敬從初專精不
應違犯設有違犯即應如法疾疾悔除令得
還淨又此菩薩一切違犯當知皆是惡作所
攝應向有力於語表義能覺能受小乘大乘
補特伽羅發露悔滅若諸菩薩以上品纏違
犯如上他勝處法失戒律儀應當更受若中
品纏違犯如上他勝處法應對於三補特伽
羅或過是數應如發露除惡作法先當稱述
所犯事名應作是說長老專志或言大德我
如是名違越菩薩毗奈耶法如所稱事犯惡
作罪餘如苾蒭發露悔滅惡作罪法應如是



瑜伽論四十一　十六　積
說若下品纏違犯如上他勝處法及餘違犯
應對於一補特伽羅發露悔除所犯尒時若
無隨順補特伽羅可對發露悔除所犯尒時
菩薩以淨意樂起自誓心我當决定防護當
來終不重犯如是於犯還出還淨又諸菩薩欲
受菩薩淨戒律儀若不會遇具足功德補特
伽羅尒時應對如来像前自受菩薩淨戒律
儀應如是受偏袒右肩右膝著地或蹲跪坐
作如是言我如是名仰啓十方一切如来已入大
地諸菩薩衆我今欲於十方世界佛菩薩所
誓受一切菩薩學處誓受一切菩薩淨戒謂
律儀戒攝善法戒饒益有情戒如是學處如
是淨戒過去一切菩薩已具未来一切菩薩當
具普於十方現在一切菩薩今具於是學處於
是淨戒過去一切菩薩已學未来一切菩薩
當學普於十方現在一切菩薩今學第二第
三亦如是說說已應起所餘一切如前應知又
於菩薩犯戒道中無無餘犯如世尊說是諸
菩薩多分應與瞋所起犯非貪所起當知此
中所說密意謂諸菩薩愛諸有情憐諸有情
增上力故凡有所作一切皆是菩薩所作非
非所作非作所作可得成犯若諸菩薩憎諸
有情嫉諸有情不能修行自他利行作諸菩
薩所不應作作不應作可得成犯又諸菩薩
處中上犯如攝事分應當了知如是菩薩依
止一切自毗奈耶勤學所學便得成就三種圓
滿安樂而住一者成就加行圓滿二者成就
意樂圓滿三者成就宿因圓滿云何名為加
廿九百五十四之六



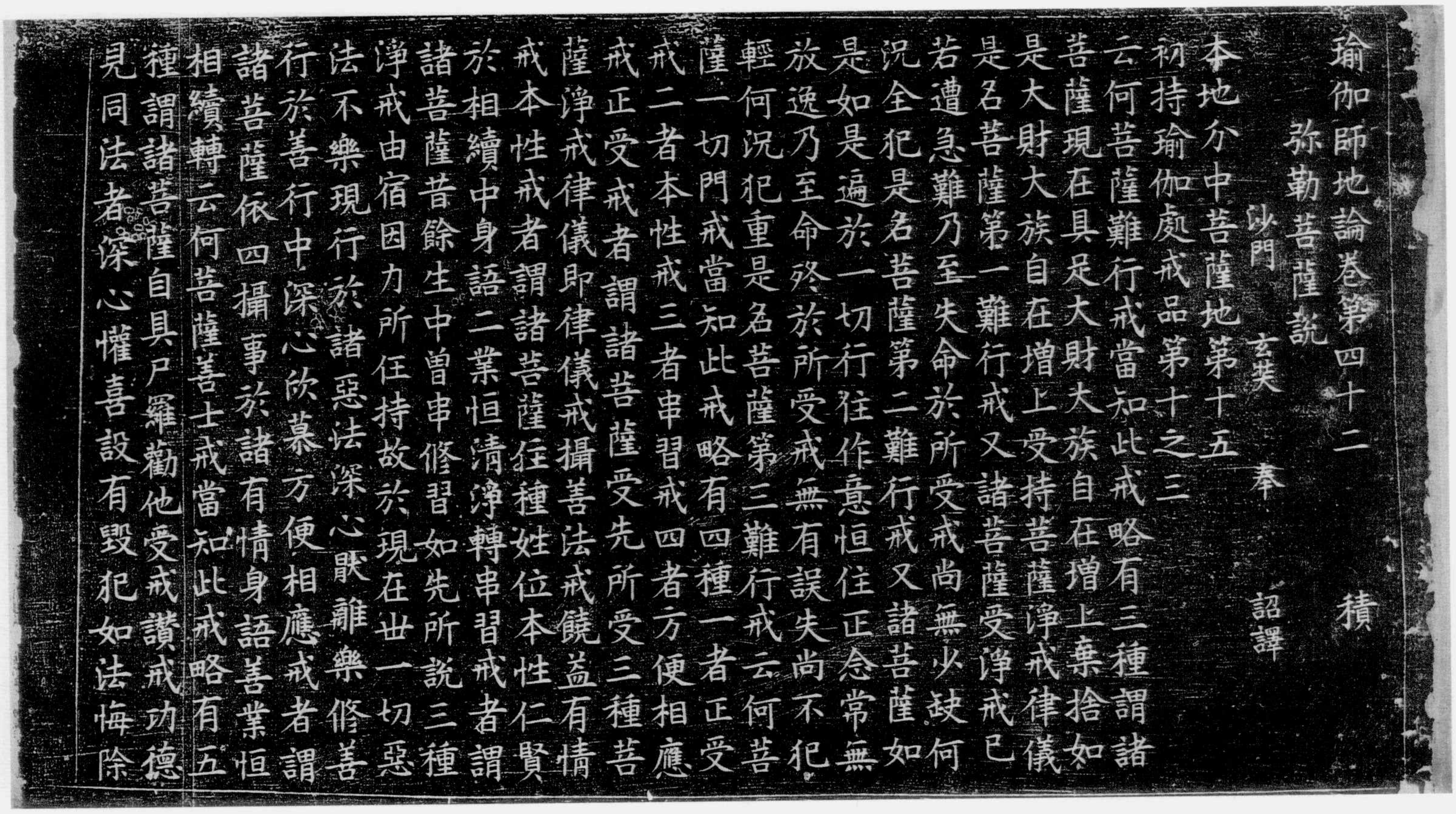
瑜伽論四十一　十七　積

行圓滿謂諸菩薩於淨戒中行無缺犯於身語意清淨現行不數毀犯發露自悪如是名為加行圓滿云何名為意樂圓滿謂諸菩薩為法出家不為活命求大菩提非為不求為求沙門為求涅盤非為不求如是求者不住懈怠下劣精進不雜衆多悪不善法雜染後有有諸熾然衆苦異熟當來所有生老病死如是名為意樂圓滿云何名為宿因圓滿謂諸菩薩昔餘生中修福修善故於今世種種衣服飲食卧具病緣醫藥資身什物自無匱乏復能於他廣行恵施如是名為宿因圓滿菩薩如是依毗奈耶勤學所學成就如是三種圓滿安樂而住與此相違當知成就三種衰損危苦而住如是略廣宣説菩薩若在家品若出家品一切戒已自斯已後即於如是一切戒中分出所餘難行戒等差别之相應當了知

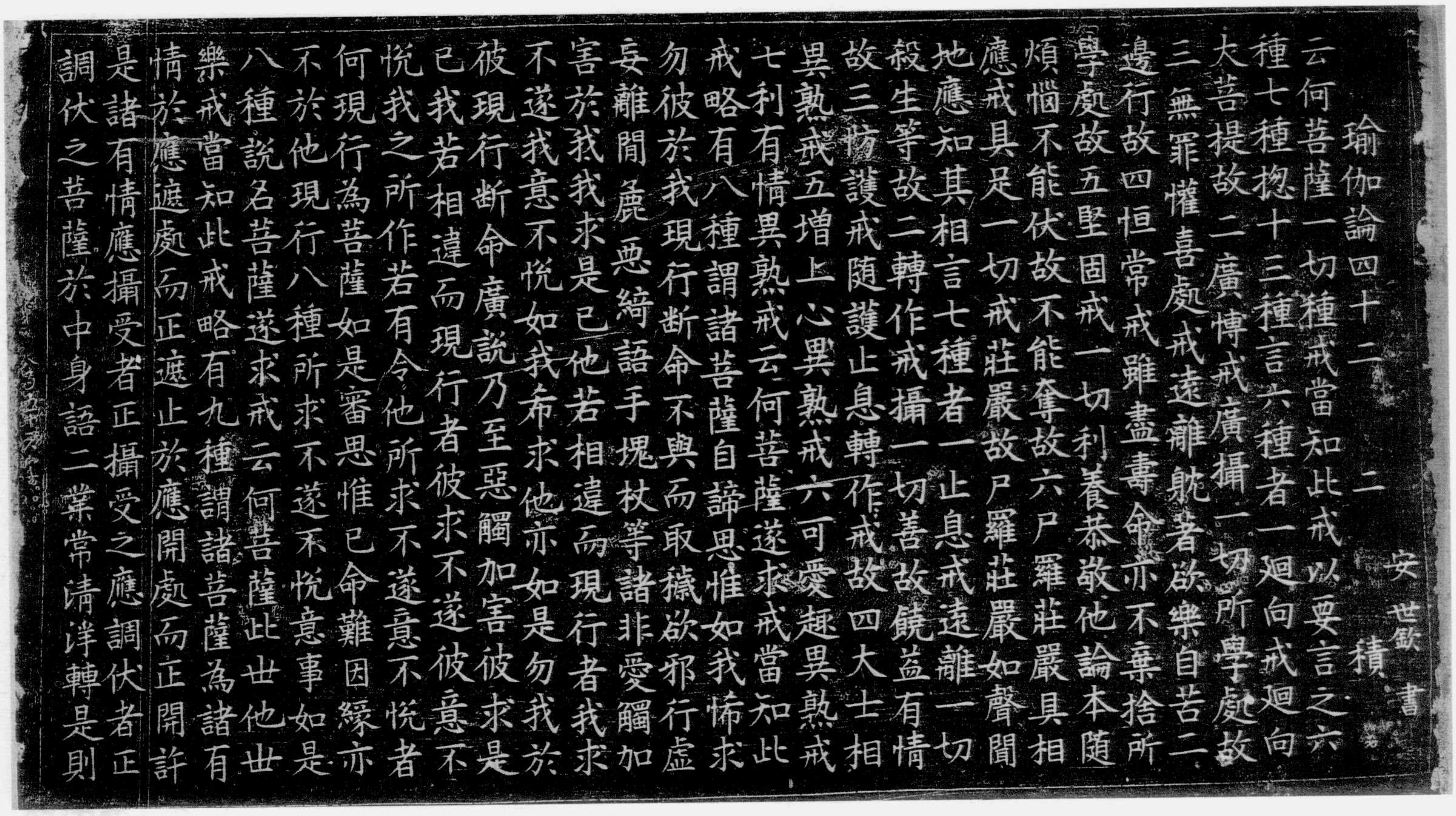
瑜伽師地論卷第四十一　積　終

共三百七十字

塔下二七二四

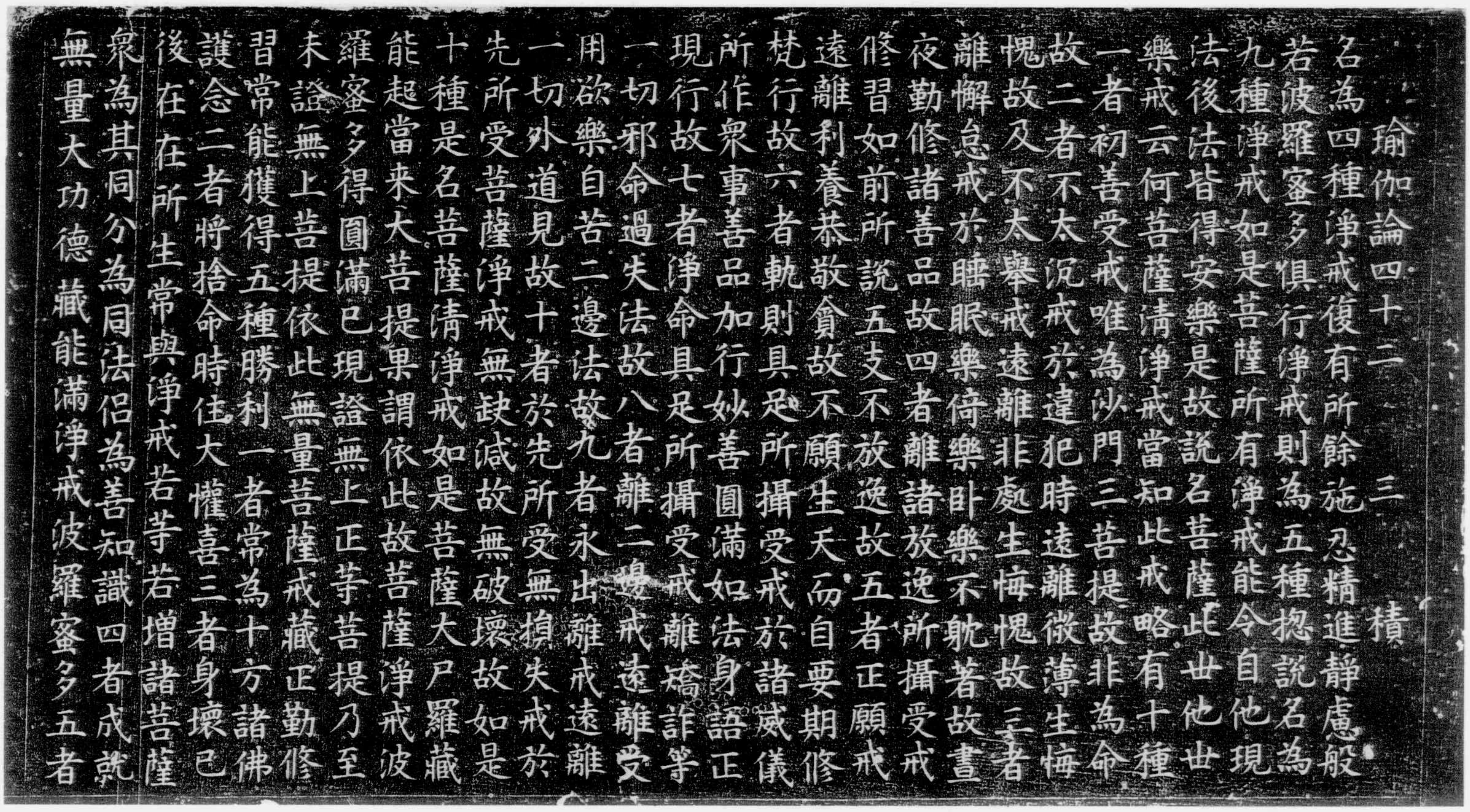


瑜伽師地論卷第四十二　積
弥勒菩薩說
沙門　玄奘　奉　詔譯
本地分中菩薩地第十五
初持瑜伽處戒品第十之三
云何菩薩難行戒當知此戒略有三種謂諸
菩薩現在具足大財大族自在增上棄捨如
是大財大族自在增上受持菩薩淨戒律儀
是名菩薩第一難行戒又諸菩薩受淨戒已
若遭急難乃至失命於所受戒尚無少缺何
況全犯是名菩薩第二難行戒又諸菩薩如
是如是遍於一切行住作意恒住正念常無
放逸乃至命終於所受戒無有誤失尚不犯
輕何況犯重是名菩薩第三難行戒云何菩
薩一切門戒當知此戒略有四種一者正受
戒二者本性戒三者串習戒四者方便相應
戒正受戒者謂諸菩薩受先所受三種菩
薩淨戒律儀即律儀戒攝善法戒饒益有情
戒本性戒者謂諸菩薩住種姓位本性仁賢
於相續中身語二業恒清淨轉串習戒者謂
諸菩薩昔餘生中曾串修習如先所說三種
淨戒由宿因力所任持故於現在世一切惡
法不樂現行於諸惡法深心猒離樂修善
行於善行中深心欣慕方便相應戒者謂
諸菩薩依四攝事於諸有情身語善業恒
相續轉云何菩薩善士戒當知此戒略有五
種謂諸菩薩自具尸羅勸他受戒讚戒功德
見同法者深心懽喜設有毀犯如法悔除



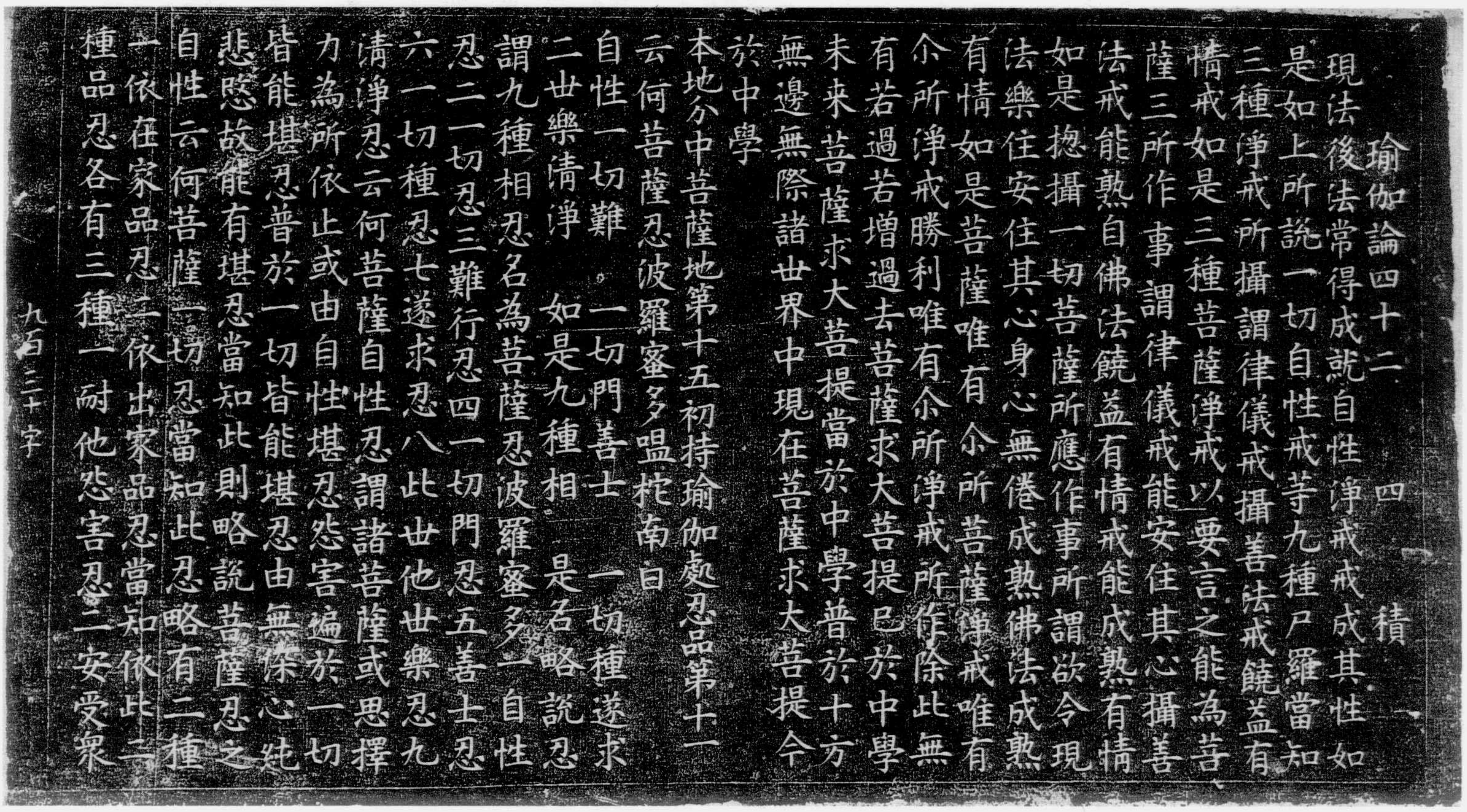
安世欽書
瑜伽論四十二　積
云何菩薩一切種戒當知此戒以要言之六
種七種揔十三種言六種者一迴向戒迴向
大菩提故二廣博戒廣攝一切所學處故
三無罪懽喜處戒遠離躭著欲樂自苦二
邊行故四恒常戒雖盡壽命亦不棄捨所
學處故五堅固戒一切利養恭敬他論本隨
煩惱不能伏故不能奪故六尸羅莊嚴具相
應戒具足一切戒莊嚴故尸羅莊嚴如聲聞
地應知其相言七種者一止息戒遠離一切
殺生等故二轉作戒攝一切善故饒益有情
故三防護戒隨護止息轉作戒故四大士相
異熟戒五增上心異熟戒六可愛趣異熟戒
七利有情異熟戒云何菩薩遂求戒當知此
戒略有八種謂諸菩薩自諦思惟如我悕求
勿彼於我現行斷命不與而取穢欲邪行虛
妄離間麁惡綺語手塊杖等諸非愛觸加
害於我我求是已他若相違而現行者我求
不遂我意不悅如我希求他亦如是勿我於
彼現行斷命廣說乃至惡觸加害彼求是
已我若相違而現行者彼求不遂彼意不
悅我之所作若有令他所求不遂意不悅者
何現行為菩薩如是審思惟已命難因緣亦
不於他現行八種所求不遂不悅意事如是
八種說名菩薩遂求戒云何菩薩此世他世
樂戒當知此戒略有九種謂諸菩薩為諸有
情於應遮處而正遮止於應開處而正開許
是諸有情應攝受者正攝受之應調伏者正
調伏之菩薩於中身語二業常清淨轉是則

塔下二六八五



瑜伽論四十二　三　積

名為四種淨戒復有所餘施忍精進靜慮般若波羅蜜多俱行淨戒則為五種摠說名為九種淨戒如是菩薩所有淨戒能令自他現法後法皆得安樂是故說名菩薩此世他世樂戒云何菩薩清淨戒當知此戒略有十種一者初善受戒唯為沙門三菩提故非為命故二者不太沉戒於違犯時遠離微薄生悔愧故及不太舉戒遠離非處生悔愧故三者離懈怠戒於睡眠樂倚樂臥樂不耽著故晝夜勤修諸善品故四者離諸放逸所攝受戒修習如前所說五支不放逸故五者正願戒遠離利養恭敬貪故不願生天而自要期修梵行故六者軌則具足所攝受戒於諸威儀所作衆事善品加行妙善圓滿如法身語正現行故七者淨命具足所攝受戒離矯詐等一切邪命過失法故八者離二邊戒遠離受用欲樂自苦二邊法故九者永出離戒遠離一切外道見故十者於先所受無損失戒於先所受菩薩淨戒無缺減故無破壞故如是十種是名菩薩清淨戒如是菩薩大尸羅藏能起當来大菩提果謂依此故菩薩淨戒波羅蜜多得圓滿已現證無上正等菩提乃至未證無上菩提依此無量菩薩戒藏正勤修習常能獲得五種勝利一者常為十方諸佛護念二者將捨命時住大懽喜三者身壞已後在在所生常與淨戒若等若增諸菩薩衆為其同分為同法侶為善知識四者成就無量大功德藏能滿淨戒波羅蜜多五者



瑜伽論四十二　四　積

現法後法常得成就自性淨戒成其性如是如上所說一切自性戒等九種尸羅當知三種淨戒所攝謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒如是三種菩薩淨戒以要言之能為菩薩三所作事謂律儀戒能安住其心攝善法戒能熟自佛法饒益有情戒能成熟有情如是摠攝一切菩薩所應作事所謂欲令現法樂住安住其心身心無倦成熟佛法成熟有情如是菩薩唯有尒所菩薩淨戒唯有尒所淨戒勝利唯有尒所淨戒所作除此無有若過若增過去菩薩求大菩提已於中學未来菩薩求大菩提當於中學普於十方無邊無際諸世界中現在菩薩求大菩提今於中學

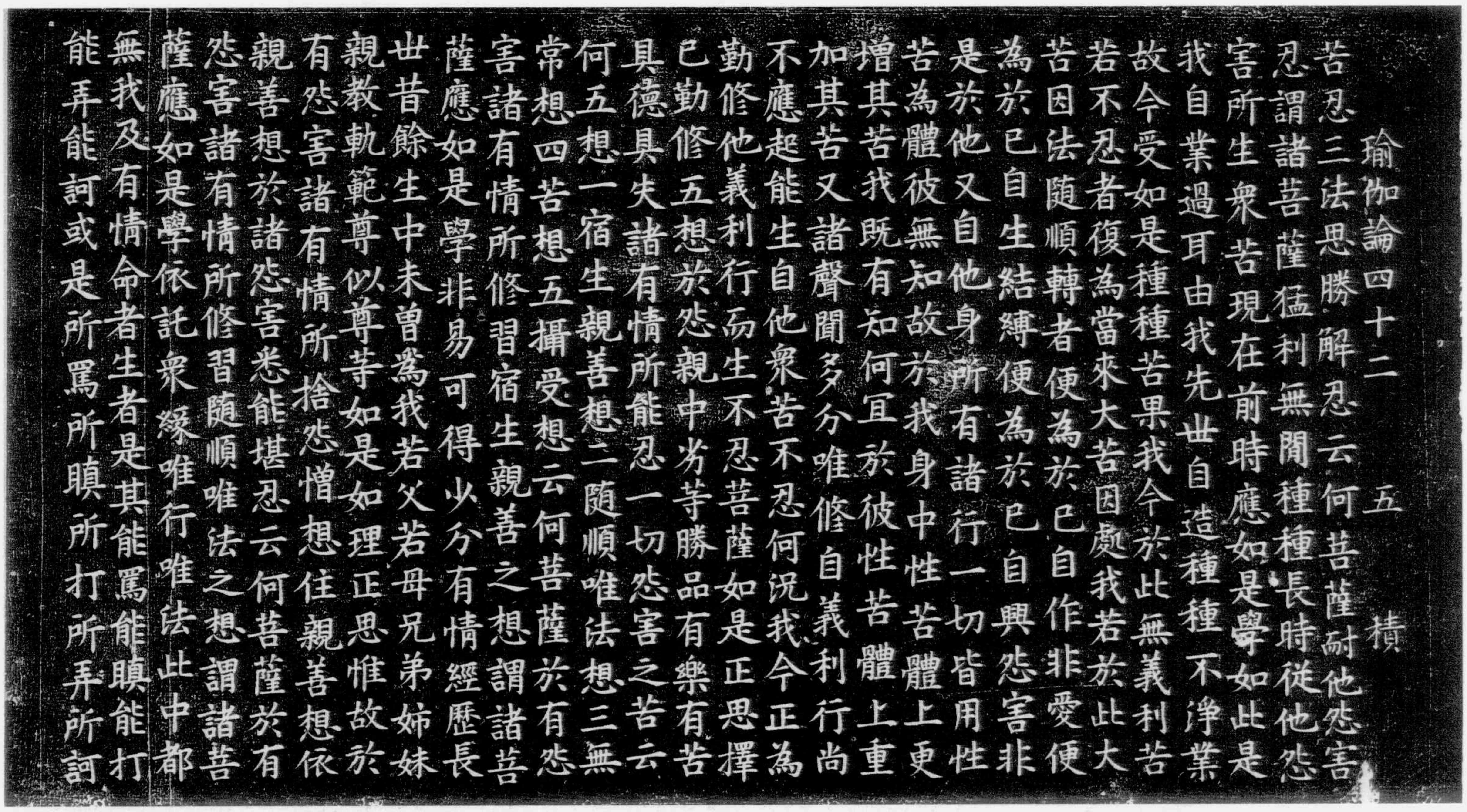
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處忍品第十一

云何菩薩忍波羅蜜多嗢柁南曰

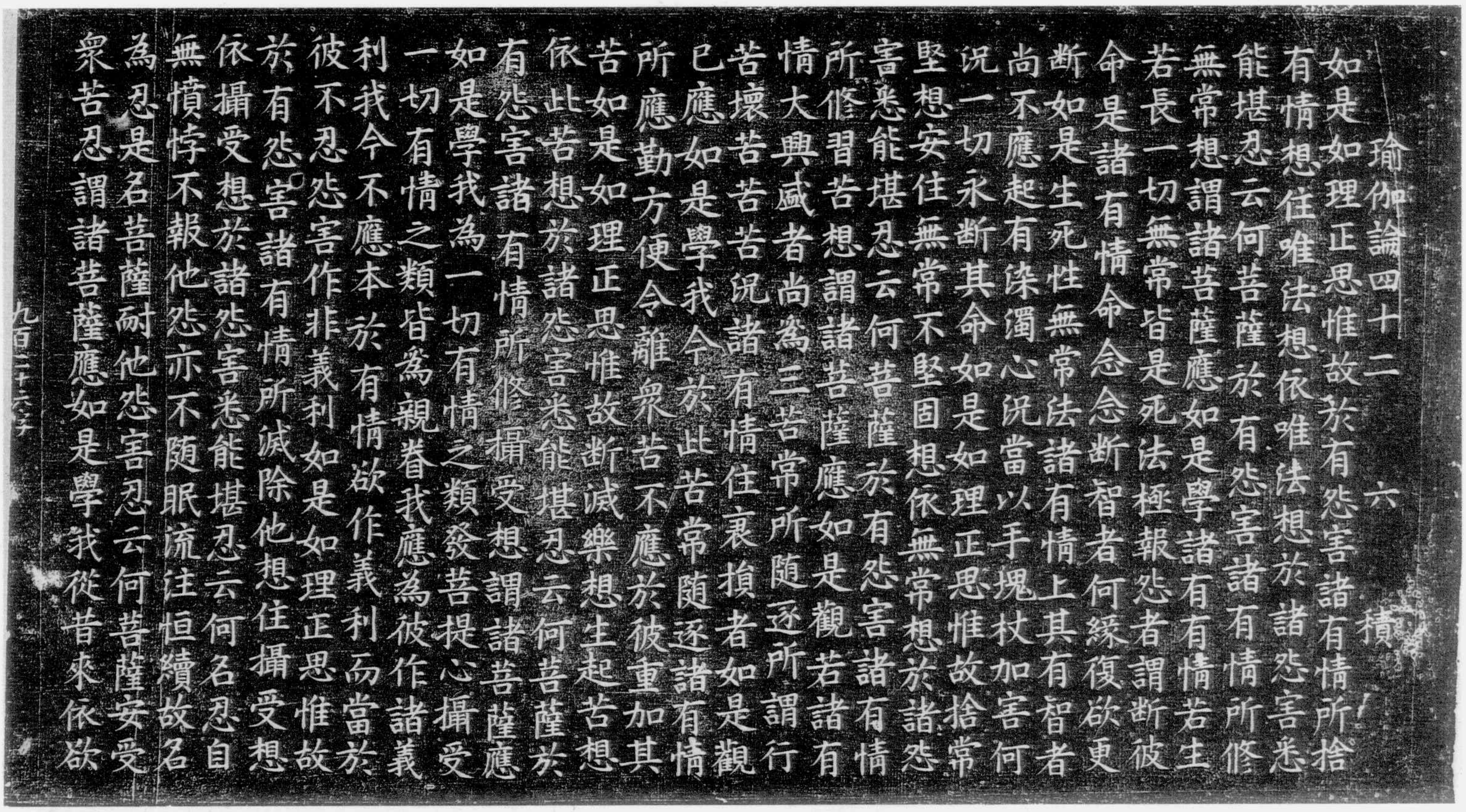
自性一切難　一切門善士　一切種遂求
二世樂清淨　如是九種相　是名略說忍

謂九種相忍名為菩薩忍波羅蜜多一自性忍二一切忍三難行忍四一切門忍五善士忍六一切種忍七遂求忍八此世他世樂忍九清淨忍云何菩薩自性忍謂諸菩薩或思擇力為所依止或由自性堪忍怨害遍於一切皆能堪忍普於一切皆能堪忍由無染心純悲愍故能有堪忍當知此則略說菩薩忍之自性云何菩薩一切忍當知此忍略有二種一依在家品忍二依出家品忍當知依此二種品忍各有三種一耐他怨害忍二安受衆

九百三十字

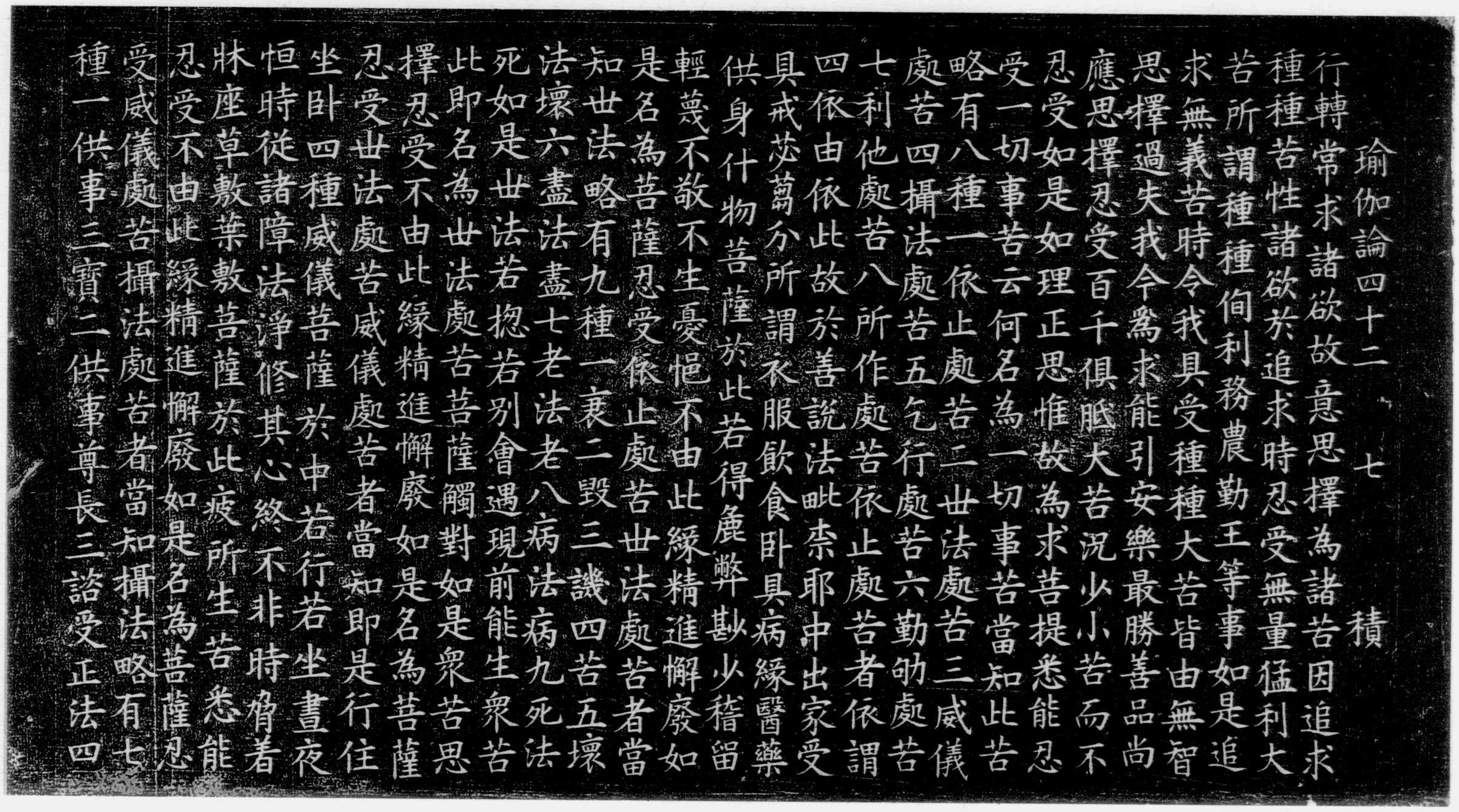


瑜伽論四十二　五　積
苦忍三法思勝解忍云何菩薩耐他怨害
忍謂諸菩薩猛利無間種種長時從他怨
害所生衆苦現在前時應如是學如此是
我自業過耳由我先世自造種種不淨業
故今受如是種種苦果我今於此無義利苦
若不忍者復為當來大苦因處我若於此大
苦因法隨順轉者便為於己自作非愛便
為於己自生結縛便為於己自興怨害非
是於他又自他身所有諸行一切皆用性
苦為體彼無知故於我身中性苦體上更
增其苦我既有知何宜於彼性苦體上重
加其苦又諸聲聞多分唯修自義利行尚
不應起能生自他衆苦不忍何況我今正為
勤修他義利行而生不忍菩薩如是正思擇
已勤修五想於怨親中劣等勝品有樂有苦
具德具失諸有情所能忍一切怨害之苦云
何五想一宿生親善想二隨順唯法想三無
常想四苦想五攝受想云何菩薩於有怨
害諸有情所修習宿生親善之想謂諸菩
薩應如是學非易可得少分有情經歷長
世昔餘生中未曾為我若父若母兄弟姊妹
親教軌範尊似尊等如是如理正思惟故於
有怨害諸有情所捨怨憎想住親善想依
親善想於諸怨害悉能堪忍云何菩薩於有
怨害諸有情所修習隨順唯法之想謂諸菩
薩應如是學依託衆緣唯行唯法此中都
無我及有情命者生者是其能罵能瞋能打
能弄能訶或是所罵所瞋所打所弄所訶

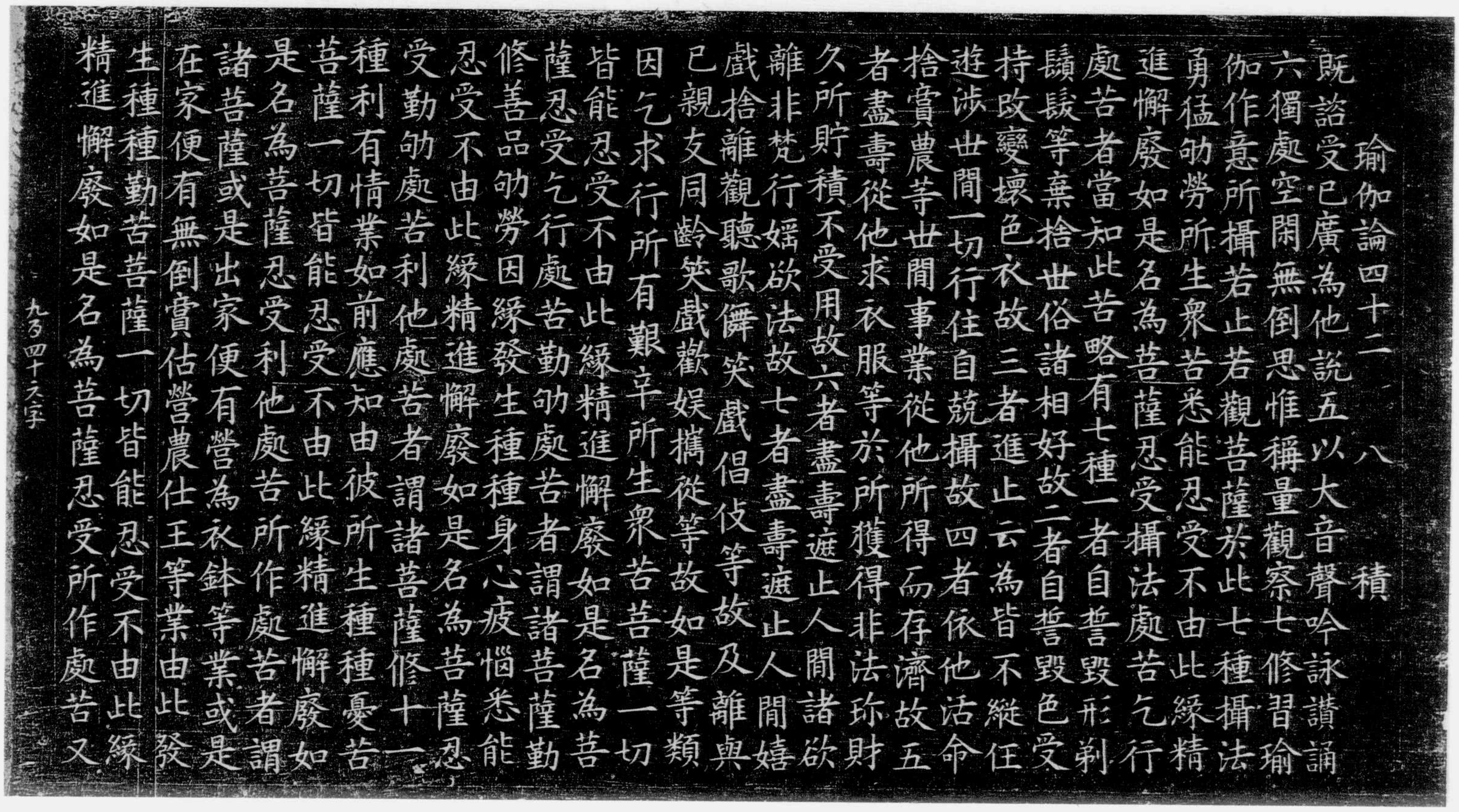


瑜伽論四十二　六　積
如是如理正思惟故於有怨害諸有情所捨
有情想住唯法想依唯法想於諸怨害悉
能堪忍云何菩薩於有怨害諸有情所修
無常想謂諸菩薩應如是學諸有情若生
若長一切無常皆是死法極報怨者謂斷彼
命是諸有情命念念斷智者何緣復欲更
斷如是生死性無常法諸有情上其有智者
尚不應起有染濁心況當以手塊杖加害何
況一切永斷其命如是如理正思惟故捨常
堅想安住無常不堅固想依無常想於諸怨
害悉能堪忍云何菩薩於有怨害諸有情
所修習苦想謂諸菩薩應如是觀若諸有情
情大興盛者尚為三苦常所隨逐所謂行
苦壞苦苦苦況諸有情住衰損者如是觀
已應如是學我今於此苦常隨逐諸有情
所應勤方便令離衆苦不應於彼重加其
苦如是如理正思惟故斷滅樂想生起苦想
依此苦想於諸怨害悉能堪忍云何菩薩於
有怨害諸有情所修攝受想謂諸菩薩應
如是學我為一切有情之類發菩提心攝受
一切有情之類皆為親眷我應為彼作諸義
利我今不應本於有情欲作義利而當於
彼不忍怨害作非義利如是如理正思惟故
於有怨害諸有情所滅除他想住攝受想
依攝受想於諸怨害悉能堪忍云何名忍自
無憤悖不報他怨亦不隨眠流注恒續故名
為忍是名菩薩耐他怨害忍云何菩薩安受
衆苦忍謂諸菩薩應如是學我從昔來依欲
九百二十六字

塔下二六八一

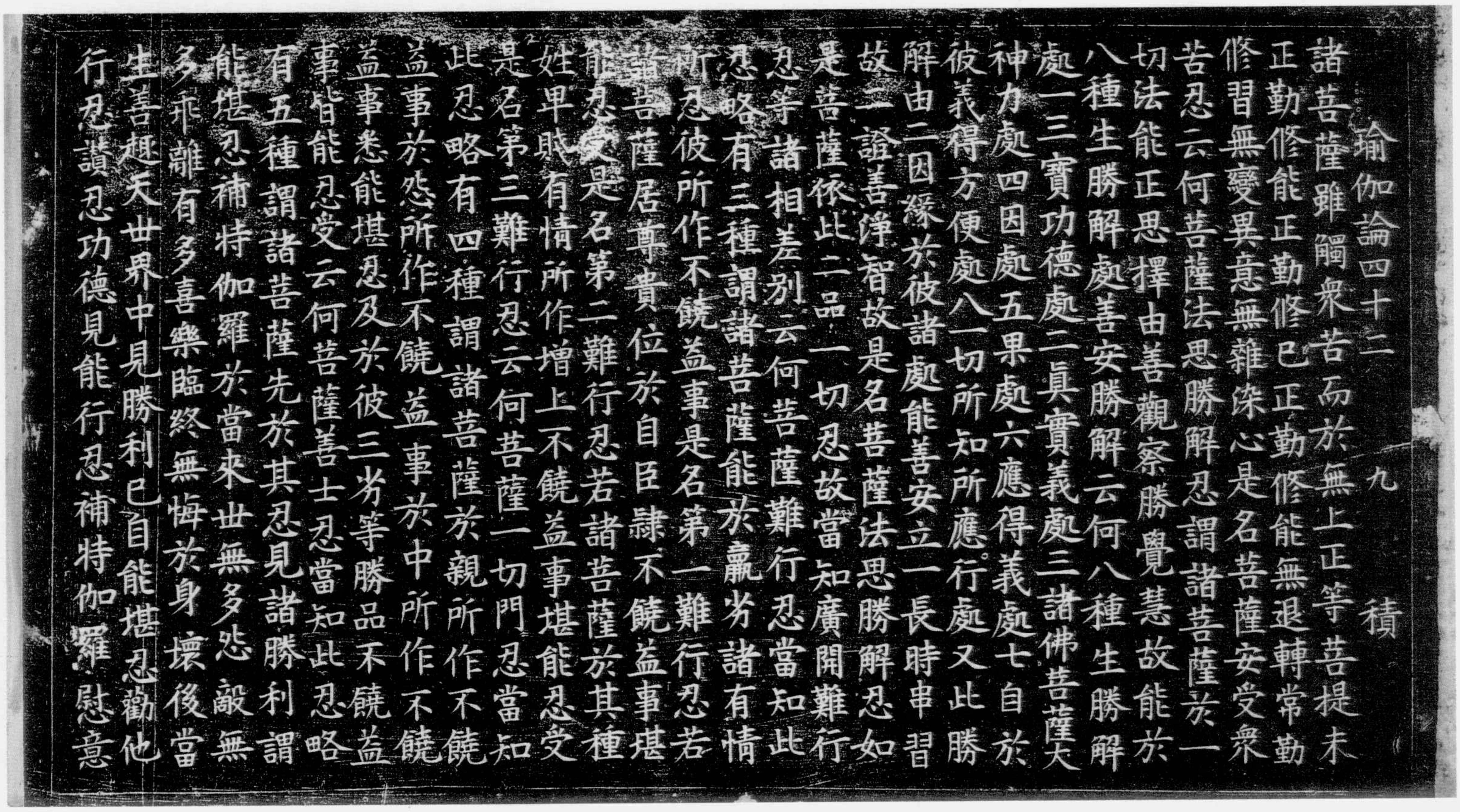


瑜伽論四十二　七　積
行轉常求諸欲故意思擇為諸苦因追求
種種苦性諸欲於追求時忍受無量猛利大
苦所謂種種佃利務農勤王等事如是追
求無義苦時令我具受種種大苦皆由無智
思擇過失我今爲求能引安樂最勝善品尚
應思擇忍受百千俱胝大苦況少小苦而不
忍受如是如理正思惟故為求菩提悉能忍
受一切事苦云何名為一切事苦當知此苦
略有八種一依止處苦二世法處苦三威儀
處苦四攝法處苦五乞行處苦六勤劬處苦
七利他處苦八所作處苦依止處苦者依謂
四依由依此故於善說法毗柰耶中出家受
具戒苾蒭分所謂衣服飲食卧具病緣醫藥
供身什物菩薩於此若得麁弊尠少稽留
輕蔑不敬不生憂惱不由此緣精進懈廢如
是名為菩薩忍受依止處苦世法處苦者當
知世法略有九種一衰二毀三譏四苦五壞
法壞六盡法盡七老法老八病法病九死法
死如是世法若揔若別會遇現前能生衆苦
此即名為世法處苦菩薩觸對如是衆苦思
擇忍受不由此緣精進懈廢如是名為菩薩
忍受世法處苦威儀處苦者當知即是行住
坐卧四種威儀菩薩於中若行若坐晝夜
恒時從諸障法淨修其心終不非時脅着
牀座草敷葉敷菩薩於此疲所生苦悉能
忍受不由此緣精進懈廢如是名為菩薩忍
受威儀處苦攝法處苦者當知攝法略有七
種一供事三寶二供事尊長三諮受正法四



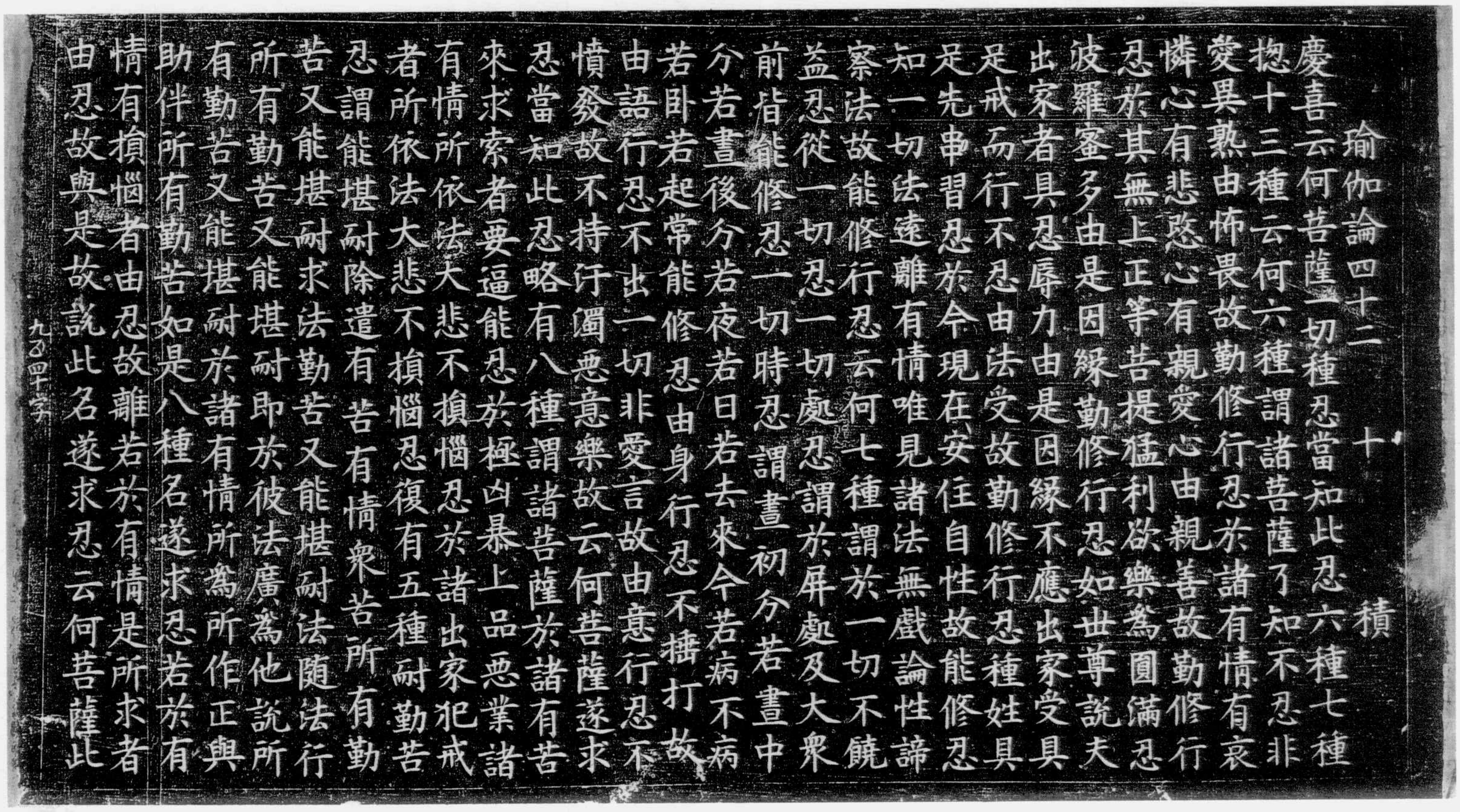
瑜伽論四十二　八　積
既諮受已廣為他說五以大音聲吟詠讚誦
六獨處空閑無倒思惟稱量觀察七修習瑜
伽作意所攝若止若觀菩薩於此七種攝法
勇猛劬勞所生衆苦悉能忍受不由此緣精
進懈廢如是名為菩薩忍受攝法處苦乞行
處苦者當知此苦略有七種一者自誓毀形剃
鬚髮等棄捨世俗諸相好故二者自誓毀色受
持敗壞色衣故三者進止云為皆不縱任
遊涉世間一切行住自兢攝故四者依他活命
捨賣農等世間事業從他所得而存濟故五
者盡壽從他求衣服等於所獲得非法珎財
久所貯積不受用故六者盡壽遮止人間諸欲
離非梵行婬欲法故七者盡壽遮止人間嬉
戲捨離觀聽歌儛笑戲倡伎等故及離與
已親友同齡笑戲歡娛攜從等故如是等類
因乞求行所有艱辛所生衆苦菩薩一切
皆能忍受不由此緣精進懈廢如是名為菩
薩忍受乞行處苦勤劬處苦者謂諸菩薩勤
修善品劬勞因緣發生種種身心疲惱悉能
忍受不由此緣精進懈廢如是名為菩薩忍
受勤劬處苦利他處苦者謂諸菩薩修十一
種利有情業如前應知由彼所生種種憂苦
菩薩一切皆能忍受不由此緣精進懈廢如
是名為菩薩忍受利他處苦所作處苦者謂
諸菩薩或是出家便有營為衣鉢等業或是
在家便有無倒賣估營農仕王等業由此發
生種種勤苦菩薩一切皆能忍受不由此緣
精進懈廢如是名為菩薩忍受所作處苦又
九百四十六字

塔下二六八〇



瑜伽論四十二　九　積

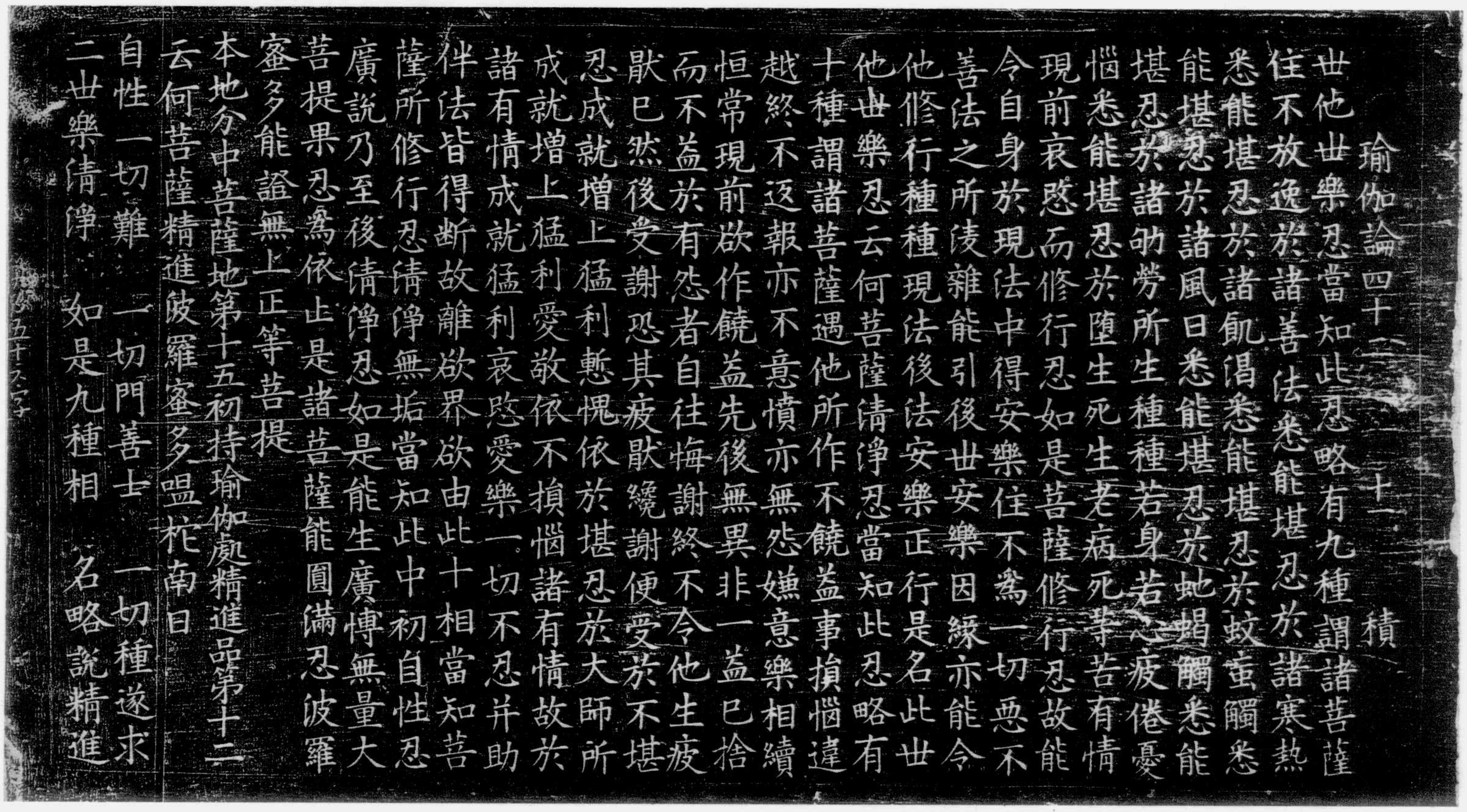
諸菩薩雖觸衆苦而於無上正等菩提未正勤修能正勤修已正勤修能無退轉常勤修習無變異意無雜染心是名菩薩安受衆苦忍云何菩薩法思勝解忍謂諸菩薩於一切法能正思擇由善觀察勝覺慧故能於八種生勝解處善安勝解云何八種生勝解處一三寶功德處二眞實義處三諸佛菩薩大神力處四因處五果處六應得義處七自於彼義得方便處八一切所知所應行處又此勝解由二因緣於彼諸處能善安立一長時串習故二證善淨智故是名菩薩法思勝解忍如是菩薩依此二品一切忍故當知廣開難行忍等諸相差別云何菩薩難行忍當知此忍略有三種謂諸菩薩能於羸劣諸有情所忍彼所作不饒益事是名第一難行忍若諸菩薩居尊貴位於自臣隷不饒益事堪能忍受是名第二難行忍若諸菩薩於其種姓卑賤有情所作增上不饒益事堪能忍受是名第三難行忍云何菩薩一切門忍當知此忍略有四種謂諸菩薩於親所作不饒益事於怨所作不饒益事於中所作不饒益事悉能堪忍及於彼三劣等勝品不饒益事皆能忍受云何菩薩善士忍當知此忍略有五種謂諸菩薩先於其忍見諸勝利謂能堪忍補特伽羅於當來世無多怨敵無多乖離有多喜樂臨終無悔於身壞後當生善趣天世界中見勝利已自能堪忍勸他行忍讚忍功德見能行忍補特伽羅慰意



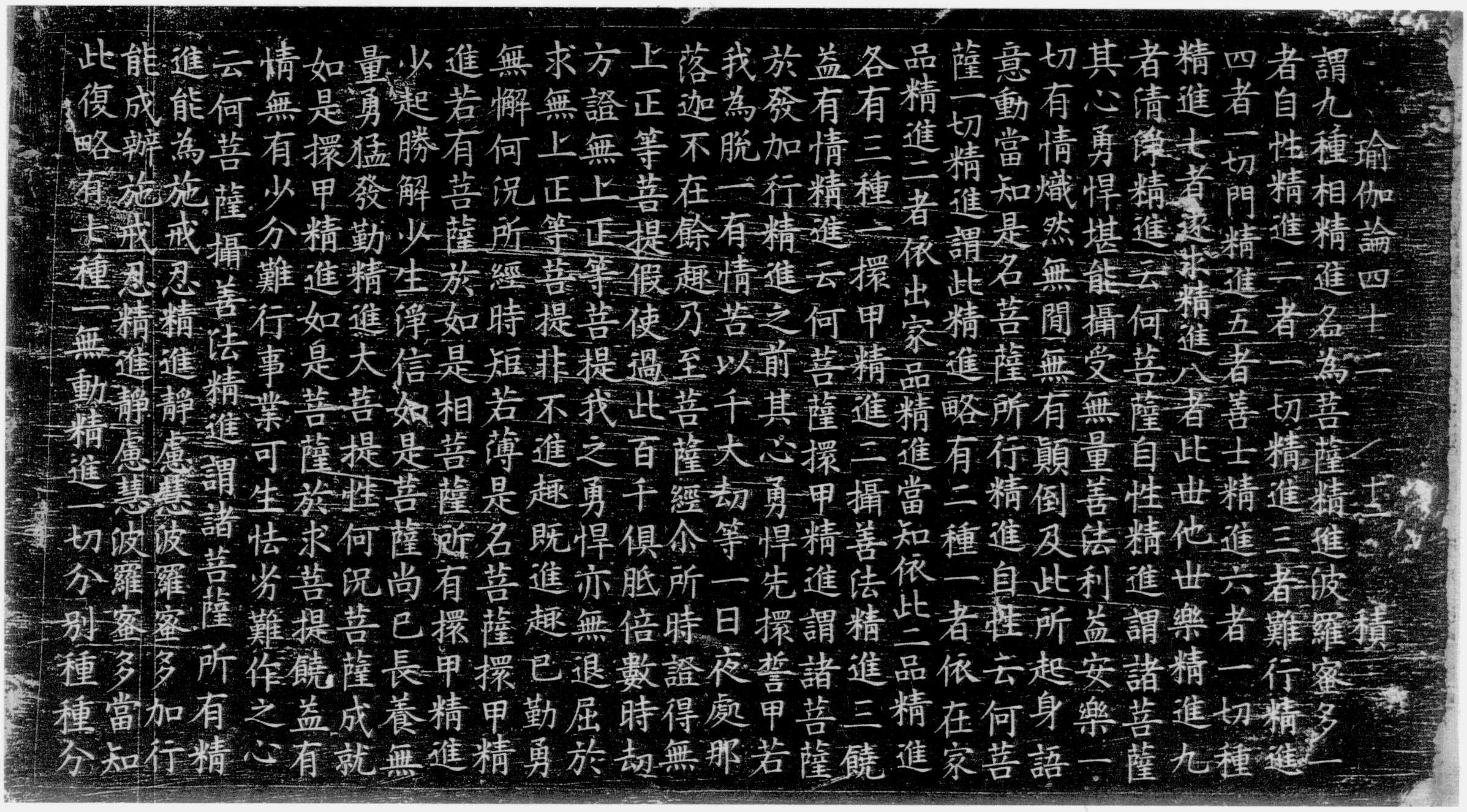
瑜伽論四十二　十　積

慶喜云何菩薩一切種忍當知此忍六種七種揔十三種云何六種謂諸菩薩了知不忍非愛異熟由怖畏故勤修行忍於諸有情有哀憐心有悲愍心有親愛心由親善故勤修行忍於其無上正等菩提猛利欲樂爲圓滿忍波羅蜜多由是因緣勤修行忍如世尊說夫出家者具忍辱力由是因緣不應出家受具足戒而行不忍由法受故勤修行忍種姓具足先串習忍於今現在安住自性故能修忍知一切法遠離有情唯見諸法無戲論性諦察法故能修行忍云何七種謂於一切不饒益忍從一切忍一切處忍謂於屏處及大衆前皆能修忍一切時忍謂晝初分若晝中分若晝後分若夜若日若去來今若病不病若卧若起常能修忍由身行忍不揺打故由語行忍不出一切非愛言故由意行忍不憤發故不持汙濁惡意樂故云何菩薩遂求忍當知此忍略有八種謂諸菩薩於諸有苦來求索者要逼能忍於極凶暴上品惡業諸有情所依法大悲不損惱忍於諸出家犯戒者所依法大悲不損惱忍復有五種耐勤苦忍謂能堪耐除遣有苦有情衆苦所有勤苦又能堪耐求法勤苦又能堪耐法隨法行所有勤苦又能堪耐卽於彼法廣爲他說所有勤苦又能堪耐於諸有情所爲所作正與助伴所有勤苦如是八種名遂求忍若於有情有損惱者由忍故離若於有情是所求者由忍故與是故說此名遂求忍云何菩薩此

九百四十字

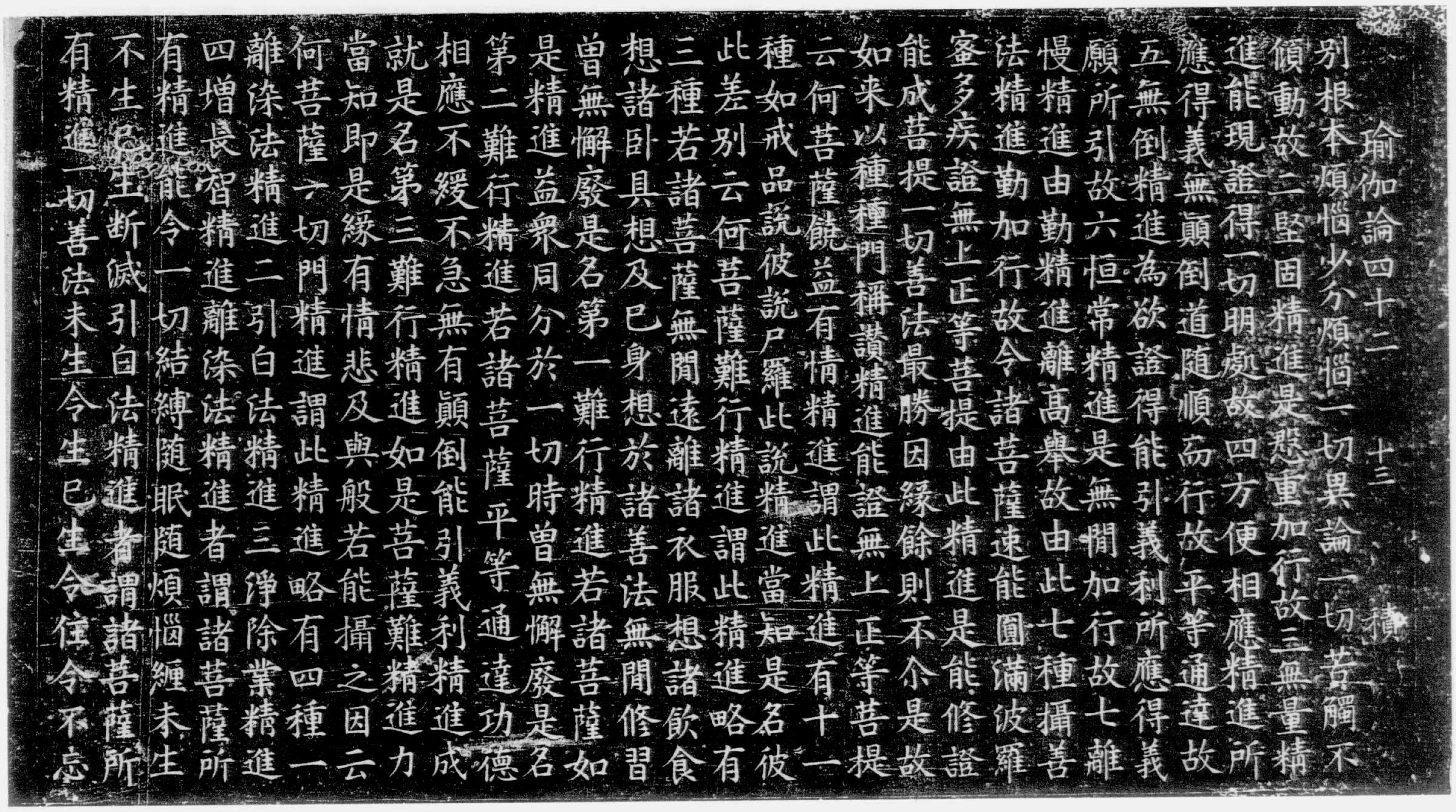


瑜伽論四十二　十一　積
世他世樂忍當知此忍略有九種謂諸菩薩
住不放逸於諸善法悉能堪忍於諸寒熱
悉能堪忍於諸風日悉能堪忍於蚊䖟觸悉
能堪忍於諸飢渴悉能堪忍於虵蝎觸悉能
堪忍於諸劬勞所生種種若身若心疲倦憂
惱悉能堪忍於墮生死生老病死等苦有情
現前衰惱而修行忍如是菩薩修行忍故能
令自身於現法中得安樂住不為一切惡不
善法之所淩雜能引後世安樂因緣亦能令
他修行種種現法後法安樂正行是名此世
他世樂忍云何菩薩清淨忍當知此忍略有
十種謂諸菩薩遇他所作不饒益事損惱違
越終不返報亦不意憤亦無怨嫌意樂相續
恒常現前欲作饒益先後無異非一益已捨
而不益於有怨者自往悔謝終不令他生疲
猒已然後受謝忍其疲猒纔謝便受於不堪
忍成就增上猛利慚愧依於堪忍於大師所
成就增上猛利愛敬依不損惱諸有情故於
諸有情成就猛利哀愍愛樂一切不忍并助
伴法皆得斷故離欲界欲由此十相當知菩
薩所修行忍清淨無垢當知此中初自性忍
廣說乃至後清淨忍如是能生廣博無量大
菩提果忍為依止是諸菩薩能圓滿忍波羅
蜜多能證無上正等菩提
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處精進品第十二
云何菩薩精進波羅蜜多嗢柁南曰
自性一切難　一切門善士　一切種遂求
二世樂清淨　如是九種相　名略說精進
[illegible]五十六字

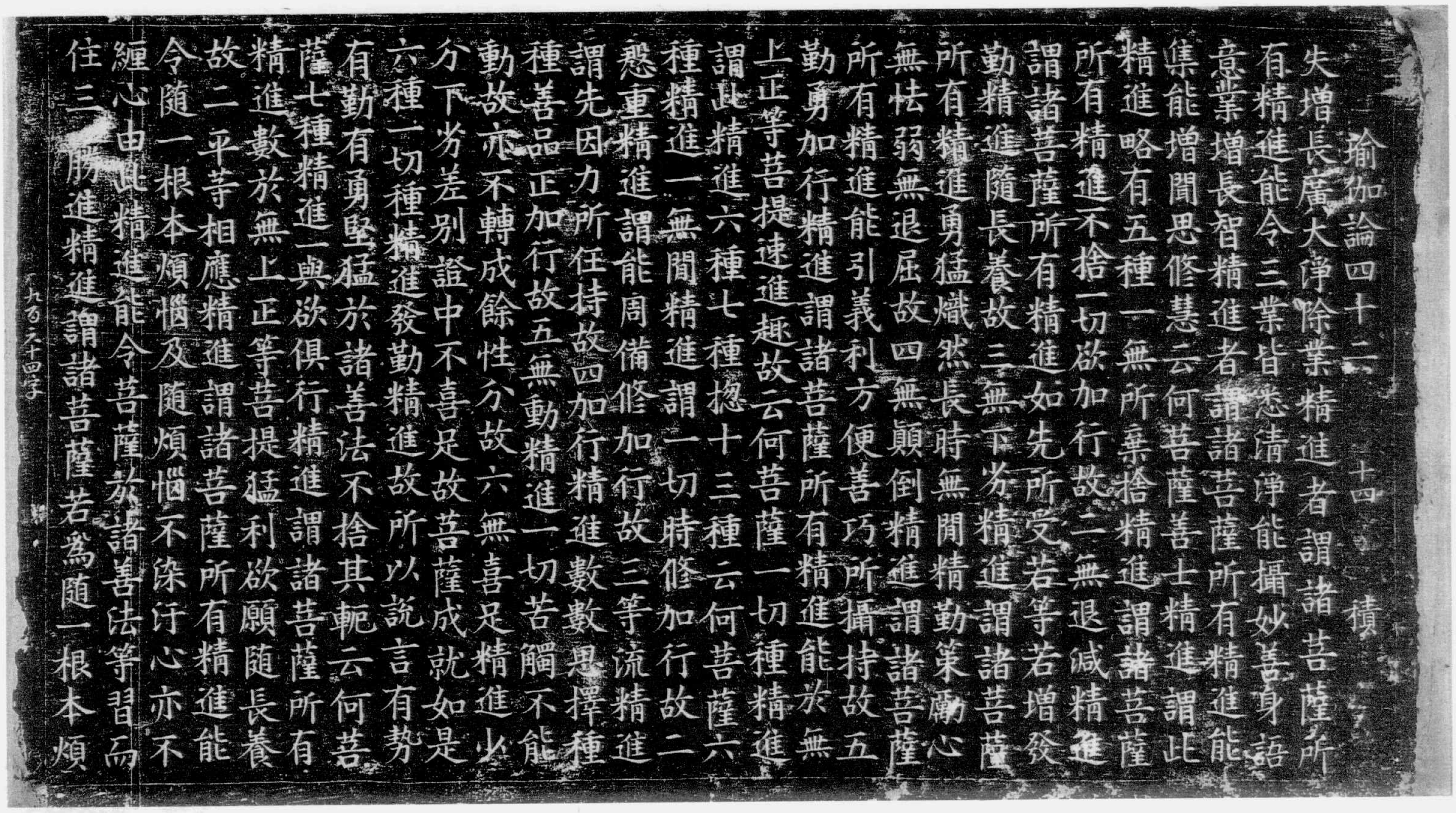


瑜伽論四十二　十二　積
謂九種相精進名為菩薩精進波羅蜜多一
者自性精進二者一切精進三者難行精進
四者一切門精進五者善士精進六者一切種
精進七者遂求精進八者此世他世樂精進九
者清淨精進云何菩薩自性精進謂諸菩薩
其心勇悍堪能攝受無量善法利益安樂一
切有情熾然無間無有顛倒及此所起身語
意動當知是名菩薩所行精進自性云何菩
薩一切精進謂此精進略有二種一者依在家
品精進二者依出家品精進當知依此二品精進
各有三種一擐甲精進二攝善法精進三饒
益有情精進云何菩薩擐甲精進謂諸菩薩
於發加行精進之前其心勇悍先擐誓甲若
我為脫一有情苦以千大劫等一日夜處那
落迦不在餘趣乃至菩薩經尒所時證得無
上正等菩提假使過此百千俱胝倍數時劫
方證無上正等菩提我之勇悍亦無退屈於
求無上正等菩提非不進趣既進趣已勤勇
無懈何況所經時短若薄是名菩薩擐甲精
進若有菩薩於如是相菩薩所有擐甲精進
少起勝解少生淨信如是菩薩尚已長養無
量勇猛發勤精進大菩提性何況菩薩成就
如是擐甲精進如是菩薩於求菩提饒益有
情無有少分難行事業可生怯劣難作之心
云何菩薩攝善法精進謂諸菩薩所有精
進能為施戒忍精進靜慮慧波羅蜜多加行
能成辦施戒忍精進靜慮慧波羅蜜多當知
此復略有七種一無動精進一切分別種種分

塔下二六九七

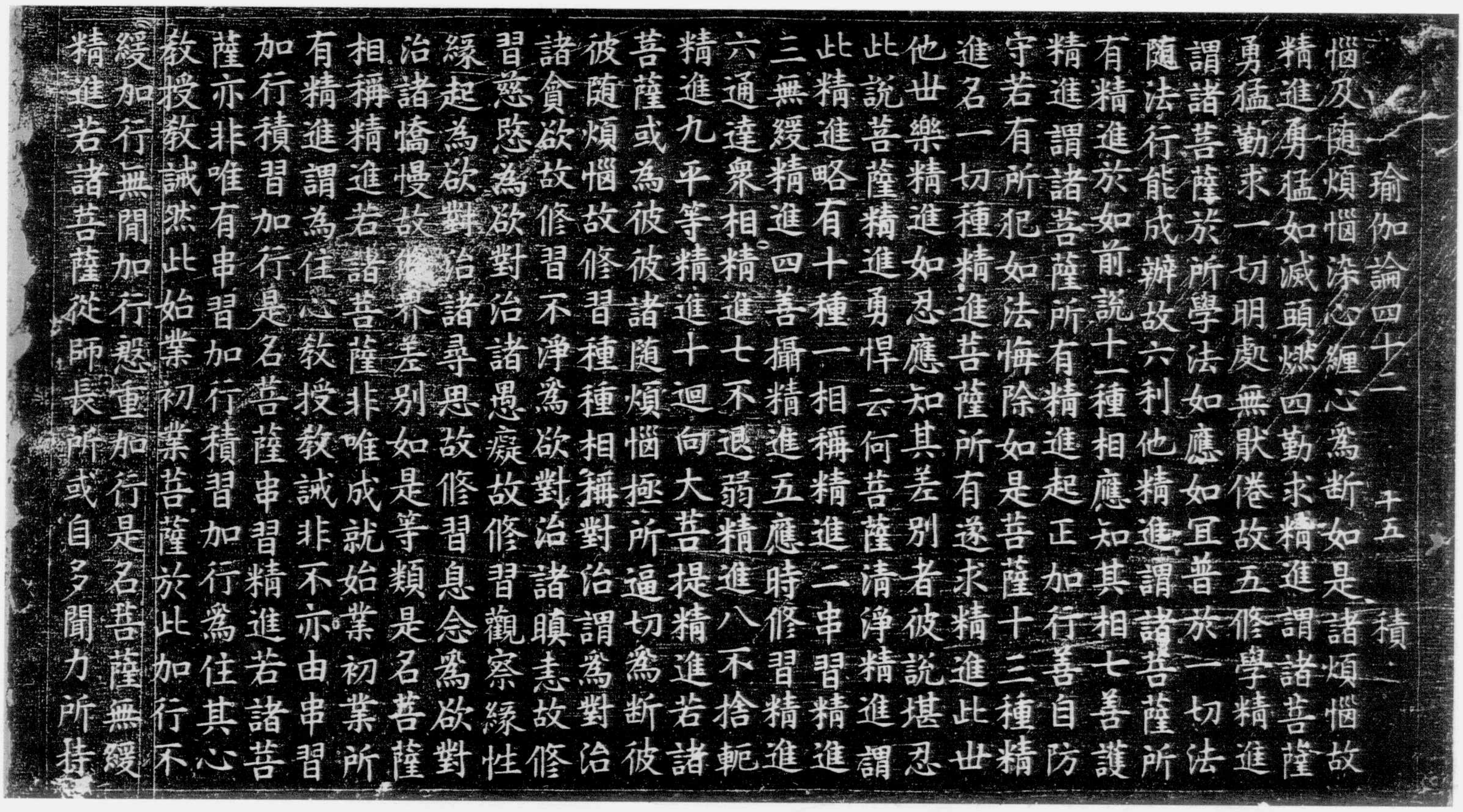


瑜伽論四十二　十三　積
別根本煩惱少分煩惱一切異論一切苦觸不
傾動故二堅固精進是慇重加行故三無量精
進能現證得一切明處故四方便相應精進所
應得義無顛倒道隨順而行故平等通達故
五無倒精進為欲證得能引義利所應得義
願所引故六恒常精進是無間加行故七離
慢精進由勤精進離高舉故由此七種攝善
法精進勤加行故令諸菩薩速能圓滿彼羅
蜜多疾證無上正等菩提由此精進是能修證
能成菩提一切善法最勝因緣餘則不尒是故
如来以種種門稱讚精進能證無上正等菩提
云何菩薩饒益有情精進謂此精進有十一
種如戒品說彼說尸羅此說精進當知是名彼
此差別云何菩薩難行精進謂此精進略有
三種若諸菩薩無間遠離諸衣服想諸飲食
想諸卧具想及已身想於諸善法無間修習
曾無懈廢是名第一難行精進若諸菩薩如
是精進益衆同分於一切時曾無懈廢是名
第二難行精進若諸菩薩平等通達功德
相應不緩不急無有顛倒能引義利精進成
就是名第三難行精進如是菩薩難精進力
當知即是緣有情悲及與般若能攝之因云
何菩薩一切門精進謂此精進略有四種一
離染法精進二引白法精進三淨除業精進
四增長智精進離染法精進者謂諸菩薩所
有精進能令一切結縛隨眠隨煩惱纏未生
不生已生斷滅引白法精進者謂諸菩薩所
有精進一切善法未生令生已生令住令不忘



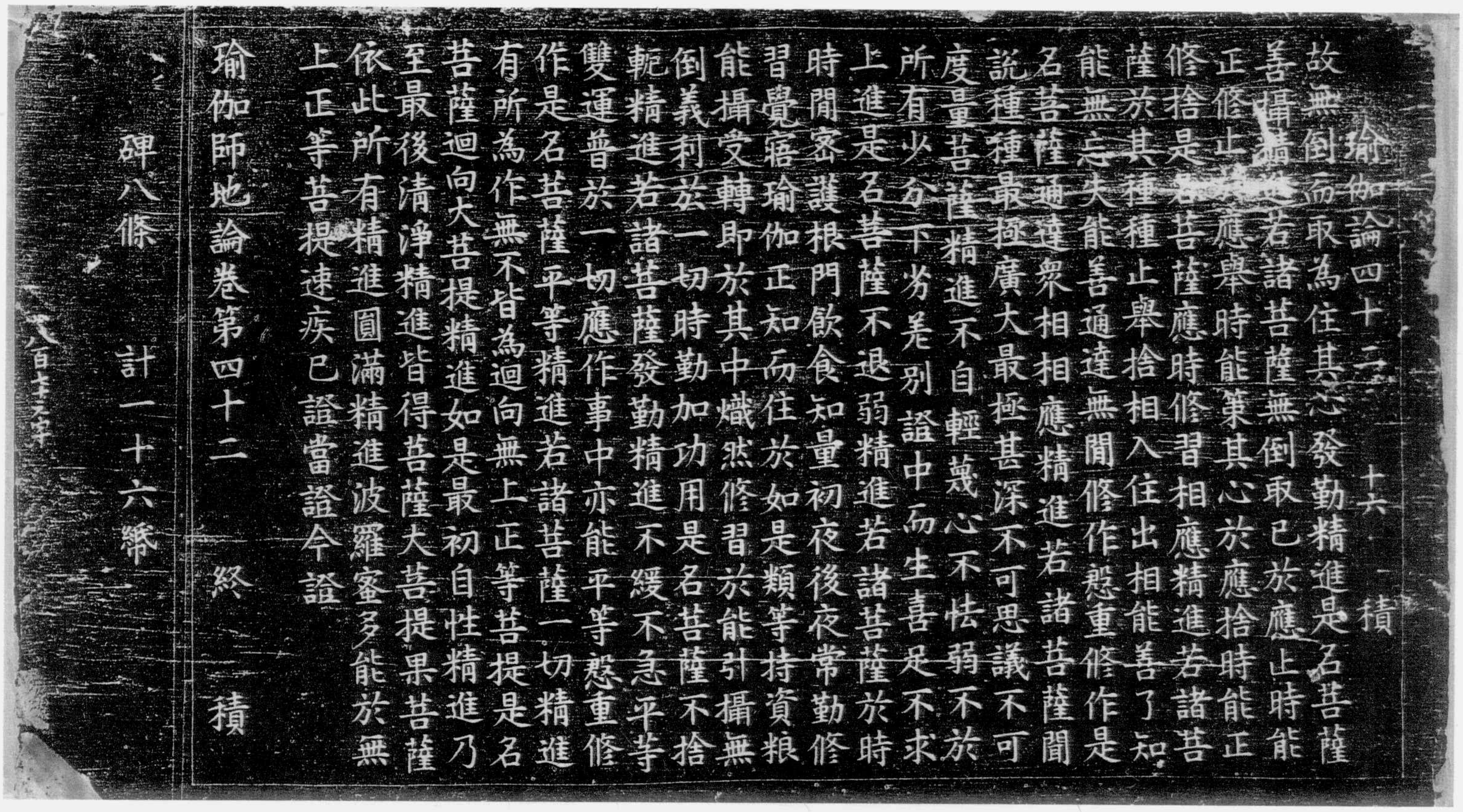
瑜伽論四十二　十四　積
失增長廣大淨除業精進者謂諸菩薩所
有精進能令三業皆悉清淨能攝妙善身語
意業增長智精進者謂諸菩薩所有精進能
集能增聞思修慧云何菩薩善士精進謂此
精進略有五種一無所棄捨精進謂諸菩薩
所有精進不捨一切欲加行故二無退減精進
謂諸菩薩所有精進如先所受若等若增發
勤精進隨長養故三無下劣精進謂諸菩薩
所有精進勇猛熾然長時無間精勤策勵心
無怯弱無退屈故四無顛倒精進謂諸菩薩
所有精進能引義利方便善巧所攝持故五
勤勇加行精進謂諸菩薩所有精進能於無
上正等菩提速進趣故云何菩薩一切種精進
謂此精進六種七種揔十三種云何菩薩六
種精進一無間精進謂一切時修加行故二
慇重精進謂能周備修加行故三等流精進
謂先因力所任持故四加行精進數數思擇種
種善品正加行故五無動精進一切苦觸不能
動故亦不轉成餘性分故六無喜足精進少
分下劣差別證中不喜足故菩薩成就如是
六種一切種精進發勤精進故所以說言有勢
有勤有勇堅猛於諸善法不捨其軛云何菩
薩七種精進一與欲俱行精進謂諸菩薩所有
精進數於無上正等菩提猛利欲願隨長養
故二平等相應精進謂諸菩薩所有精進能
令隨一根本煩惱及隨煩惱不染汙心亦不
纏心由此精進能令菩薩於諸善法等習而
住三勝進精進謂諸菩薩若為隨一根本煩
千九百六十四字

塔下二六八七



瑜伽論四十二　十五　積

惱及隨煩惱染心纏心為斷如是諸煩惱故精進勇猛如滅頭燃四勤求精進謂諸菩薩勇猛勤求一切明處無猒倦故五修學精進謂諸菩薩於所學法如應如宜普於一切法隨法行能成辦故六利他精進謂諸菩薩所有精進於如前說十一種相應知其相七善護精進謂諸菩薩所有精進起正加行善自防守若有所犯如法悔除如是菩薩十三種精進名一切種精進菩薩所有遂求精進此世他世樂精進如忍應知其差別者彼說堪忍此說菩薩精進勇悍云何菩薩清淨精進謂此精進略有十種一相稱精進二串習精進三無緩精進四善攝精進五應時修習精進六通達衆相精進七不退弱精進八不捨軛精進九平等精進十迴向大菩提精進若諸菩薩或為彼彼諸隨煩惱極所逼切為斷彼彼隨煩惱故修習種種相稱對治謂為對治諸貪欲故修習不淨為欲對治諸瞋恚故修習慈愍為欲對治諸愚癡故修習觀察緣性緣起為欲對治諸尋思故修習息念為欲對治諸憍慢故修界差别如是等類是名菩薩相稱精進若諸菩薩非唯成就始業初業所有精進謂為住心教授教誡非不亦由串習加行積習加行是名菩薩串習精進若諸菩薩亦非唯有串習加行積習加行為住其心教授教誡然此始業初業菩薩於此加行不緩加行無間加行慇重加行是名菩薩無緩精進若諸菩薩從師長所或自多聞力所持



瑜伽論四十二　十六　積

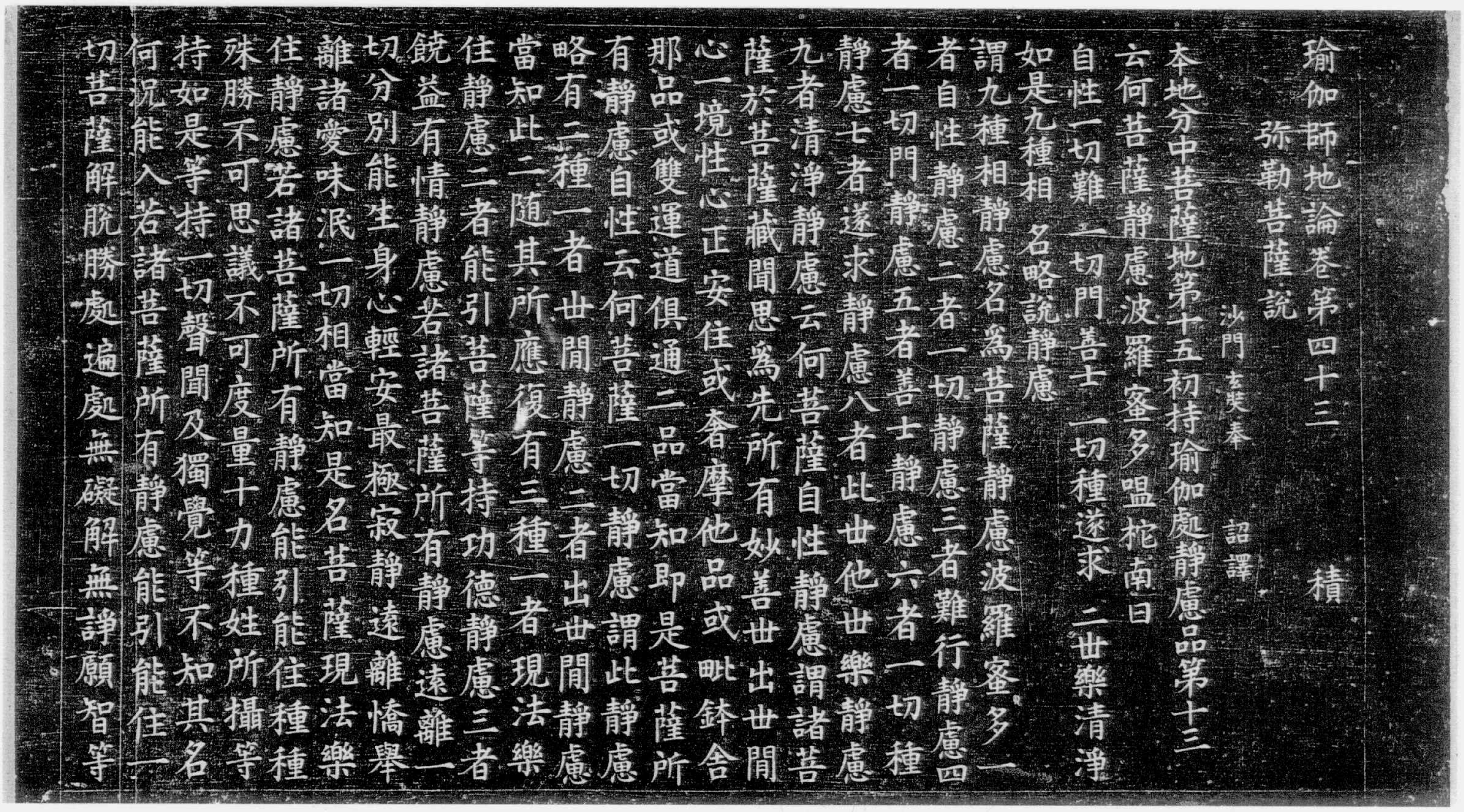
故無倒而取為住其心發勤精進是名菩薩善攝精進若諸菩薩無倒取已於應止時能正修止[illegible]應舉時能策其心於應捨時能正修捨是名菩薩應時修習相應精進若諸菩薩於其種種止舉捨相入住出相能善了知能無忘失能善通達無間修作慇重修作是名菩薩通達衆相相應精進若諸菩薩聞說種種最極廣大最極甚深不可思議不可度量菩薩精進不自輕蔑心不怯弱不於所有少分下劣差别證中而生喜足不求上進是名菩薩不退弱精進若諸菩薩於時時間密護根門飲食知量初夜後夜常勤修習覺寤瑜伽正知而住於如是類等持資粮能攝受轉即於其中熾然修習於能引攝無倒義利於一切時勤加功用是名菩薩不捨軛精進若諸菩薩發勤精進不緩不急平等雙運普於一切應作事中亦能平等慇重修作是名菩薩平等精進若諸菩薩一切精進有所為作無不皆為迴向無上正等菩提是名菩薩迴向大菩提精進如是最初自性精進乃至最後清淨精進皆得菩薩大菩提果菩薩依此所有精進圓滿精進波羅蜜多能於無上正等菩提速疾已證當證今證

瑜伽師地論卷第四十二　終　積

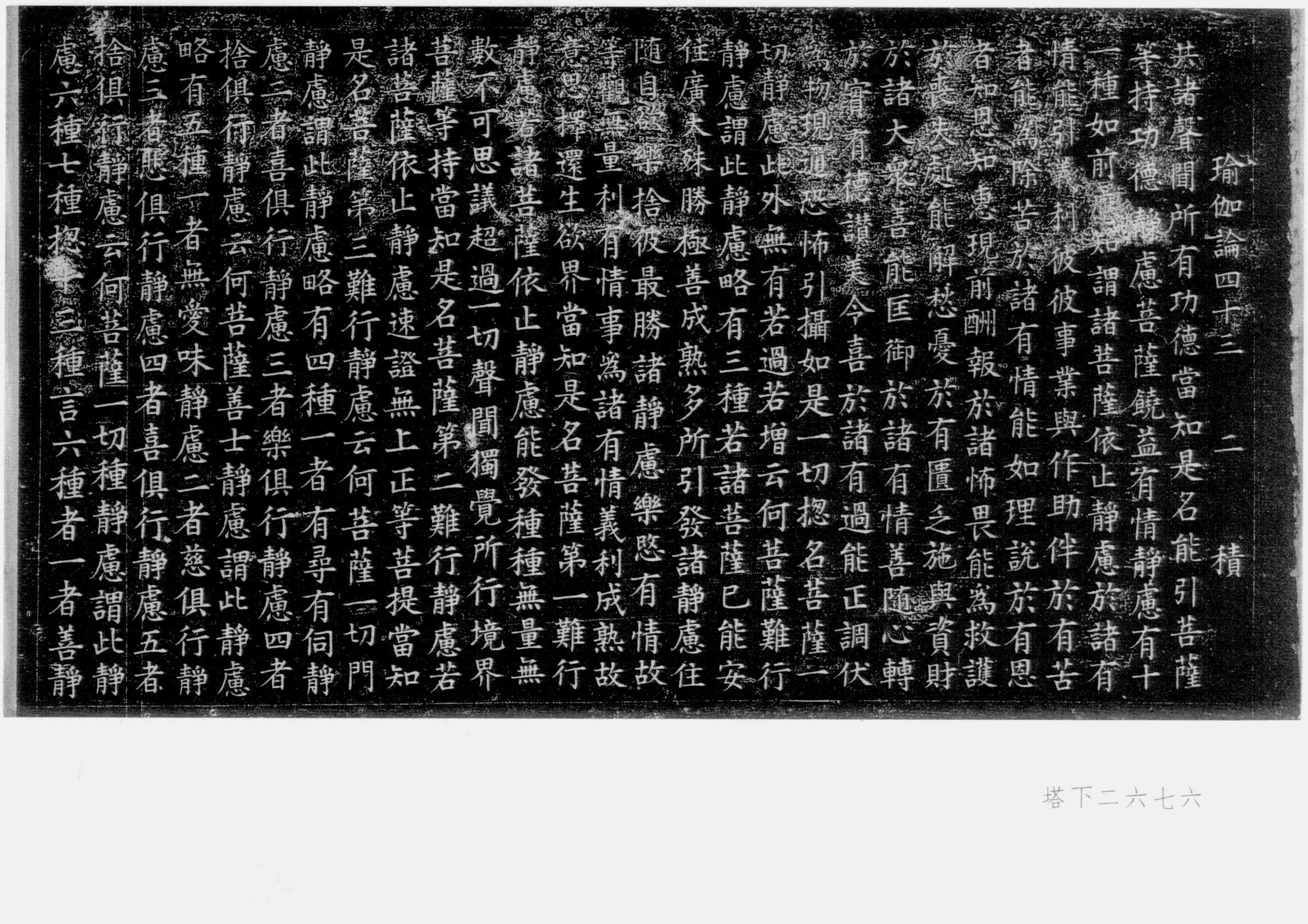
碑八條　計一十六紙

八百十七字

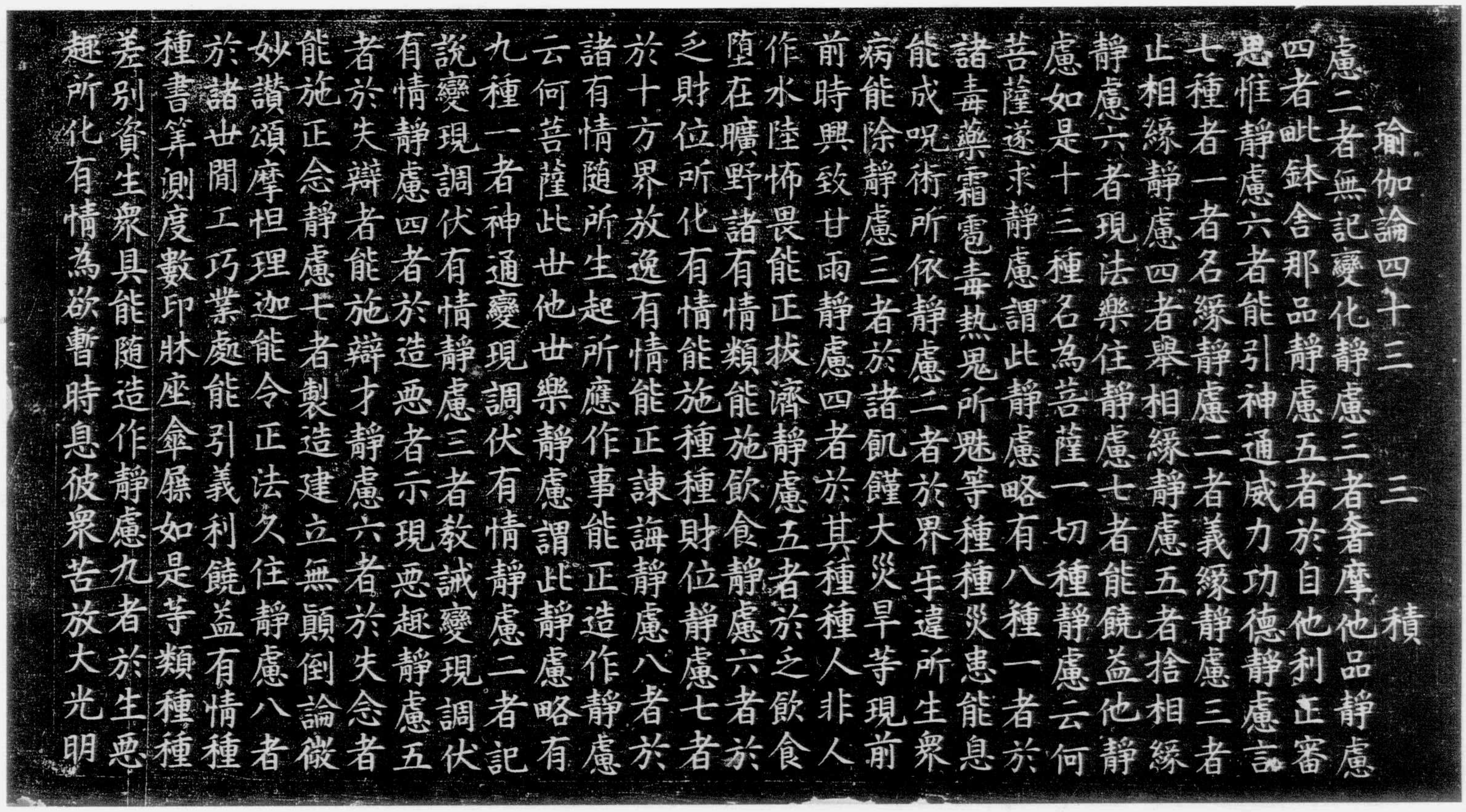
塔下二六九二



瑜伽師地論卷第四十三　積
弥勒菩薩說
沙門玄奘奉　詔譯
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處靜慮品第十三
云何菩薩靜慮波羅蜜多嗢柁南曰
自性一切難　一切門善士　一切種遂求　二世樂清淨
如是九種相　名略說靜慮
謂九種相靜慮名爲菩薩靜慮波羅蜜多一
者自性靜慮二者一切靜慮三者難行靜慮四
者一切門靜慮五者善士靜慮六者一切種
靜慮七者遂求靜慮八者此世他世樂靜慮
九者清淨靜慮云何菩薩自性靜慮謂諸菩
薩於菩薩藏聞思爲先所有妙善世出世間
心一境性心正安住或奢摩他品或毗鉢舍
那品或雙運道俱通二品當知即是菩薩所
有靜慮自性云何菩薩一切靜慮謂此靜慮
略有二種一者世間靜慮二者出世間靜慮
當知此二隨其所應復有三種一者現法樂
住靜慮二者能引菩薩等持功德靜慮三者
饒益有情靜慮若諸菩薩所有靜慮遠離一
切分別能生身心輕安最極寂靜遠離憍舉
離諸愛味泯一切相當知是名菩薩現法樂
住靜慮若諸菩薩所有靜慮能引能住種種
殊勝不可思議不可度量十力種姓所攝等
持如是等持一切聲聞及獨覺等不知其名
何況能入若諸菩薩所有靜慮能引能住一
切菩薩解脫勝處遍處無礙解無諍願智等

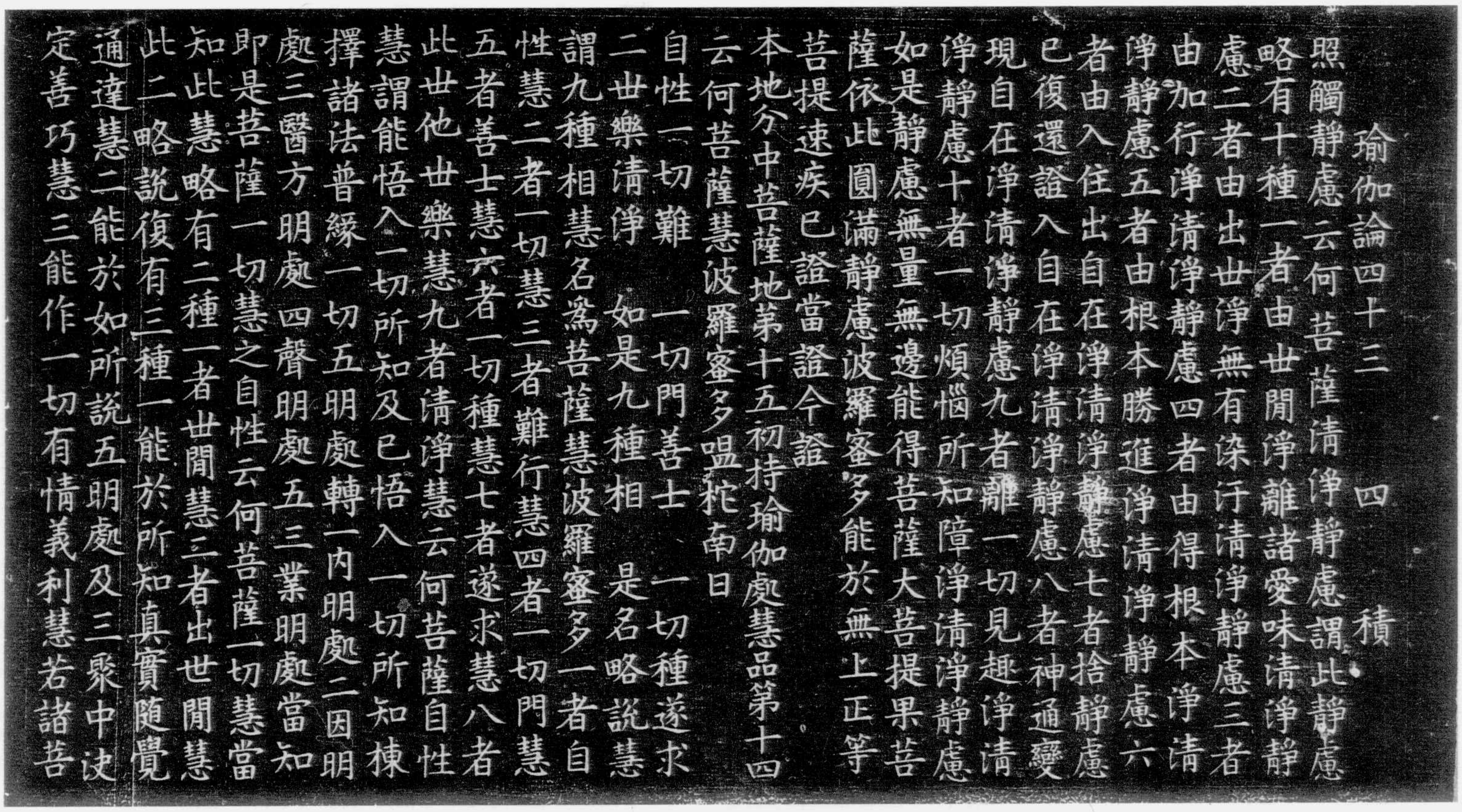


瑜伽論四十三　二　積
共諸聲聞所有功德當知是名能引菩薩
等持功德靜慮菩薩饒益有情靜慮有十
一種如前應知謂諸菩薩依止靜慮於諸有
情能引義利彼彼事業與作助伴於有苦
者能爲除苦於諸有情能如理說於有恩
者知恩知惠現前酬報於諸怖畏能爲救護
於喪失處能解愁憂於有匱乏施與資財
於諸大衆善能匡御於諸有情善隨心轉
於實有德讃美令喜於諸有過能正調伏
爲物現通恐怖引攝如是一切揔名菩薩一
切靜慮此外無有若過若增云何菩薩難行
靜慮謂此靜慮略有三種若諸菩薩已能安
住廣大殊勝極善成熟多所引發諸靜慮住
隨自欲樂捨彼最勝諸靜慮樂愍有情故
等觀無量利有情事爲諸有情義利成熟故
意思擇還生欲界當知是名菩薩第一難行
靜慮若諸菩薩依止靜慮能發種種無量無
數不可思議超過一切聲聞獨覺所行境界
菩薩等持當知是名菩薩第二難行靜慮若
諸菩薩依止靜慮速證無上正等菩提當知
是名菩薩第三難行靜慮云何菩薩一切門
靜慮謂此靜慮略有四種一者有尋有伺靜
慮二者喜俱行靜慮三者樂俱行靜慮四者
捨俱行靜慮云何菩薩善士靜慮謂此靜慮
略有五種一者無愛味靜慮二者慈俱行靜
慮三者悲俱行靜慮四者喜俱行靜慮五者
捨俱行靜慮云何菩薩一切種靜慮謂此靜
慮六種七種揔十三種言六種者一者善靜



瑜伽論四十三　三　積

慮二者無記變化靜慮三者奢摩他品靜慮四者毗鉢舍那品靜慮五者於自他利正審思惟靜慮六者能引神通威力功德靜慮言七種者一者名緣靜慮二者義緣靜慮三者止相緣靜慮四者舉相緣靜慮五者捨相緣靜慮六者現法樂住靜慮七者能饒益他靜慮如是十三種名為菩薩一切種靜慮云何菩薩遂求靜慮謂此靜慮略有八種一者於諸毒藥霜雹毒熱鬼所魅等種種災患能息能成呪術所依靜慮二者於界乖違所生衆病能除靜慮三者於諸飢饉大災旱等現前前時興致甘雨靜慮四者於其種種人非人作水陸怖畏能正拔濟靜慮五者於乏飲食墮在曠野諸有情類能施飲食靜慮六者於乏財位所化有情能施種種財位靜慮七者於十方界放逸有情能正諫誨靜慮八者於諸有情隨所生起所應作事能正造作靜慮云何菩薩此世他世樂靜慮謂此靜慮略有九種一者神通變現調伏有情靜慮二者記說變現調伏有情靜慮三者教誡變現調伏有情靜慮四者於造惡者示現惡趣靜慮五者於失辯者能施辯才靜慮六者於失念者能施正念靜慮七者製造建立無顛倒論微妙讚頌摩怛理迦能令正法久住靜慮八者於諸世間工巧業處能引義利饒益有情種種書筭測度數印牀座傘屧如是等類種種差別資生衆具能隨造作靜慮九者於生惡趣所化有情為欲暫時息彼衆苦放大光明



瑜伽論四十三　四　積

照觸靜慮云何菩薩清淨靜慮謂此靜慮略有十種一者由世間淨離諸愛味清淨靜慮二者由出世淨無有染汙清淨靜慮三者由加行淨清淨靜慮四者由得根本淨清淨靜慮五者由根本勝進淨清淨靜慮六者由入住出自在淨清淨靜慮七者捨靜慮已復還證入自在淨清淨靜慮八者神通變現自在淨清淨靜慮九者離一切見趣淨清淨靜慮十者一切煩惱所知障淨清淨靜慮如是靜慮無量無邊能得菩薩大菩提果菩薩依此圓滿靜慮波羅蜜多能於無上正等菩提速疾已證當證今證

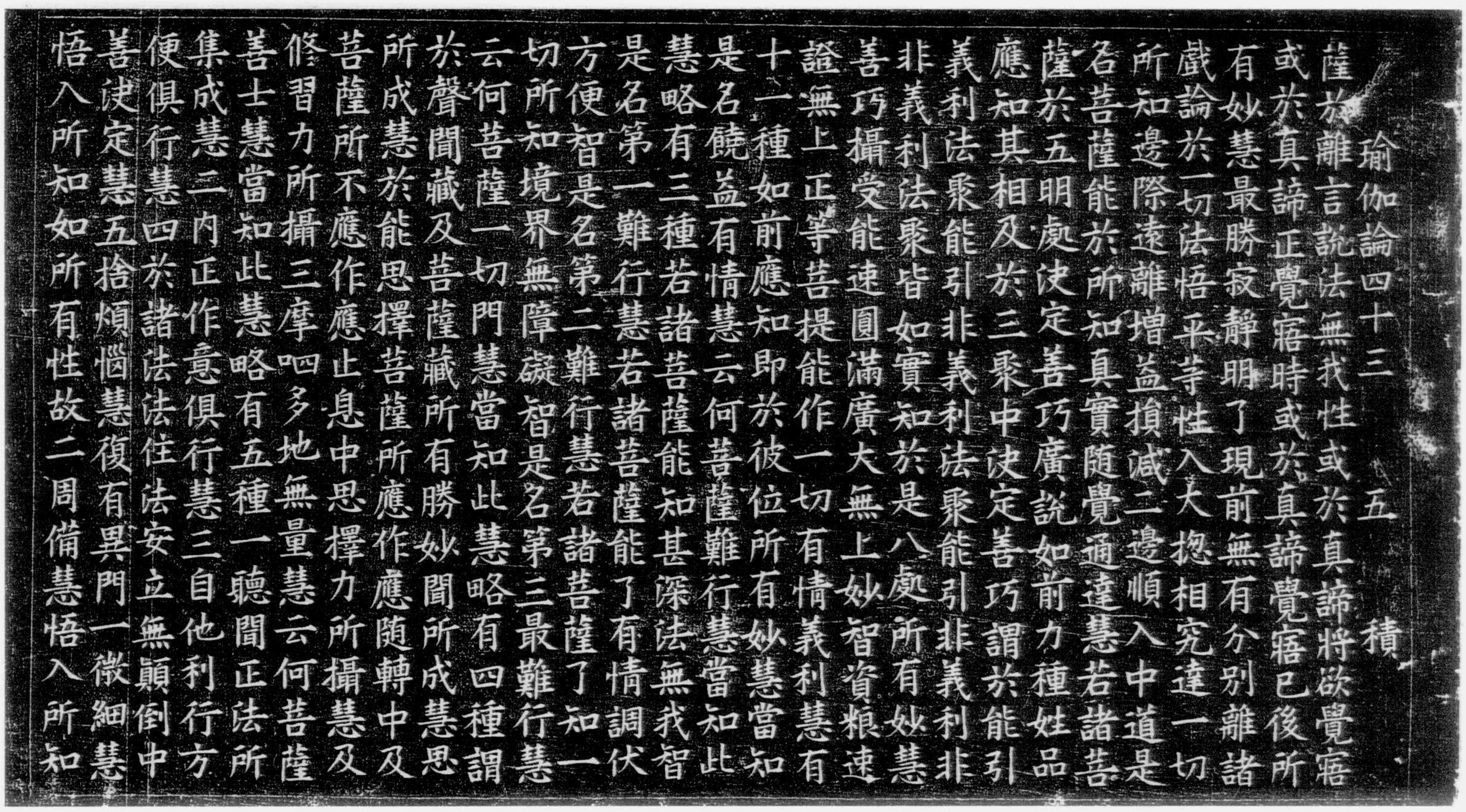
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處慧品第十四

云何菩薩慧波羅蜜多嗢柁南曰

自性一切難　一切門善士　一切種遂求
二世樂清淨　如是九種相　是名略說慧

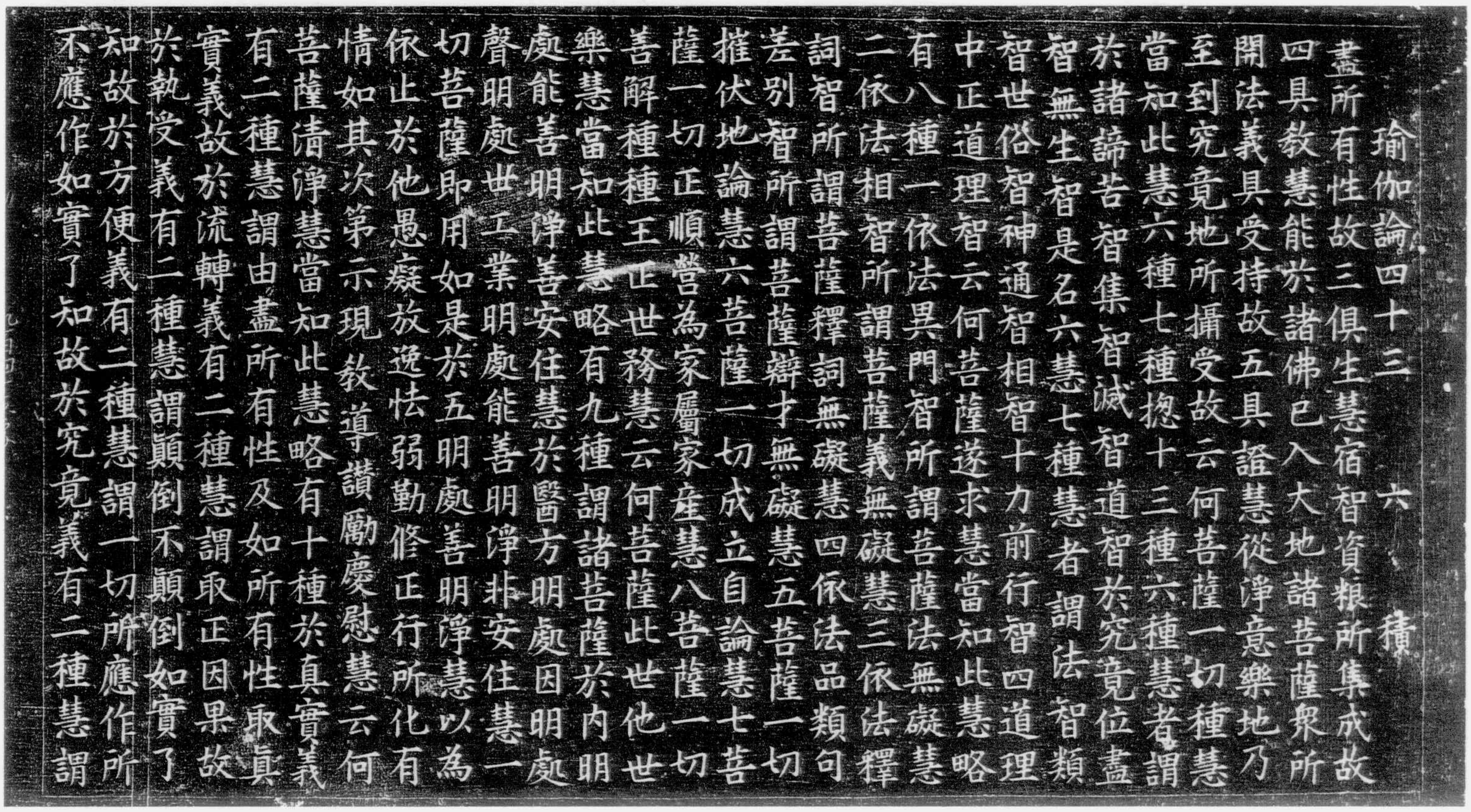
謂九種相慧名爲菩薩慧波羅蜜多一者自性慧二者一切慧三者難行慧四者一切門慧五者善士慧六者一切種慧七者遂求慧八者此世他世樂慧九者清淨慧云何菩薩自性慧謂能悟入一切所知及已悟入一切所知揀擇諸法普緣一切五明處轉一內明處二因明處三醫方明處四聲明處五三業明處當知即是菩薩一切慧之自性云何菩薩一切慧當知此慧略有二種一者世間慧三者出世間慧此二略說復有三種一能於所知真實隨覺通達慧二能於如所說五明處及三聚中決定善巧慧三能作一切有情義利慧若諸菩

塔下六一二四



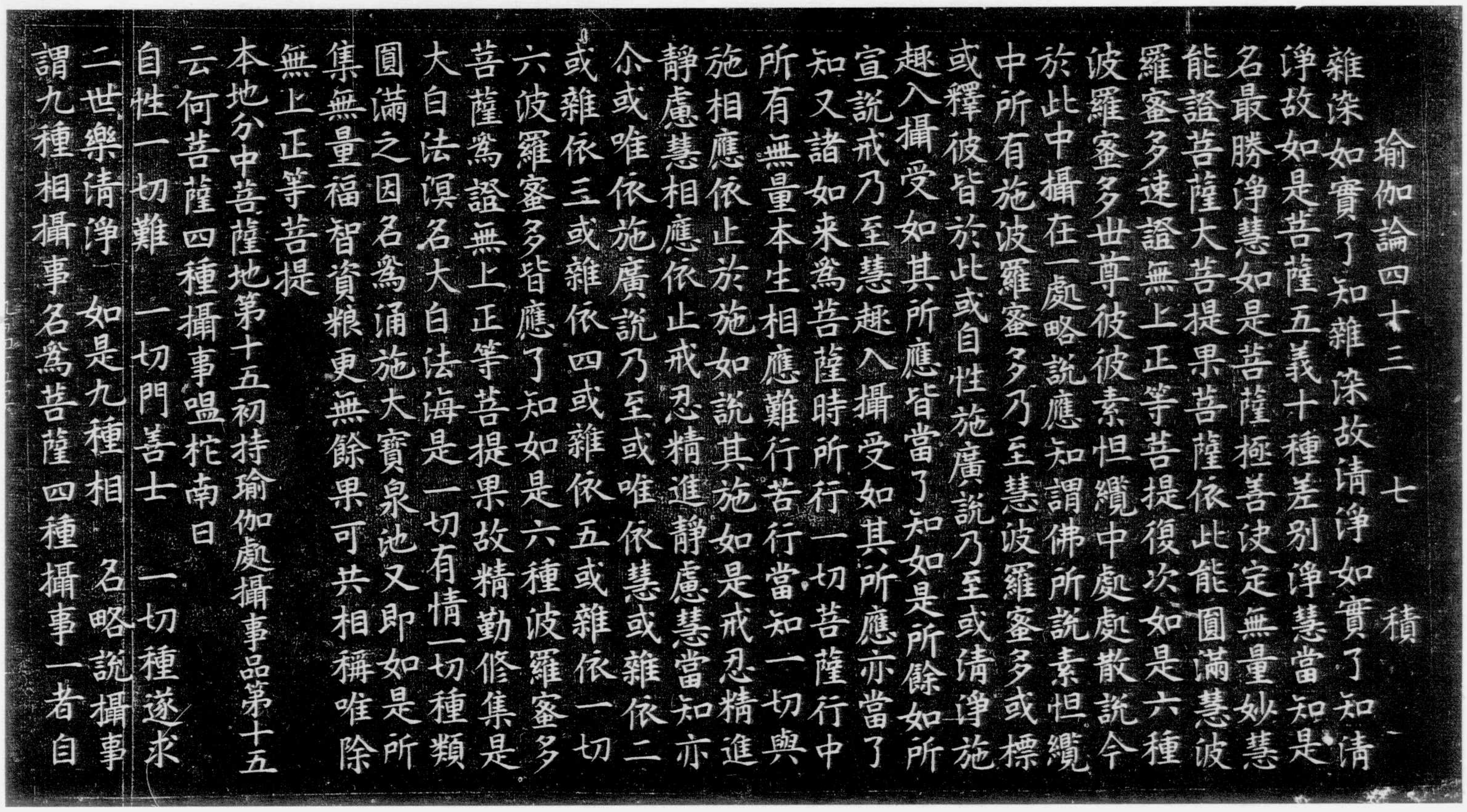
瑜伽論四十三　五　積

薩於離言説法無我性或於真諦將欲覺寤或於真諦正覺寤時或於真諦覺寤已後所有妙慧最勝寂靜明了現前無有分別離諸戲論於一切法悟平等性入大摠相究達一切所知邊際遠離增益損減二邊順入中道是名菩薩能於所知真實隨覺通達慧若諸菩薩於五明處決定善巧廣説如前力種姓品應知其相及於三聚中決定善巧謂於能引義利法聚能引非義利法聚能引非義利非非義利法聚皆如實知於是八處所有妙慧善巧攝受能速圓滿廣大無上妙智資粮速證無上正等菩提能作一切有情義利慧有十一種如前應知即於彼位所有妙慧當知是名饒益有情慧云何菩薩難行慧當知此慧略有三種若諸菩薩能知甚深法無我智是名第一難行慧若諸菩薩能了有情調伏方便智是名第二難行慧若諸菩薩了知一切所知境界無障礙智是名第三最難行慧云何菩薩一切門慧當知此慧略有四種謂於聲聞藏及菩薩藏所有勝妙聞所成慧思所成慧於能思擇菩薩所應作應隨轉中及菩薩所不應作應止息中思擇力所攝慧及修習力所攝三摩呬多地無量慧云何菩薩善士慧當知此慧略有五種一聽聞正法所集成慧二内正作意俱行慧三自他利行方便俱行慧四於諸法法住法安立無顛倒中善決定慧五捨煩惱慧復有異門一微細慧悟入所知如所有性故二周備慧悟入所知



瑜伽論四十三　六　積

盡所有性故三俱生慧宿智資粮所集成故四具教慧能於諸佛已入大地諸菩薩衆所開法義具受持故五具證慧從淨意樂地乃至到究竟地所攝受故云何菩薩一切種慧當知此慧六種七種摠十三種六種慧者謂於諸諦苦智集智滅智道智於究竟位盡智無生智是名六慧七種慧者謂法智類智世俗智神通智相智十力前行智四道理中正道理智云何菩薩遂求慧當知此慧略有八種一依法異門智所謂菩薩法無礙慧二依法相智所謂菩薩義無礙慧三依法釋詞智所謂菩薩釋詞無礙慧四依法品類句差別智所謂菩薩辯才無礙慧五菩薩一切摧伏地論慧六菩薩一切成立自論慧七菩薩一切正順營為家屬家產慧八菩薩一切善解種種王正世務慧云何菩薩此世他世世樂慧當知此慧略有九種謂諸菩薩於内明處能善明淨善安住慧於醫方明處因明處聲明處世工業明處能善明淨非安住慧一切菩薩即用如是於五明處善明淨慧以為依止於他愚癡放逸怯弱勤修正行所化有情如其次第示現教導讚勵慶慰慧云何菩薩清淨慧當知此慧略有十種於真實義有二種慧謂由盡所有性及如所有性取真實義故於流轉義有二種慧謂取正因果故於執受義有二種慧謂顛倒不顛倒如實了知故於方便義有二種慧謂一切所應作所不應作如實了知故於究竟義有二種慧謂



瑜伽論四十三　七　積

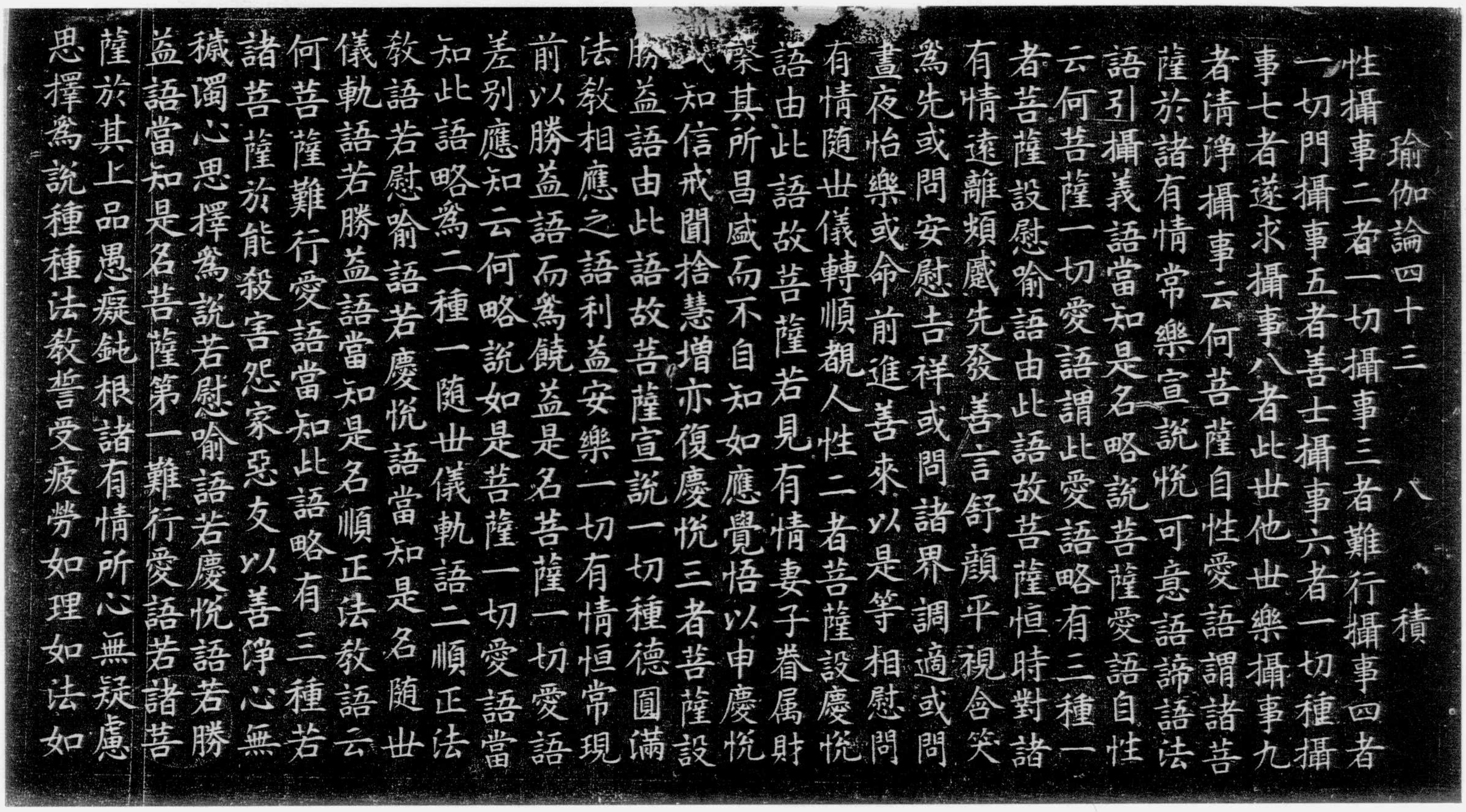
雜染如實了知雜染故清淨如實了知清淨故如是菩薩五義十種差別淨慧當知是名最勝淨慧如是菩薩極善決定無量妙慧能證菩薩大菩提果菩薩依此能圓滿慧波羅蜜多速證無上正等菩提復次如是六種波羅蜜多世尊彼彼素怛纜中處處散說今於此中攝在一處略說應知謂佛所說素怛纜中所有施波羅蜜多乃至慧波羅蜜多或標或釋彼皆於此或自性施廣說乃至或清淨施趣入攝受如其所應皆當了知如是所餘如所宣說戒乃至慧趣入攝受如其所應亦當了知又諸如來爲菩薩時所行一切菩薩行中所有無量本生相應難行苦行當知一切與施相應依止於施如說其施如是戒忍精進靜慮慧相應依止戒忍精進靜慮慧當知亦尒或唯依施廣說乃至或唯依慧或雜依二或雜依三或雜依四或雜依五或雜依一切六波羅蜜多皆應了知如是六種波羅蜜多菩薩爲證無上正等菩提果故精勤修集是大白法說名大白法海是一切有情一切種類圓滿之因名爲涌施大寶泉池又即如是所集無量福智資粮更無餘果可共相稱唯除無上正等菩提

本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處攝事品第十五

云何菩薩四種攝事嗢柁南曰

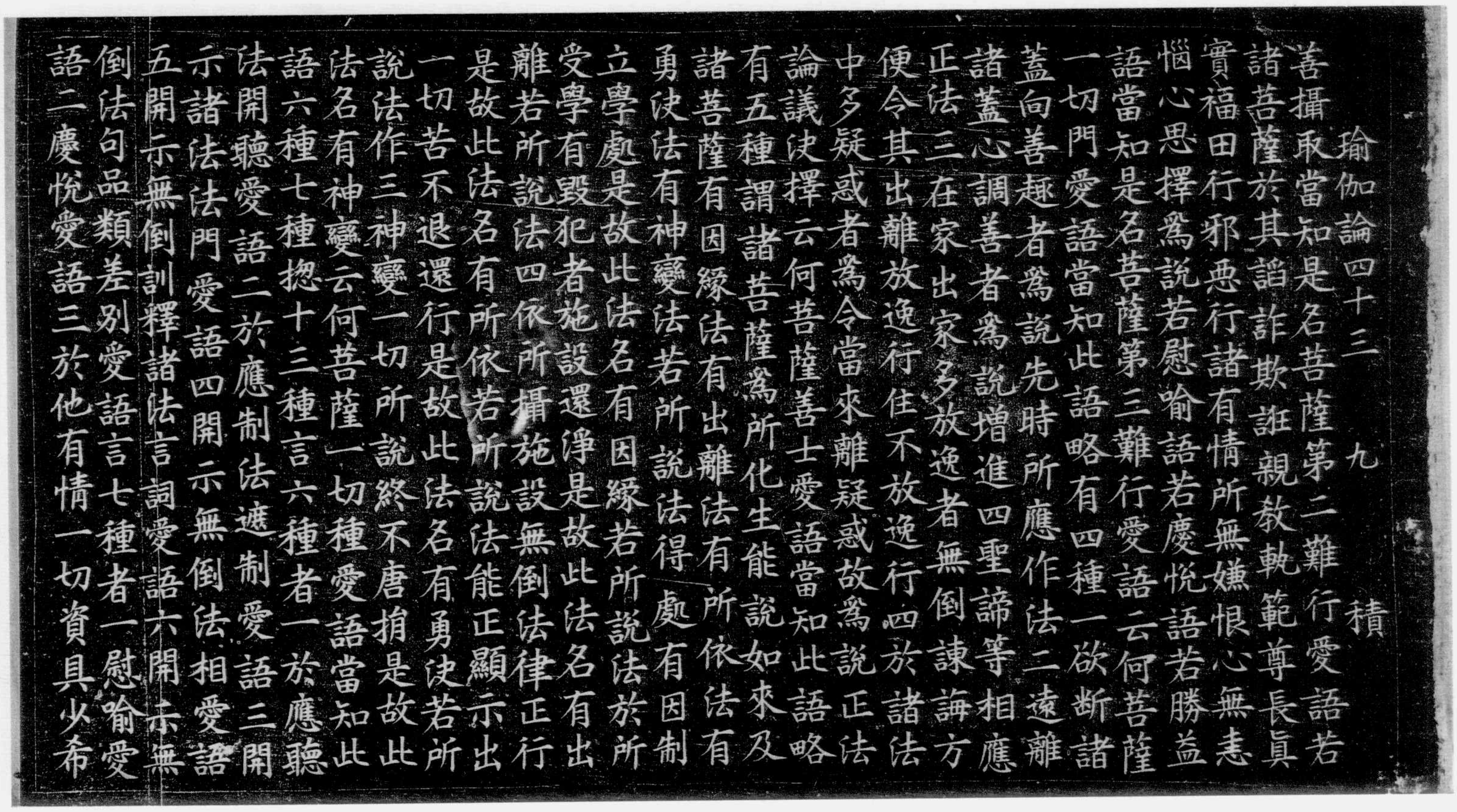
自性一切難　一切門善士　一切種遂求
二世樂清淨　如是九種相　名略說攝事

謂九種相攝事名爲菩薩四種攝事一者自

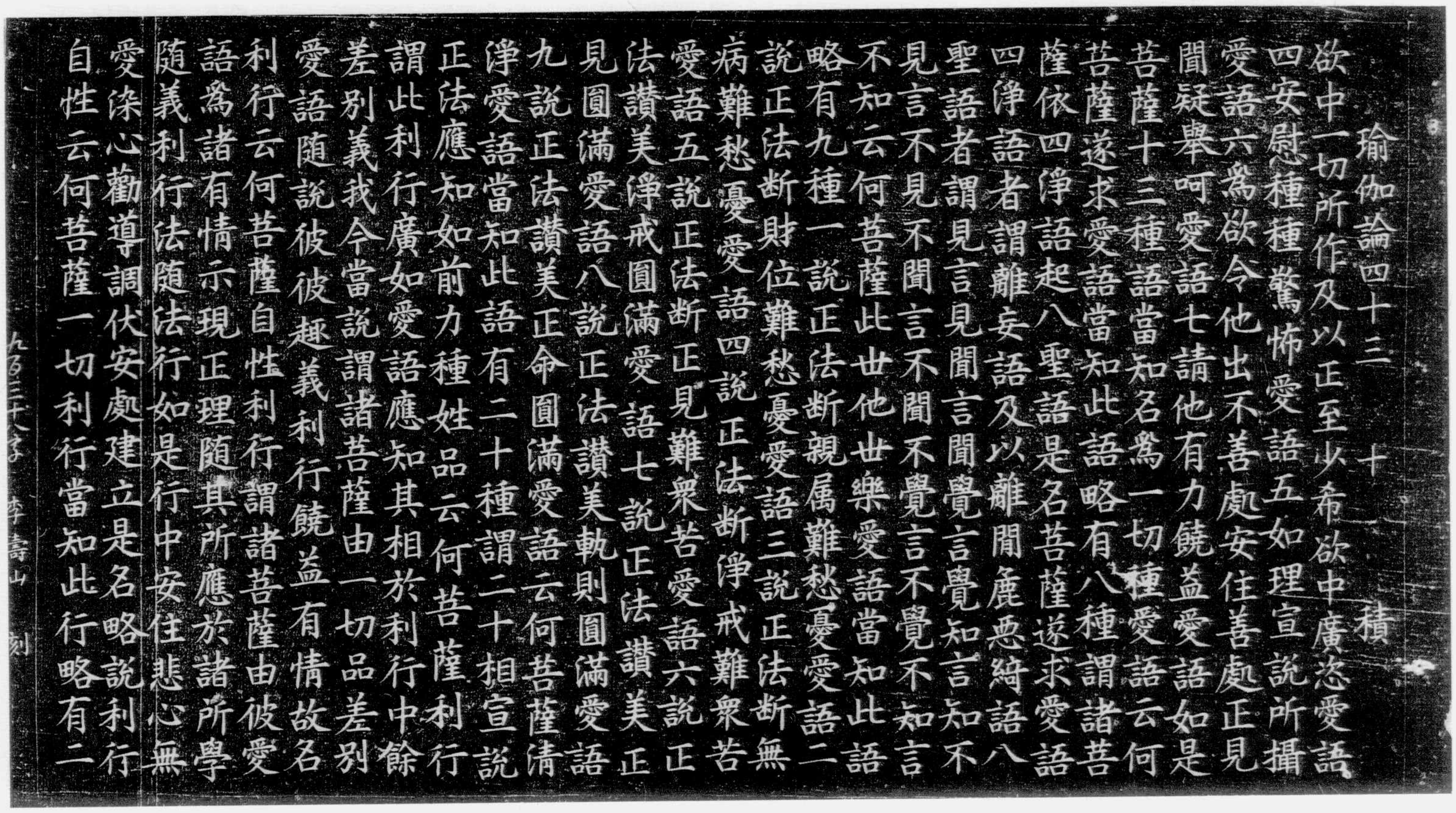


瑜伽論四十三　八　積

性攝事二者一切攝事三者難行攝事四者一切門攝事五者善士攝事六者一切種攝事七者遂求攝事八者此世他世樂攝事九者清淨攝事云何菩薩自性愛語謂諸菩薩於諸有情常樂宣說悅可意語諦語法語引攝義語當知是名略說菩薩愛語自性云何菩薩一切愛語謂此愛語略有三種一者菩薩設慰喻語由此語故菩薩恒時對諸有情遠離顰蹙先發善言舒顔平視含笑爲先或問安慰吉祥或問諸界調適或問晝夜怡樂或命前進善來以是等相慰問有情隨世儀轉順覲人性二者菩薩設慶悅語由此語故菩薩若見有情妻子眷屬財穀其所昌盛而不自知如應覺悟以申慶悅或知信戒聞捨慧增亦復慶悅三者菩薩設勝益語由此語故菩薩宣說一切種德圓滿法教相應之語利益安樂一切有情恒常現前以勝益語而爲饒益是名菩薩一切愛語差別應知云何略說如是菩薩一切愛語當知此語略爲二種一隨世儀軌語二順正法教語若慰喻語若慶悅語當知是名隨世儀軌語若勝益語當知是名順正法教語云何菩薩難行愛語當知此語略有三種若諸菩薩於能殺害怨家惡友以善淨心無穢濁心思擇爲說若慰喻語若慶悅語若勝益語當知是名菩薩第一難行愛語若諸菩薩於其上品愚癡鈍根諸有情所心無疑慮思擇爲說種種法教誓受疲勞如理如法如



瑜伽論四十三　九　積
善攝取當知是名菩薩第二難行愛語若
諸菩薩於其謟詐欺誑親教軌範尊長眞
實福田行邪悪行諸有情所無嫌恨心無恚
惱心思擇爲說若慰喻語若慶悅語若勝益
語當知是名菩薩第三難行愛語云何菩薩
一切門愛語當知此語略有四種一欲斷諸
蓋向善趣者爲說先時所應作法二遠離
諸蓋心調善者爲說增進四聖諦等相應
正法三在家出家多放逸者無倒諫誨方
便令其出離放逸行住不放逸行四於諸法
中多疑惑者爲令當來離疑惑故爲說正法
論議決擇云何菩薩善士愛語當知此語略
有五種謂諸菩薩爲所化生能說如來及
諸菩薩有因緣法有出離法有所依法有
勇決法有神變法若所說法得處有因制
立學處是故此法名有因緣若所說法於所
受學有毀犯者施設還淨是故此法名有出
離若所說法四依所攝施設無倒法律正行
是故此法名有所依若所說法能正顯示出
一切苦不退還行是故此法名有勇決若所
說法作三神變一切所說終不唐捐是故此
法名有神變云何菩薩一切種愛語當知此
語六種七種揔十三種言六種者一於應聽
法開聽愛語二於應制法遮制愛語三開
示諸法法門愛語四開示無倒法相愛語
五開示無倒訓釋諸法言詞愛語六開示無
倒法句品類差别愛語言七種者一慰喻愛
語二慶悅愛語三於他有情一切資具少希



瑜伽論四十三　十　積
欲中一切所作及以正至少希欲中廣恣愛語
四安慰種種驚怖愛語五如理宣說所攝
愛語六爲欲令他出不善處安住善處正見
聞疑舉呵愛語七請他有力饒益愛語如是
菩薩十三種語當知名爲一切種愛語云何
菩薩遂求愛語當知此語略有八種謂諸菩
薩依四淨語起八聖語是名菩薩遂求愛語
四淨語者謂離妄語及以離間麁悪綺語八
聖語者謂見言見聞言聞覺言覺知言知不
見言不見不聞言不聞不覺言不覺不知言
不知云何菩薩此世他世樂愛語當知此語
略有九種一說正法断親屬難愁憂愛語二
說正法断財位難愁憂愛語三說正法断無
病難愁憂愛語四說正法断淨戒難衆苦
愛語五說正法断正見難衆苦愛語六說正
法讃美淨戒圓滿愛語七說正法讃美正
見圓滿愛語八說正法讃美軌則圓滿愛語
九說正法讃美正命圓滿愛語云何菩薩清
淨愛語當知此語有二十種謂二十相宣說
正法應知如前力種姓品云何菩薩利行
謂此利行廣如愛語應知其相於利行中餘
差别義我今當說謂諸菩薩由一切品差别
愛語隨說彼彼趣義利行饒益有情故名
利行云何菩薩自性利行謂諸菩薩由彼愛
語爲諸有情示現正理隨其所應於諸所學
隨義利行法隨法行如是行中安住悲心無
愛染心勸導調伏安處建立是名略說利行
自性云何菩薩一切利行當知此行略有二
九百三十八字　李壽山　刻

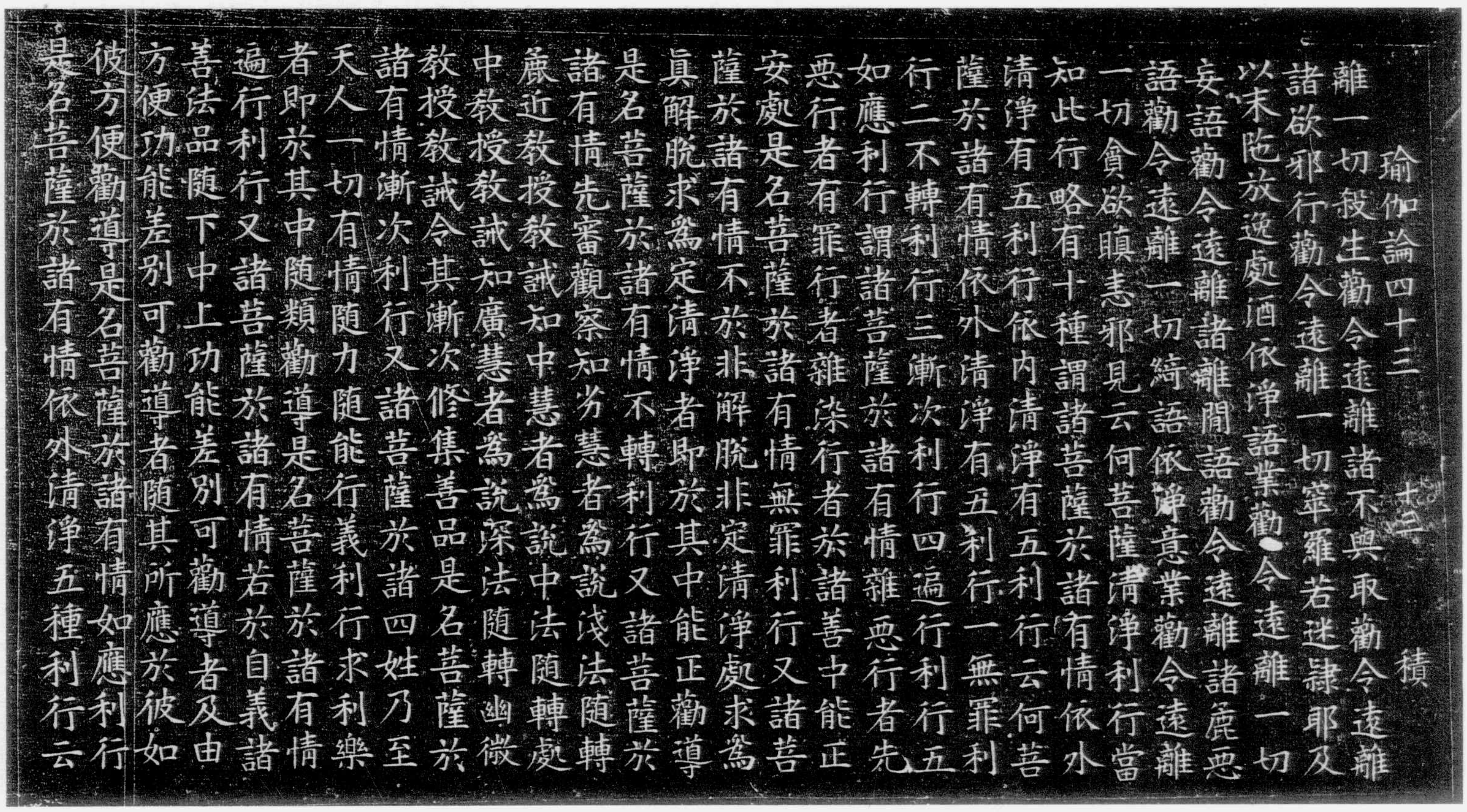
塔下三六四六

瑜伽論四十三　十一　積

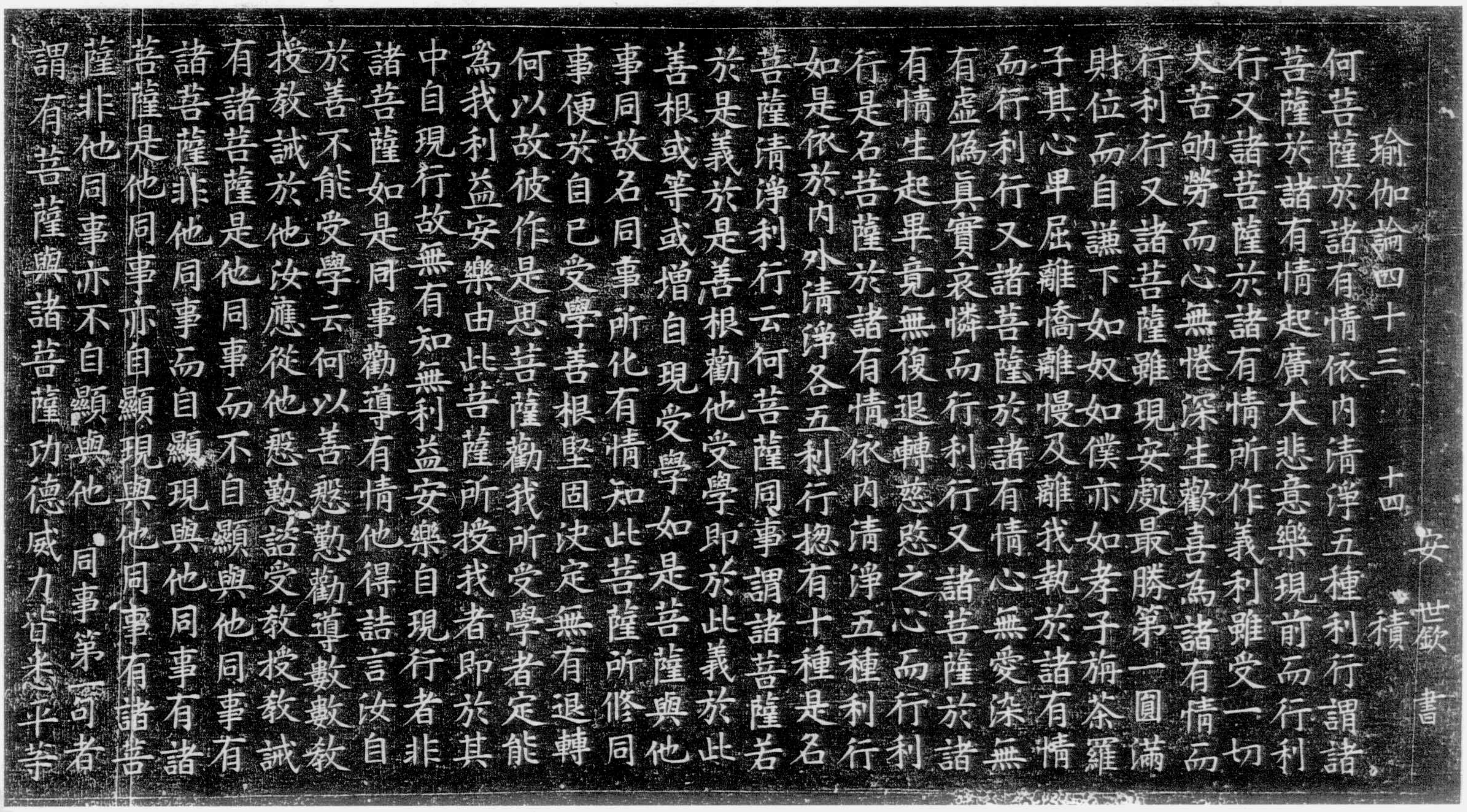
種一未成熟有情能成熟利行二已成熟有情令解脫利行即此利行復由三門一於現法利勸導利行二於後法利勸導利行三於現法後法利勸導利行於現法利勸導利行者謂正勸導以法業德招集守護增長財位當知是名於現法利勸導利行由此能令從他獲得廣大名稱及現法樂由資具樂攝受安住於後法利勸導利行者謂正勸導棄捨財位清淨出家受乞求行以自存活當知是名於後法利勸導利行由此能令決定獲得後法安樂不必獲得現法安樂於現法後法利勸導利行者謂正勸導令在家者或出家者漸次修行趣向離欲當知是名於現法後法利勸導利行由此能令於現法中得身輕安心輕安安樂而住於後法中或生淨天或無餘依涅盤界中而般涅盤云何菩薩難行利行當知此行略有三種若諸菩薩於先未行勝善根因諸有情所能行利行是名第一難行利行何以故彼諸有情難勸導故若諸菩薩於有善因現前躭著廣大財位衆具圓滿諸有情所能行利行是名第二難行利行何以故彼於廣大極放逸迹極放逸處躭著轉故若諸菩薩於諸外道著本異道邪見邪行諸有情所能行利行是名第三難行利行何以故彼於自宗愚癡執故於正法律憎背執故云何菩薩一切門利行當知此行略有四種謂諸菩薩不信有情於信圓滿慇懃勸導乃至建立犯戒

瑜伽論四十三　十二　積

有情於戒圓滿慇懃勸導乃至建立惡慧有情於慧圓滿慇懃勸導乃至建立慳恡有情於捨圓滿慇懃勸導乃至建立云何菩薩善士利行當知此行略有五種謂諸菩薩於真實義勸導有情於應時宜勸導有情於能引攝勝妙義利勸導有情於諸有情柔耎勸導於諸有情慈心勸導云何菩薩一切種利行當知此行六種七種揔十三種云何六種謂諸菩薩若諸有情應正調伏攝受之若諸有情應調伏者正調伏之若諸有情憎背聖教除其恚惱若諸有情處中住者令入聖教若諸有情已入聖教正於三乘令其成熟若諸有情已成熟者令得解脫云何七種謂諸菩薩安處一分所化有情於善資粮守護長養所謂或依下乘出離或復依於大乘出離如令所化於善資粮守護長養如是或於遠離或於心一境性或於清淨諸障或於修習作意正安處之若有聲聞獨覺種姓即於聲聞獨覺乘中而正安處若有如来種姓有情即於無上正等菩提最上乘中而正安處云何菩薩遂求利行當知此行略有八種謂諸菩薩見諸有情於應慚處為無慚纏之所纏繞方便開解令離彼纏如無慚纏如是見有於應愧處爲無愧纏之所纏繞若惛沉纏若睡眠纏若掉舉纏若惡作纏嫉纏慳纏之所纏繞方便開解令離彼纏云何菩薩此世他世樂利行當知此行略有九種謂諸菩薩於他有情依淨身業勸令遠

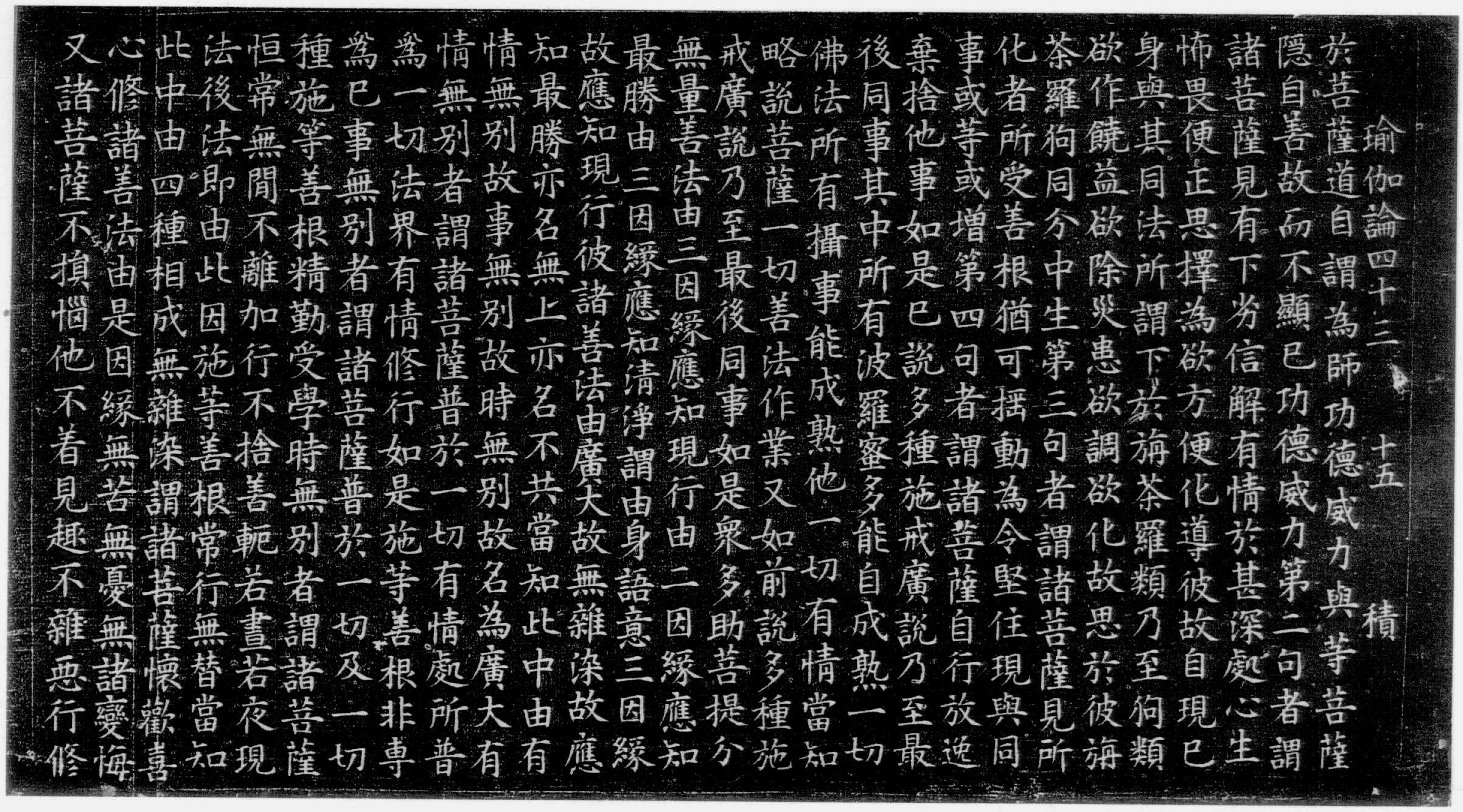


瑜伽論四十三　十三　積
離一切殺生勸令遠離諸不與取勸令遠離
諸欲邪行勸令遠離一切窣羅若迷隸耶及
以末陁放逸處酒依淨語業勸令遠離一切
妄語勸令遠離諸離間語勸令遠離諸麁惡
語勸令遠離一切綺語依淨意業勸令遠離
一切貪欲瞋恚邪見云何菩薩清淨利行當
知此行略有十種謂諸菩薩於諸有情依外
清淨有五利行依內清淨有五利行云何菩
薩於諸有情依外清淨有五利行一無罪利
行二不轉利行三漸次利行四遍行利行五
如應利行謂諸菩薩於諸有情雜惡行者先
惡行者有罪行者雜染行者於諸善中能正
安處是名菩薩於諸有情無罪利行又諸菩
薩於諸有情不於非解脫非定清淨處求爲
眞解脫求爲定清淨者即於其中能正勸導
是名菩薩於諸有情不轉利行又諸菩薩於
諸有情先審觀察知劣慧者爲說淺法隨轉
麤近教授教誡知中慧者爲說中法隨轉處
中教授教誡知廣慧者爲說深法隨轉幽微
教授教誡令其漸次修集善品是名菩薩於
諸有情漸次利行又諸菩薩於諸四姓乃至
天人一切有情隨力隨能行義利行求利樂
者即於其中隨類勸導是名菩薩於諸有情
遍行利行又諸菩薩於諸有情若於自義諸
善法品隨下中上功能差別可勸導者及由
方便功能差別可勸導者隨其所應於彼如
彼方便勸導是名菩薩於諸有情如應利行
是名菩薩於諸有情依外清淨五種利行云

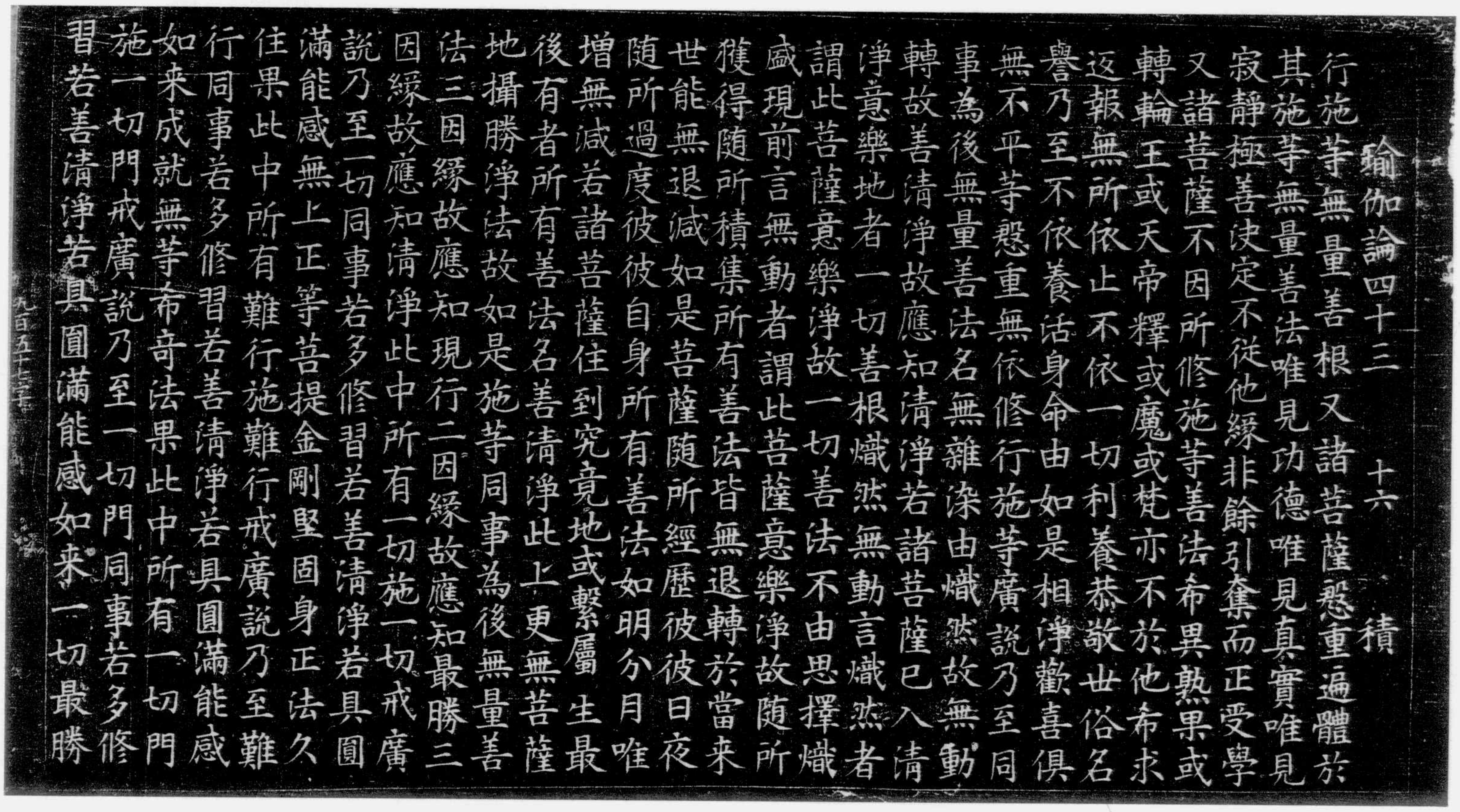


瑜伽論四十三　十四　安　積　世欽書
何菩薩於諸有情依內清淨五種利行謂諸
菩薩於諸有情起廣大悲意樂現前而行利
行又諸菩薩於諸有情所作義利雖受一切
大苦劬勞而心無惓深生歡喜爲諸有情而
行利行又諸菩薩雖現安處最勝第一圓滿
財位而自謙下如奴如僕亦如孝子旃茶羅
子其心卑屈離憍離慢及離我執於諸有情
而行利行又諸菩薩於諸有情心無愛染無
有虛偽眞實哀憐而行利行又諸菩薩於諸
有情生起畢竟無復退轉慈愍之心而行利
行是名菩薩於諸有情依內清淨五種利行
如是依於內外清淨各五利行揔有十種是名
菩薩清淨利行云何菩薩同事謂諸菩薩若
於是義於是善根勸他受學即於此義於此
善根或等或增自現受學如是菩薩與他
事同故名同事所化有情知此菩薩所修同
事便於自己受學善根堅固決定無有退轉
何以故彼作是思菩薩勸我所受學者定能
爲我利益安樂由此菩薩所授我者即於其
中自現行故無有知無利益安樂自現行者非
諸菩薩如是同事勸導有情他得詰言汝自
於善不能受學云何以善懇懃勸導數數教
授教誡於他汝應從他懇懃諮受教授教誡
有諸菩薩是他同事而不自顯與他同事有
諸菩薩非他同事而自顯現與他同事有諸
菩薩是他同事亦自顯現與他同事有諸菩
薩非他同事亦不自顯與他同事第一可者
謂有菩薩與諸菩薩功德威力皆悉平等

塔下二六九三



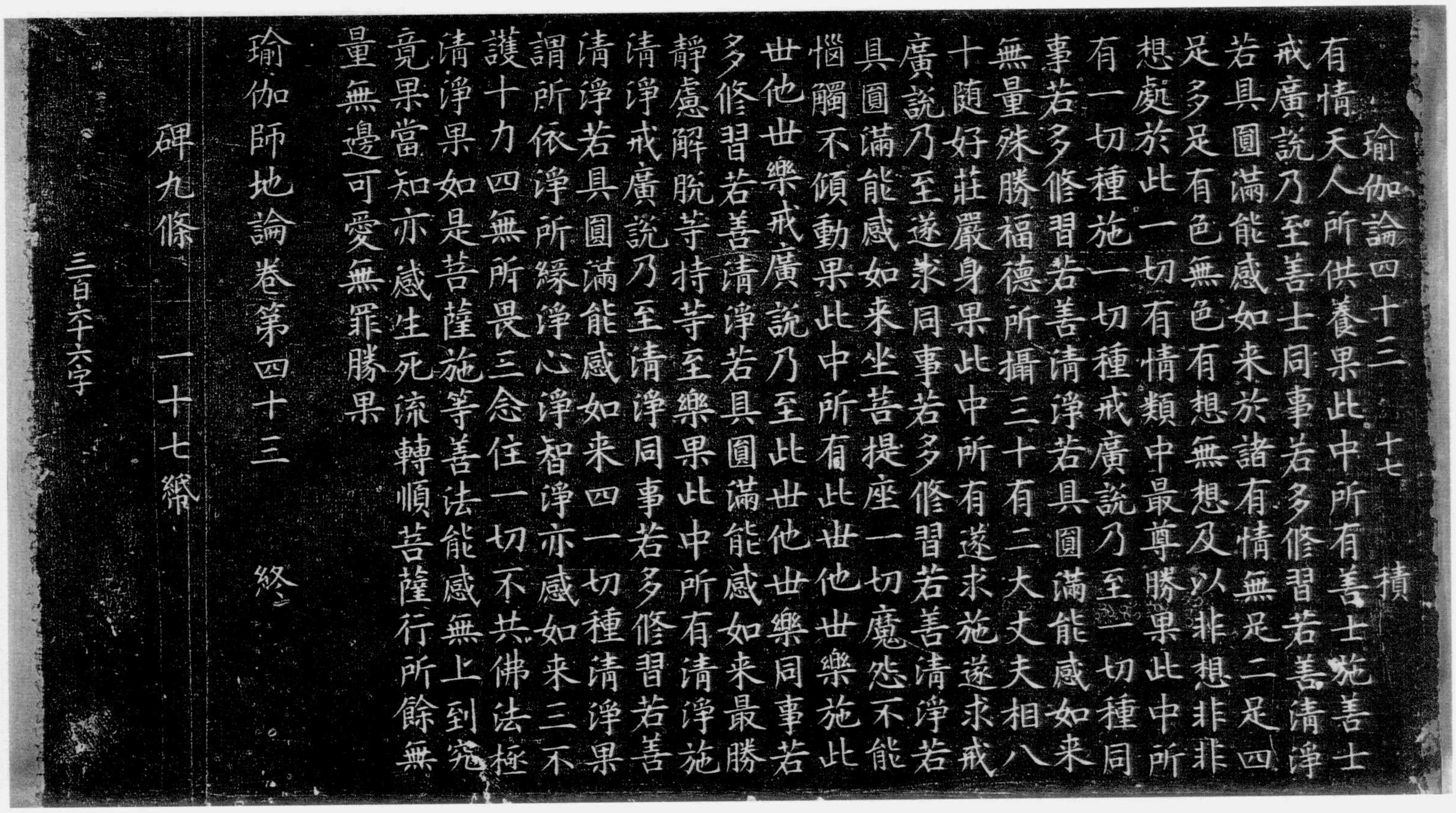
瑜伽論四十三　十五　積
於菩薩道自謂為師功德威力與等菩薩
隱自善故而不顯己功德威力第二句者謂
諸菩薩見有下劣信解有情於甚深處心生
怖畏便正思擇為欲方便化導彼故自現己
身與其同法所謂下於旃茶羅類乃至狗類
欲作饒益欲除災患欲調欲化故思於彼旃
茶羅狗同分中生第三句者謂諸菩薩見所
化者所受善根猶可摇動為令堅住現與同
事或等或增第四句者謂諸菩薩自行放逸
棄捨他事如是已說多種施戒廣說乃至最
後同事其中所有波羅蜜多能自成熟一切
佛法所有攝事能成熟他一切有情當知
略說菩薩一切善法作業又如前說多種施
戒廣說乃至最後同事如是衆多助菩提分
無量善法由三因緣應知現行由二因緣應知
最勝由三因緣應知清淨謂由身語意三因緣
故應知現行彼諸善法由廣大故無雜染故應
知最勝亦名無上亦名不共當知此中由有
情無别故事無别故時無别故名為廣大有
情無别者謂諸菩薩普於一切有情處所普
爲一切法界有情修行如是施等善根非專
爲己事無别者謂諸菩薩普於一切及一切
種施等善根精勤受學時無别者謂諸菩薩
恒常無間不離加行不捨善軛若晝若夜現
法後法即由此因施等善根常行無替當知
此中由四種相成無雜染謂諸菩薩懷歡喜
心修諸善法由是因緣無苦無憂無諸變悔
又諸菩薩不損惱他不着見趣不雜惡行修



瑜伽論四十三　十六　積
行施等無量善根又諸菩薩慇重遍體於
其施等無量善法唯見功德唯見真實唯見
寂靜極善決定不從他緣非餘引奪而正受學
又諸菩薩不因所修施等善法希異熟果或
轉輪王或天帝釋或魔或梵亦不於他希求
返報無所依止不依一切利養恭敬世俗名
譽乃至不依養活身命由如是相淨歡喜俱
無不平等慇重無依修行施等廣說乃至同
事為後無量善法名無雜染由熾然故無動
轉故善清淨故應知清淨若諸菩薩已入清
淨意樂地者一切善根熾然無動言熾然者
謂此菩薩意樂淨故一切善法不由思擇熾
盛現前言無動者謂此菩薩意樂淨故隨所
獲得隨所積集所有善法皆無退轉於當来
世能無退減如是菩薩隨所經歷彼彼日夜
隨所過度彼彼自身所有善法如明分月唯
增無減若諸菩薩住到究竟地或繫屬 生最
後有者所有善法名善清淨此上更無菩薩
地攝勝淨法故如是施等同事為後無量善
法三因緣故應知現行二因緣故應知最勝三
因緣故應知清淨此中所有一切施一切戒廣
說乃至一切同事若多修習若善清淨若具圓
滿能感無上正等菩提金剛堅固身正法久
住果此中所有難行施難行戒廣說乃至難
行同事若多修習若善清淨若具圓滿能感
如来成就無等希奇法果此中所有一切門
施一切門戒廣說乃至一切門同事若多修
習若善清淨若具圓滿能感如来一切最勝

九百五十七字

塔下二六六九



瑜伽論四十三　十七　積

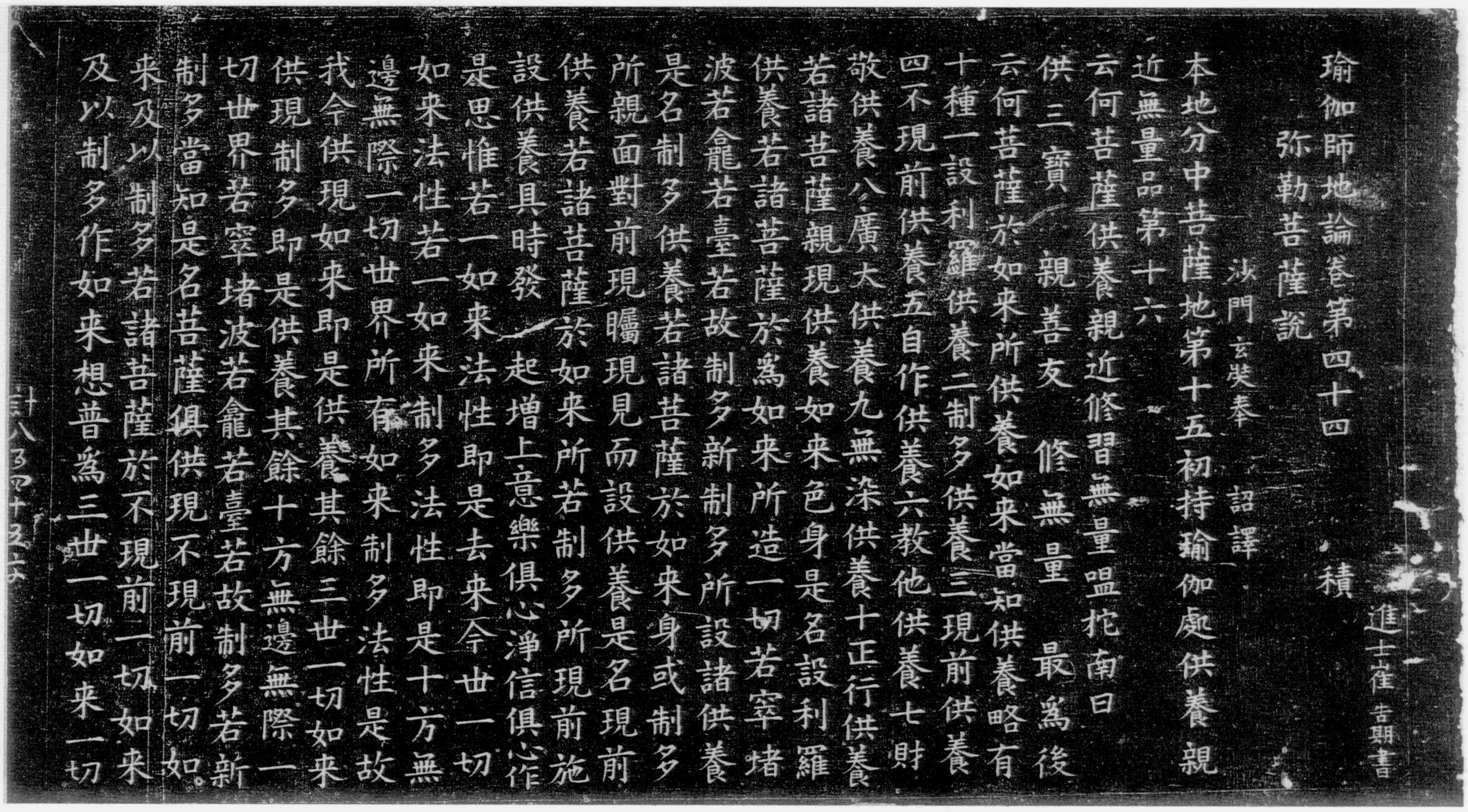
有情天人所供養果此中所有善士施善士戒廣說乃至善士同事若多修習若善清淨若具圓滿能感如来於諸有情無足二足四足多足有色無色有想無想及以非想非非想處於此一切有情類中最尊勝果此中所有一切種施一切種戒廣說乃至一切種同事若多修習若善清淨若具圓滿能感如来無量殊勝福德所攝三十有二大丈夫相八十隨好莊嚴身果此中所有遂求施遂求戒廣說乃至遂求同事若多修習若善清淨若具圓滿能感如来坐菩提座一切魔怨不能惱觸不傾動果此中所有此世他世樂施此世他世樂戒廣說乃至此世他世樂同事若多修習若善清淨若具圓滿能感如来最勝靜慮解脫等持等至樂果此中所有清淨施清淨戒廣說乃至清淨同事若多修習若善清淨若具圓滿能感如来四一切種清淨果謂所依淨所緣淨心淨智淨亦感如来三不護十力四無所畏三念住一切不共佛法極清淨果如是菩薩施等善法能感無上到究竟果當知亦感生死流轉順菩薩行所餘無量無邊可愛無罪勝果

瑜伽師地論卷第四十三　終

碑九條　一十七紙

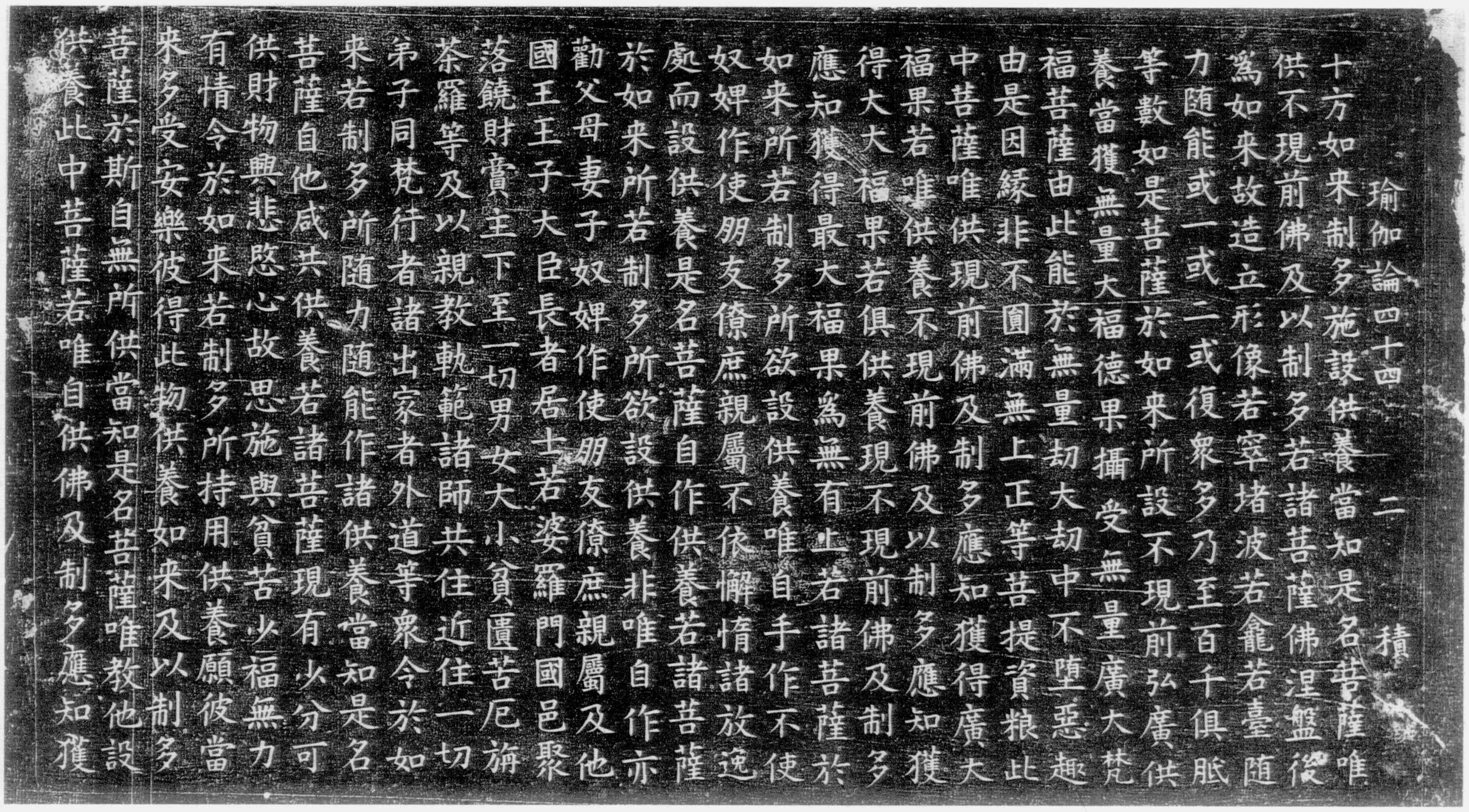
三百六十六字

塔下二六七八

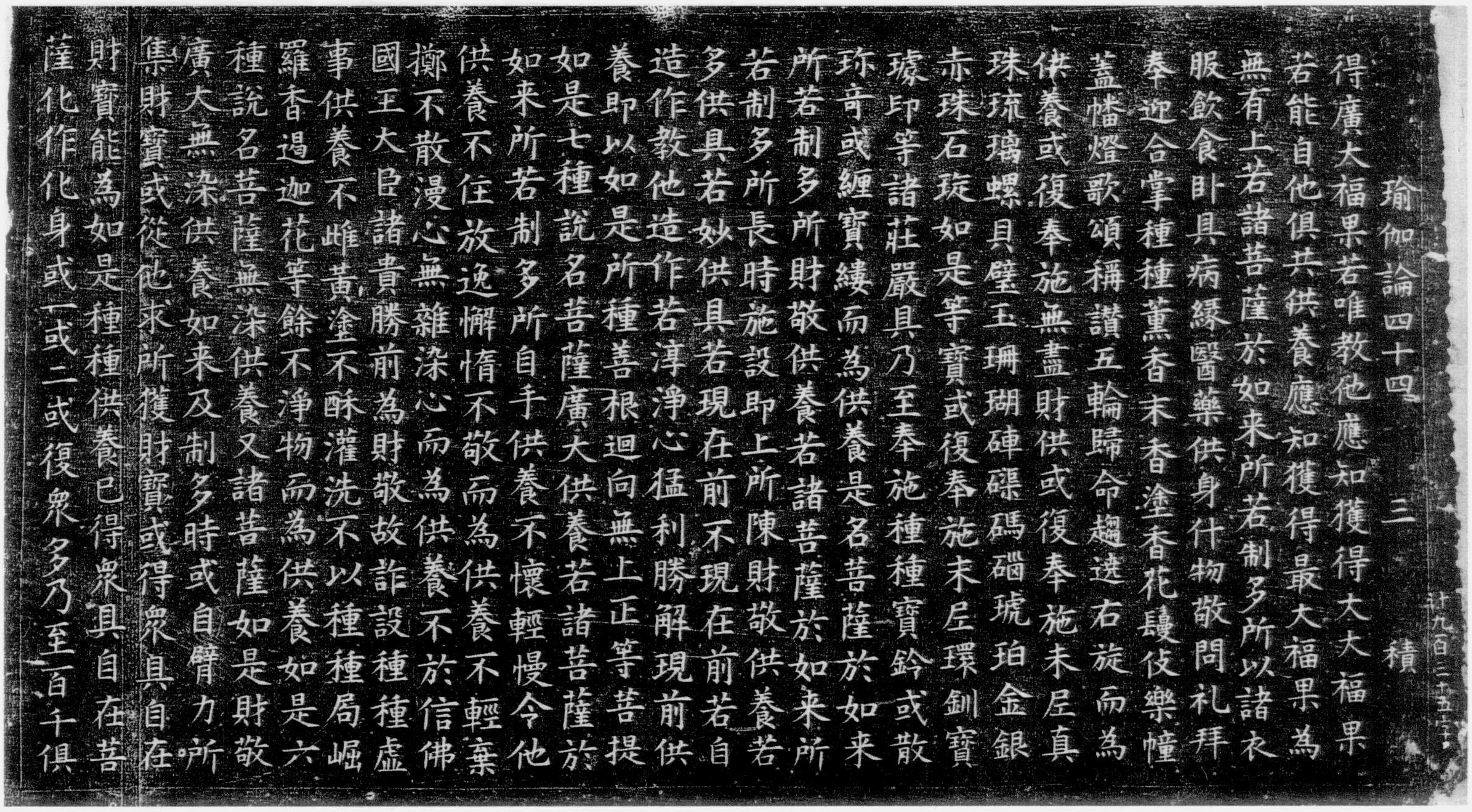


進士崔吉朗書

瑜伽師地論卷第四十四　積
弥勒菩薩說
沙門玄奘奉　詔譯
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處供養親
近無量品第十六
云何菩薩供養親近修習無量嗢拕南曰
供三寶　親善友　修無量　最為後
云何菩薩於如来所供養如来當知供養略有
十種一設利羅供養二制多供養三現前供養
四不現前供養五自作供養六教他供養七財
敬供養八廣大供養九無染供養十正行供養
若諸菩薩親現供養如来色身是名設利羅
供養若諸菩薩於為如来所造一切若窣堵
波若龕若臺若故制多新制多所設諸供養
是名制多供養若諸菩薩於如来身或制多
所親面對前現矚現見而設供養是名現前
供養若諸菩薩於如来所若制多所現前施
設供養具時發起增上意樂俱心淨信俱心作
是思惟若一如来法性即是去来今世一切
如来法性若一如来制多法性即是十方無
邊無際一切世界所有如来制多法性是故
我今供現如来即是供養三世一切如来
供現制多即是供養其餘十方無邊無際一
切世界若窣堵波若龕若臺若故制多若新
制多當知是名菩薩俱供現不現前一切如
来及以制多若諸菩薩於不現前一切如来
及以制多作如来想普為三世一切如来一切
計八百四十五字

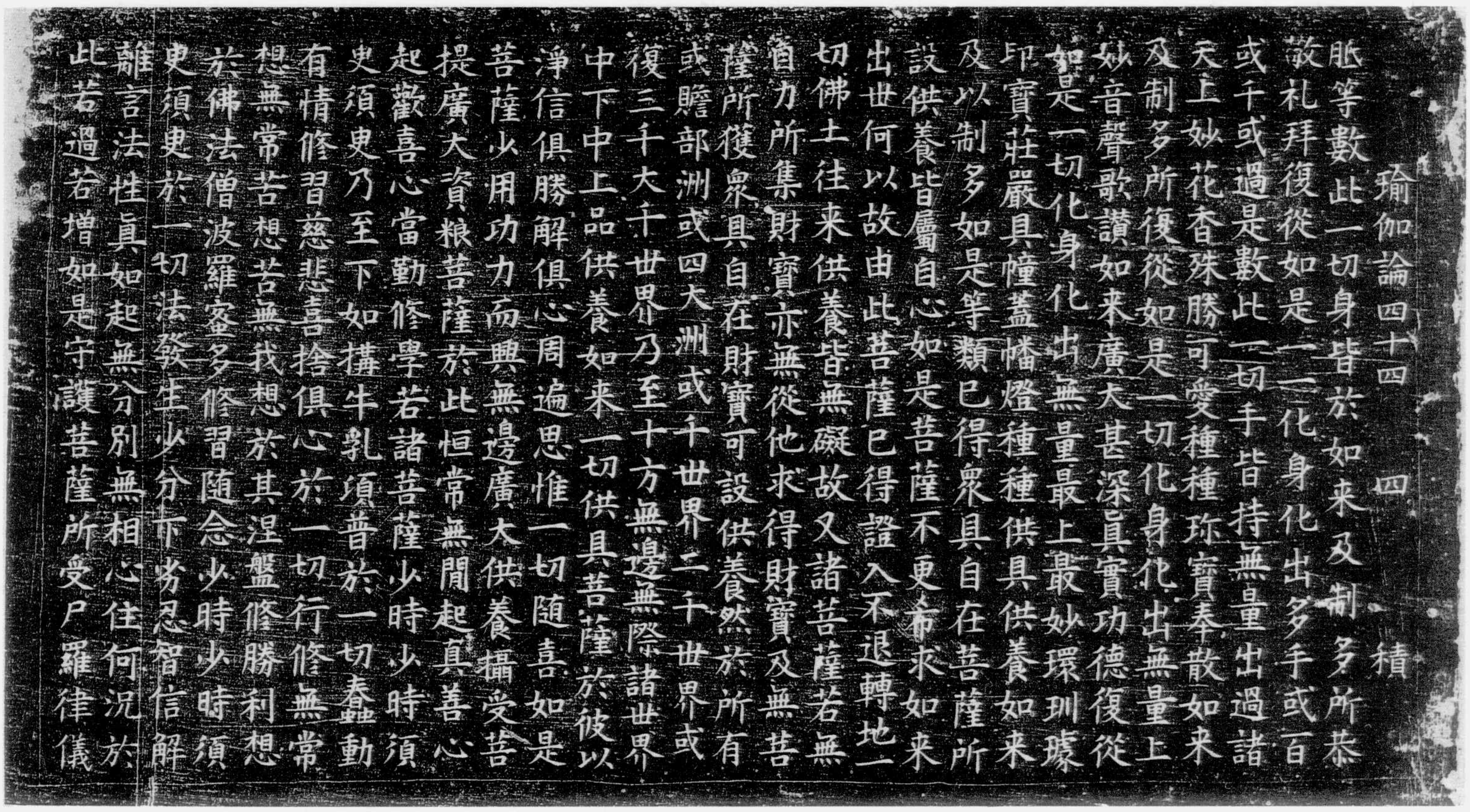


瑜伽論四十四　二　積
十方如来制多施設供養當知是名菩薩唯
供不現前佛及以制多若諸菩薩佛涅盤後
為如来故造立形像若窣堵波若龕若臺隨
力隨能或一或二或復眾多乃至百千俱胝
等數如是菩薩於如来所設不現前弘廣供
養當獲無量大福德果攝受無量廣大梵
福菩薩由此能於無量劫大劫中不墮惡趣
由是因緣非不圓滿無上正等菩提資粮此
中菩薩唯供現前佛及制多應知獲得廣大
福果若唯供養不現前佛及以制多應知獲
得大大福果若俱供養現不現前佛及制多
應知獲得最大福果為無有上若諸菩薩於
如来所若制多所欲設供養唯自手作不使
奴婢作使朋友僚庶親屬不依懈惰諸放逸
處而設供養是名菩薩自作供養若諸菩薩
於如来所若制多所欲設供養非唯自作亦
勸父母妻子奴婢作使朋友僚庶親屬及他
國王王子大臣長者居士若婆羅門國邑聚
落饒財寶主下至一切男女大小貧匱苦厄旃
荼羅等及以親教軌範諸師共住近住一切
弟子同梵行者諸出家者外道等眾令於如
来若制多所隨力隨能作諸供養當知是名
菩薩自他咸共供養若諸菩薩現有少分可
供財物興悲愍心故思施與貧苦少福無力
有情令於如来若制多所持用供養願彼當
来多受安樂彼得此物供養如来及以制多
菩薩於斯自無所供當知是名菩薩唯教他設
供養此中菩薩若唯自供佛及制多應知獲

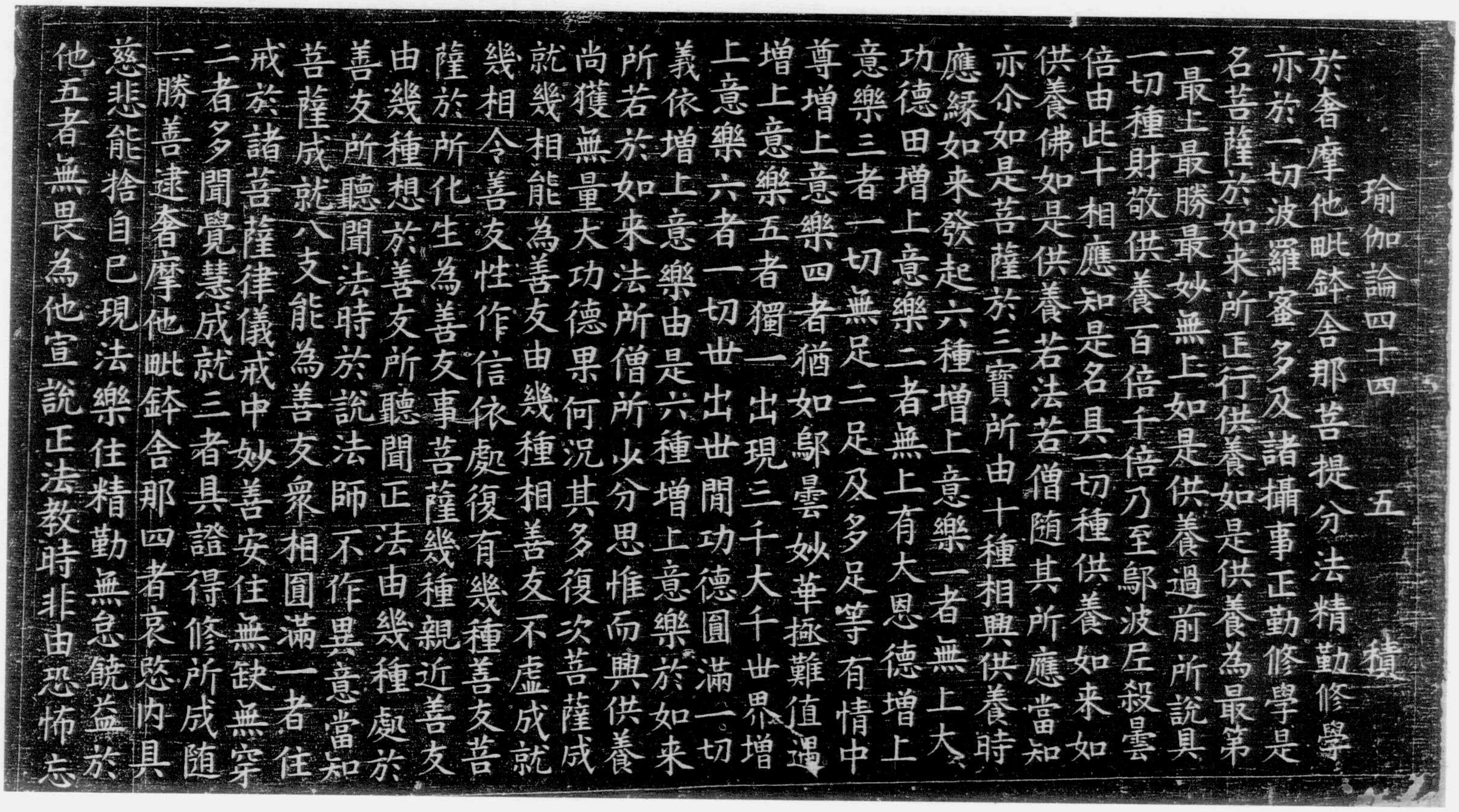


瑜伽論四十四　三　積
得廣大福果若唯教他應知獲得大大福果
若能自他俱共供養應知獲得最大福果為
無有上若諸菩薩於如来所若制多所以諸衣
服飲食卧具病緣醫藥供身什物敬問礼拜
奉迎合掌種種薰香末香塗香花鬘伎樂幢
蓋幡燈歌頌稱讚五輪歸命趣遶右旋而為
供養或復奉施無盡財供或復奉施末尼真
珠琉璃螺貝璧玉珊瑚硨磲碼碯琥珀金銀
赤珠石琁如是等寶或復奉施末尼環釧寶
璩印等諸莊嚴具乃至奉施種種寶鈴或散
珎奇或纏寶縷而為供養是名菩薩於如来
所若制多所財敬供養若諸菩薩於如来所
若制多所長時施設即上所陳財敬供養若
多供具若妙供具若現在前若不現在前若自
造作教他造作若淳淨心猛利勝解現前供
養即以如是所種善根迴向無上正等菩提
如是七種說名菩薩廣大供養若諸菩薩於
如来所若制多所自手供養不懷輕慢令他
供養不住放逸懈惰不敬而為供養不輕棄
擲不散漫心無雜染心而為供養不於信佛
國王大臣諸貴勝前為財敬故詐設種種虛
事供養不雌黃塗不酥灌洗不以種種局崛
羅香過迦花等餘不淨物而為供養如是六
種說名菩薩無染供養又諸菩薩如是財敬
廣大無染供養如来及制多時或自臂力所
集財寶或從他求所獲財寶或得眾具自在
財寶能為如是種種供養已得眾具自在菩
薩化作化身或一或二或復眾多乃至百千俱

廿九百三十五字

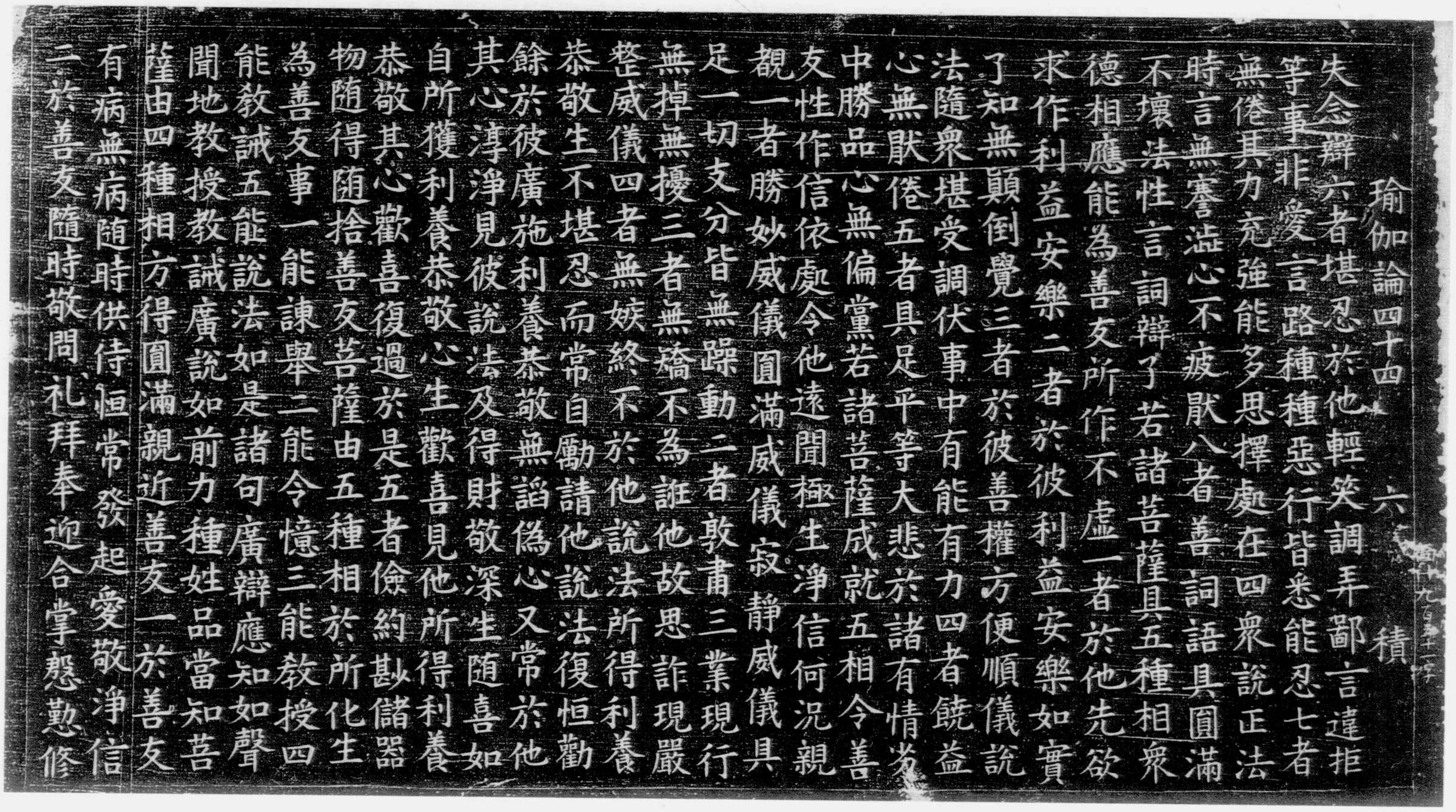


瑜伽論四十四　四　積
胝等數此一切身皆於如来及制多所恭
敬礼拜復從如是一一化身化出多手或百
或千或過是數此一切手皆持無量出過諸
天上妙花香殊勝可愛種種珎寶奉散如来
及制多所復從如是一切化身化出無量上
妙音聲歌讚如来廣大甚深真實功德復從
如是一切化身化出無量最上最妙環釧璩
印寶莊嚴具幢蓋幡燈種種供具供養如来
及以制多如是等類已得眾具自在菩薩所
設供養皆屬自心如是菩薩不更希求如来
出世何以故由此菩薩已得證入不退轉地一
切佛土往来供養皆無礙故又諸菩薩若無
自力所集財寶亦無從他求得財寶及無菩
薩所獲眾具自在財寶可設供養然於所有
或贍部洲或四大洲或千世界二千世界或
復三千大千世界乃至十方無邊無際諸世界
中下中上品供養如来一切供具菩薩於彼以
淨信俱勝解俱心周遍思惟一切隨喜如是
菩薩少用功力而興無邊廣大供養攝受菩
提廣大資粮菩薩於此恒常無間起真善心
起歡喜心當勤修學若諸菩薩少時少時須
臾須臾乃至下如搆牛乳頃普於一切蠢動
有情修習慈悲喜捨俱心於一切行修無常
想無常苦想苦無我想於其涅盤修勝利想
於佛法僧波羅蜜多修習隨念少時少時須
臾須臾於一切法發生少分下劣忍智信解
離言法性真如起無分別無相心住何況於
此若過若增如是守護菩薩所受尸羅律儀



瑜伽論四十四　五　積

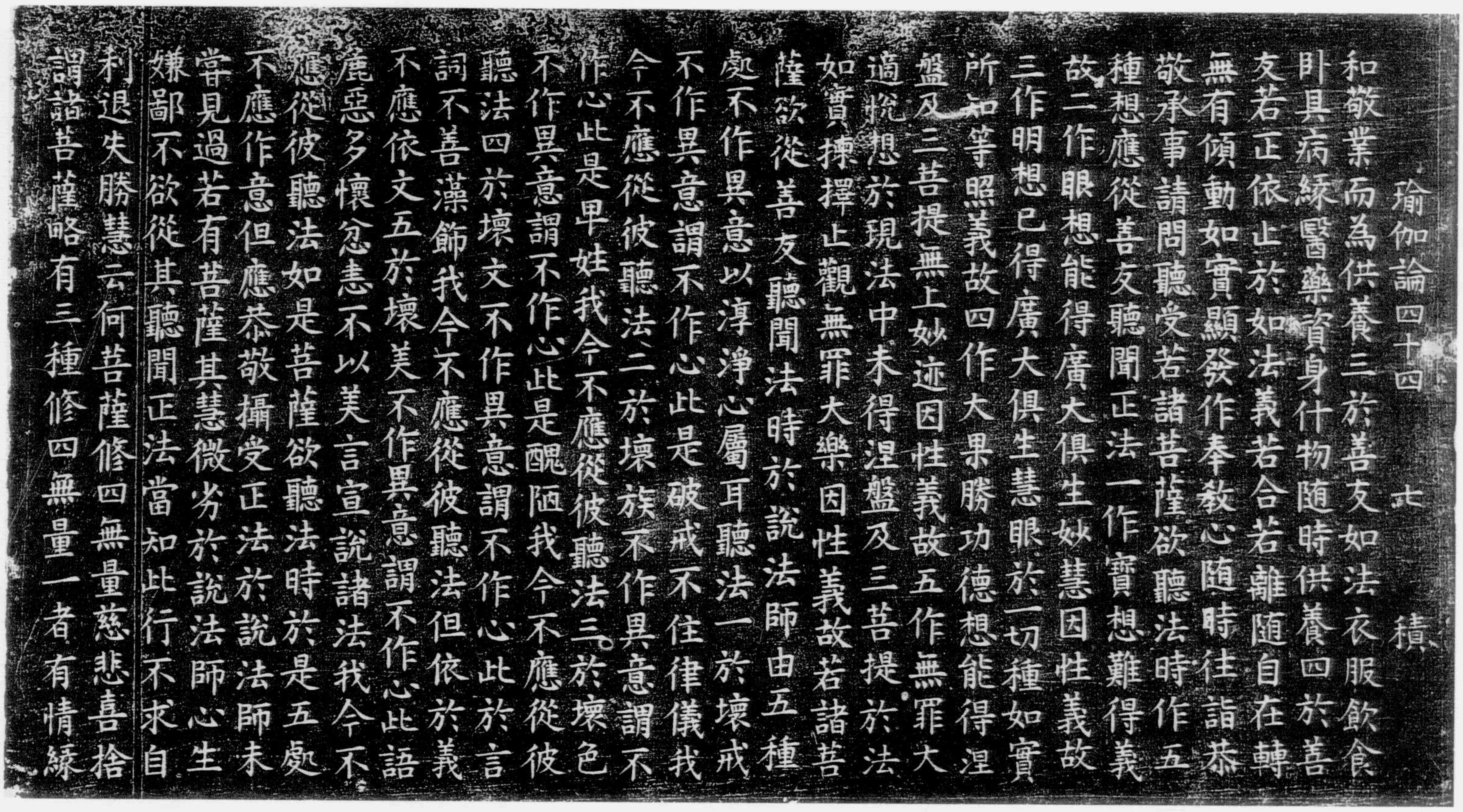
於奢摩他毗鉢舍那菩提分法精勤修學亦於一切波羅蜜多及諸攝事正勤修學是名菩薩於如来所正行供養如是供養為最第一最上最勝最妙無上如是供養過前所說具一切種財敬供養百倍千倍乃至鄔波尼殺曇倍由此十相應知是名具一切種供養如来如供養佛如是供養若法若僧隨其所應當知亦尒如是菩薩於三寶所由十種相興供養時應緣如来發起六種增上意樂一者無上大功德田增上意樂二者無上有大恩德增上意樂三者一切無足二足及多足等有情中尊增上意樂四者猶如鄔曇妙華極難值遇增上意樂五者獨一出現三千大千世界增上意樂六者一切世出世間功德圓滿一切義依增上意樂由是六種增上意樂於如来所若於如来法所僧所少分思惟而興供養尚獲無量大功德果何況其多復次菩薩成就幾相能為善友由幾種相善友不虛成就幾相令善友性作信依處復有幾種善友菩薩於所化生為善友事菩薩幾種親近善友由幾種想於善友所聽聞正法由幾種處於善友所聽聞法時於說法師不作異意當知菩薩成就八支能為善友衆相圓滿一者住戒於諸菩薩律儀戒中妙善安住無缺無穿二者多聞覺慧成就三者具證得修所成隨一勝善逮奢摩他毗鉢舍那四者哀愍內具慈悲能捨自已現法樂住精勤無怠饒益於他五者無畏為他宣說正法教時非由恐怖忘



瑜伽論四十四　六　積　[illegible]九百五十一字

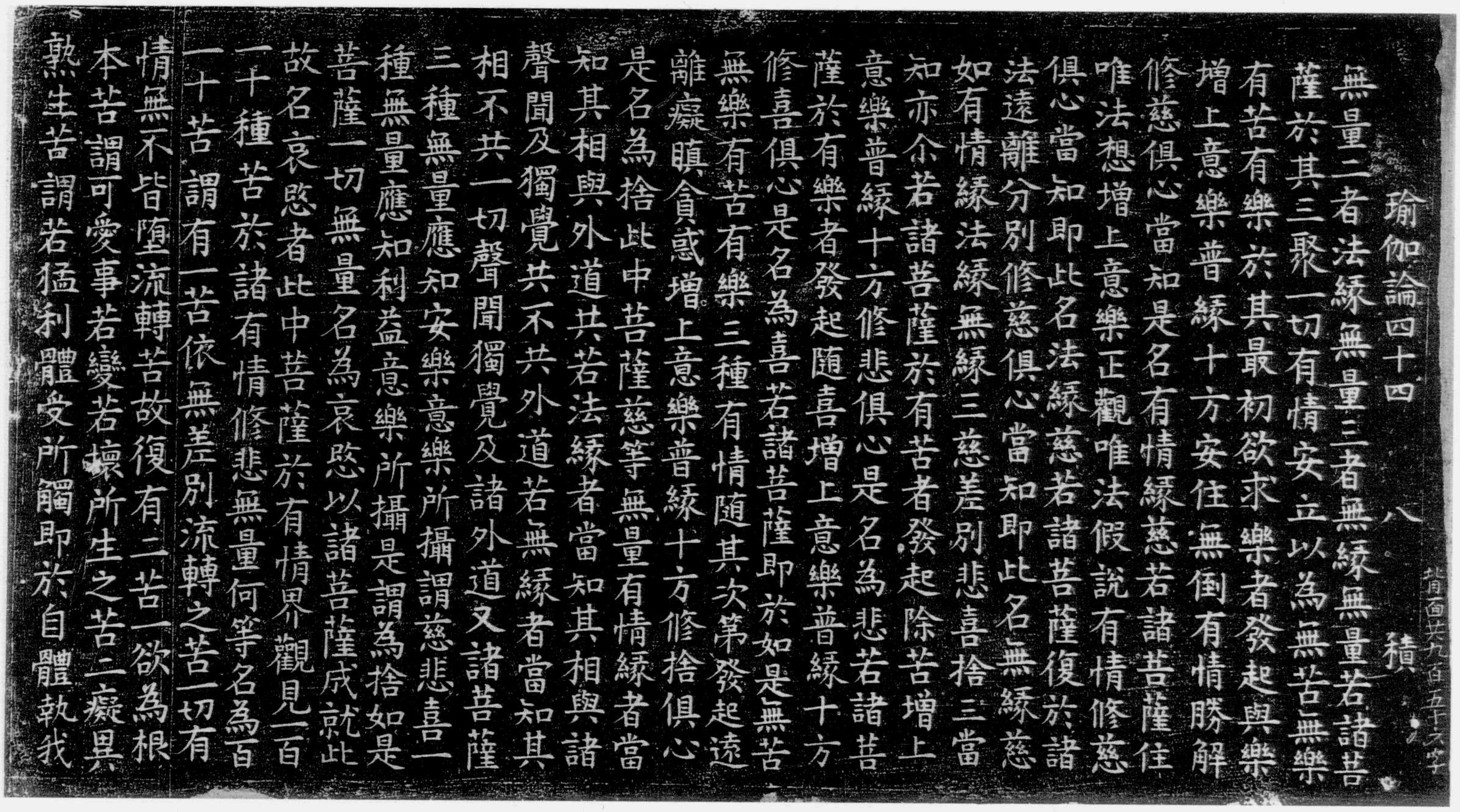
失念辯六者堪忍於他輕笑調弄鄙言違拒等事非愛言路種種惡行皆悉能忍七者無倦具力克強能多思擇處在四衆說正法時言無謇澁心不疲猒八者善詞語具圓滿不壞法性言詞辯了若諸菩薩具五種相衆德相應能為善友所作不虛一者於他先欲求作利益安樂二者於彼利益安樂如實了知無顛倒覺三者於彼善權方便順儀說法隨衆堪受調伏事中有能有力四者饒益心無猒倦五者具足平等大悲於諸有情劣中勝品心無偏黨若諸菩薩成就五相令善友性作信依處令他遠聞極生淨信何況親覩一者勝妙威儀圓滿威儀寂靜威儀具足一切支分皆無躁動二者敦肅三業現行無掉無擾三者無矯不為誑他故思詐現嚴整威儀四者無嫉終不於他說法所得利養恭敬生不堪忍而常自勵請他說法復恒勸餘於彼廣施利養恭敬無謟偽心又常於他其心淳淨見彼說法及得財敬深生隨喜如自所獲利養恭敬心生歡喜見他所得利養恭敬其心歡喜復過於是五者儉約尠儲器物隨得隨捨善友菩薩由五種相於所化生為善友事一能諫舉二能令憶三能教授四能教誡五能說法如是諸句廣辯應知如聲聞地教授教誡廣說如前力種姓品當知菩薩由四種相方得圓滿親近善友一於善友有病無病隨時供侍恒常發起愛敬淨信二於善友隨時敬問礼拜奉迎合掌慇懃修

塔下二六九六



瑜伽論四十四 七 積

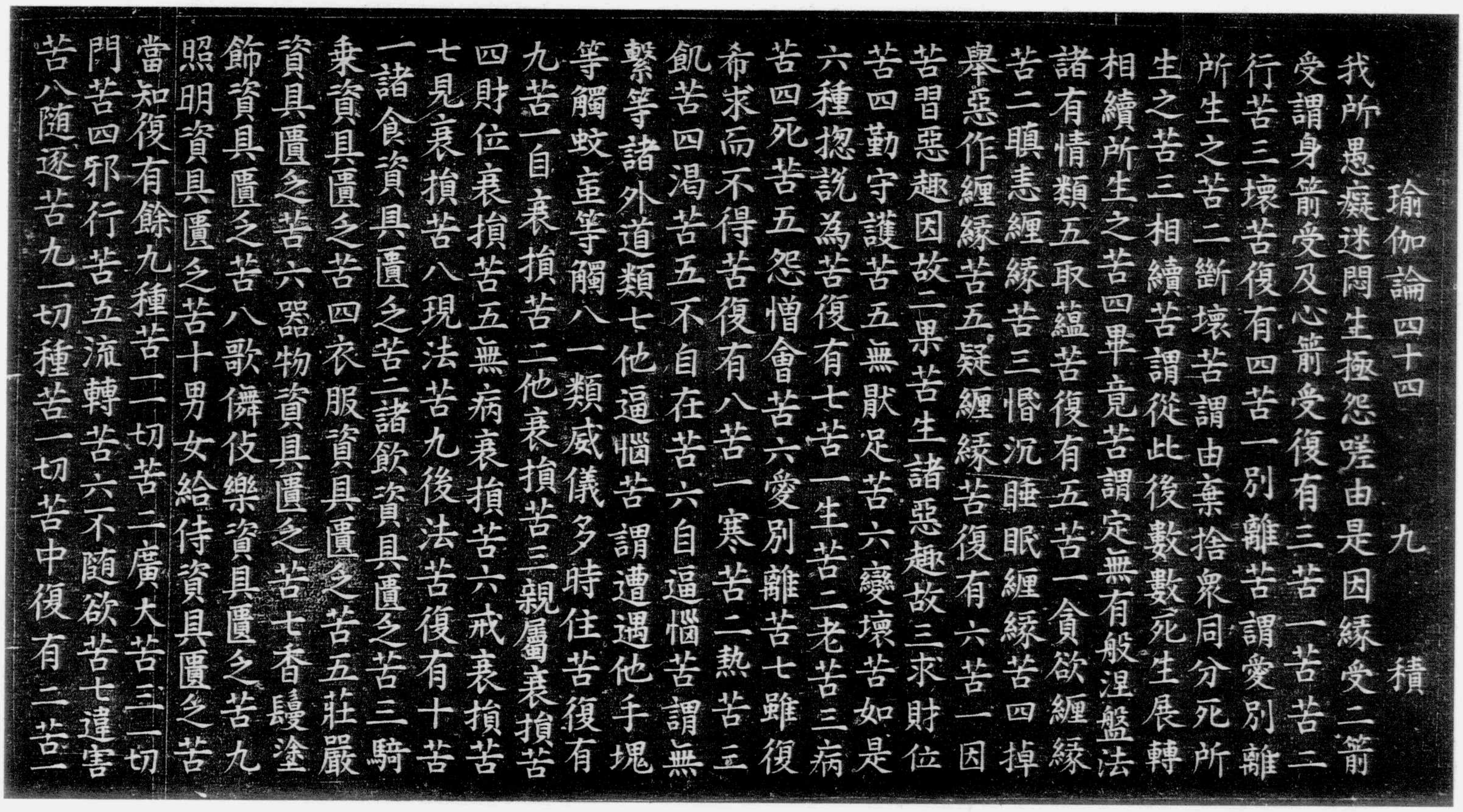
和敬業而為供養三於善友如法衣服飲食卧具病緣醫藥資身什物隨時供養四於善友若正依止於如法義若合若離隨自在轉無有傾動如實顯發作奉教心隨時往詣恭敬承事請問聽受若諸菩薩欲聽法時作五種想應從善友聽聞正法一作寶想難得義故二作眼想能得廣大俱生慧因性義故三作明想已得廣大俱生慧眼於一切種如實所知等照義故四作大果勝功德想能得涅盤及三菩提無上妙迹因性義故五作無罪大適悅想於現法中未得涅盤及三菩提於法如實揀擇止觀無罪大樂因性義故若諸菩薩欲從善友聽聞法時於說法師由五種處不作異意以淳淨心屬耳聽法一於壞戒不作異意謂不作心此是破戒不住律儀我今不應從彼聽法二於壞族不作異意謂不作心此是卑姓我今不應從彼聽法三於壞色不作異意謂不作心此是醜陋我今不應從彼聽法四於壞文不作異意謂不作心此於言詞不善藻飾我今不應從彼聽法但依於義不應依文五於壞美不作異意謂不作心此語麤惡多懷忿恚不以美言宣說諸法我今不應從彼聽法如是菩薩欲聽法時於是五處不應作意但應恭敬攝受正法於說法師未嘗見過若有菩薩其慧微劣於說法師心生嫌鄙不欲從其聽聞正法當知此行不求自利退失勝慧云何菩薩修四無量慈悲喜捨謂諸菩薩略有三種修四無量一者有情緣



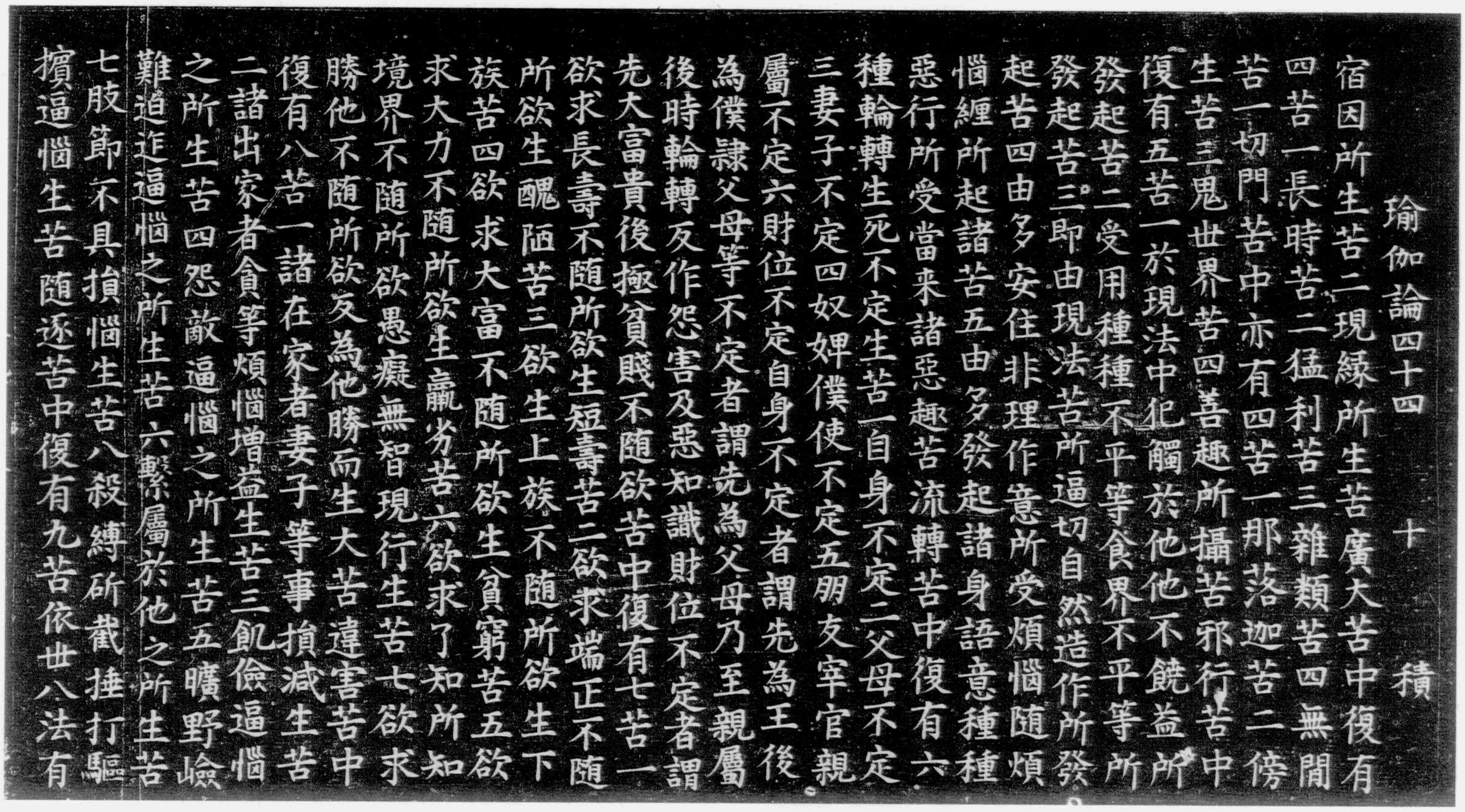
瑜伽論四十四 八 積 背面共九百五十六字

無量二者法緣無量三者無緣無量若諸菩薩於其三聚一切有情安立以為無苦無樂有苦有樂於其最初欲求樂者發起與樂增上意樂普緣十方安住無倒有情勝解修慈俱心當知是名有情緣慈若諸菩薩住唯法想增上意樂正觀唯法假說有情修慈俱心當知即此名法緣慈若諸菩薩復於諸法遠離分別修慈俱心當知即此名無緣慈如有情緣法緣無緣三慈差別悲喜捨三當知亦尒若諸菩薩於有苦者發起除苦增上意樂普緣十方修悲俱心是名為悲若諸菩薩於有樂者發起隨喜增上意樂普緣十方修喜俱心是名為喜若諸菩薩即於如是無苦無樂有苦有樂三種有情隨其次第發起遠離癡瞋貪惑增上意樂普緣十方修捨俱心是名為捨此中菩薩慈等無量有情緣者當知其相與外道共若法緣者當知其相與諸聲聞及獨覺共不共外道若無緣者當知其相不共一切聲聞獨覺及諸外道又諸菩薩三種無量應知安樂意樂所攝謂慈悲喜一種無量應知利益意樂所攝是謂為捨如是菩薩一切無量名為哀愍以諸菩薩成就此故名哀愍者此中菩薩於有情界觀見一百一十種苦於諸有情修悲無量何等名為百一十苦謂有一苦依無差別流轉之苦一切有情無不皆墮流轉苦故復有二苦一欲為根本苦謂可愛事若變若壞所生之苦二癡異熟生苦謂若猛利體受所觸即於自體執我

塔下二五七二



瑜伽論四十四　九　積
我所愚癡迷悶生極怨嗟由是因緣受二箭
受謂身箭受及心箭受復有三苦一苦苦二
行苦三壞苦復有四苦一別離苦謂愛別離
所生之苦二斷壞苦謂由棄捨衆同分死所
生之苦三相續苦謂從此後數數死生展轉
相續所生之苦四畢竟苦謂定無有般涅盤法
諸有情類五取蘊苦復有五苦一貪欲纏緣
苦二瞋恚纏緣苦三惛沉睡眠纏緣苦四掉
舉惡作纏緣苦五疑纏緣苦復有六苦一因
苦習惡趣因故二果苦生諸惡趣故三求財位
苦四勤守護苦五無猒足苦六變壞苦如是
六種揔說為苦復有七苦一生苦二老苦三病
苦四死苦五怨憎會苦六愛別離苦七雖復
希求而不得苦復有八苦一寒苦二熱苦三
飢苦四渴苦五不自在苦六自逼惱苦謂無
繫等諸外道類七他逼惱苦謂遭遇他手塊
等觸蚊䖟等觸八一類威儀多時住苦復有
九苦一自衰損苦二他衰損苦三親屬衰損苦
四財位衰損苦五無病衰損苦六戒衰損苦
七見衰損苦八現法苦九後法苦復有十苦
一諸食資具匱乏苦二諸飲資具匱乏苦三騎
乘資具匱乏苦四衣服資具匱乏苦五莊嚴
資具匱乏苦六器物資具匱乏苦七香鬘塗
飾資具匱乏苦八歌儛伎樂資具匱乏苦九
照明資具匱乏苦十男女給侍資具匱乏苦
當知復有餘九種苦一一切苦二廣大苦三一切
門苦四邪行苦五流轉苦六不隨欲苦七違害
苦八隨逐苦九一切種苦一切苦中復有二苦一



瑜伽論四十四　十　積
宿因所生苦二現緣所生苦廣大苦中復有
四苦一長時苦二猛利苦三雜類苦四無間
苦一切門苦中亦有四苦一那落迦苦二傍
生苦三鬼世界苦四善趣所攝苦邪行苦中
復有五苦一於現法中犯觸於他他不饒益所
發起苦二受用種種不平等食界不平等所
發起苦三即由現法苦所逼切自然造作所發
起苦四由多安住非理作意所受煩惱隨煩
惱纏所起諸苦五由多發起諸身語意種種
惡行所受當来諸惡趣苦流轉苦中復有六
種輪轉生死不定生苦一自身不定二父母不定
三妻子不定四奴婢僕使不定五朋友宰官親
屬不定六財位不定自身不定者謂先為王後
為僕隸父母等不定者謂先為父母乃至親屬
後時輪轉反作怨害及惡知識財位不定者謂
先大富貴後極貧賤不隨欲苦中復有七苦一
欲求長壽不隨所欲生短壽苦二欲求端正不隨
所欲生醜陋苦三欲生上族不隨所欲生下
族苦四欲求大富不隨所欲生貧窮苦五欲
求大力不隨所欲生羸劣苦六欲求了知所知
境界不隨所欲愚癡無智現行生苦七欲求
勝他不隨所欲反為他勝而生大苦違害苦中
復有八苦一諸在家者妻子等事損減生苦
二諸出家者貪等煩惱增益生苦三飢儉逼惱
之所生苦四怨敵逼惱之所生苦五曠野嶮
難迫迮逼惱之所生苦六繫屬於他之所生苦
七肢節不具損惱生苦八殺縛斫截捶打驅
擯逼惱生苦隨逐苦中復有九苦依世八法有

塔下三六三一

瑜伽論四十四　十一　積

八種苦一壞法壞時苦二盡法盡時苦三老法老時苦四病法病時苦五死法死時苦六無利苦七無譽苦八有識苦是名八苦九希求苦如是揔説名隨逐苦一切種苦中復有十苦謂如前説五樂所治有五種苦一因苦二受苦三唯無樂苦四受不斷苦五出離遠離寂靜菩提樂所對治家欲界結尋異生苦是名五苦復有五苦一逼迫苦二衆具匱乏苦三界不平等苦四所愛變壞苦五三界煩惱品麁重苦是名五苦前五此五揔十種苦當知是名一切種苦前五十五今五十五揔有一百一十種苦是菩薩悲所緣境界緣此境故諸菩薩悲生起增長修習圓滿又諸菩薩於大苦蘊緣十九苦發起大悲何等名為十九種苦一愚癡異熟苦二行苦所攝苦三畢竟苦四因苦五生苦六自作逼惱苦七戒衰損苦八見衰損苦九宿因苦十廣大苦十一那落迦苦十二善趣所攝苦十三一切邪行所生苦十四一切流轉苦十五無智苦十六增長苦十七隨逐苦十八受苦十九麁重苦由四緣故悲名大悲一緣甚深微細難了諸有情苦為境生故二於長時積習成故謂諸菩薩經於無量百千大劫積習所成三於所緣猛利作意而發起故謂諸菩薩由是作意悲所執持為息有情衆苦因緣尚能棄捨百千身命況一身命及以資財於一切種治罰大苦為諸有情悉能堪忍四極清淨故謂諸菩薩已到究竟菩薩清淨若諸如来已到佛地如来清淨又諸菩薩由前所説百一十

瑜伽論四十四　十二　積

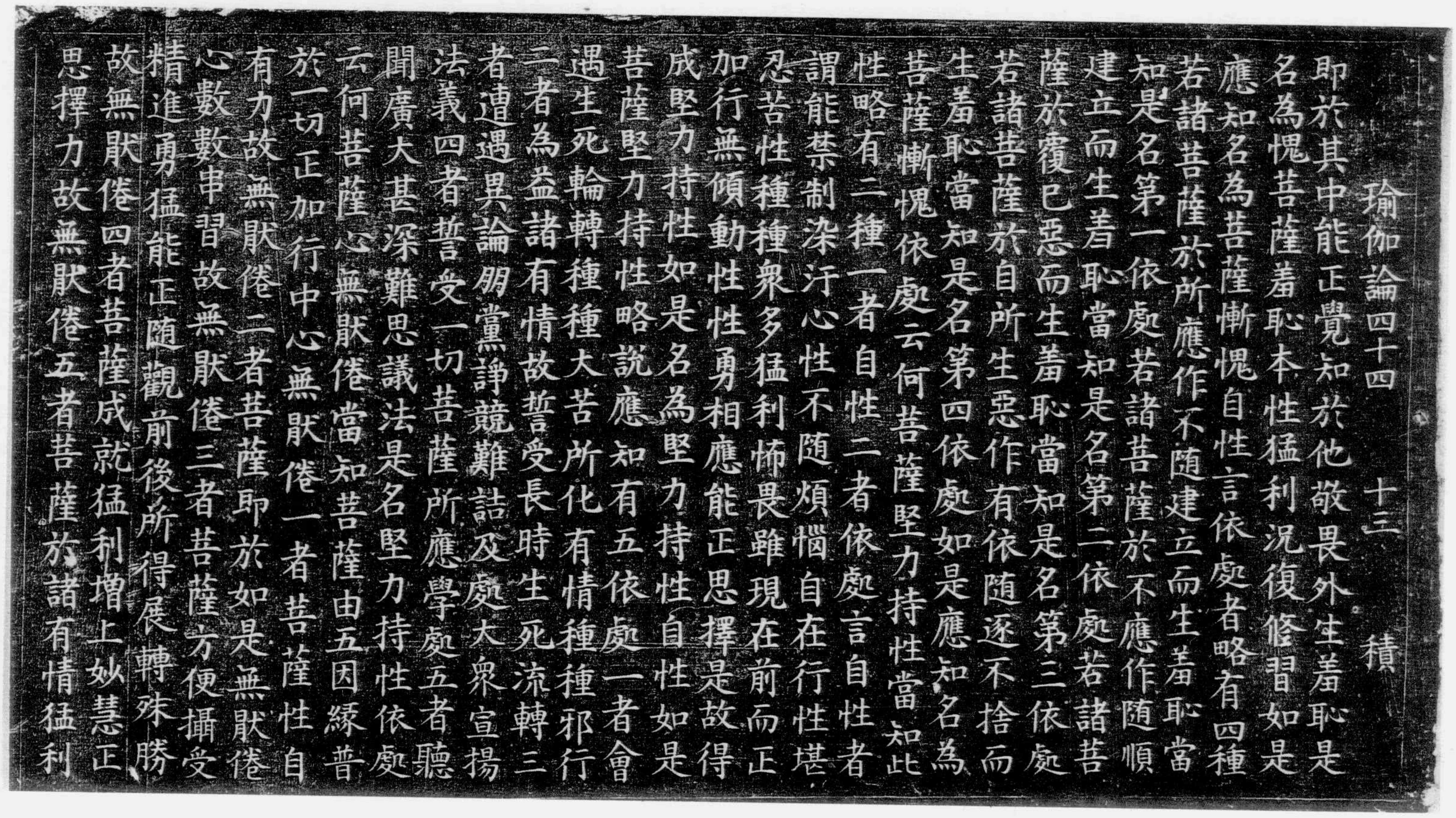
苦於諸有情修悲心時則為修習一切菩薩所有悲心復能速證悲意樂淨證入菩薩淨意樂地於諸有情獲得菩薩極親厚心極愛念心欲作恩心無猒惓心代受苦心調柔自在有堪能心諸聖聲聞已得證入苦諦現觀已到究竟於苦深遠猒俱行心相續而轉不如菩薩於諸有情悲前行心正觀墮在百一十種極大苦蘊菩薩如是以所修悲熏修心故於內外事無有少分而不能捨無戒律儀而不能學無他怨害而不能忍無有精進而不能起無有靜慮而不能證無有妙慧而不能入是故如来若有請問菩薩菩提誰所建立皆正答言菩薩菩提悲所建立如前所説二無量皆有無量菩薩如意圓德隨轉皆能攝受無量愛果皆無量種一向妙善無罪隨轉當知菩薩精勤修習如是無量能得四種功德勝利謂由修習此無量故先得最勝現法樂住攝受增長無量最勝福德資粮能於無上正等菩提意樂堅固為欲饒益諸有情故於生死中堪能忍受一切大苦

本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處菩提分品第十七之一

云何菩薩菩提分法嗢柁南曰

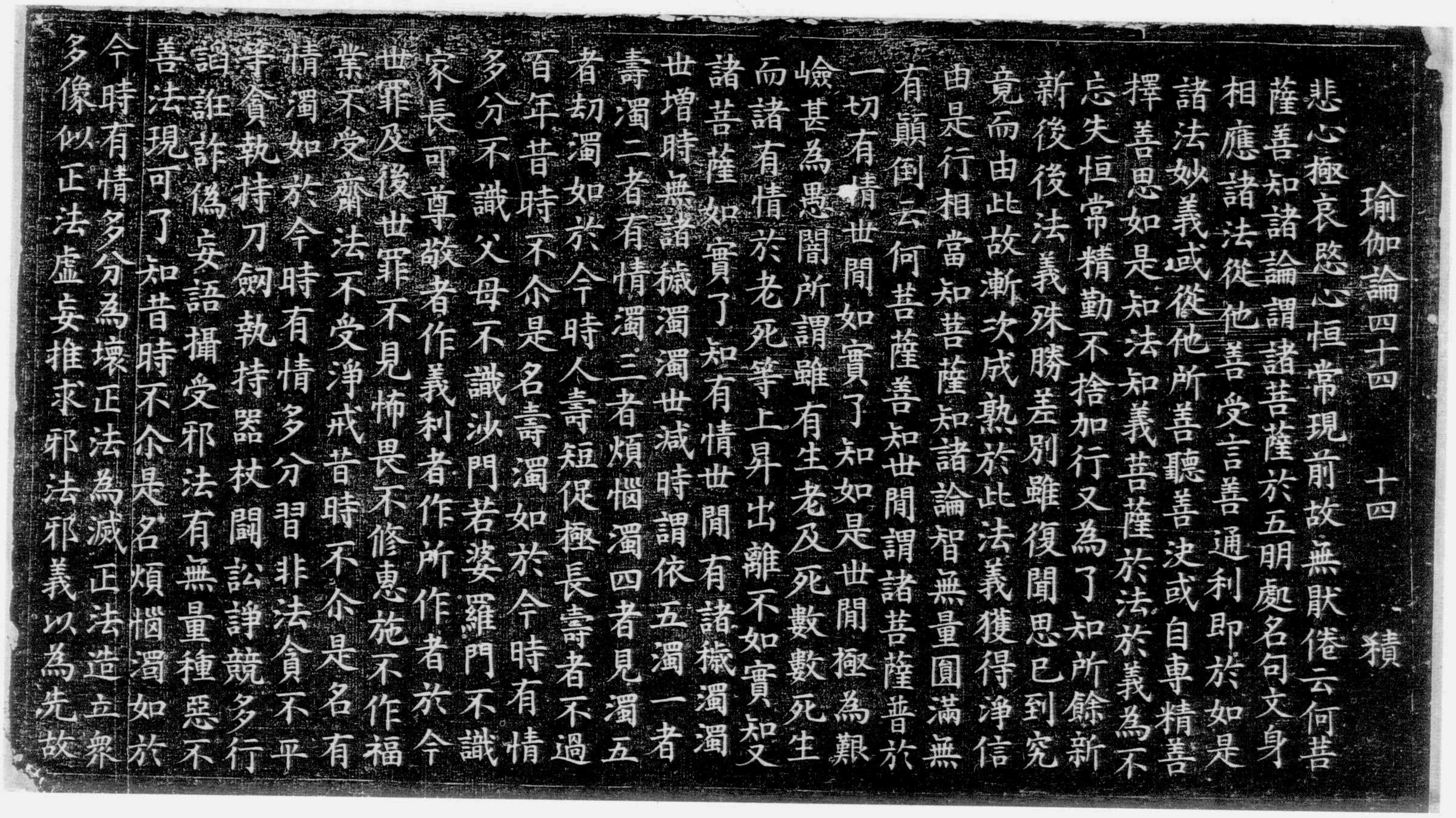
慚愧堅力持　無猒論世智　正依無礙解　資粮菩提分
止觀性巧便　陁羅尼正願　三摩地有三　法嗢柁南四

云何名為菩薩慚愧當知慚愧略有二種一者自性二者依處言自性者謂諸菩薩於罪現行能正覺知我為非法內生羞恥是名為慚



瑜伽論四十四　十三　積

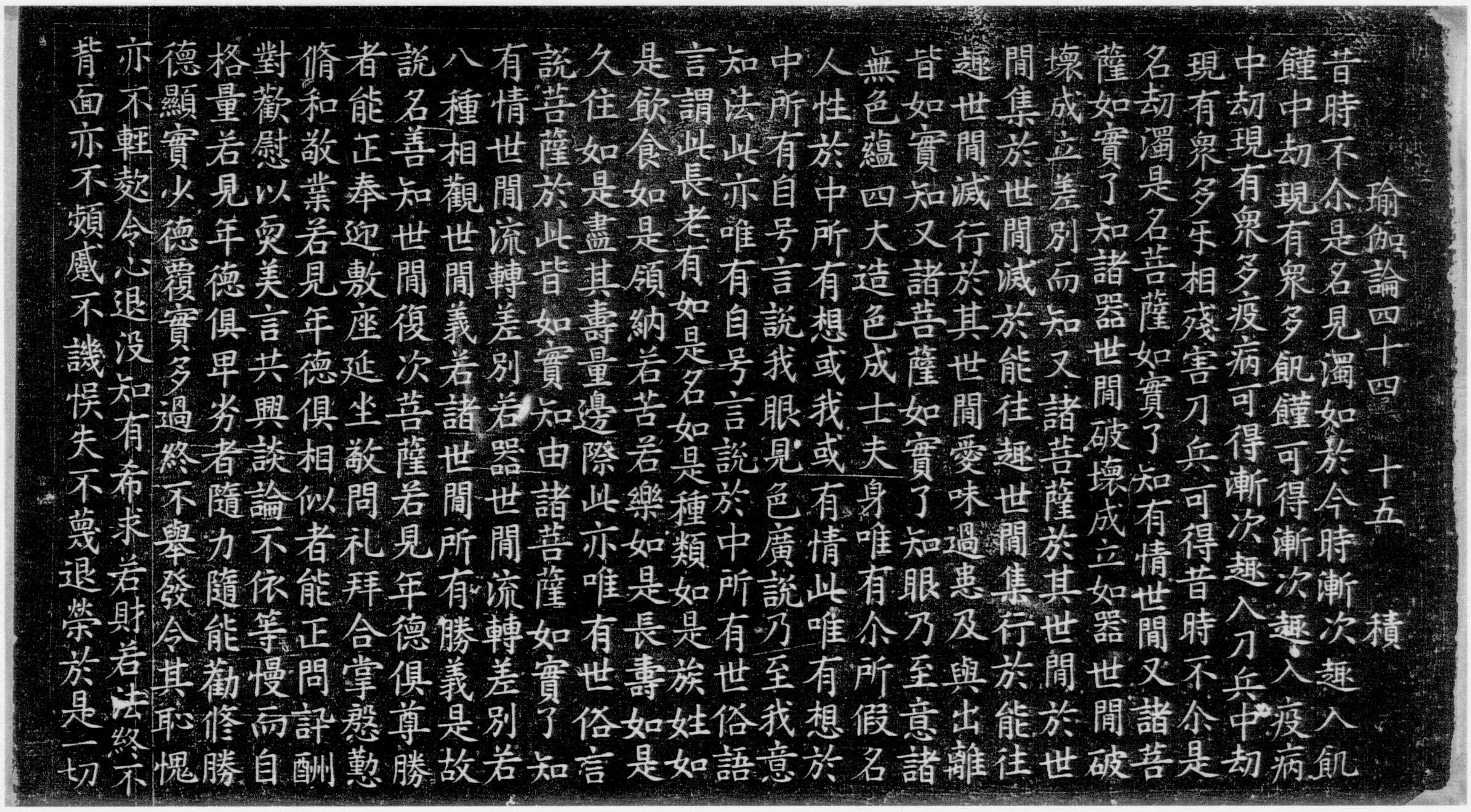
即於其中能正覺知於他敬畏外生羞恥是名為愧菩薩羞恥本性猛利況復修習如是應知名為菩薩慚愧自性言依處者略有四種若諸菩薩於所應作不隨建立而生羞恥當知是名第一依處若諸菩薩於不應作隨順建立而生羞恥當知是名第二依處若諸菩薩於覆已惡而生羞恥當知是名第三依處若諸菩薩於自所生惡作有依隨逐不捨而生羞恥當知是名第四依處如是應知名為菩薩慚愧依處云何菩薩堅力持性當知此性略有二種一者自性二者依處言自性者謂能禁制染汙心性不隨煩惱自在行性堪忍苦性種種衆多猛利怖畏雖現在前而正加行無傾動性性勇相應能正思擇是故得成堅力持性如是名為堅力持性自性如是菩薩堅力持性略說應知有五依處一者會遇生死輪轉種種大苦所化有情種種邪行二者為益諸有情故誓受長時生死流轉三者遭遇異論朋黨諍競難詰及處大衆宣揚法義四者誓受一切菩薩所應學處五者聽聞廣大甚深難思議法是名堅力持性依處云何菩薩心無猒倦當知菩薩由五因緣普於一切正加行中心無猒倦一者菩薩性自有力故無猒倦二者菩薩即於如是無猒倦心數數串習故無猒倦三者菩薩方便攝受精進勇猛能正隨觀前後所得展轉殊勝故無猒倦四者菩薩成就猛利增上妙慧正思擇力故無猒倦五者菩薩於諸有情猛利



瑜伽論四十四　十四　積

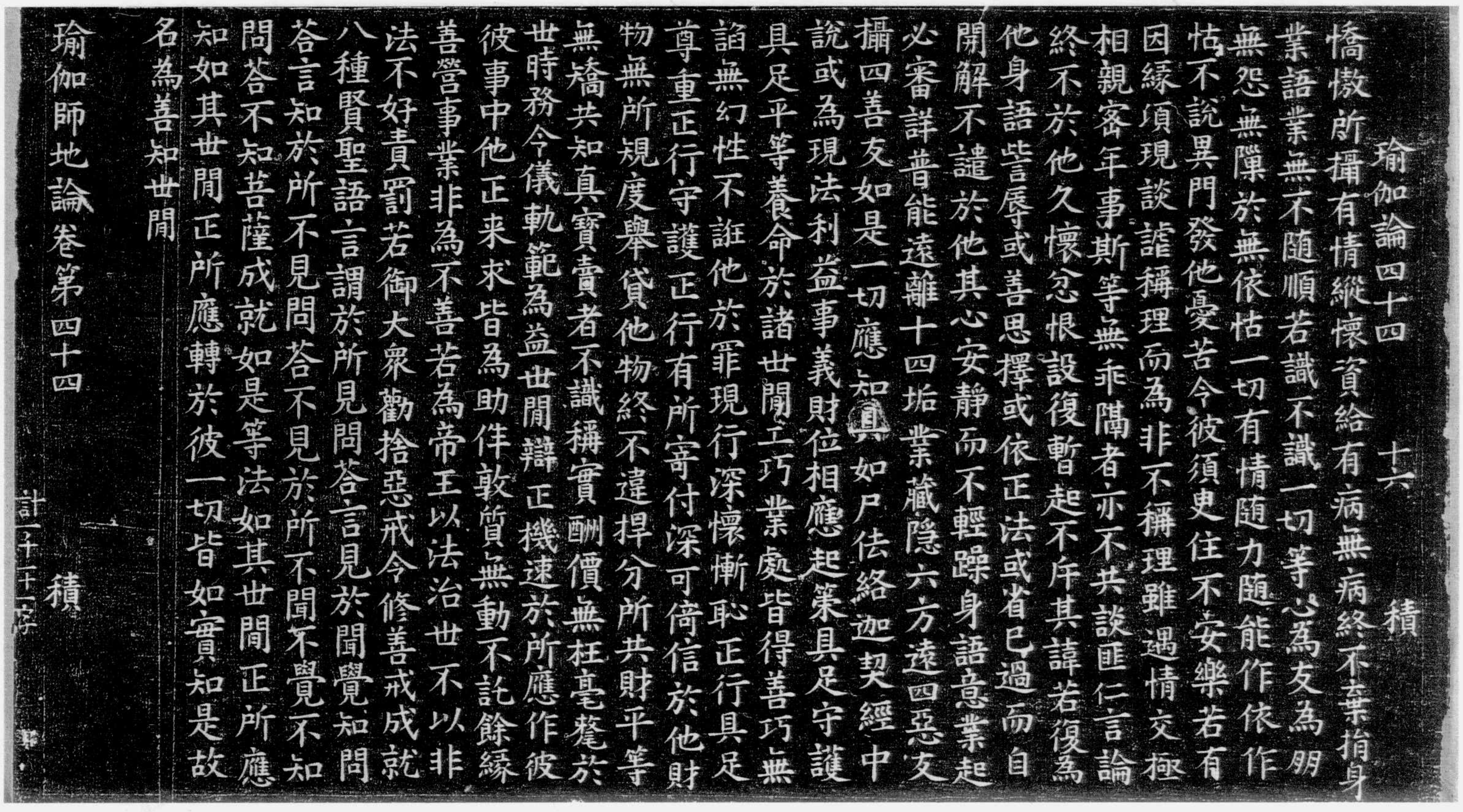
悲心極哀愍心恒常現前故無猒倦云何菩薩善知諸論謂諸菩薩於五明處名句文身相應諸法從他善受言善通利即於如是諸法妙義或從他所善聽善決或自專精善擇善思如是知法知義菩薩於法於義為不忘失恒常精勤不捨加行又為了知所餘新新後後法義殊勝差別雖復聞思已到究竟而由此故漸次成熟於此法義獲得淨信由是行相當知菩薩知諸論智無量圓滿無有顛倒云何菩薩善知世間謂諸菩薩普於一切有情世間如實了知如是世間極為艱嶮甚為愚闇所謂雖有生老及死數數死生而諸有情於老死等上昇出離不如實知又諸菩薩如實了知有情世間有諸穢濁濁世增時無諸穢濁濁世減時謂依五濁一者壽濁二者有情濁三者煩惱濁四者見濁五者劫濁如於今時人壽短促極長壽者不過百年昔時不尒是名壽濁如於今時有情多分不識父母不識沙門若婆羅門不識家長可尊敬者作義利者作所作者於今世罪及後世罪不見怖畏不修惠施不作福業不受齋法不受淨戒昔時不尒是名有情濁如於今時有情多分習非法貪不平等貪執持刀劒執持器杖鬪訟諍競多行諂誑詐偽妄語攝受邪法有無量種惡不善法現可了知昔時不尒是名煩惱濁如於今時有情多分為壞正法為滅正法造立衆多像似正法虛妄推求邪法邪義以為先故

塔下三六一四



瑜伽論四十四　十五　積

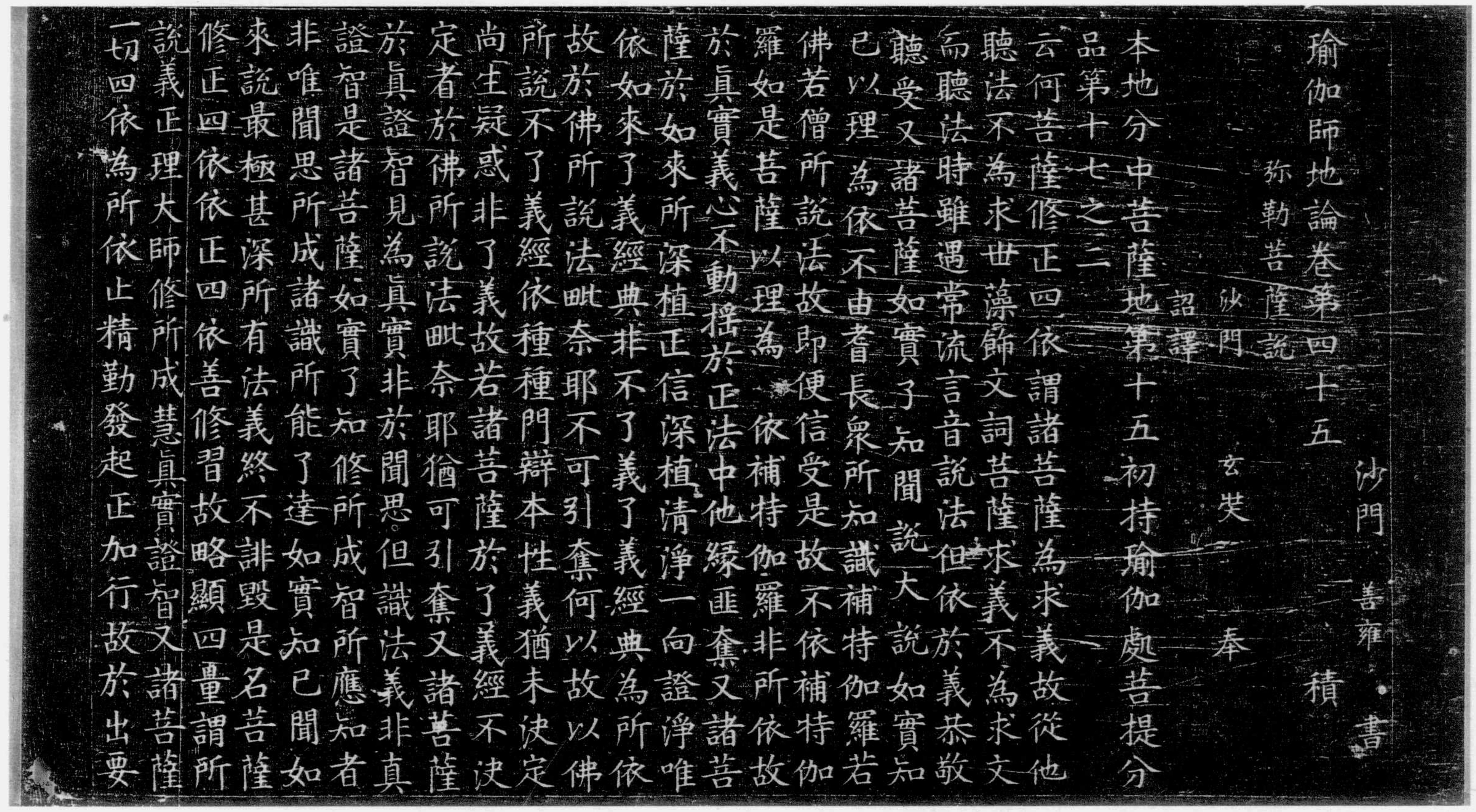
昔時不尒是名見濁如於今時漸次趣入飢饉中劫現有衆多飢饉可得漸次趣入疫病中劫現有衆多疫病可得漸次趣入刀兵中劫現有衆多互相殘害刀兵可得昔時不尒是名劫濁是名菩薩如實了知有情世間又諸菩薩如實了知諸器世間破壞成立如器世間破壞成立差別而知又諸菩薩於其世間於世間集於世間滅於能往趣世間集行於能往趣世間滅行於其世間愛味過患及與出離皆如實知又諸菩薩如實了知眼乃至意諸無色蘊四大造色成士夫身唯有尒所假名人性於中所有想或我或有情此唯有想於中所有自号言說我眼見色廣說乃至我意知法此亦唯有自号言說於中所有世俗語言謂此長老有如是名如是種類如是族姓如是飲食如是領納若苦若樂如是長壽如是久住如是盡其壽量邊際此亦唯有世俗言說菩薩於此皆如實知由諸菩薩如實了知有情世間流轉差別若器世間流轉差別若八種相觀世間義若諸世間所有勝義是故說名善知世間復次菩薩若見年德俱尊勝者能正奉迎敷座延坐敬問礼拜合掌慇懃脩和敬業若見年德俱相似者能正問訊酬對歡慰以奐美言共興談論不依等慢而自格量若見年德俱卑劣者隨力隨能勸修勝德顯實少德覆實多過終不舉發令其恥愧亦不輕毀令心退沒知有希求若財若法終不背面亦不頻蹙不識悞失不蔑退榮於是一切



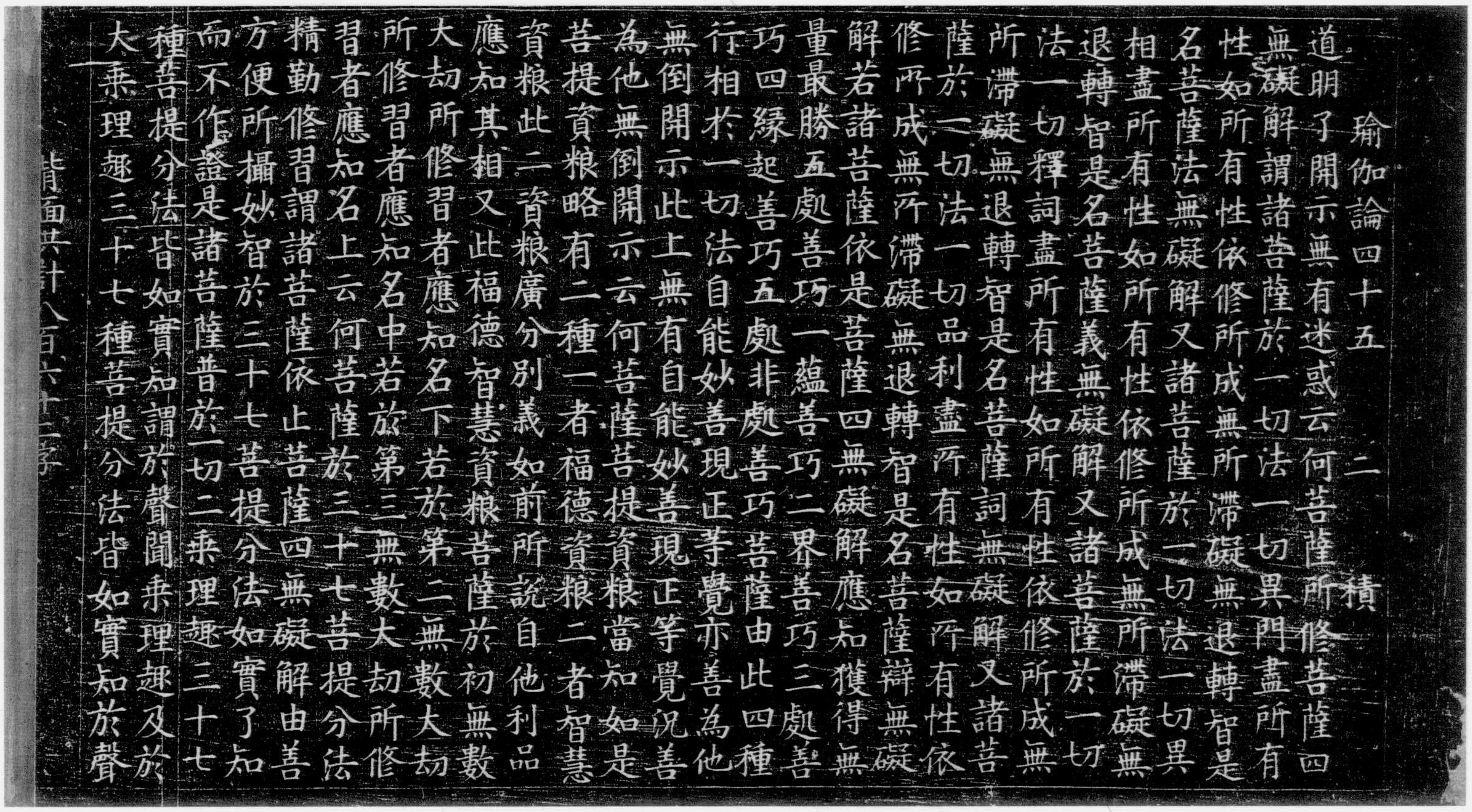
瑜伽論四十四　十六　積

憍慠所攝有情縱懷資給有病無病終不棄捐身業語業無不隨順若識不識一切等心為友為朋無怨無障於無依怙一切有情隨力隨能作依作怙不說異門發他憂苦令彼須臾住不安樂若有因緣須現談謔稱理而為非不稱理雖遇情交極相親密年事斯等無乖隅者亦不共談匪仁言論終不於他久懷忿恨設復暫起不斥其諱若復為他身語訾辱或善思擇或依正法或省已過而自開解不讁於他其心安靜而不輕躁身語意業起必審詳普能遠離十四垢業藏隱六方遠四惡友攝四善友如是一切應知具如尸佉絡迦契經中說或為現法利益事義財位相應起策具足守護具足平等養命於諸世間工巧業處皆得善巧無謟無幻性不誑他於罪現行深懷慚恥正行具足尊重正行守護正行有所寄付深可倚信於他財物無所規度舉貸他物終不違捍分所共財平等無矯共知真寶責者不識稱實酬價無枉毫釐於世時務令儀軌範為益世間辯正機速於所應作彼彼事中他正来求皆為助伴敦質無動不託餘緣善營事業非為不善若為帝王以法治世不以非法不好責罰若御大衆勸捨惡戒令修善戒成就八種賢聖語言謂於所見問荅言見於聞覺知問荅言知於所不見問荅不見於所不聞不覺不知問荅不知菩薩成就如是等法如其世間正所應知如其世間正所應轉於彼一切皆如實知是故名為善知世間

瑜伽師地論卷第四十四　計一千一十一字　積



瑜伽師地論卷第四十五　積　沙門　善雍　書
弥勒菩薩說
沙門　玄奘　奉
詔譯
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處菩提分
品第十七之二
云何菩薩修正四依謂諸菩薩為求義故從他
聽法不為求世藻飾文詞菩薩求義不為求文
而聽法時雖遇常流言音說法但依於義恭敬
聽受又諸菩薩如實了知闇說大說如實知
已以理為依不由耆長衆所知識補特伽羅若
佛若僧所說法故即便信受是故不依補特伽
羅如是菩薩以理為依補特伽羅非所依故
於真實義心不動搖於正法中他緣匪奪又諸菩
薩於如來所深植正信深植清淨一向證淨唯
依如來了義經典非不了義了義經典為所依
故於佛所說法毗奈耶不可引奪何以故以佛
所說不了義經依種種門辯本性義猶未決定
尚生疑惑非了義故若諸菩薩於了義經不決
定者於佛所說法毗奈耶猶可引奪又諸菩薩
於真證智見為真實非於聞思但識法義非真
證智是諸菩薩如實了知修所成智所應知者
非唯聞思所成諸識所能了達如實知已聞如
來說最極甚深所有法義終不誹毀是名菩薩
修正四依依正四依善修習故略顯四量謂所
說義正理大師修所成慧真實證智又諸菩薩
一切四依為所依止精勤發起正加行故於出要



瑜伽論四十五　二　積
道明了開示無有迷惑云何菩薩所修菩薩四
無礙解謂諸菩薩於一切法一切異門盡所有
性如所有性依修所成無所滯礙無退轉智是
名菩薩法無礙解又諸菩薩於一切法一切異
相盡所有性如所有性依修所成無所滯礙無
退轉智是名菩薩義無礙解又諸菩薩於一切
法一切釋詞盡所有性如所有性依修所成無
所滯礙無退轉智是名菩薩詞無礙解又諸菩
薩於一切法一切品利盡所有性如所有性依
修所成無所滯礙無退轉智是名菩薩辯無礙
解若諸菩薩依是菩薩四無礙解應知獲得無
量最勝五處善巧一蘊善巧二界善巧三處善
巧四緣起善巧五處非處善巧菩薩由此四種
行相於一切法自能妙善現正等覺亦善為他
無倒開示此上無有自能妙善現正等覺況善
為他無倒開示云何菩薩菩提資粮當知如是
菩提資粮略有二種一者福德資粮二者智慧
資粮此二資粮廣分別義如前所說自他利品
應知其相又此福德智慧資粮菩薩於初無數
大劫所修習者應知名下若於第二無數大劫
所修習者應知名中若於第三無數大劫所修
習者應知名上云何菩薩於三十七菩提分法
精勤修習謂諸菩薩依止菩薩四無礙解由善
方便所攝妙智於三十七菩提分法如實了知
而不作證是諸菩薩普於一切二乘理趣三十七
種菩提分法皆如實知謂於聲聞乘理趣及於
大乘理趣三十七種菩提分法皆如實知於聲
背面共計八百六十二字

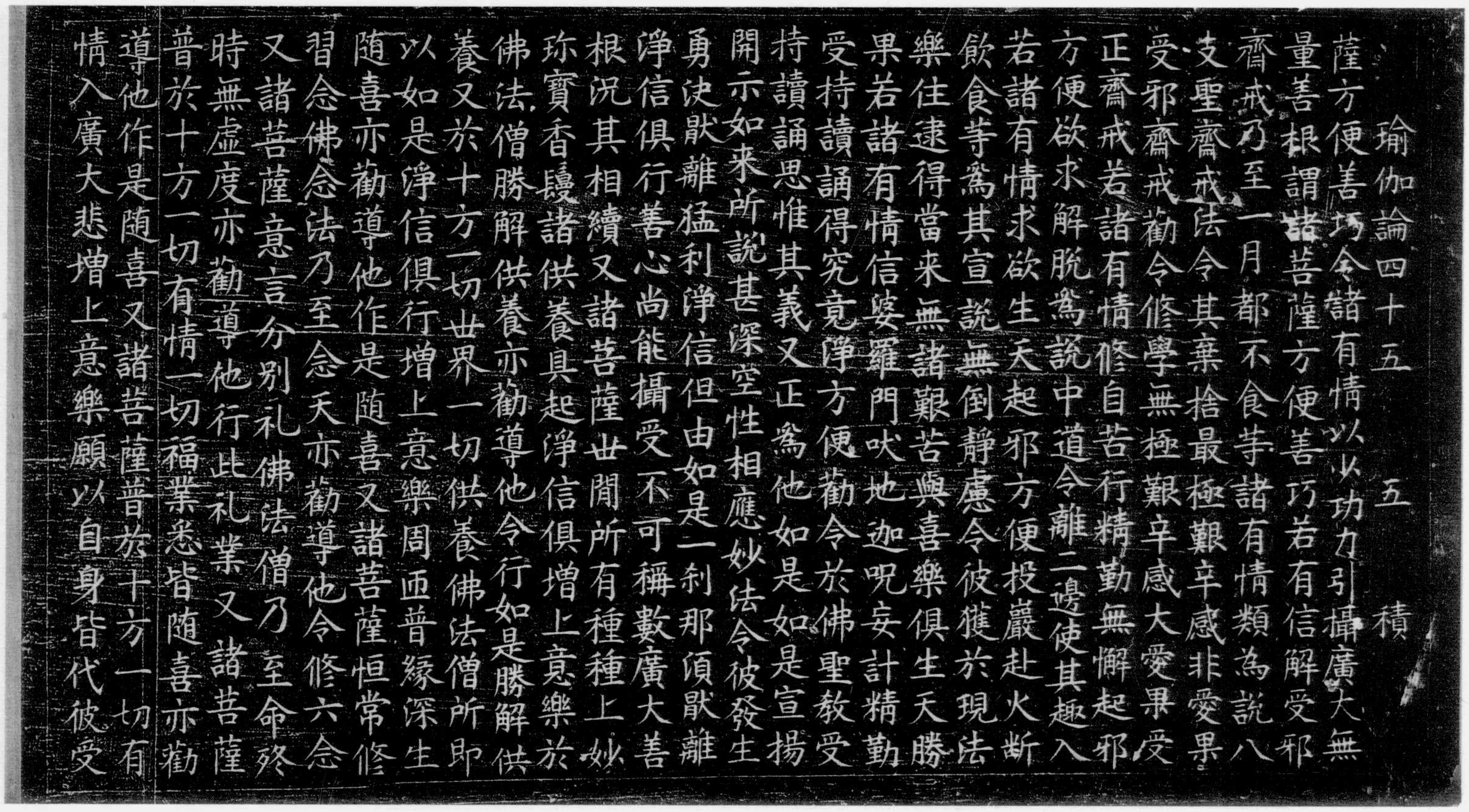
塔下三六一一

瑜伽論四十五　三　積
聞乘理趣三十七種菩提分法如實了知如聲
聞地如前所說一切應知云何菩薩於大乘理
趣三十七種菩提分法如實了知謂諸菩薩能於
其身住循身觀不於其身分別有性亦不分
別一切種類都無有性又於其身遠離言說自
性法性如實了知當知名依勝義理趣能於
其身住循身觀修習念住若諸菩薩隨順無
量安立理趣妙智而轉當知名依世俗理趣
能於其身住循身觀修習念住如於其身住
循身觀修習念住如是所餘一切念住所餘
一切菩提分法當知亦尒如是菩薩於身
等法不分別若不分別集不分別此所作斷
滅不分別此得滅因道又即於此遠離言說自
性法性若苦法性若集法性若滅法性若道
法性如實了知當知名依勝義理趣修菩提分
為所依止緣諦修習若諸菩薩隨順無量安立
理趣妙智而轉當知名依世俗理趣緣諦修習
此中菩薩即於諸法無所分別當知名止若於
諸法勝義理趣如實真智及於無量安立理
趣世俗妙智當知名觀此中菩薩略有四行當
知名止一勝義世俗智前行二勝義世俗智果
三普於一切戲論想中無功用轉四即於如是
離言唯事由無有相無所分別其心寂靜趣
向一切法平等性一味實性由此四行是諸菩
薩止道運轉漸次乃至能證無上正等菩提智
見圓滿此中菩薩略有四行當知名觀謂即
四行止道前行於一切法遠離增益不正執

瑜伽論四十五　四　積
邊遠離損減不正執邊及與隨順無量諸法
差別安立理趣妙觀由此四行是諸菩薩觀
道運轉漸次乃至能證無上正等菩提智見
圓滿是名略說菩薩止觀云何菩薩方便善巧
當知略說有十二種依內修證一切佛法有其
六種依外成熟一切有情亦有六種云何依
內修證一切佛法六種方便善巧一者菩薩
於諸有情悲心俱行顧戀不捨二者菩薩於
一切行如實遍知三者菩薩恒於無上正等菩
提所有妙智深心欣樂四者菩薩顧戀有情為
依止故不捨生死五者菩薩於一切行如實遍
知為依止故輪轉生死而心不染六者菩薩欣
樂佛智為依止故熾然精進當知是名菩薩
依內修證一切佛法六種方便善巧云何依外
成熟一切有情六種方便善巧一者菩薩方
便善巧能令有情以少善根感無量果二者菩
薩方便善巧能令有情少用功力引攝廣大
無量善根三者菩薩方便善巧於佛聖教憎
背有情除其恚惱四者菩薩方便善巧於佛
聖教處中有情令其趣入五者菩薩方便善
巧於佛聖教已趣入者令其成熟六者菩薩
方便善巧於佛聖教已成熟者令得解脫云
何菩薩方便善巧令諸有情以少善根感無
量果謂諸菩薩方便善巧勸諸有情捨微
劣物乃至最下唯一麨團施鄙穢田乃至蠢
動傍生之類作是施已迴求無上正等菩提如
是善根物田雖下由迴向力感無量果云何菩

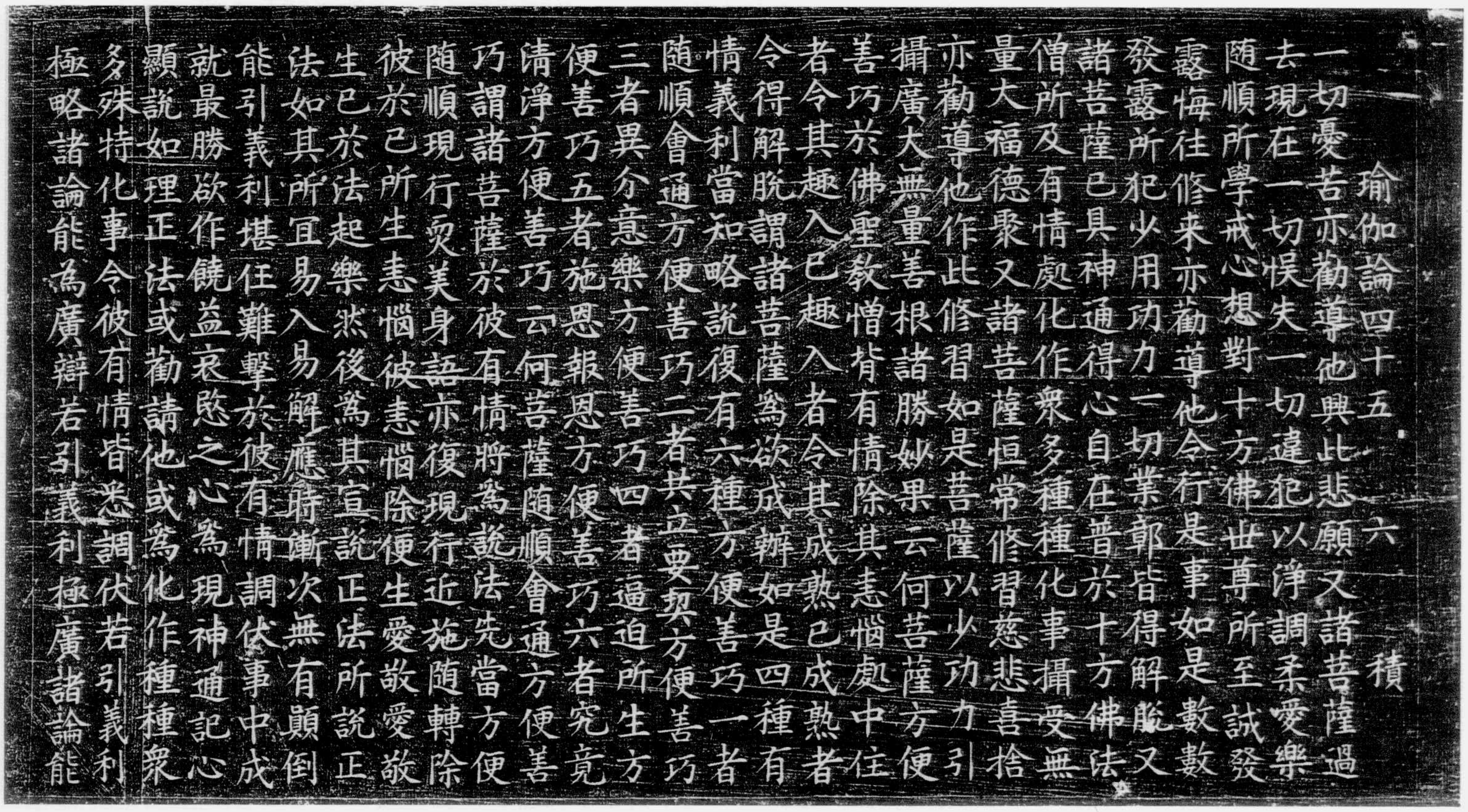
九百七十四字

塔下三六三五



瑜伽論四十五　五　積

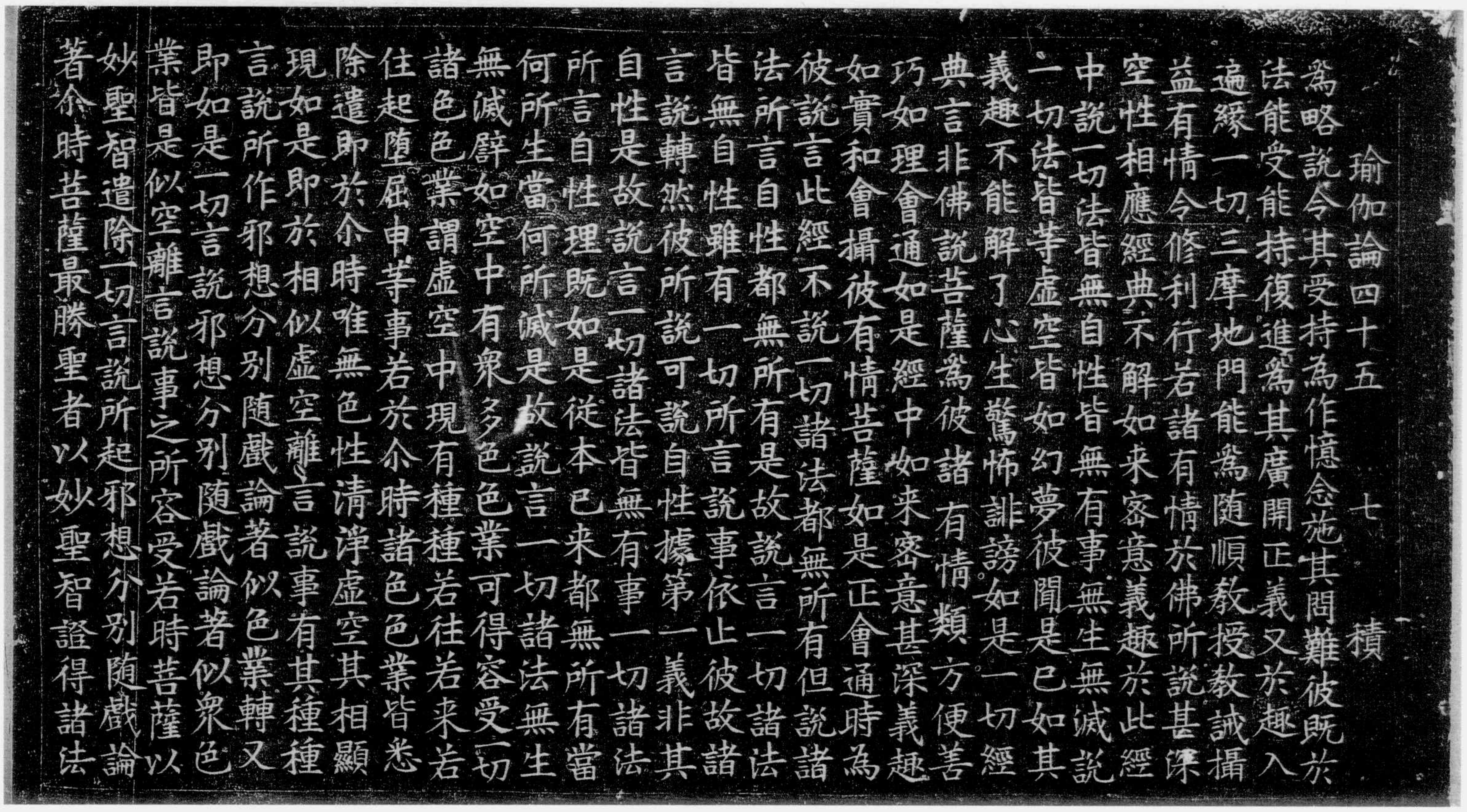
薩方便善巧令諸有情以少功力引攝廣大無量善根謂諸菩薩方便善巧若有信解受邪齋戒乃至一月都不食等諸有情類爲說八支聖齋戒法令其棄捨最極艱辛感非愛果受邪齋戒勸令修學無極艱辛感大愛果受正齋戒若諸有情修自苦行精勤無懈起邪方便欲求解脫爲說中道令離二邊使其趣入若諸有情求欲生天起邪方便投巖赴火斷飲食等爲其宣說無倒靜慮令彼獲於現法樂住逮得當来無諸艱苦與喜樂俱生天勝果若諸有情信婆羅門吠地迦呪妄計精勤受持讀誦得究竟淨方便勸令於佛聖教受持讀誦思惟其義又正爲他如是如是宣揚開示如来所說甚深空性相應妙法令彼發生勇決猒離猛利淨信但由如是一剎那頃猒離淨信俱行善心尚能攝受不可稱數廣大善根況其相續又諸菩薩世間所有種種上妙珎寶香鬘諸供養具起淨信俱增上意樂於佛法僧勝解供養亦勸導他令行如是勝解供養又於十方一切世界一切供養佛法僧所即以如是淨信俱行增上意樂周匝普緣深生隨喜亦勸導他作是隨喜又諸菩薩恒常修習念佛念法乃至念天亦勸導他令修六念又諸菩薩意言分別礼佛法僧乃至命終時無虛度亦勸導他行此礼業又諸菩薩普於十方一切有情一切福業悉皆隨喜亦勸導他作是隨喜又諸菩薩普於十方一切有情入廣大悲增上意樂願以自身皆代彼受



瑜伽論四十五　六　積

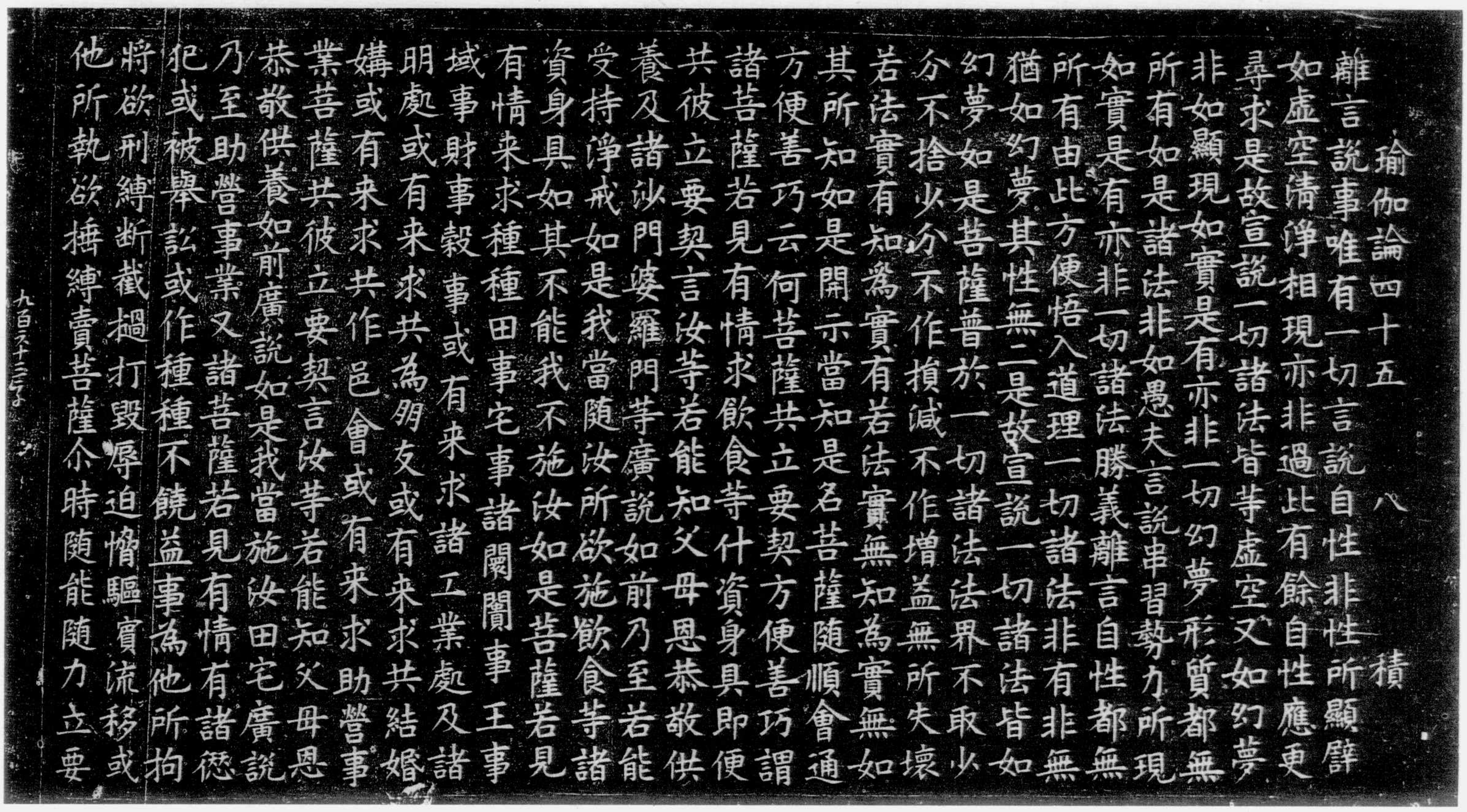
一切憂苦亦勸導他興此悲願又諸菩薩過去現在一切悞失一切違犯以淨調柔愛樂隨順所學戒心想對十方佛世尊所至誠發露悔往修来亦勸導他令行是事如是數數發露所犯少用功力一切業鄣皆得解脫又諸菩薩已具神通得心自在普於十方佛法僧所及有情處化作衆多種種化事攝受無量大福德衆又諸菩薩恒常修習慈悲喜捨亦勸導他作此修習如是菩薩以少功力引攝廣大無量善根諸勝妙果云何菩薩方便善巧於佛聖教憎背有情除其恚惱處中住者令其趣入已趣入者令其成熟已成熟者令得解脫謂諸菩薩爲欲成辦如是四種有情義利當知略說復有六種方便善巧一者隨順會通方便善巧二者共立要契方便善巧三者異分意樂方便善巧四者逼迫所生方便善巧五者施恩報恩方便善巧六者究竟清淨方便善巧云何菩薩隨順會通方便善巧謂諸菩薩於彼有情將爲說法先當方便隨順現行愛美身語亦復現行近施隨轉除彼於已所生恚惱彼恚惱除便生愛敬愛敬生已於法起樂然後爲其宣說正法所說正法如其所宜易入易解應時漸次無有顛倒能引義利堪任難擊於彼有情調伏事中成就最勝欲作饒益哀愍之心爲現神通記心顯說如理正法或勸請他或爲化作種種衆多殊特化事令彼有情皆悉調伏若引義利極略諸論能爲廣辯若引義利極廣諸論能

塔下三六〇二



瑜伽論四十五　七　積

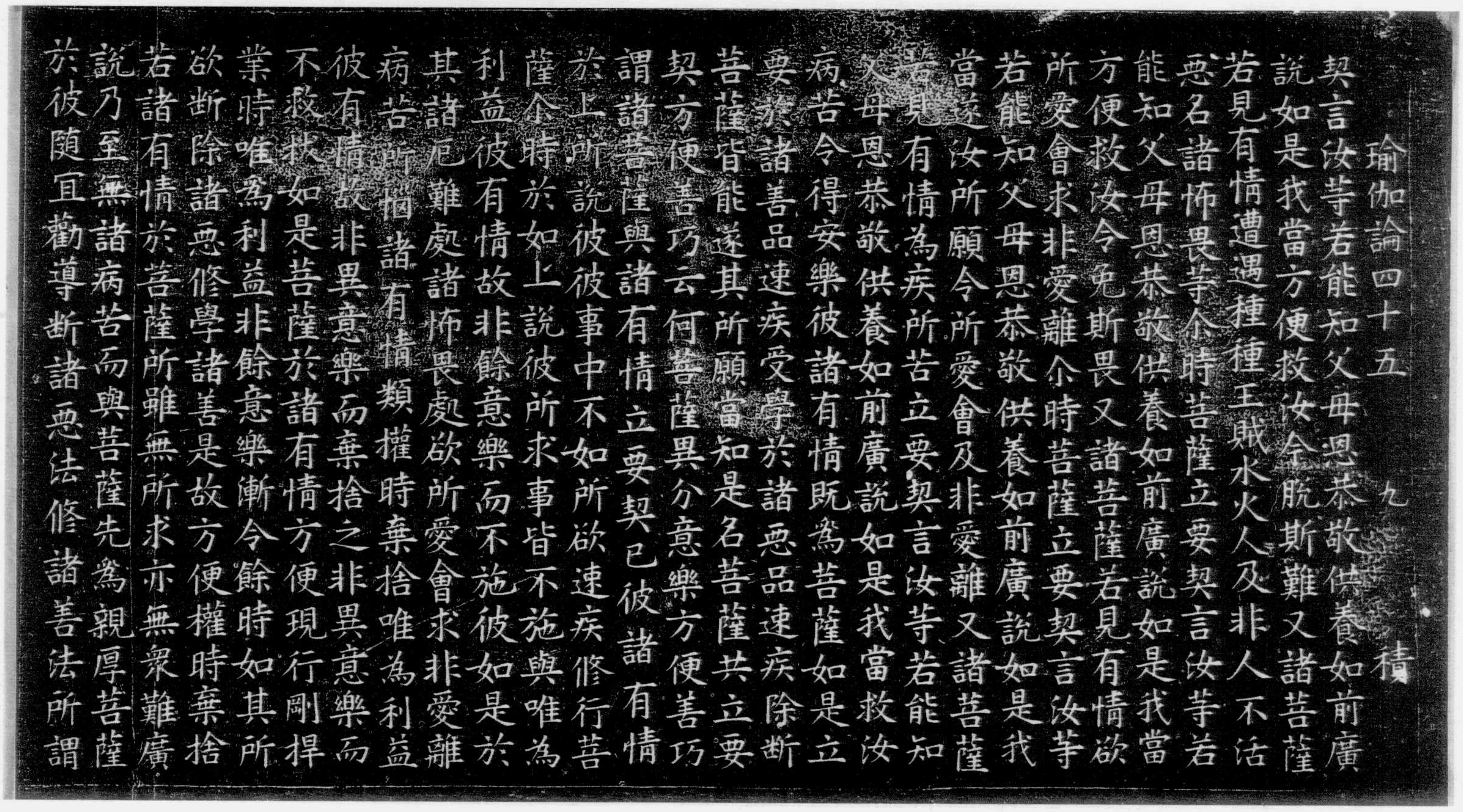
爲略說令其受持為作憶念施其問難彼既於法能受能持復進爲其廣開正義又於趣入遍緣一切三摩地門能爲隨順教授教誡攝益有情令修利行若諸有情於佛所說甚深空性相應經典不解如来密意義趣於此經中說一切法皆無自性皆無有事無生無滅說一切法皆等虛空皆如幻夢彼聞是已如其義趣不能解了心生驚怖誹謗如是一切經典言非佛說菩薩爲彼諸有情類方便善巧如理會通如是經中如来密意甚深義趣如實和會攝彼有情菩薩如是正會通時為彼說言此經不說一切諸法都無所有但說諸法所言自性都無所有是故說言一切諸法皆無自性雖有一切所言說事依止彼故諸言說轉然彼所說可說自性據第一義非其自性是故說言一切諸法皆無有事一切諸法所言自性理既如是從本已来都無所有當何所生當何所滅是故說言一切諸法無生無滅辟如空中有衆多色色業可得容受一切諸色色業謂虛空中現有種種若往若来若住起墮屈申等事若於尒時諸色色業皆悉除遣即於尒時唯無色性清淨虛空其相顯現如是即於相似虛空離言說事有其種種言說所作邪想分別隨戲論著似色業轉又即如是一切言說邪想分別隨戲論著似衆色業皆是似空離言說事之所容受若時菩薩以妙聖智遣除一切言說所起邪想分別隨戲論著尒時菩薩最勝聖者以妙聖智證得諸法



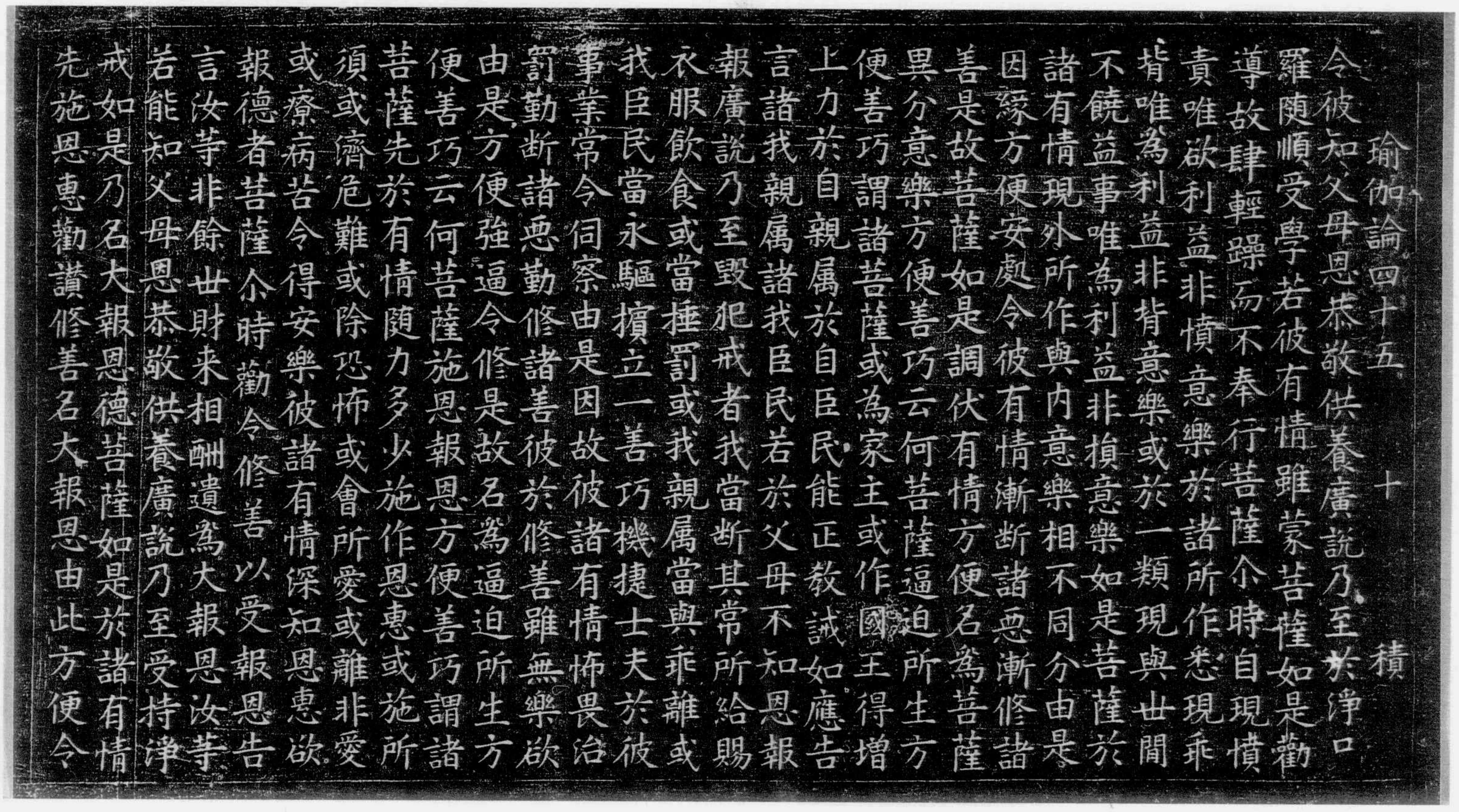
瑜伽論四十五　八　積

離言說事唯有一切言說自性非性所顯辟如虛空清淨相現亦非過此有餘自性應更尋求是故宣說一切諸法皆等虛空又如幻夢非如顯現如實是有亦非一切幻夢形質都無所有如是諸法非如愚夫言說串習勢力所現如實是有亦非一切諸法勝義離言自性都無所有由此方便悟入道理一切諸法非有非無猶如幻夢其性無二是故宣說一切諸法皆如幻夢如是菩薩普於一切諸法法界不取少分不捨少分不作損減不作增益無所失壞若法實有知爲實有若法實無知為實無如其所知如是開示當知是名菩薩隨順會通方便善巧云何菩薩共立要契方便善巧謂諸菩薩若見有情求飲食等什資身具即便共彼立要契言汝等若能知父母恩恭敬供養及諸沙門婆羅門等廣說如前乃至若能受持淨戒如是我當隨汝所欲施歡食等諸資身具如其不能我不施汝如是菩薩若見有情来求種種田事宅事諸闠闠事王事域事財事穀事或有来求諸工業處及諸明處或有来求共爲朋友或有来求共結婚媾或有来求共作邑會或有来求助營事業菩薩共彼立要契言汝等若能知父母恩恭敬供養如前廣說如是我當施汝田宅廣說乃至助營事業又諸菩薩若見有情有諸懲犯或被舉訟或作種種不饒益事為他所拘將欲刑縛斷截撾打毀辱迫愶驅賓流移或他所執欲捶縛賣菩薩尒時隨能隨力立要

九百五十三子

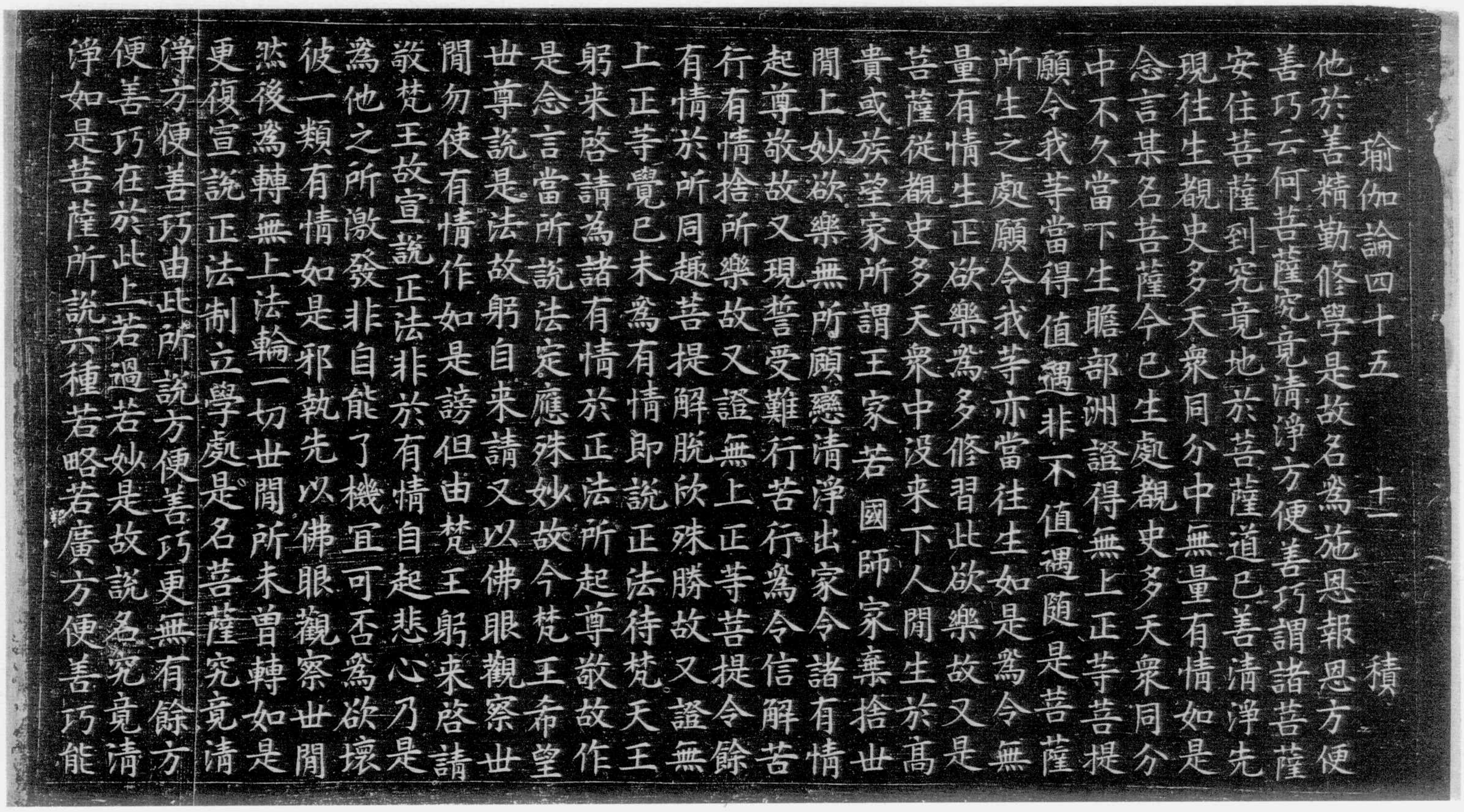


瑜伽論四十五　九　積
契言汝等若能知父母恩恭敬供養如前廣
說如是我當方便救汝令脫斯難又諸菩薩
若見有情遭遇種種王賊水火人及非人不活
惡名諸怖畏等尒時菩薩立要契言汝等若
能知父母恩恭敬供養如前廣說如是我當
方便救汝令免斯畏又諸菩薩若見有情欲
所愛會求非愛離尒時菩薩立要契言汝等
若能知父母恩恭敬供養如前廣說如是我
當遂汝所願令所愛會及非愛離又諸菩薩
若見有情為疾所苦立要契言汝等若能知
父母恩恭敬供養如前廣說如是我當救汝
病苦令得安樂彼諸有情既為菩薩如是立
要於諸善品速疾受學於諸惡品速疾除斷
菩薩皆能遂其所願當知是名菩薩共立要
契方便善巧云何菩薩異分意樂方便善巧
謂諸菩薩與諸有情立要契已彼諸有情
於上所說彼彼事中不如所欲速疾修行菩
薩尒時於如上說彼所求事皆不施與唯為
利益彼有情故非餘意樂而不施彼如是於
其諸厄難處諸怖畏處欲所愛會求非愛離
病苦所惱諸有情類權時棄捨唯為利益
彼有情故非異意樂而棄捨之非異意樂而
不救拔如是菩薩於諸有情方便現行剛捍
業時唯為利益非餘意樂漸令餘時如其所
欲斷除諸惡修學諸善是故方便權時棄捨
若諸有情於菩薩所雖無所求亦無衆難廣
說乃至無諸病苦而與菩薩先為親厚菩薩
於彼隨宜勸導斷諸惡法修諸善法所謂



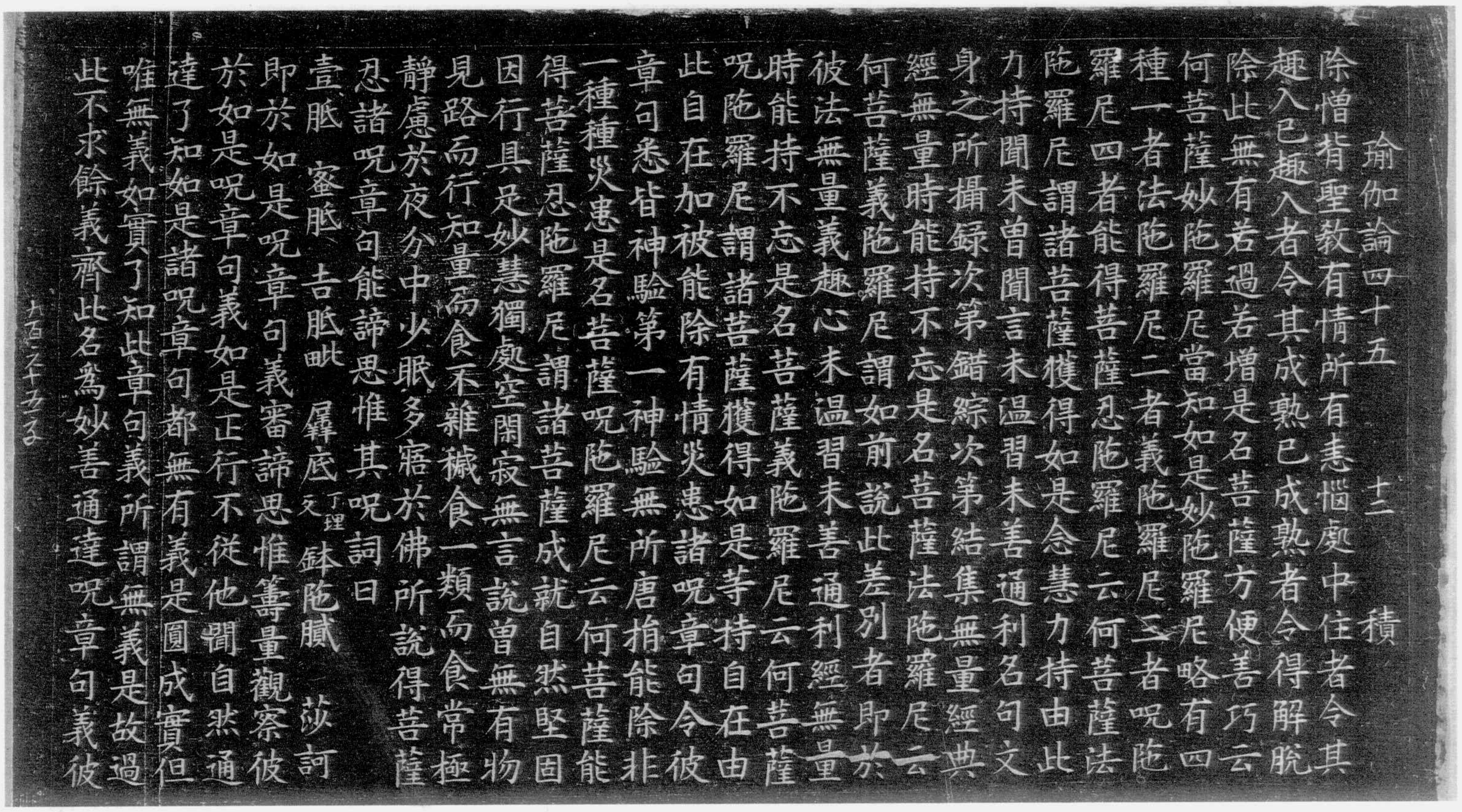
瑜伽論四十五　十　積
令彼知父母恩恭敬供養廣說乃至於淨尸
羅隨順受學若彼有情雖蒙菩薩如是勸
導故肆輕躁而不奉行菩薩尒時自現憤
責唯欲利益非憤意樂於諸所作悉現乖
背唯為利益非背意樂或於一類現與世間
不饒益事唯為利益非損意樂如是菩薩於
諸有情現外所作與內意樂相不同分由是
因緣方便安處令彼有情漸斷諸惡漸修諸
善是故菩薩如是調伏有情方便名為菩薩
異分意樂方便善巧云何菩薩逼迫所生方
便善巧謂諸菩薩或為家主或作國王得增
上力於自親屬於自臣民能正教誡如應告
言諸我親屬諸我臣民若於父母不知恩報
報廣說乃至毀犯戒者我當斷其常所給賜
衣服飲食或當捶罰或我親屬當與乖離或
我臣民當永驅擯立一善巧機捷士夫於彼
事業常令伺察由是因故彼諸有情怖畏治
罰勤斷諸惡勤修諸善彼於修善雖無樂欲
由是方便強逼令修是故名為逼迫所生方
便善巧云何菩薩施恩報恩方便善巧謂諸
菩薩先於有情隨力多少施作恩惠或施所
須或濟危難或除恐怖或會所愛或離非愛
或療病苦令得安樂彼諸有情深知恩惠欲
報德者菩薩尒時勸令修善以受報恩告
言汝等非餘世財来相酬遺為大報恩汝等
若能知父母恩恭敬供養廣說乃至受持淨
戒如是乃名大報恩德菩薩如是於諸有情
先施恩惠勸讚修善名大報恩由此方便令

塔下二六六七



瑜伽論四十五　十二　積

他於善精勤修學是故名爲施恩報恩方便善巧云何菩薩究竟清淨方便善巧謂諸菩薩安住菩薩到究竟地於菩薩道已善清淨先現往生覩史多天衆同分中無量有情如是念言某名菩薩今已生處覩史多天衆同分中不久當下生贍部洲證得無上正等菩提願令我等當得值遇非不值遇隨是菩薩所生之處願令我等亦當往生如是爲令無量有情生正欲樂爲多修習此欲樂故又是菩薩從覩史多天衆中没来下人閒生於高貴或族望家所謂王家若國師家棄捨世閒上妙欲樂無所顧戀清淨出家令諸有情起尊敬故又現誓受難行苦行爲令信解苦行有情捨所樂故又證無上正等菩提令餘有情於所同趣菩提解脱欣殊勝故又證無上正等覺已未爲有情即説正法待梵天王躬来啓請爲諸有情於正法所起尊敬故作是念言當所説法定應殊妙故令梵王希望世尊説是法故躬自来請又以佛眼觀察世閒勿使有情作如是謗但由梵王躬来啓請敬梵王故宣説正法非於有情自起悲心乃是爲他之所激發非自能了機宜可否爲欲壞彼一類有情如是邪執先以佛眼觀察世閒然後爲轉無上法輪一切世閒所未曾轉如是更復宣説正法制立學處是名菩薩究竟清淨方便善巧由此所説方便善巧更無有餘方便善巧在於此上若過若妙是故説名究竟清淨如是菩薩所説六種若略若廣方便善巧能



瑜伽論四十五　十三　積

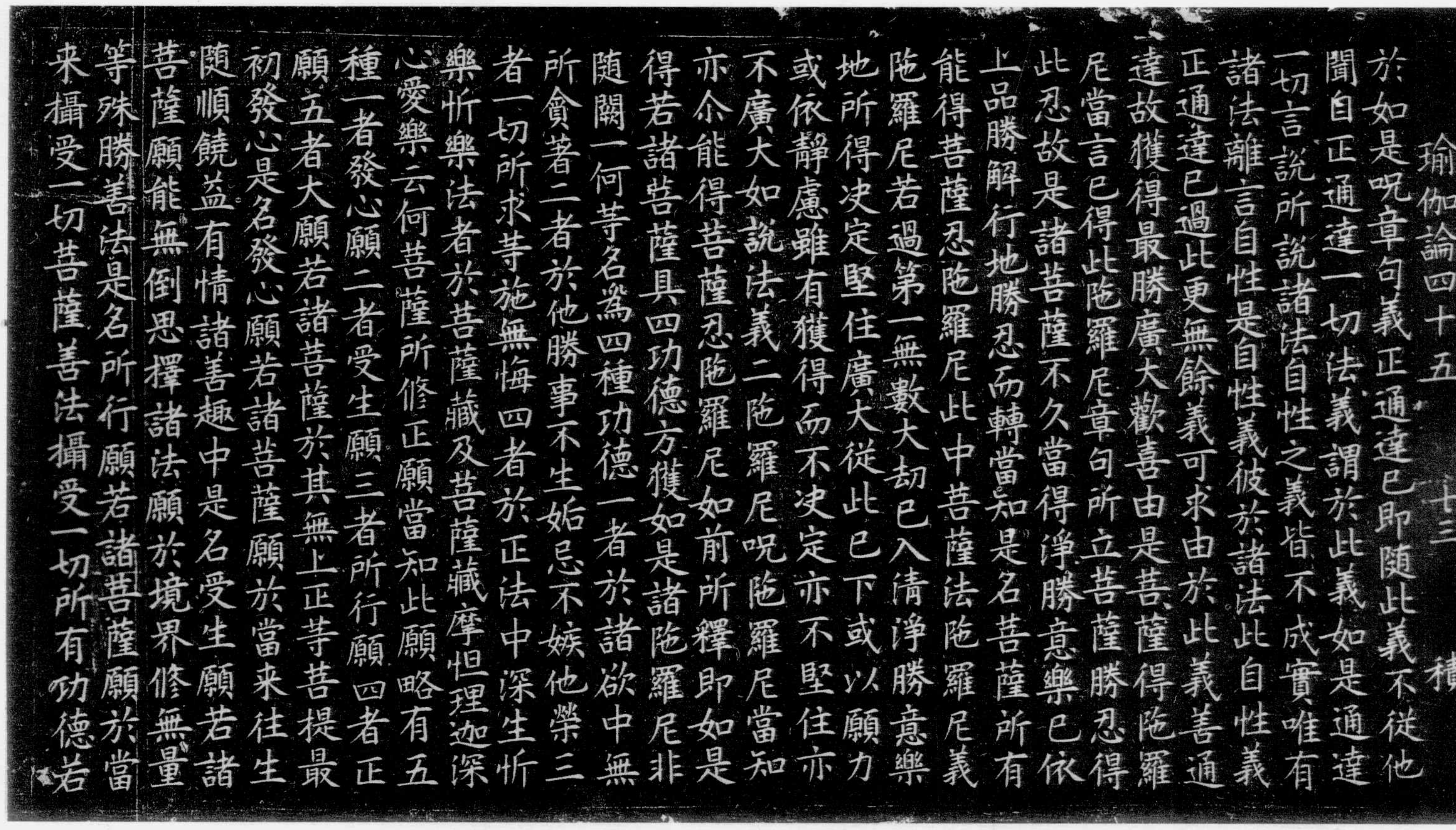
除憎背聖教有情所有恚惱處中住者令其趣入已趣入者令其成熟已成熟者令得解脱除此無有若過若增是名菩薩方便善巧云何菩薩妙陁羅尼當知如是妙陁羅尼略有四種一者法陁羅尼二者義陁羅尼三者呪陁羅尼四者能得菩薩忍陁羅尼云何菩薩法陁羅尼謂諸菩薩獲得如是念慧力持由此力持聞未曾聞言未温習未善通利名句文身之所攝録次第錯綜次第結集無量經典經無量時能持不忘是名菩薩法陁羅尼云何菩薩義陁羅尼謂如前説此差別者即於彼法無量義趣心未温習未善通利經無量時能持不忘是名菩薩義陁羅尼云何菩薩呪陁羅尼謂諸菩薩獲得如是等持自在由此自在加被能除有情災患諸呪章句令彼章句悉皆神驗第一神驗無所唐捐能除非一種種災患是名菩薩呪陁羅尼云何菩薩能得菩薩忍陁羅尼謂諸菩薩成就自然堅固因行具足妙慧獨處空閑寂無言説曾無有物見路而行知量而食不雜穢食一類而食常極静慮於夜分中少眠多寤於佛所説得菩薩忍諸呪章句能諦思惟其呪詞曰

壹胝　蜜胝　吉胝毗　羼鞞底（丁理反）　鉢陁膩　莎訶

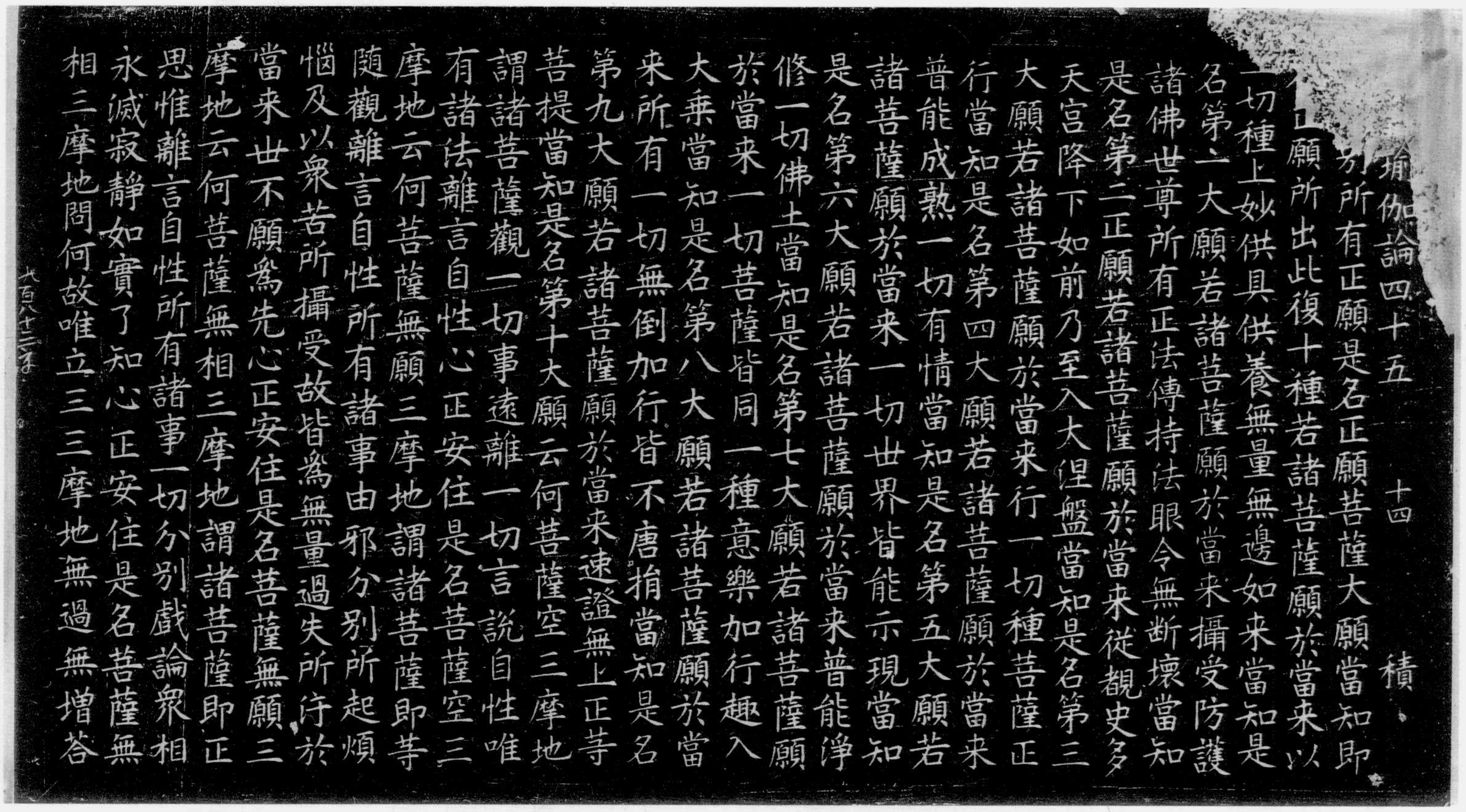
即於如是呪章句義審諦思惟籌量觀察彼於如是呪章句義如是正行不從他聞自然通達了知如是諸呪章句都無有義是圓成實但唯無義如實了知此章句義所謂無義是故過此不求餘義齊此名爲妙善通達呪章句義彼

九百二千五子

塔下三六〇七

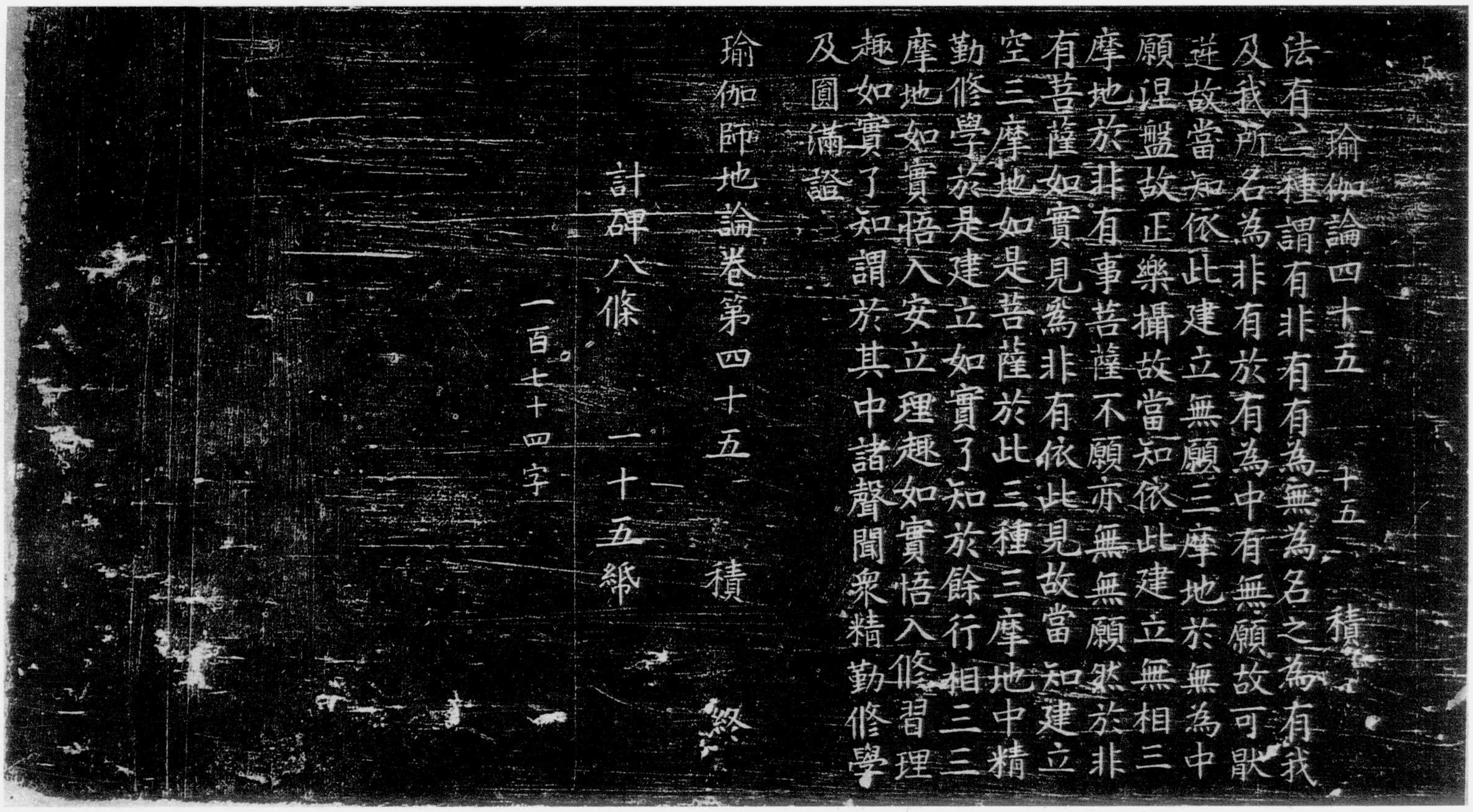


瑜伽論四十五　十三　積
於如是呪章句義正通達已即隨此義不從他
聞自正通達一切法義謂於此義如是通達
一切言說所說諸法自性之義皆不成實唯有
諸法離言自性是自性義彼於諸法此自性義
正通達已過此更無餘義可求由於此義善通
達故獲得最勝廣大歡喜由是菩薩得陁羅
尼當言已得此陁羅尼章句所立菩薩勝忍得
此忍故是諸菩薩不久當得淨勝意樂已依
上品勝解行地勝忍而轉當知是名菩薩所有
能得菩薩忍陁羅尼此中菩薩法陁羅尼義
陁羅尼若過第一無數大刧已入清淨勝意樂
地所得决定堅住廣大從此已下或以願力
或依靜慮雖有獲得而不决定亦不堅住亦
不廣大如說法義二陁羅尼呪陁羅尼當知
亦尒能得菩薩忍陁羅尼如前所釋即如是
得若諸菩薩具四功德方獲如是諸陁羅尼非
隨闕一何等名爲四種功德一者於諸欲中無
所貪著二者於他勝事不生妬忌不嫉他榮三
者一切所求等施無悔四者於正法中深生忻
樂忻樂法者於菩薩藏及菩薩藏摩怛理迦深
心愛樂云何菩薩所修正願當知此願略有五
種一者發心願二者受生願三者所行願四者正
願五者大願若諸菩薩於其無上正等菩提最
初發心是名發心願若諸菩薩願於當来往生
隨順饒益有情諸善趣中是名受生願若諸
菩薩願能無倒思擇諸法願於境界修無量
等殊勝善法是名所行願若諸菩薩願於當
来攝受一切菩薩善法攝受一切所有功德若



瑜伽論四十五　十四　積
別所有正願是名正願菩薩大願當知即
正願所出此復十種若諸菩薩願於當来以
一切種上妙供具供養無量無邊如来當知是
名第一大願若諸菩薩願於當来攝受防護
諸佛世尊所有正法傳持法眼令無斷壞當知
是名第二正願若諸菩薩願於當来從覩史多
天宮降下如前乃至入大湼槃當知是名第三
大願若諸菩薩願於當来行一切種菩薩正
行當知是名第四大願若諸菩薩願於當来
普能成熟一切有情當知是名第五大願若
諸菩薩願於當来一切世界皆能示現當知
是名第六大願若諸菩薩願於當来普能淨
修一切佛土當知是名第七大願若諸菩薩願
於當来一切菩薩皆同一種意樂加行趣入
大乘當知是名第八大願若諸菩薩願於當
来所有一切無倒加行皆不唐捐當知是名
第九大願若諸菩薩願於當来速證無上正等
菩提當知是名第十大願云何菩薩空三摩地
謂諸菩薩觀一切事遠離一切言說自性唯
有諸法離言自性心正安住是名菩薩空三
摩地云何菩薩無願三摩地謂諸菩薩即等
隨觀離言自性所有諸事由邪分別所起煩
惱及以衆苦所攝受故皆爲無量過失所汙於
當来世不願爲先心正安住是名菩薩無願三
摩地云何菩薩無相三摩地謂諸菩薩即正
思惟離言自性所有諸事一切分別戲論衆相
永滅寂靜如實了知心正安住是名菩薩無
相三摩地問何故唯立三三摩地無過無增荅
[illegible]

塔下六〇四五



瑜伽論四十五　十五　積

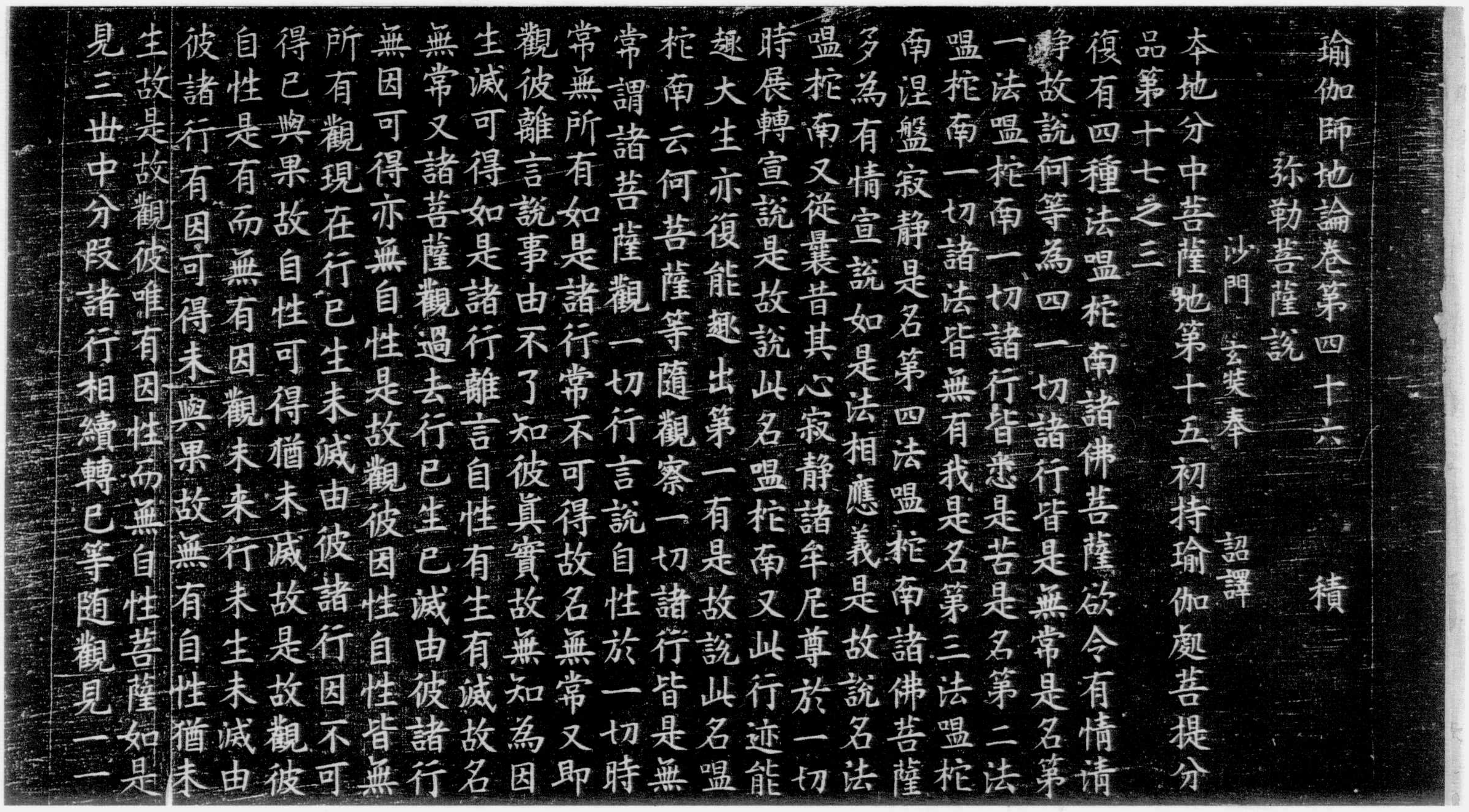
法有二種謂有非有有為無為名之為有我及我所名為非有於有為中有無願故可猒逆故當知依此建立無願三摩地於無為中願涅槃故正樂攝故當知依此建立無相三摩地於非有事菩薩不願亦無無願然於非有菩薩如實見爲非有依此見故當知建立空三摩地如是菩薩於此三種三摩地中精勤修學於是建立如實了知於餘行相三三摩地如實悟入安立理趣如實悟入修習理趣如實了知謂於其中諸聲聞衆精勤修學及圓滿證

瑜伽師地論卷第四十五　積　終

計碑八條　一十五紙

一百七十四字

塔下二六六八



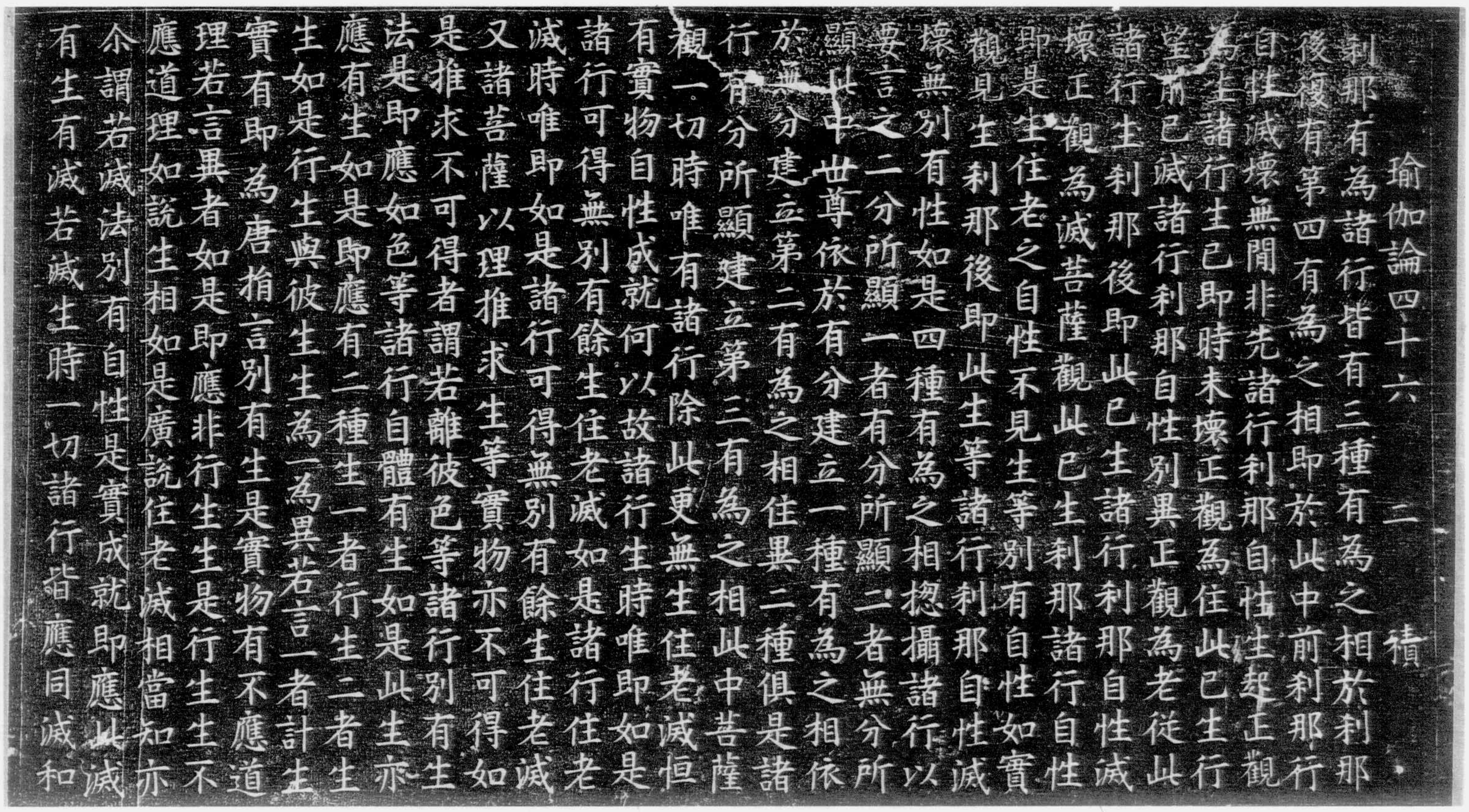
瑜伽師地論卷第四十六　積

彌勒菩薩說

沙門玄奘奉　詔譯

本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處菩提分品第十七之三

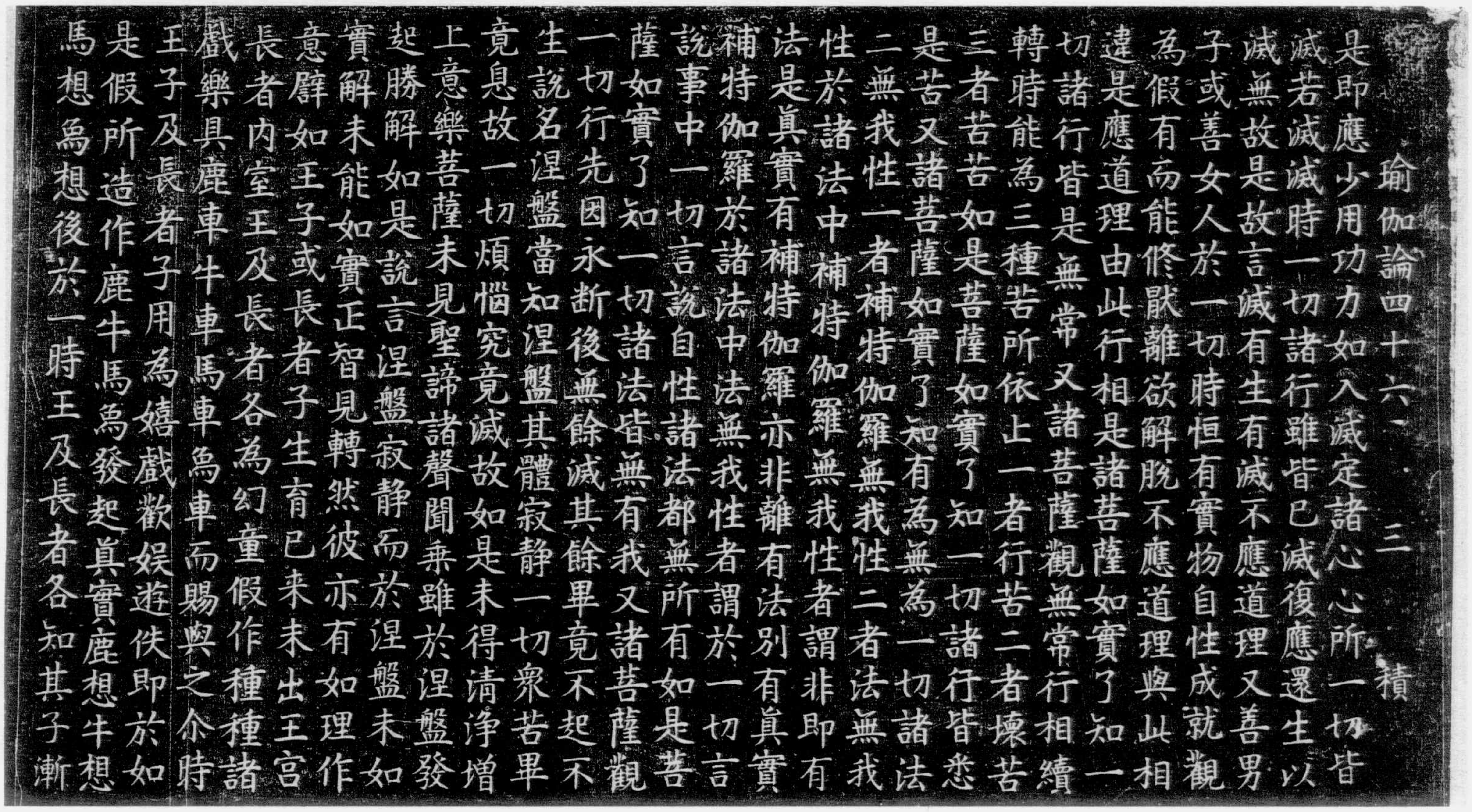
復有四種法嗢柁南諸佛菩薩欲令有情清淨故說何等為四一切諸行皆是無常是名第一法嗢柁南一切諸行皆悉是苦是名第二法嗢柁南一切諸法皆無有我是名第三法嗢柁南涅槃寂靜是名第四法嗢柁南諸佛菩薩多為有情宣說如是法相應義是故說名法嗢柁南又從曩昔其心寂靜諸牟尼尊於一切時展轉宣說是故說此名嗢柁南又此行迹能趣大生亦復能趣出第一有是故說此名嗢柁南云何菩薩等隨觀察一切諸行皆是無常謂諸菩薩觀一切行言說自性於一切時常無所有如是諸行常不可得故名無常又即觀彼離言說事由不了知彼真實故無知為因生滅可得如是諸行離言自性有生有滅故名無常又諸菩薩觀過去行已生已滅由彼諸行無因可得亦無自性是故觀彼因性自性皆無所有觀現在行已生未滅由彼諸行因不可得已與果故自性可得猶未滅故是故觀彼自性是有而無有因觀未來行未生未滅由彼諸行有因可得未與果故無有自性猶未生故是故觀彼唯有因性而無自性菩薩如是見三世中分段諸行相續轉已等隨觀見一一



瑜伽論四十六　二　積

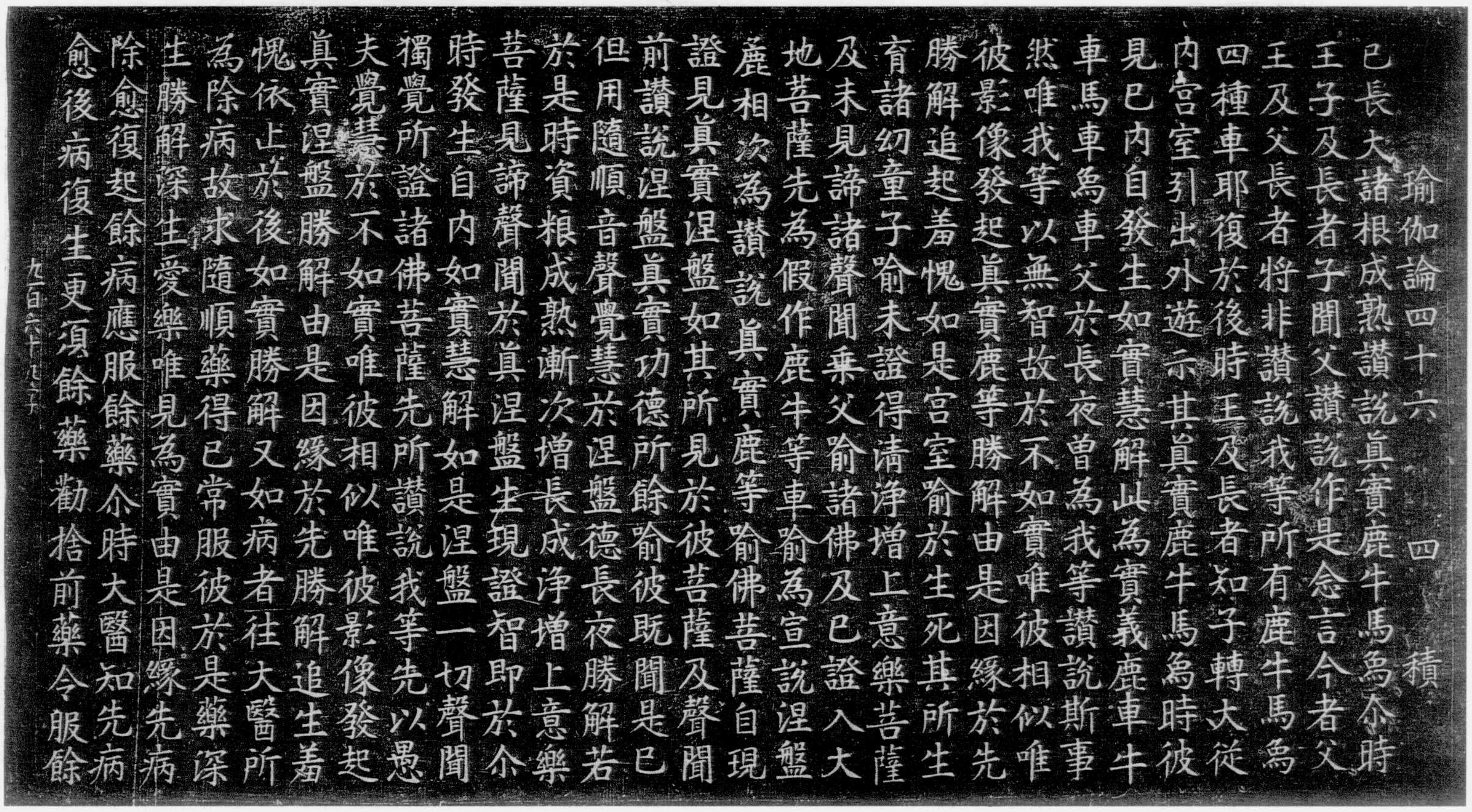
剎那有為諸行皆有三種有為之相於剎那後復有第四有為之相即於此中前剎那行自性滅壞無間非先諸行剎那自性生起正觀為生諸行生已即時未壞正觀為住此已生行望前已滅諸行剎那自性別異正觀為老從此諸行生剎那後即此已生諸行剎那自性滅壞正觀為滅菩薩觀此已生剎那諸行自性即是生住老之自性不見生等別有自性如實觀見生剎那後即此生等諸行剎那自性滅壞無別有性如是四種有為之相揔攝諸行以要言之二分所顯一者有分所顯二者無分所顯此中世尊依於有分建立一種有為之相依於無分建立第二有為之相住異二種俱是諸行有分所顯建立第三有為之相此中菩薩觀一切時唯有諸行除此更無生住老滅恒有實物自性成就何以故諸行生時唯即如是諸行可得無別有餘生住老滅如是諸行住老滅時唯即如是諸行可得無別有餘生住老滅又諸菩薩以理推求生等實物亦不可得如是推求不可得者謂若離彼色等諸行別有生法是即應如色等諸行自體有生如是此生亦應有生如是即應有二種生一者行生二者生生如是行生與彼生生為一為異若言一者計生實有即為唐捐言別有生是實物有不應道理若言異者如是即應非行生生是行生生不應道理如說生相如是廣說住老滅相當知亦尒謂若滅法別有自性是實成就即應此滅有生有滅若滅生時一切諸行皆應同滅和

塔下三六〇五



瑜伽論四十六　三　積

是即應少用功力如入滅定諸心心所一切皆滅若滅滅時一切諸行雖皆已滅復應還生以滅無故是故言滅有生有滅不應道理又善男子或善女人於一切時恒有實物自性成就觀為假有而能修猒離欲解脫不應道理與此相違是應道理由此行相是諸菩薩如實了知一切諸行皆是無常又諸菩薩觀無常行相續轉時能為三種苦所依止一者行苦二者壞苦三者苦苦如是菩薩如實了知一切諸行皆悉是苦又諸菩薩如實了知有為無為一切諸法二無我性一者補特伽羅無我性二者法無我性於諸法中補特伽羅無我性者謂非即有法是真實有補特伽羅亦非離有法別有真實補特伽羅於諸法中法無我性者謂於一切言說事中一切言說自性諸法都無所有如是菩薩如實了知一切諸法皆無有我又諸菩薩觀一切行先因永斷後無餘滅其餘畢竟不起不生說名涅盤當知涅盤其體寂靜一切衆苦畢竟息故一切煩惱究竟滅故如是未得清淨增上意樂菩薩未見聖諦諸聲聞乘雖於涅盤發起勝解如是說言涅盤寂靜而於涅盤未如實解未能如實正智見轉然彼亦有如理作意譬如王子或長者子生育已来未出王宫長者內室王及長者各為幻童假作種種諸戲樂具鹿車牛車馬車為車而賜與之尒時王子及長者子用為嬉戲歡娛遊佚即於如是假所造作鹿牛馬為發起真實鹿想牛想馬想為想後於一時王及長者各知其子漸

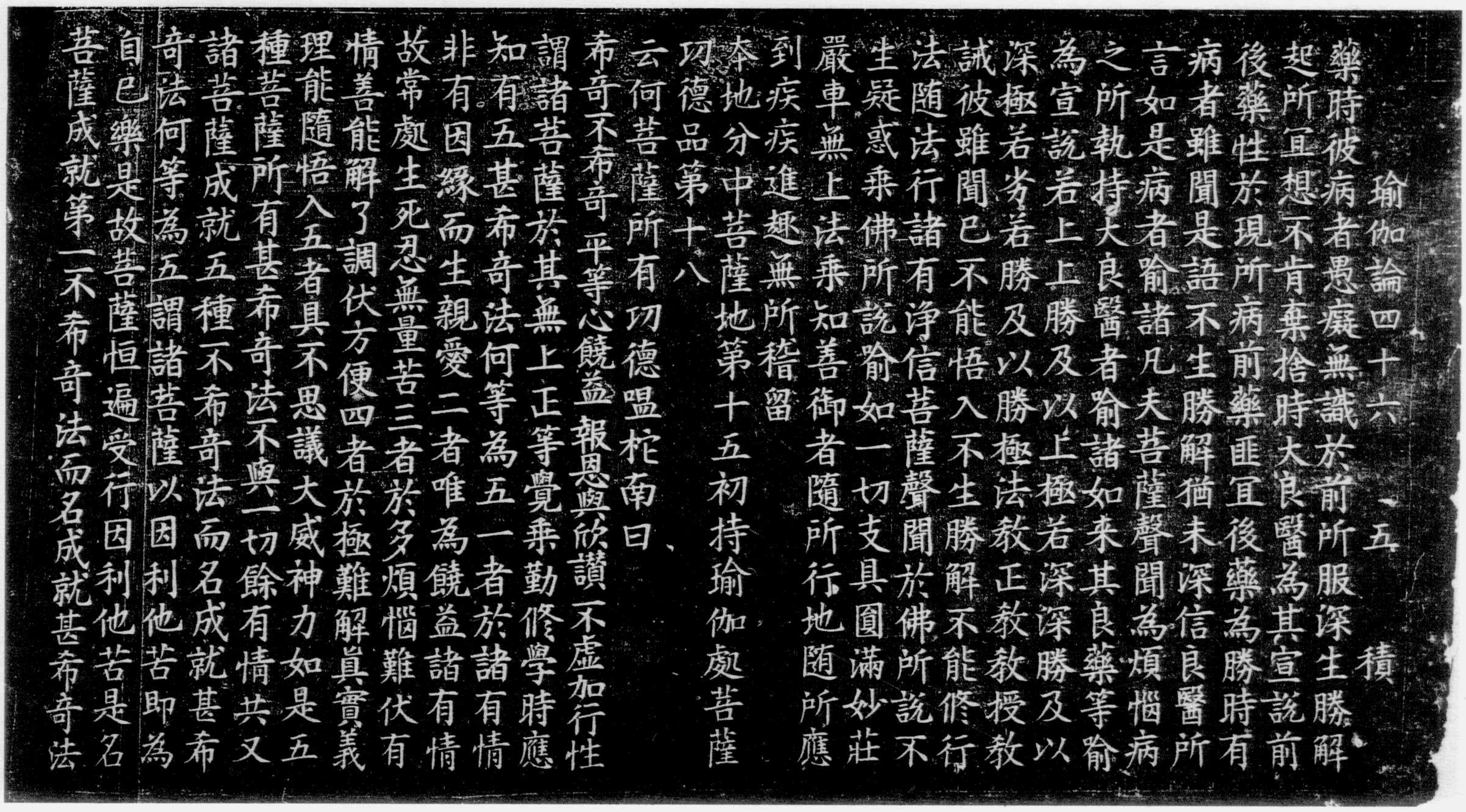


瑜伽論四十六　四　積

已長大諸根成熟讃說真實鹿牛馬為尒時王子及長者子聞父讃說作是念言今者父王及父長者將非讃說我等所有鹿牛馬為四種車耶復於後時王及長者知子轉大從內宫室引出外遊示其真實鹿牛馬為時彼見已內自發生如實慧解此為實義鹿車牛車馬車為車父於長夜曾為我等讃說斯事然唯我等以無智故於不如實唯彼相似唯彼影像發起真實鹿等勝解由是因緣於先勝解追起羞愧如是宫室喻於生死其所生育諸幻童子喻未證得清淨增上意樂菩薩及未見諦諸聲聞乘父喻諸佛及已證入大地菩薩先為假作鹿牛等車喻為宣說涅盤麤相次為讃說真實鹿等喻佛菩薩自現證見真實涅盤如其所見於彼菩薩及聲聞前讃說涅盤真實功德所餘喻彼既聞是已但用隨順音聲覺慧於涅盤德長夜勝解若於是時資粮成熟漸次增長成淨增上意樂菩薩見諦聲聞於真涅盤生現證智即於尒時發生自內如實慧解如是涅盤一切聲聞獨覺所證諸佛菩薩先所讃說我等先以愚夫覺慧於不如實唯彼相似唯彼影像發起真實涅盤勝解由是因緣於先勝解追生羞愧依止於後如實勝解又如病者往大醫所為除病故求隨順藥得已常服彼於是藥深生勝解深生愛樂唯見為實由是因緣先病除愈復起餘病應服餘藥尒時大醫知先病愈後病復生更須餘藥勸捨前藥令服餘

九百六十九字

塔下二六六五



瑜伽論四十六　五　積

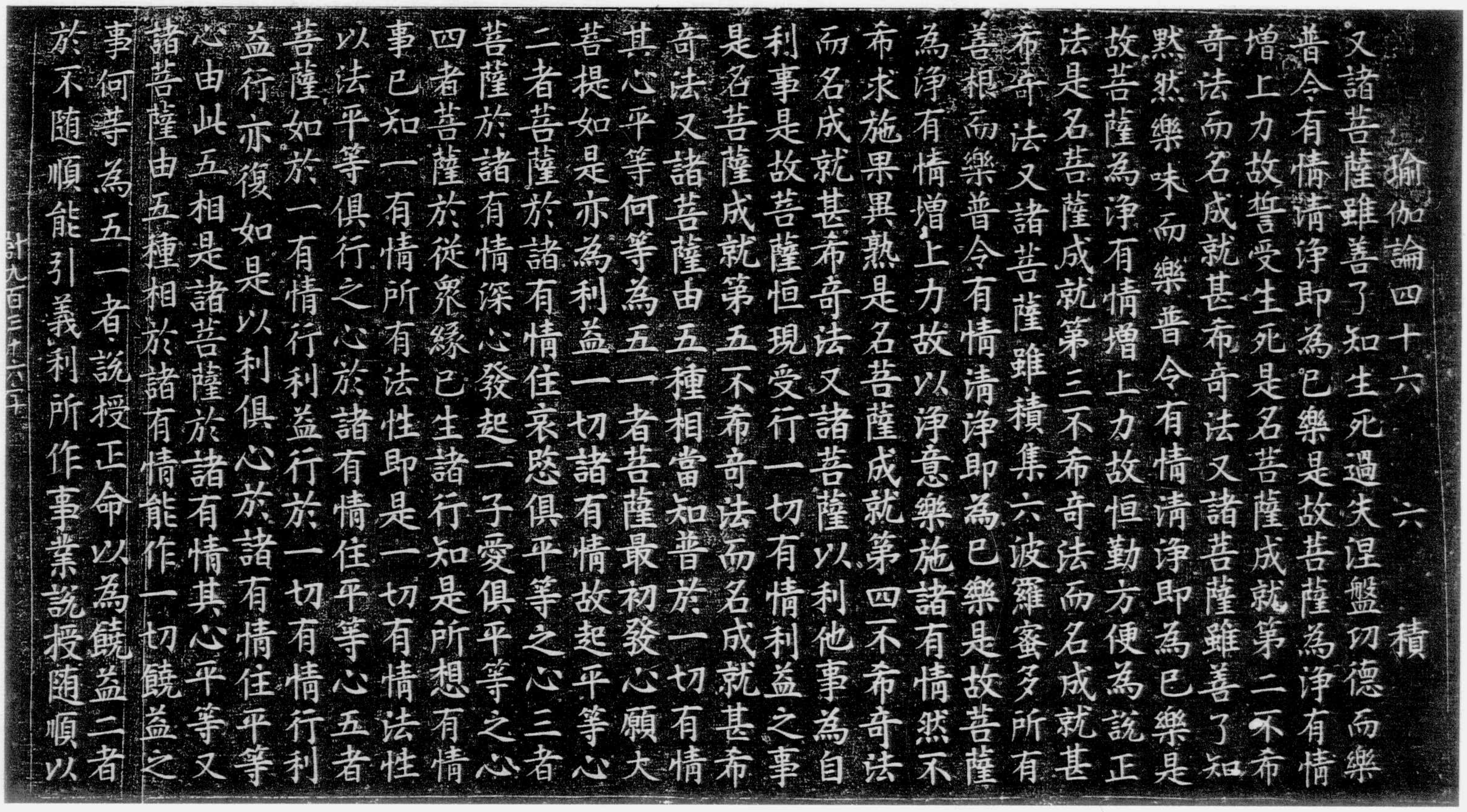
藥時彼病者愚癡無識於前所服深生勝解起所宜想不肯棄捨時大良醫為其宣說前後藥性於現所病前藥匪宜後藥為勝時有病者雖聞是語不生勝解猶未深信良醫所言如是病者喻諸凡夫菩薩聲聞為煩惱病之所執持大良醫者喻諸如来其良藥等喻為宣說若上上勝及以上極若深深勝及以深極若劣若勝及以勝極法教正教教授教誡彼雖聞已不能悟入不生勝解不能修行法隨法行諸有淨信菩薩聲聞於佛所說不生疑惑乘佛所說喻如一切支具圓滿妙莊嚴車無上法乘知善御者隨所行地隨所應到疾疾進趣無所稽留

本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處菩薩功德品第十八

云何菩薩所有功德嗢柁南曰、

希奇不希奇　平等心饒益　報恩與欣讃　不虛加行性

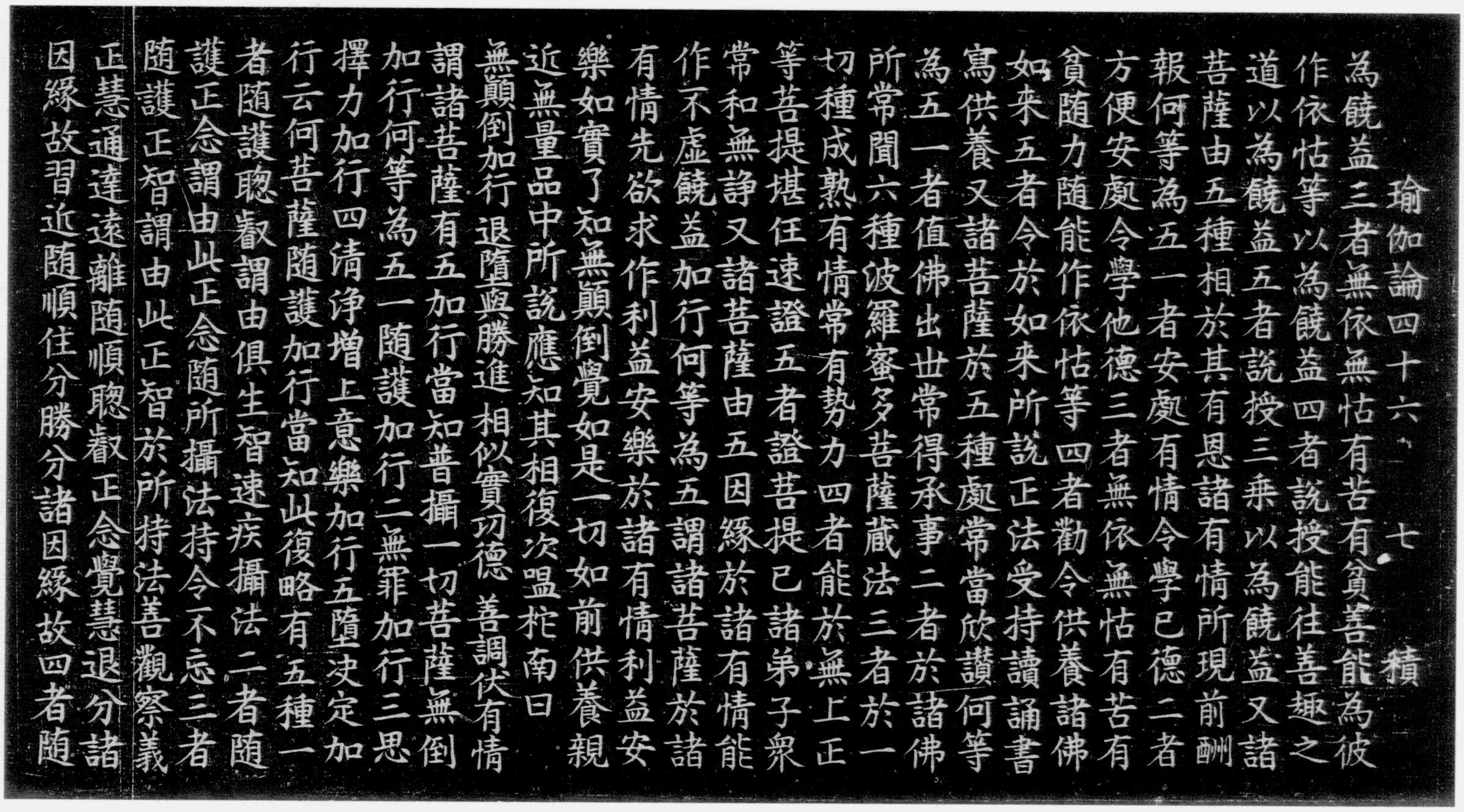
謂諸菩薩於其無上正等覺乘勤修學時應知有五甚希奇法何等為五一者於諸有情非有因緣而生親愛二者唯為饒益諸有情故常處生死忍無量苦三者於多煩惱難伏有情善能解了調伏方便四者於極難解眞實義理能隨悟入五者具不思議大威神力如是五種菩薩所有甚希奇法不與一切餘有情共又諸菩薩成就五種不希奇法而名成就甚希奇法何等為五謂諸菩薩以因利他苦即為自己樂是故菩薩恒遍受行因利他苦是名菩薩成就第一不希奇法而名成就甚希奇法



瑜伽論四十六　六　積

又諸菩薩雖善了知生死過失涅盤功德而樂普令有情清淨即為己樂是故菩薩為淨有情增上力故誓受生死是名菩薩成就第二不希奇法而名成就甚希奇法又諸菩薩雖善了知默然樂味而樂普令有情清淨即為己樂是故菩薩為淨有情增上力故恒勤方便為說正法是名菩薩成就第三不希奇法而名成就甚希奇法又諸菩薩雖積集六波羅蜜多所有善根而樂普令有情清淨即為己樂是故菩薩為淨有情增上力故以淨意樂施諸有情然不希求施果異熟是名菩薩成就第四不希奇法而名成就甚希奇法又諸菩薩以利他事為自利事是故菩薩恒現受行一切有情利益之事是名菩薩成就第五不希奇法而名成就甚希奇法又諸菩薩由五種相當知普於一切有情其心平等何等為五一者菩薩最初發心願大菩提如是亦為利益一切諸有情故起平等心二者菩薩於諸有情住哀愍俱平等之心三者菩薩於諸有情深心發起一子愛俱平等之心四者菩薩於從眾緣已生諸行知是所想有情事已知一有情所有法性即是一切有情法性以法平等俱行之心於諸有情住平等心五者菩薩如於一有情行利益行於一切有情行利益行亦復如是以利俱心於諸有情住平等心由此五相是諸菩薩於諸有情其心平等又諸菩薩由五種相於諸有情能作一切饒益之事何等為五一者說授正命以為饒益二者於不隨順能引義利所作事業說授隨順以

計九百三十六字

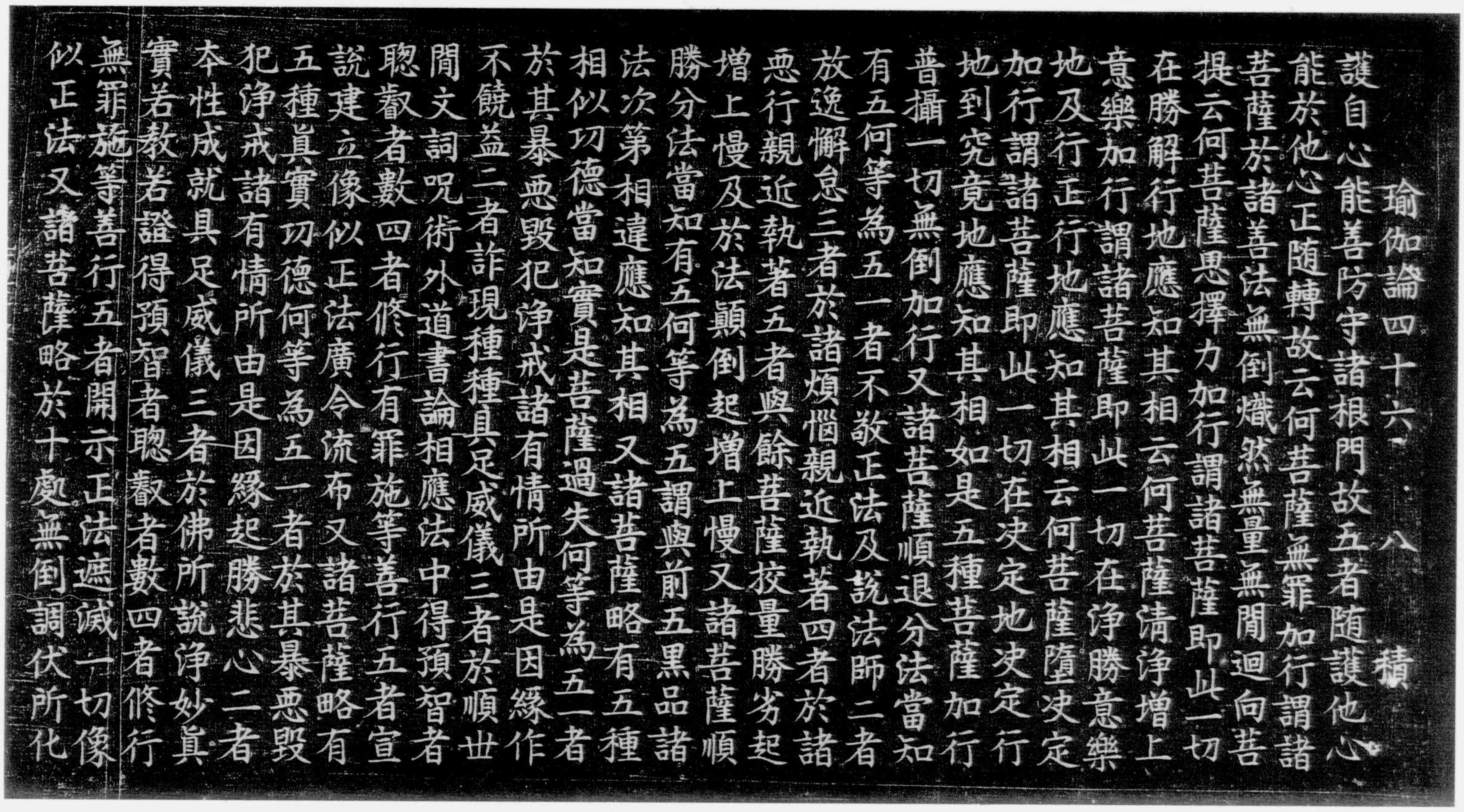


瑜伽論四十六　七　積

為饒益三者無依無怙有苦有貧善能為彼作依怙等以為饒益四者說授能往善趣之道以為饒益五者說授三乘以為饒益又諸菩薩由五種相於其有恩諸有情所現前酬報何等為五一者安處有情令學已德二者方便安處令學他德三者無依無怙有苦有貧隨力隨能作依怙等四者勸令供養諸佛如來五者令於如來所說正法受持讀誦書寫供養又諸菩薩於五種處常當欣讚何等為五一者值佛出世常得承事二者於諸佛所常聞六種波羅蜜多菩薩藏法三者於一切種成熟有情常有勢力四者能於無上正等菩提堪任速證五者證菩提已諸弟子眾常和無諍又諸菩薩由五因緣於諸有情能作不虛饒益加行何等為五謂諸菩薩於諸有情先欲求作利益安樂於諸有情利益安樂如實了知無顛倒覺如是一切如前供養親近無量品中所說應知其相復次嗢拕南曰

無顛倒加行　退墮與勝進　相似實功德　善調伏有情

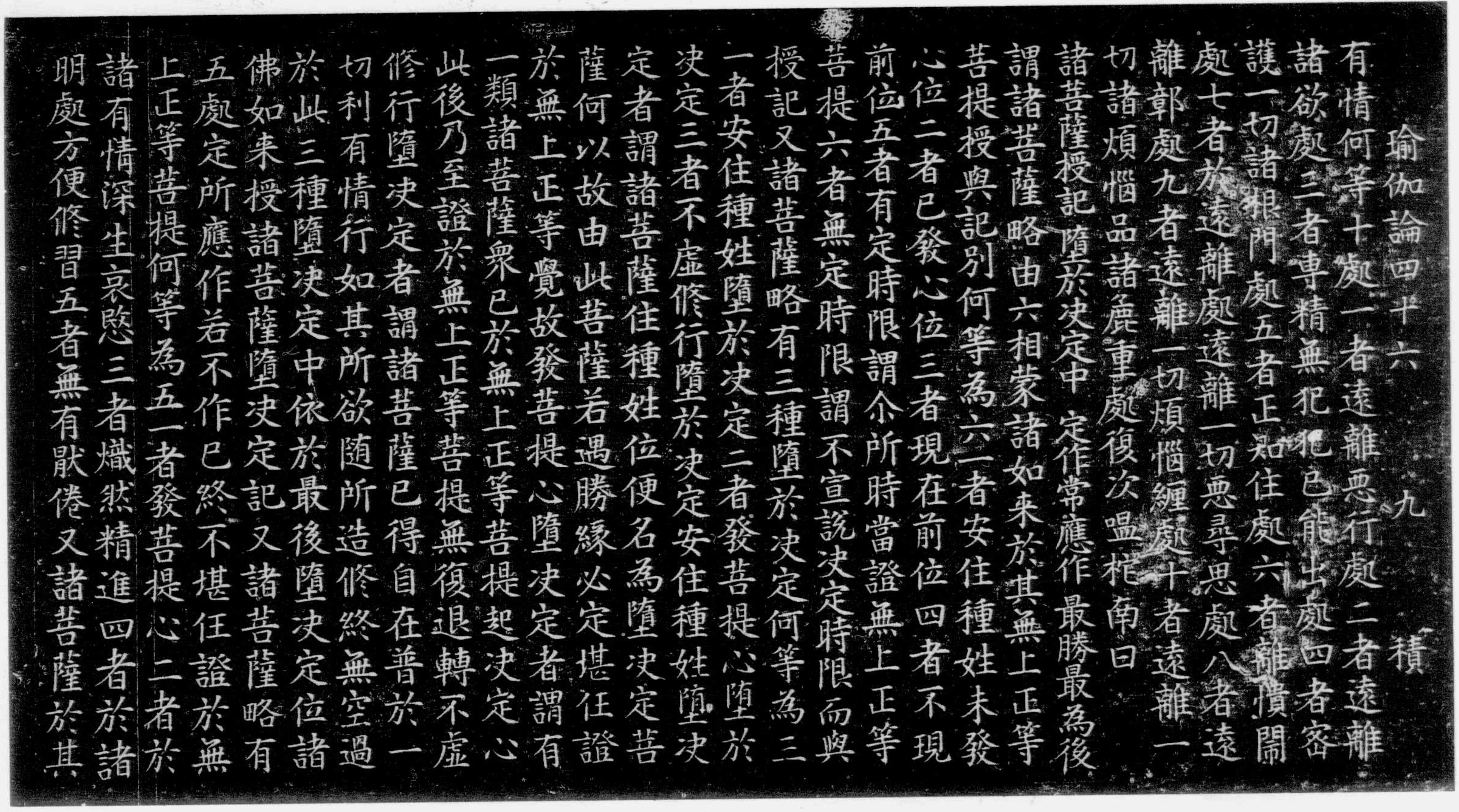
謂諸菩薩有五加行當知普攝一切菩薩無倒加行何等為五一隨護加行二無罪加行三思擇力加行四清淨增上意樂加行五墮決定加行云何菩薩隨護加行當知此復略有五種一者隨護聰叡謂由俱生智速疾攝法二者隨護正念謂由此正念隨所攝法持令不忘三者隨護正智謂由此正智於所持法善觀察義正慧通達遠離隨順聰叡正念覺慧退分諸因緣故習近隨順住分勝分諸因緣故四者隨



瑜伽論四十六　八　積

護自心能善防守諸根門故五者隨護他心能於他心正隨轉故云何菩薩無罪加行謂諸菩薩於諸善法無倒熾然無量無間迴向菩提云何菩薩思擇力加行謂諸菩薩即此一切在勝解行地應知其相云何菩薩清淨增上意樂加行謂諸菩薩即此一切在淨勝意樂地及行正行地應知其相云何菩薩墮決定加行謂諸菩薩即此一切在決定地決定行地到究竟地應知其相如是五種菩薩加行普攝一切無倒加行又諸菩薩順退分法當知有五何等為五一者不敬正法及說法師二者放逸懈怠三者於諸煩惱親近執著四者於諸惡行親近執著五者與餘菩薩挍量勝劣起增上慢及於法顛倒起增上慢又諸菩薩順勝分法當知有五何等為五謂與前五黑品諸法次第相違應知其相又諸菩薩略有五種相似功德當知實是菩薩過失何等為五一者於其暴惡毀犯淨戒諸有情所由是因緣作不饒益二者詐現種種具足威儀三者於順世間文詞呪術外道書論相應法中得預智者聰叡者數四者修行有罪施等善行五者宣說建立像似正法廣令流布又諸菩薩略有五種真實功德何等為五一者於其暴惡毀犯淨戒諸有情所由是因緣起勝悲心二者本性成就具足威儀三者於佛所說淨妙真實若教若證得預智者聰叡者數四者修行無罪施等善行五者開示正法遮滅一切像似正法又諸菩薩略於十處無倒調伏所化

塔下三六四五

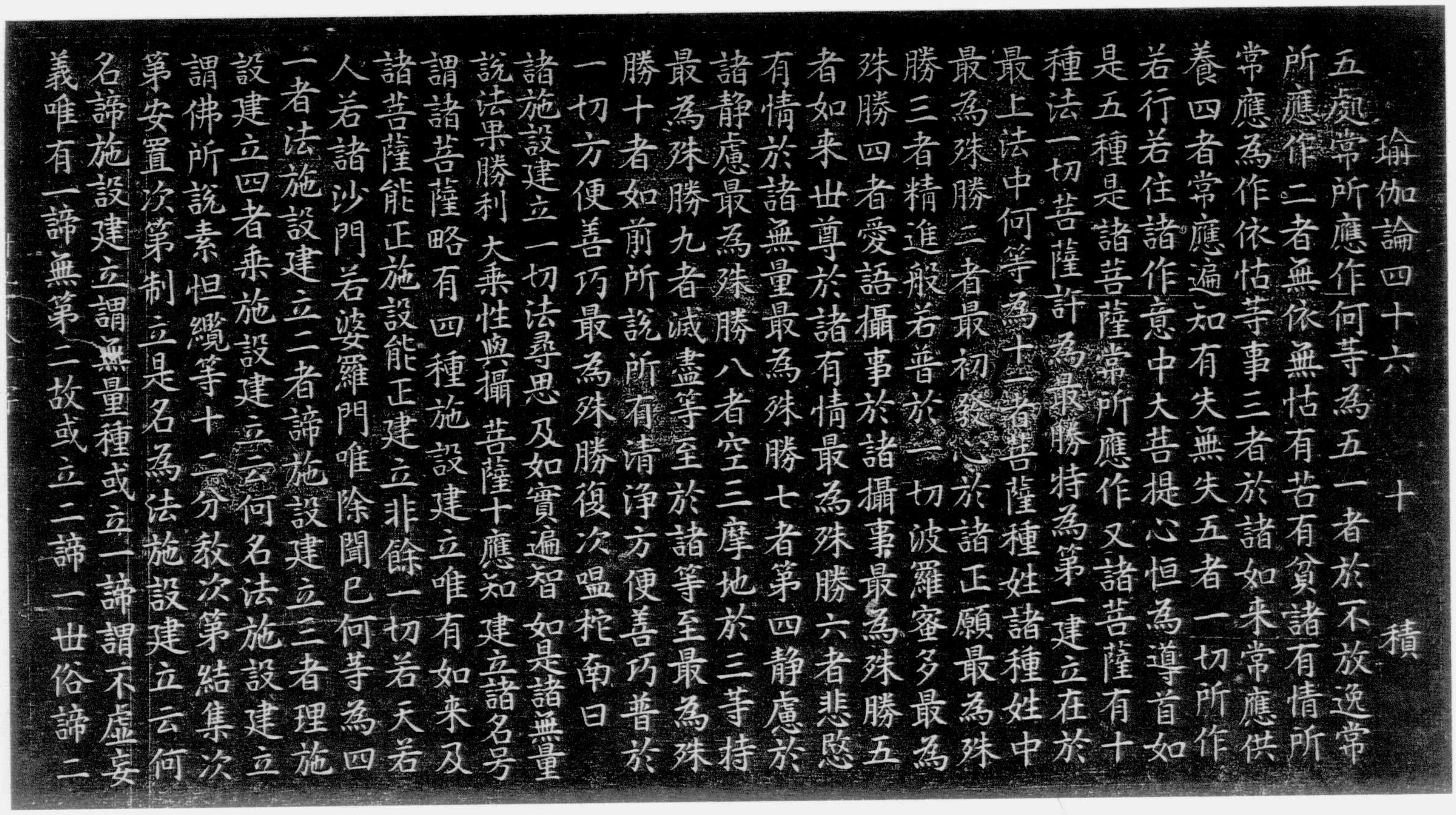


瑜伽論四十六　九　積

有情何等十處一者遠離惡行處二者遠離諸欲處三者專精無犯犯已能出處四者密護一切諸根門處五者正知住處六者離憒鬧處七者於遠離處遠離一切惡尋思處八者遠離郭處九者遠離一切煩惱纏處十者遠離一切諸煩惱品諸麁重處復次嗢柁南曰

諸菩薩授記墮於決定中　定作常應作最勝最為後

謂諸菩薩略由六相蒙諸如来於其無上正等菩提授與記別何等為六一者安住種姓未發心位二者已發心位三者現在前位四者不現前位五者有定時限謂尒所時當證無上正等菩提六者無定時限謂不宣說決定時限而與授記又諸菩薩略有三種墮於決定何等為三一者安住種姓墮於決定二者發菩提心墮於決定三者不虛脩行墮於決定安住種姓墮決定者謂諸菩薩住種姓位便名為墮決定菩薩何以故由此菩薩若遇勝緣必定堪任證於無上正等覺故發菩提心墮決定者謂有一類諸菩薩衆已於無上正等菩提起決定心此後乃至證於無上正等菩提無復退轉不虛脩行墮決定者謂諸菩薩已得自在普於一切利有情行如其所欲隨所造脩終無空過於此三種墮決定中依於最後墮決定位諸佛如来授諸菩薩墮決定記又諸菩薩略有五處定所應作若不作已終不堪任證於無上正等菩提何等為五一者發菩提心二者於諸有情深生哀愍三者熾然精進四者於諸明處方便脩習五者無有猒倦又諸菩薩於其



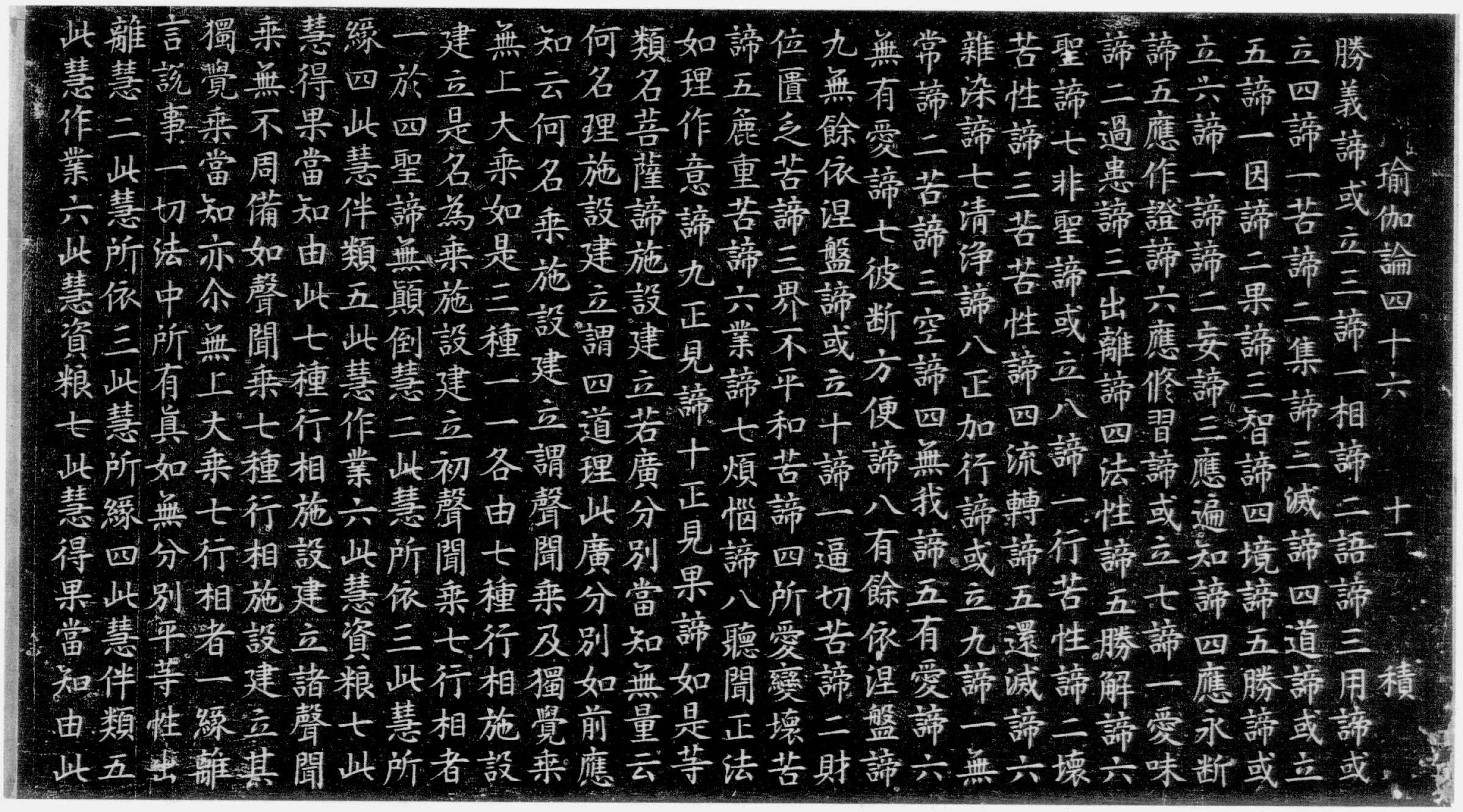
瑜伽論四十六　十　積

五處常所應作何等為五一者於不放逸常所應作二者無依無怙有苦有貧諸有情所常應為作依怙等事三者於諸如来常應供養四者常應遍知有失無失五者一切所作若行若住諸作意中大菩提心恒為導首如是五種是諸菩薩常所應作又諸菩薩有十種法一切菩薩許為最勝特為第一建立在於最上法中何等為十一者菩薩種姓諸種姓中最為殊勝二者最初發心於諸正願最為殊勝三者精進般若普於一切波羅蜜多最為殊勝四者愛語攝事於諸攝事最為殊勝五者如来世尊於諸有情最為殊勝六者悲愍有情於諸無量最為殊勝七者第四靜慮於諸靜慮最為殊勝八者空三摩地於三等持最為殊勝九者滅盡等至於諸等至最為殊勝十者如前所說所有清淨方便善巧普於一切方便善巧最為殊勝復次嗢柁南曰

諸施設建立一切法尋思及如實遍智如是諸無量

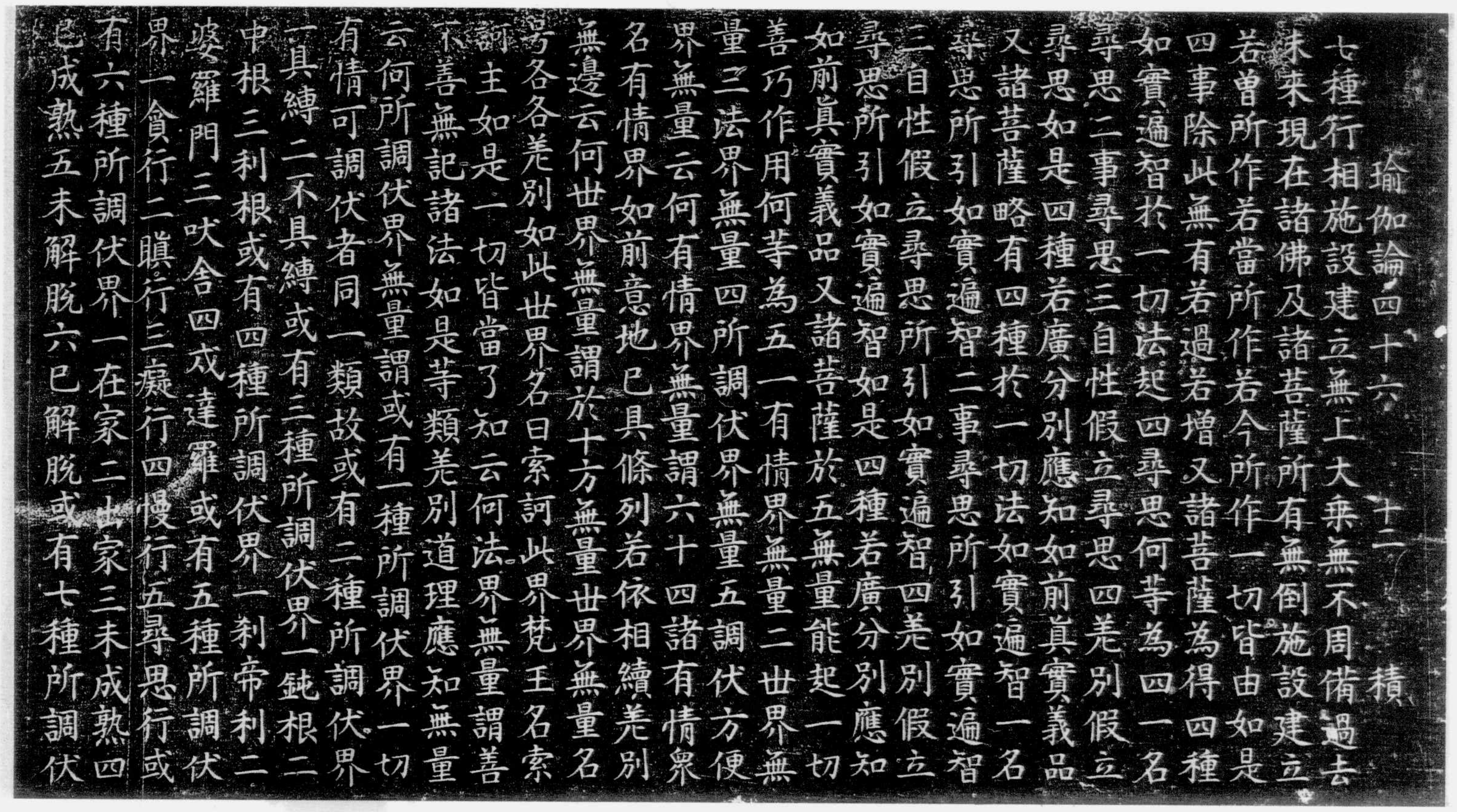
說法果勝利　大乘性與攝　菩薩十應知　建立諸名号

謂諸菩薩略有四種施設建立唯有如来及諸菩薩能正施設能正建立非餘一切若天若人若諸沙門若婆羅門唯除聞已何等為四一者法施設建立二者諦施設建立三者理施設建立四者乘施設建立云何名法施設建立謂佛所說素怛纜等十二分教次第結集次第安置次第制立是名為法施設建立云何名諦施設建立謂無量種或立一諦謂不虛妄義唯有一諦無第二故或立二諦一世俗諦二



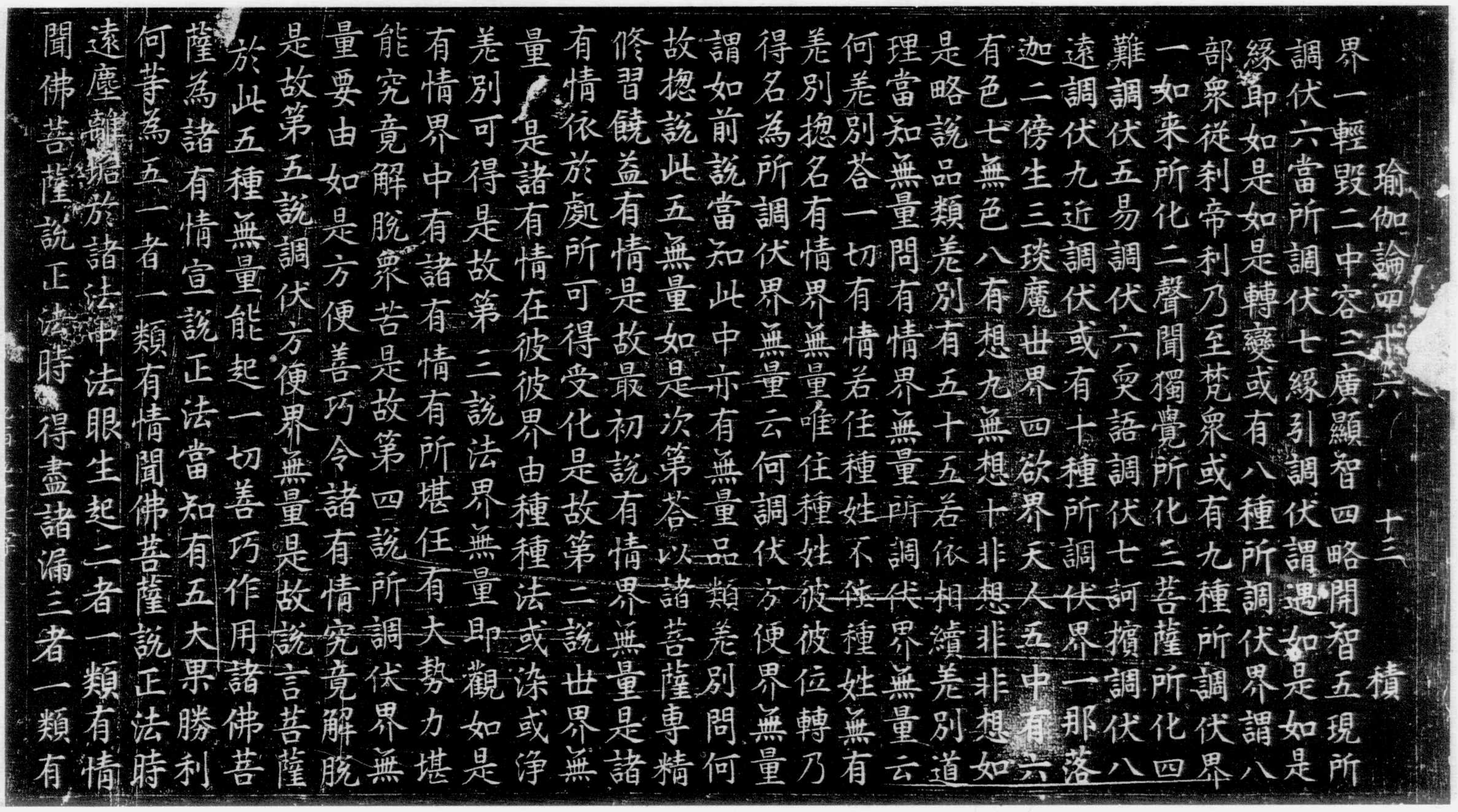
瑜伽論四十六　十一　積

勝義諦或立三諦一相諦二語諦三用諦或立四諦一苦諦二集諦三滅諦四道諦或立五諦一因諦二果諦三智諦四境諦五勝諦或立六諦一諦諦二妄諦三應遍知諦四應永斷諦五應作證諦六應修習諦或立七諦一愛味諦二過患諦三出離諦四法性諦五勝解諦六聖諦七非聖諦或立八諦一行苦性諦二壞苦性諦三苦苦性諦四流轉諦五還滅諦六雜染諦七清淨諦八正加行諦或立九諦一無常諦二苦諦三空諦四無我諦五有愛諦六無有愛諦七彼斷方便諦八有餘依涅槃諦九無餘依涅槃諦或立十諦一遍切苦諦二財位匱乏苦諦三界不平和苦諦四所愛變壞苦諦五麁重苦諦六業諦七煩惱諦八聽聞正法如理作意諦九正見諦十正見果諦如是等類名菩薩諦施設建立若廣分別當知無量云何名理施設建立謂四道理此廣分別如前應知云何名乘施設建立謂聲聞乘及獨覺乘無上大乘如是三種一一各由七種行相施設建立是名為乘施設建立初聲聞乘七行相者一於四聖諦無顛倒慧二此慧所依三此慧所緣四此慧伴類五此慧作業六此慧資粮七此慧得果當知由此七種行相施設建立諸聲聞乘無不周備如聲聞乘七種行相施設建立其獨覺乘當知亦尒無上大乘七行相者一緣離言說事一切法中所有眞如無分別平等性慧離慧二此慧所依三此慧所緣四此慧伴類五此慧作業六此慧資粮七此慧得果當知由此



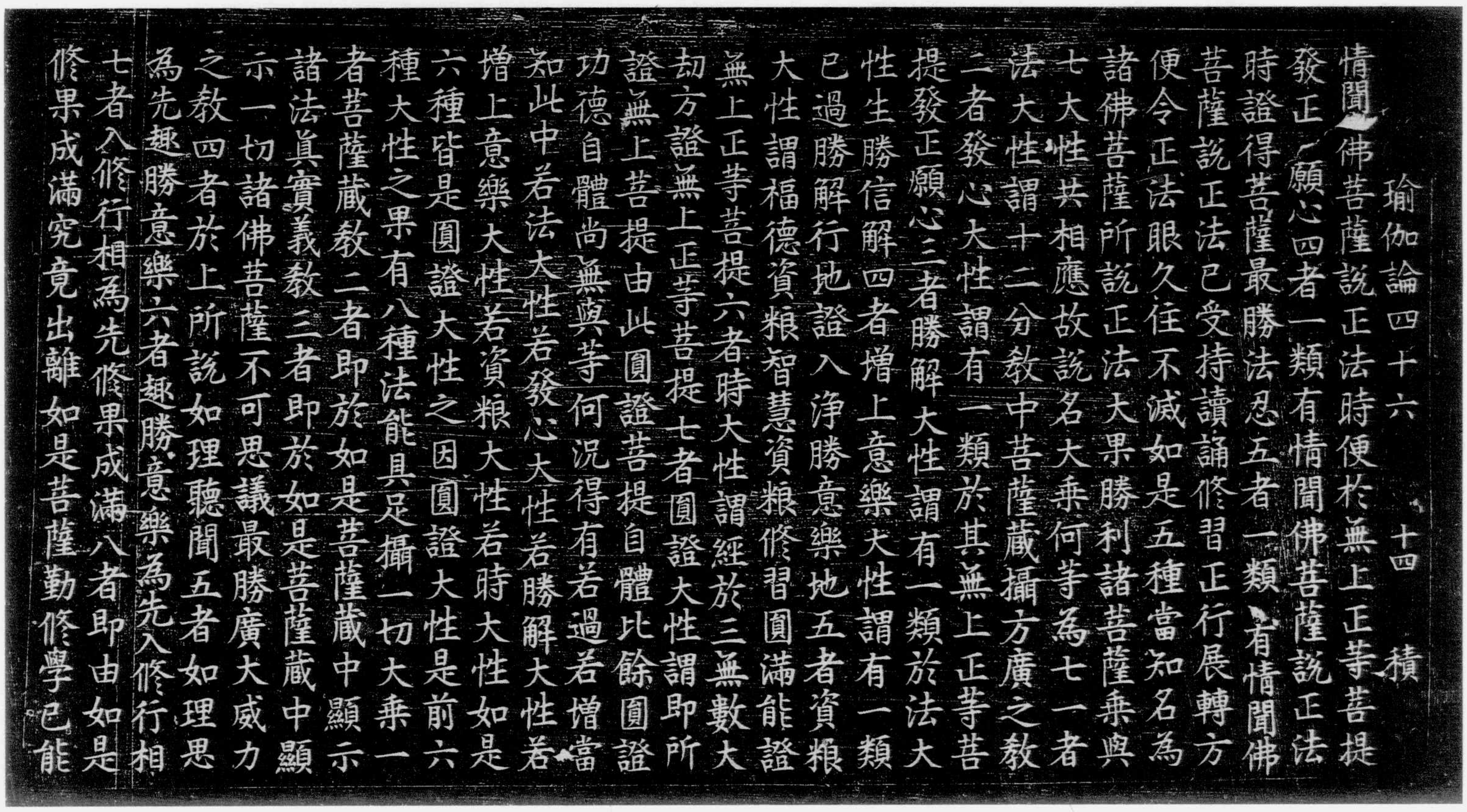
瑜伽論四十六　十二　積

七種行相施設建立無上大乘無不周備過去未來現在諸佛及諸菩薩所有無倒施設建立若曾所作若當所作若今所作一切皆由如是四事除此無有若過若增又諸菩薩為得四種如實遍智於一切法起四尋思何等為四一名尋思二事尋思三自性假立尋思四差別假立尋思如是四種若廣分別應知如前眞實義品又諸菩薩略有四種於一切法如實遍智一名尋思所引如實遍智二事尋思所引如實遍智三自性假立尋思所引如實遍智四差別假立尋思所引如實遍智如是四種若廣分別應知如前眞實義品又諸菩薩於五無量能起一切善巧作用何等為五一有情界無量二世界無量三法界無量四所調伏界無量五調伏方便界無量云何有情界無量謂六十四諸有情衆名有情界如前意地已具條列若依相續差別無邊云何世界無量謂於十方無量世界無量名號各各差別如此世界名曰索訶此界梵王名索訶主如是一切皆當了知云何法界無量謂善不善無記諸法如是等類差別道理應知無量云何所調伏界無量謂或有一種所調伏界一切有情可調伏者同一類故或有二種所調伏界一具縛二不具縛或有三種所調伏界一鈍根二中根三利根或有四種所調伏界一刹帝利二婆羅門三吠舍四戍達羅或有五種所調伏界一貪行二瞋行三癡行四慢行五尋思行或有六種所調伏界一在家二出家三未成熟四已成熟五未解脫六已解脫或有七種所調伏



瑜伽論四十六　十三　積

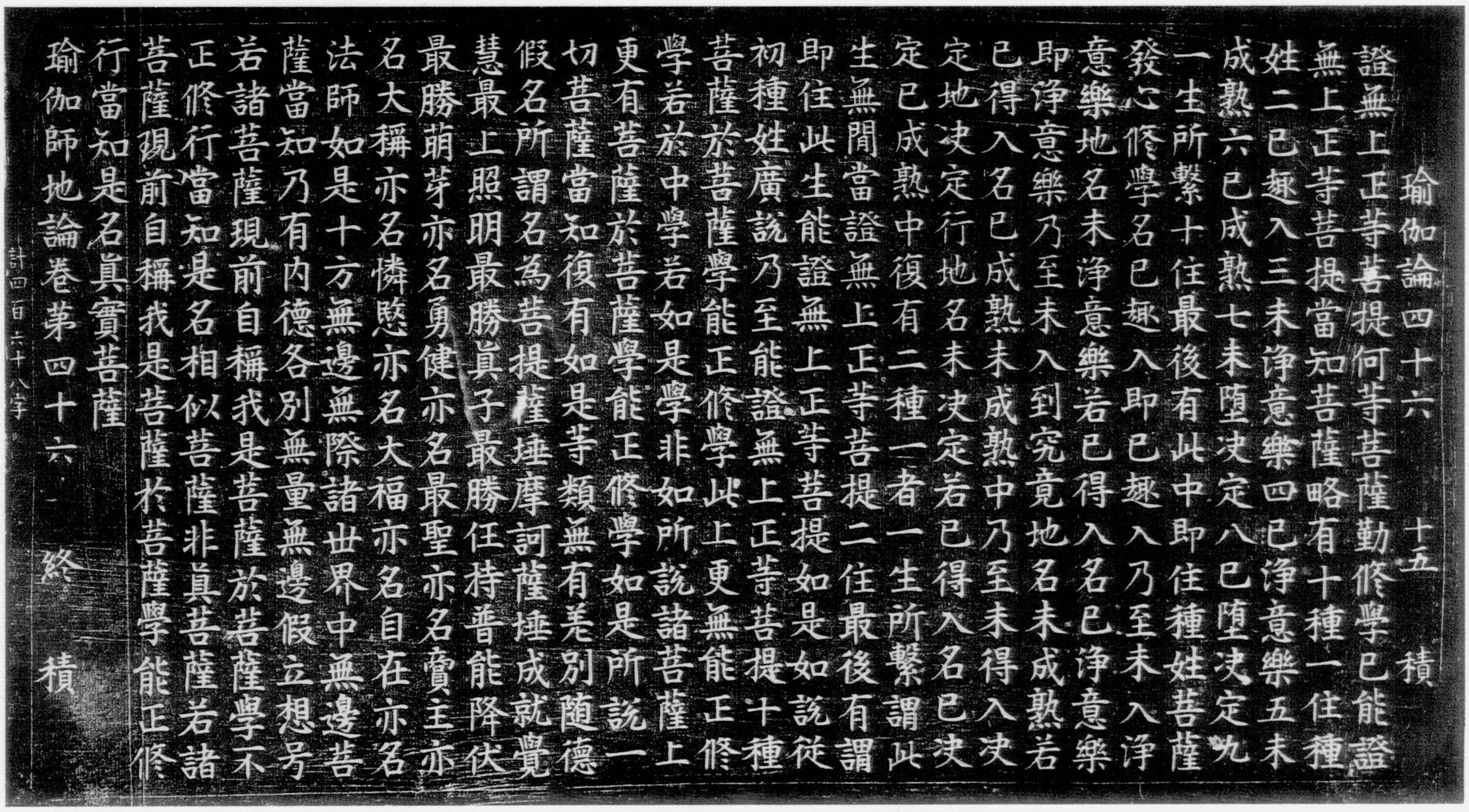
界一輕毀二中容三廣顯智四略開智五現所調伏六當所調伏七緣引調伏謂遇如是如是緣即如是如是轉變或有八種所調伏界謂八部衆從刹帝利乃至梵衆或有九種所調伏界一如來所化二聲聞獨覺所化三菩薩所化四難調伏五易調伏六麁語調伏七訶擯調伏八遠調伏九近調伏或有十種所調伏界一那落迦二傍生三琰魔世界四欲界天人五中有六有色七無色八有想九無想十非想非非想如是略說品類差別有五十五若依相續差別道理當知無量問有情界無量所調伏界無量云何差別荅一切有情若住種姓不住種姓無有差別揔名有情界無量唯住種姓彼彼位轉乃得名為所調伏界無量云何調伏方便界無量謂如前說當知此中亦有無量品類差別問何故揔說此五無量如是次第荅以諸菩薩專精修習饒益有情是故最初說有情界無量是諸有情依於處所可得受化是故第二說世界無量是諸有情在彼彼界由種種法或染或淨差別可得是故第三說法界無量即觀如是有情界中有諸有情有所堪任有大勢力堪能究竟解脫衆苦是故第四說所調伏界無量要由如是方便善巧令諸有情究竟解脫是故第五說調伏方便界無量是故說言菩薩於此五種無量能起一切善巧作用諸佛菩薩為諸有情宣說正法當知有五大果勝利何等為五一者一類有情聞佛菩薩說正法時遠塵離垢於諸法中法眼生起二者一類有情聞佛菩薩說正法時得盡諸漏三者一類有



瑜伽論四十六　十四　積

情聞佛菩薩說正法時便於無上正等菩提發正願心四者一類有情聞佛菩薩說正法時證得菩薩最勝法忍五者一類有情聞佛菩薩說正法已受持讀誦修習正行展轉方便令正法眼久住不滅如是五種當知名為諸佛菩薩所說正法大果勝利諸菩薩乘與七大性共相應故說名大乘何等為七一者法大性謂十二分教中菩薩藏攝方廣之教二者發心大性謂有一類於其無上正等菩提發正願心三者勝解大性謂有一類於法大性生勝信解四者增上意樂大性謂有一類已過勝解行地證入淨勝意樂地五者資粮大性謂福德資粮智慧資粮修習圓滿能證無上正等菩提六者時大性謂經於三無數大劫方證無上正等菩提七者圓證大性謂即所證無上菩提由此圓證菩提自體比餘圓證功德自體尚無與等何況得有若過若增當知此中若法大性若發心大性若勝解大性若增上意樂大性若資粮大性若時大性如是六種皆是圓證大性之因圓證大性是前六種大性之果有八種法能具足攝一切大乘一者菩薩藏教二者即於如是菩薩藏中顯示諸法眞實義教三者即於如是菩薩藏中顯示一切諸佛菩薩不可思議最勝廣大威力之教四者於上所說如理聽聞五者如理思為先趣勝意樂六者趣勝意樂為先入修行相七者入修行相為先修果成滿八者即由如是修果成滿究竟出離如是菩薩勤修學已能

塔下四五四〇



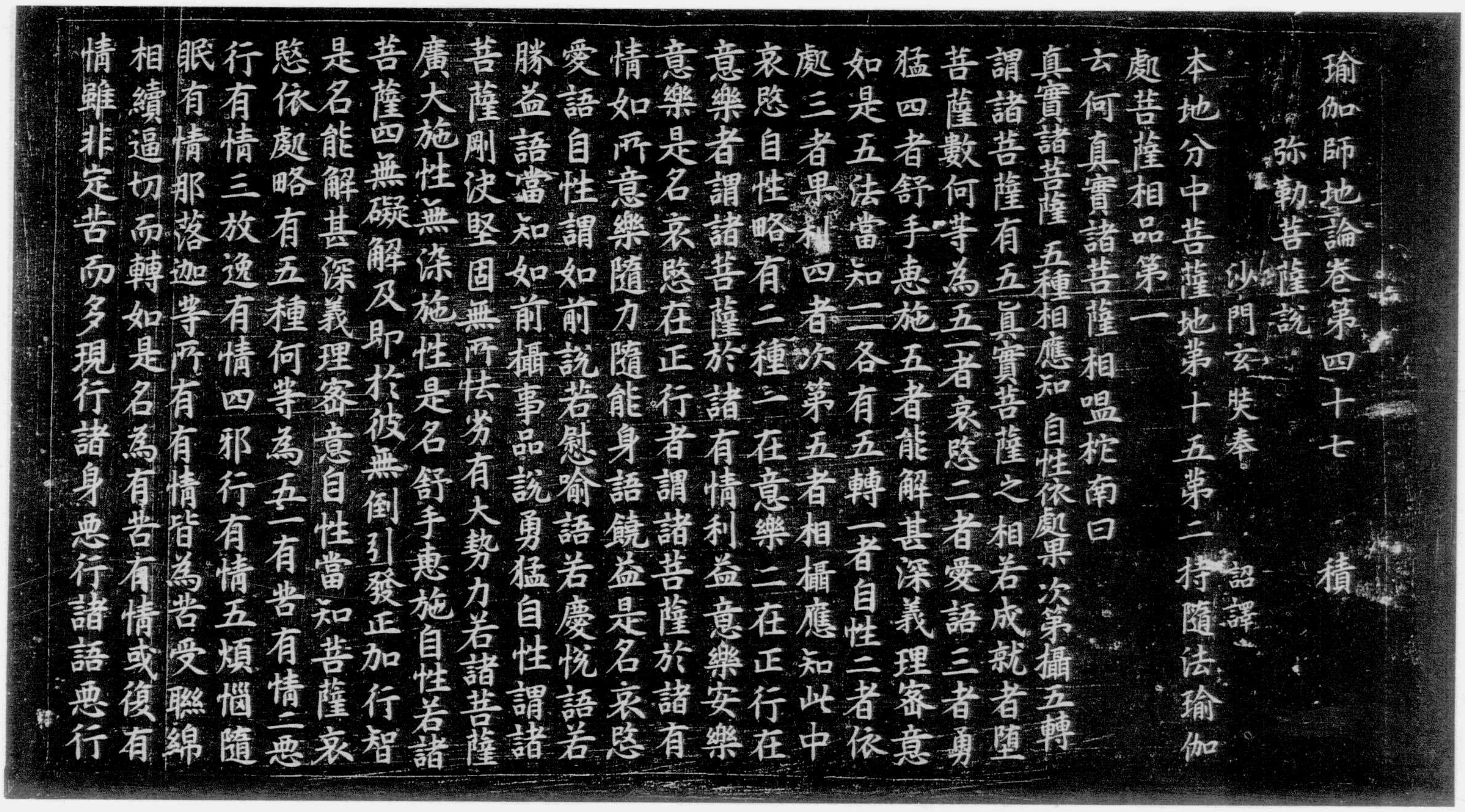
瑜伽論四十六　十五　積

證無上正等菩提何等菩薩勤修學已能證無上正等菩提當知菩薩略有十種一住種姓二已趣入三未淨意樂四已淨意樂五未成熟六已成熟七未墮决定八已墮决定九一生所繫十住最後有此中即住種姓菩薩發心修學名已趣入即已趣入乃至未入淨意樂地名未淨意樂若已得入名已淨意樂即淨意樂乃至未入到究竟地名未成熟若已得入名已成熟未成熟中乃至未得入决定地决定行地名未决定若已得入名已决定已成熟中復有二種一者一生所繫謂此生無間當證無上正等菩提二住最後有謂即住此生能證無上正等菩提如是如說從初種姓廣說乃至能證無上正等菩提十種菩薩於菩薩學能正修學此上更無能正修學若於中學若如是學非如所說諸菩薩上更有菩薩於菩薩學能正修學如是所說一切菩薩當知復有如是等類無有差别隨德假名所謂名為菩提薩埵摩訶薩埵成就覺慧最上照明最勝真子最勝任持普能降伏最勝萌芽亦名勇健亦名最聖亦名商主亦名大稱亦名憐愍亦名大福亦名自在亦名法師如是十方無邊無際諸世界中無邊菩薩當知乃有內德各别無量無邊假立想号若諸菩薩現前自稱我是菩薩於菩薩學不正修行當知是名相似菩薩非真菩薩若諸菩薩現前自稱我是菩薩於菩薩學能正修行當知是名真實菩薩

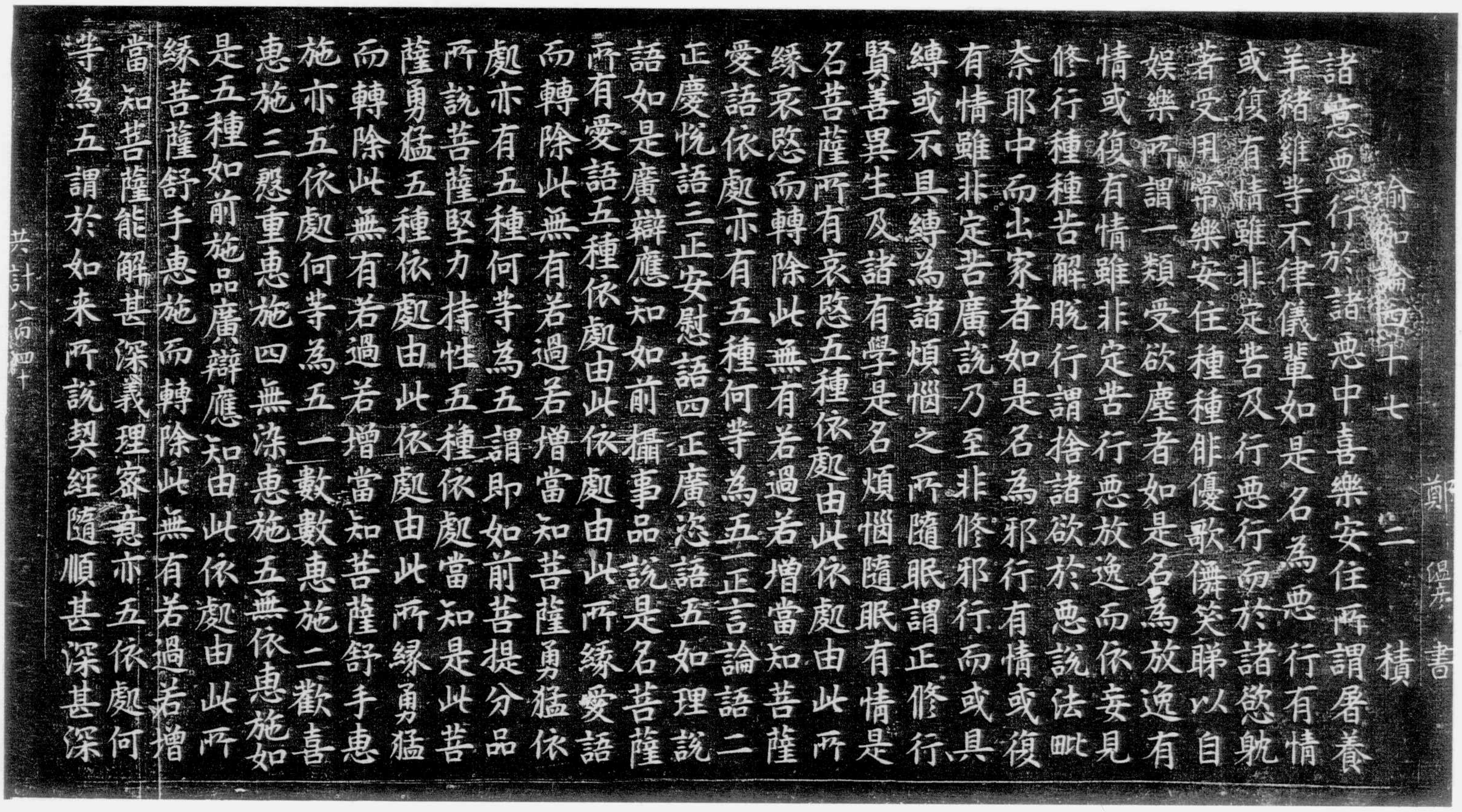
瑜伽師地論卷苐四十六　終　積

（計四百六十八字）

塔下四五六〇

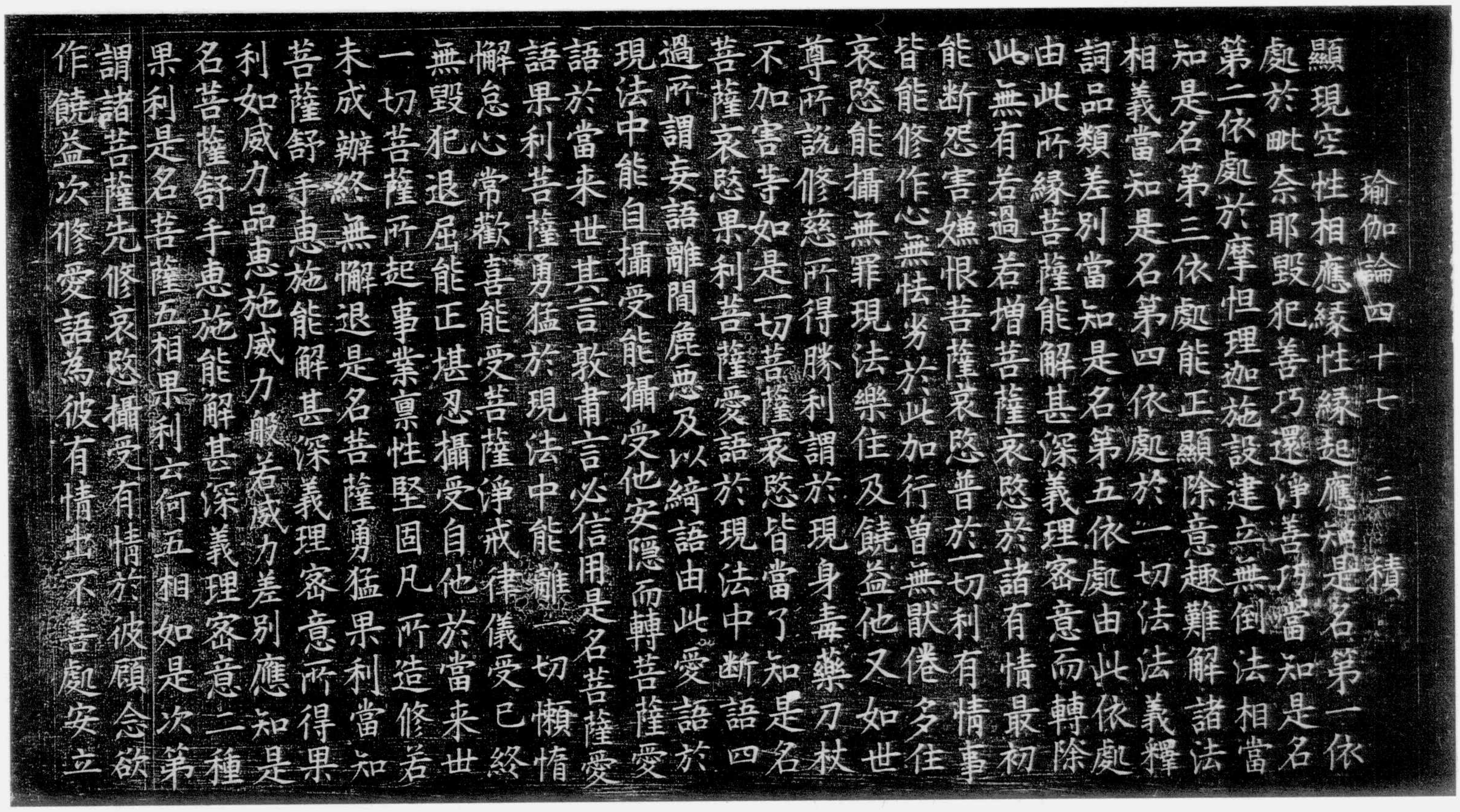


瑜伽師地論卷第四十七　積
弥勒菩薩說
沙門玄奘奉　詔譯
本地分中菩薩地第十五第二持隨法瑜伽
處菩薩相品第一
云何真實諸菩薩相嗢柁南曰
真實諸菩薩　五種相應知　自性依處果　次第攝五轉
謂諸菩薩有五真實菩薩之相若成就者墮
菩薩數何等為五一者哀愍二者愛語三者勇
猛四者舒手惠施五者能解甚深義理密意
如是五法當知一一各有五轉一者自性二者依
處三者果利四者次第五者相攝應知此中
哀愍自性略有二種一在意樂二在正行在
意樂者謂諸菩薩於諸有情利益意樂安樂
意樂是名哀愍在正行者謂諸菩薩於諸有
情如所意樂隨力隨能身語饒益是名哀愍
愛語自性謂如前說若慰喻語若慶悅語若
勝益語當知如前攝事品說勇猛自性謂諸
菩薩剛決堅固無所怯劣有大勢力若諸菩薩
廣大施性無染施性是名舒手惠施自性若諸
菩薩四無礙解及即於彼無倒引發正加行智
是名能解甚深義理密意自性當知菩薩哀
愍依處略有五種何等為五一有苦有情二惡
行有情三放逸有情四邪行有情五煩惱隨
眠有情那落迦等所有有情皆為苦受聯綿
相續逼切而轉如是名為有苦有情或復有
情雖非定苦而多現行諸身惡行諸語惡行



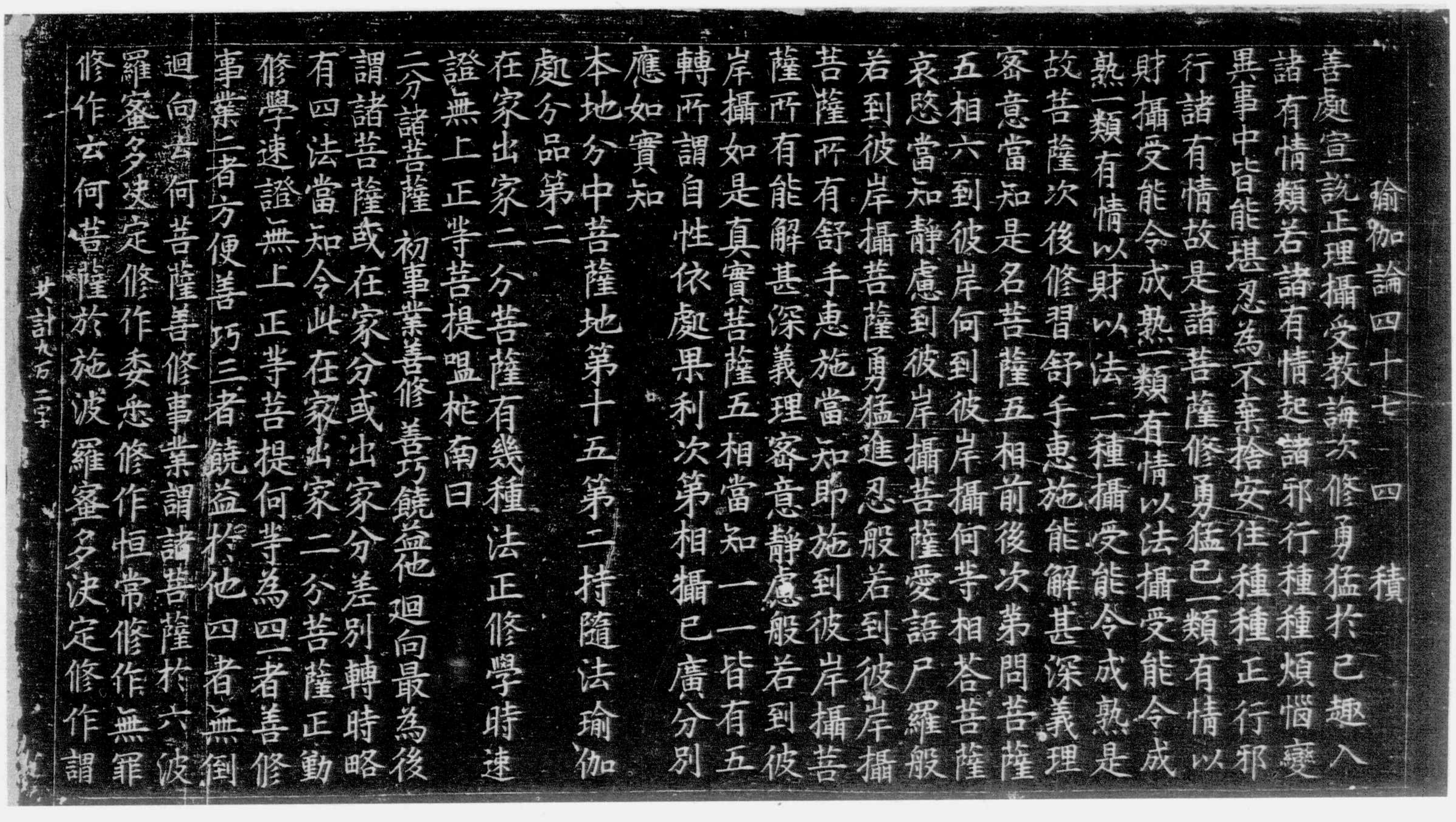
鄭[illegible]書
瑜伽論四十七　二　積
諸意惡行於諸惡中喜樂安住所謂屠養
羊豬雞等不律儀輩如是名為惡行有情
或復有情雖非定苦及行惡行而於諸欲躭
著受用常樂安住種種俳優歌儛笑睇以自
娛樂所謂一類受欲塵者如是名為放逸有
情或復有情雖非定苦行惡放逸而依妄見
修行種種苦解脫行謂捨諸欲於惡說法毗
奈耶中而出家者如是名為邪行有情或復
有情雖非定苦廣說乃至非修邪行而或具
縛或不具縛為諸煩惱之所隨眠謂正修行、
賢善異生及諸有學是名煩惱隨眠有情是
名菩薩所有哀愍五種依處由此依處由此所
緣哀愍而轉除此無有若過若增當知菩薩
愛語依處亦有五種何等為五一正言論語二
正慶悅語三正安慰語四正廣恣語五如理說
語如是廣辯應知如前攝事品說是名菩薩
所有愛語五種依處由此依處由此所緣愛語
而轉除此無有若過若增當知菩薩勇猛依
處亦有五種何等為五謂即如前菩提分品
所說菩薩堅力持性五種依處當知是此菩
薩勇猛五種依處由此依處由此所緣勇猛
而轉除此無有若過若增當知菩薩舒手惠
施亦五依處何等為五一數數惠施二歡喜
惠施三慇重惠施四無染惠施五無依惠施如
是五種如前施品廣辯應知由此依處由此所
緣菩薩舒手惠施而轉除此無有若過若增
當知菩薩能解甚深義理密意亦五依處何
等為五謂於如來所說契經隨順甚深甚深
共計八百四十

塔下四五六八



瑜伽論四十七　三　積

顯現空性相應緣性緣起應知是名第一依處於毗奈耶毀犯善巧還淨善巧當知是名第二依處於摩怛理迦施設建立無倒法相當知是名第三依處能正顯除意趣難解諸法相義當知是名第四依處於一切法法義釋詞品類差別當知是名第五依處由此依處由此所緣菩薩能解甚深義理密意而轉除此無有若過若增菩薩哀愍於諸有情最初能斷怨害嫌恨菩薩哀愍普於一切利有情事皆能修作心無怯劣於此加行曾無猒倦多住哀愍能攝無罪現法樂住及饒益他又如世尊所說修慈所得勝利謂於現身毒藥刀杖不加害等如是一切菩薩哀愍皆當了知是名菩薩哀愍果利菩薩愛語於現法中斷語四過所謂妄語離間麁惡及以綺語由此愛語於現法中能自攝受能攝受他安隱而轉菩薩愛語於當来世其言敦肅言必信用是名菩薩愛語果利菩薩勇猛於現法中能離一切懶惰懈怠心常歡喜能受菩薩淨戒律儀受已終無毀犯退屈能正堪忍攝受自他於當来世一切菩薩所起事業稟性堅固凡所造修若未成辦終無懈退是名菩薩勇猛果利當知菩薩舒手惠施能解甚深義理密意所得果利如威力品惠施威力般若威力差別應知是名菩薩舒手惠施能解甚深義理密意二種果利是名菩薩五相果利云何五相如是次第謂諸菩薩先修哀愍攝受有情於彼顧念欲作饒益次修愛語為彼有情出不善處安立



瑜伽論四十七　四　積

善處宣說正理攝受教誨次修勇猛於己趣入諸有情類若諸有情起諸邪行種種煩惱變異事中皆能堪忍為不棄捨安住種種正行邪行諸有情故是諸菩薩修勇猛已一類有情以財攝受能令成熟一類有情以法攝受能令成熟一類有情以財以法二種攝受能令成熟是故菩薩次後修習舒手惠施能解甚深義理密意當知是名菩薩五相前後次第問菩薩五相六到彼岸何到彼岸攝何等相答菩薩哀愍當知靜慮到彼岸攝菩薩愛語尸羅般若到彼岸攝菩薩勇猛進忍般若到彼岸攝菩薩所有舒手惠施當知即施到彼岸攝菩薩所有能解甚深義理密意靜慮般若到彼岸攝如是真實菩薩五相當知一一皆有五轉所謂自性依處果利次第相攝已廣分別應如實知

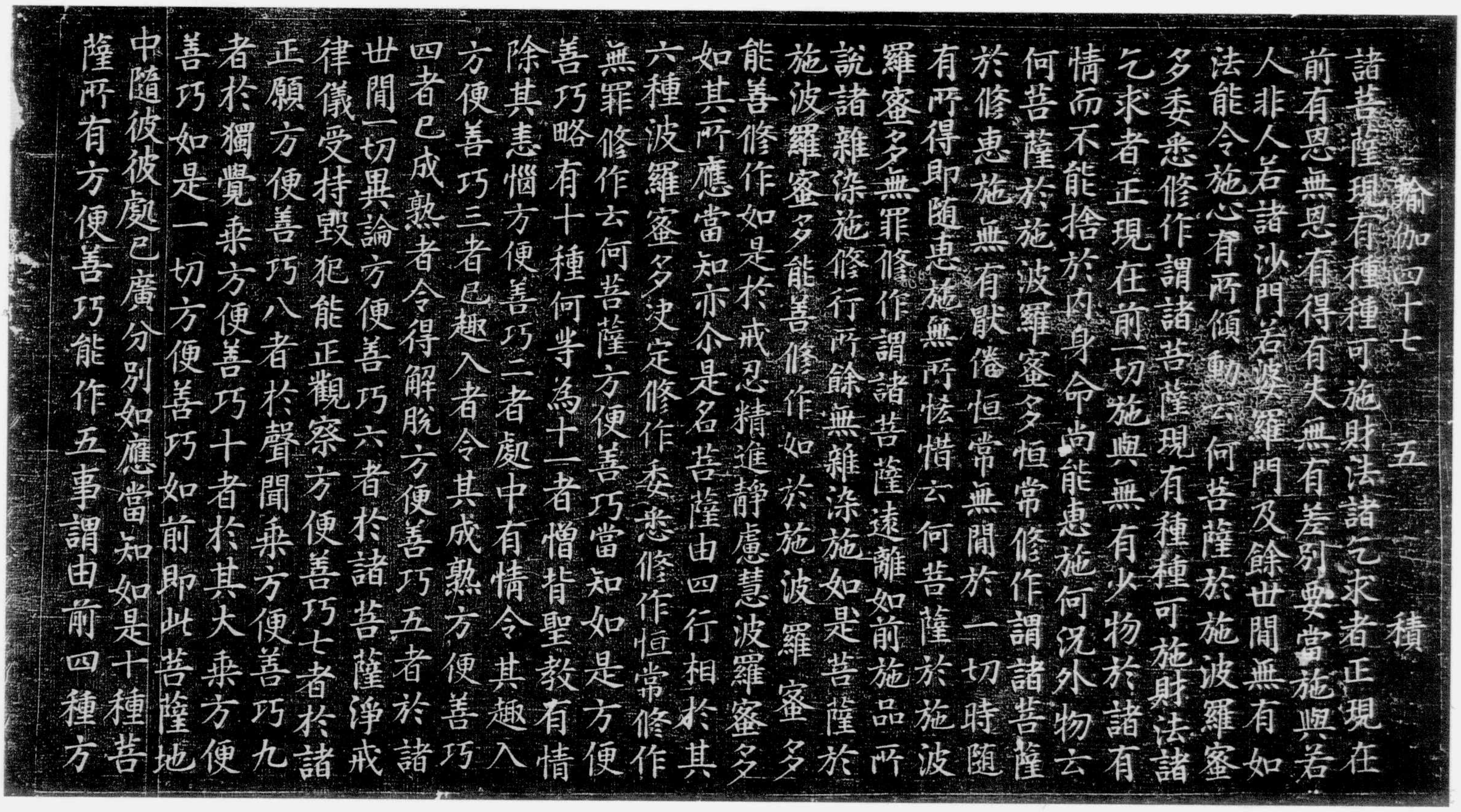
本地分中菩薩地第十五第二持隨法瑜伽處分品第二

在家出家二分菩薩有幾種法正修學時速證無上正等菩提嗢柁南曰

二分諸菩薩　初事業善修　善巧饒益他　迴向最為後

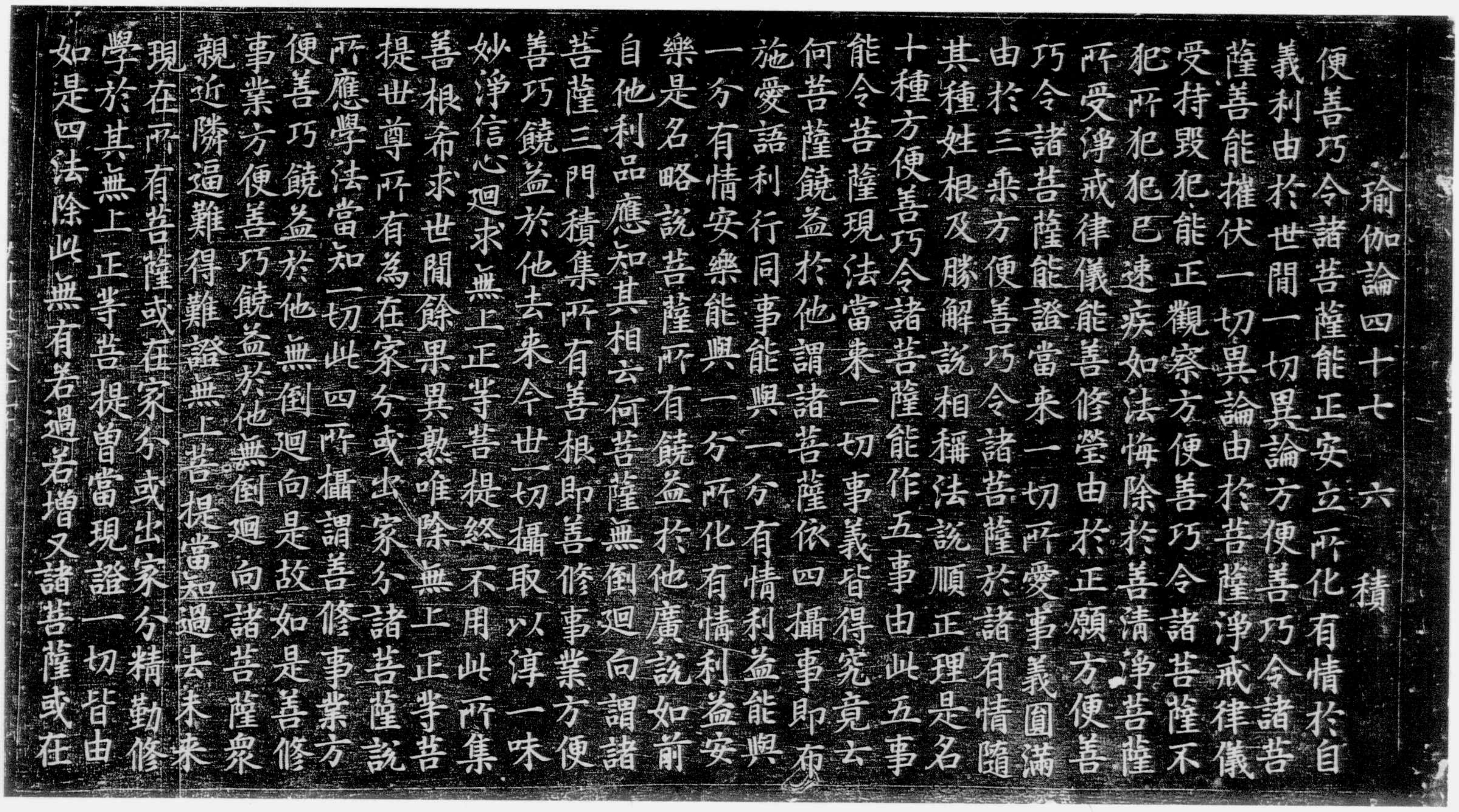
謂諸菩薩或在家分或出家分差別轉時略有四法當知令此在家出家二分菩薩正勤修學速證無上正等菩提何等為四一者善修事業二者方便善巧三者饒益於他四者無倒迴向云何菩薩善修事業謂諸菩薩於六波羅蜜多決定修作委悉修作恒常修作無罪修作云何菩薩於施波羅蜜多決定修作謂

共計九百二字



瑜伽四十七　五　積

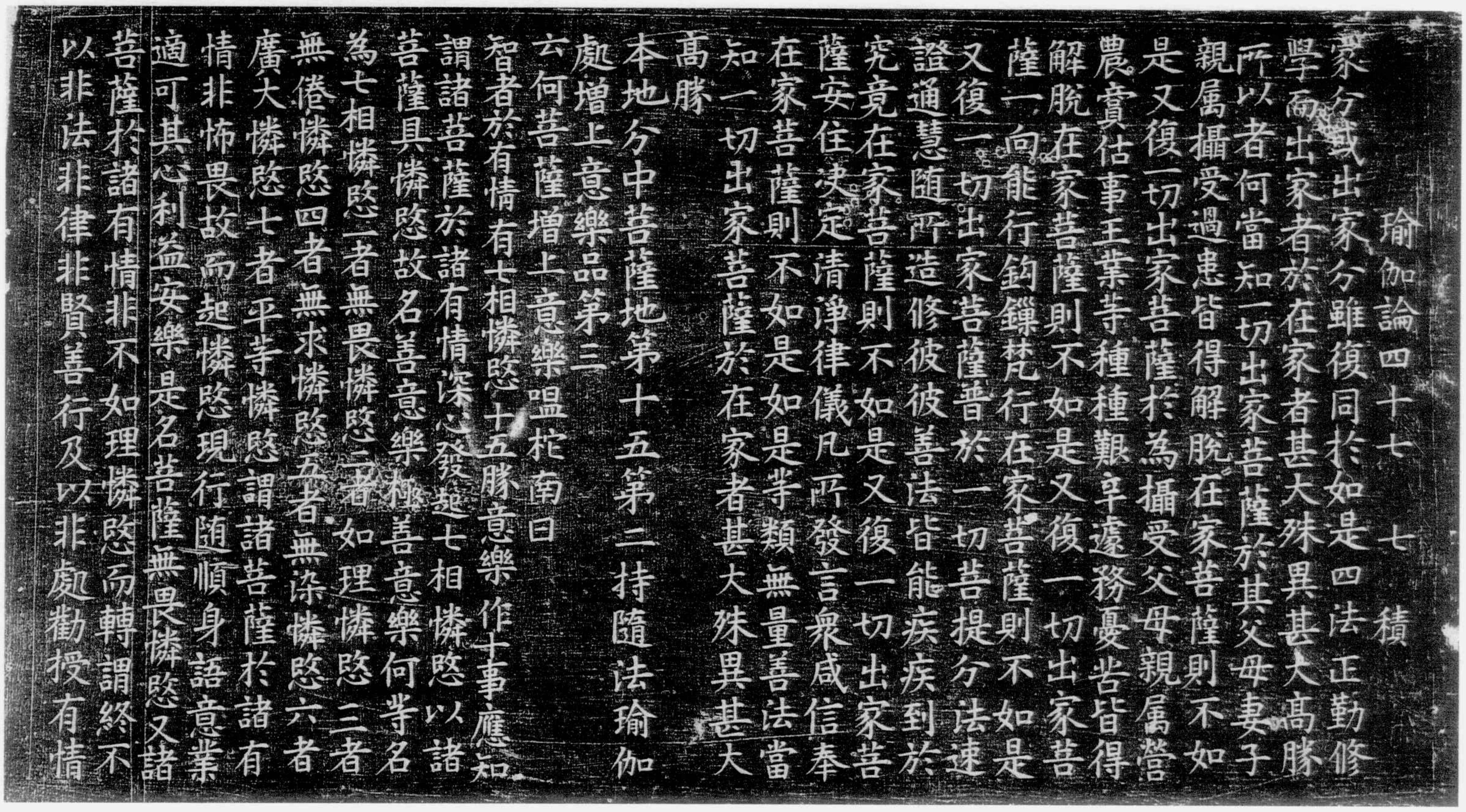
諸菩薩現有種種可施財法諸乞求者正現在前有恩無恩有得有失無有差別要當施與若人非人若諸沙門若婆羅門及餘世間無有如法能令施心有所傾動云何菩薩於施波羅蜜多委悉修作謂諸菩薩現有種種可施財法諸乞求者正現在前一切施與無有少物於諸有情而不能捨於內身命尚能惠施何況外物云何菩薩於施波羅蜜多恒常修作謂諸菩薩於修惠施無有猒倦恒常無間於一切時隨有所得即隨惠施無所悋惜云何菩薩於施波羅蜜多無罪修作謂諸菩薩遠離如前施品所說諸雜染施修行所餘無雜染施如是菩薩於施波羅蜜多能善修作如於施波羅蜜多能善修作如是於戒忍精進靜慮慧波羅蜜多如其所應當知亦尒是名菩薩由四行相於其六種波羅蜜多決定修作委悉修作恒常修作無罪修作云何菩薩方便善巧當知如是方便善巧略有十種何等為十一者憎背聖教有情除其恚惱方便善巧二者處中有情令其趣入方便善巧三者已趣入者令其成熟方便善巧四者已成熟者令得解脫方便善巧五者於諸世間一切異論方便善巧六者於諸菩薩淨戒律儀受持毀犯能正觀察方便善巧七者於諸正願方便善巧八者於聲聞乘方便善巧九者於獨覺乘方便善巧十者於其大乘方便善巧如是一切方便善巧如前即此菩薩地中隨彼彼處已廣分別如應當知如是十種菩薩所有方便善巧能作五事謂由前四種方



瑜伽論四十七　六　積

便善巧令諸菩薩能正安立所化有情於自義利由於世間一切異論方便善巧令諸菩薩善能摧伏一切異論由於菩薩淨戒律儀受持毀犯能正觀察方便善巧令諸菩薩不犯所犯犯已速疾如法悔除於善清淨菩薩所受淨戒律儀能善修瑩由於正願方便善巧令諸菩薩能證當来一切所愛事義圓滿由於三乘方便善巧令諸菩薩於諸有情隨其種姓根及勝解說相稱法說順正理是名十種方便善巧令諸菩薩能作五事由此五事能令菩薩現法當来一切事義皆得究竟云何菩薩饒益於他謂諸菩薩依四攝事即布施愛語利行同事能與一分有情利益能與一分有情安樂能與一分所化有情利益安樂是名略說菩薩所有饒益於他廣說如前自他利品應知其相云何菩薩無倒迴向謂諸菩薩三門積集所有善根即善修事業方便善巧饒益於他去来今世一切攝取以淳一味妙淨信心迴求無上正等菩提終不用此所集善根希求世間餘果異熟唯除無上正等菩提世尊所有為在家分或出家分諸菩薩說所應學法當知一切此四所攝謂善修事業方便善巧饒益於他無倒迴向是故如是善修事業方便善巧饒益於他無倒迴向諸菩薩衆親近隣逼難得難證無上菩提當知過去未来現在所有菩薩或在家分或出家分精勤修學於其無上正等菩提曾當現證一切皆由如是四法除此無有若過若增又諸菩薩或在

塔下四五五七



瑜伽論四十七　七　積

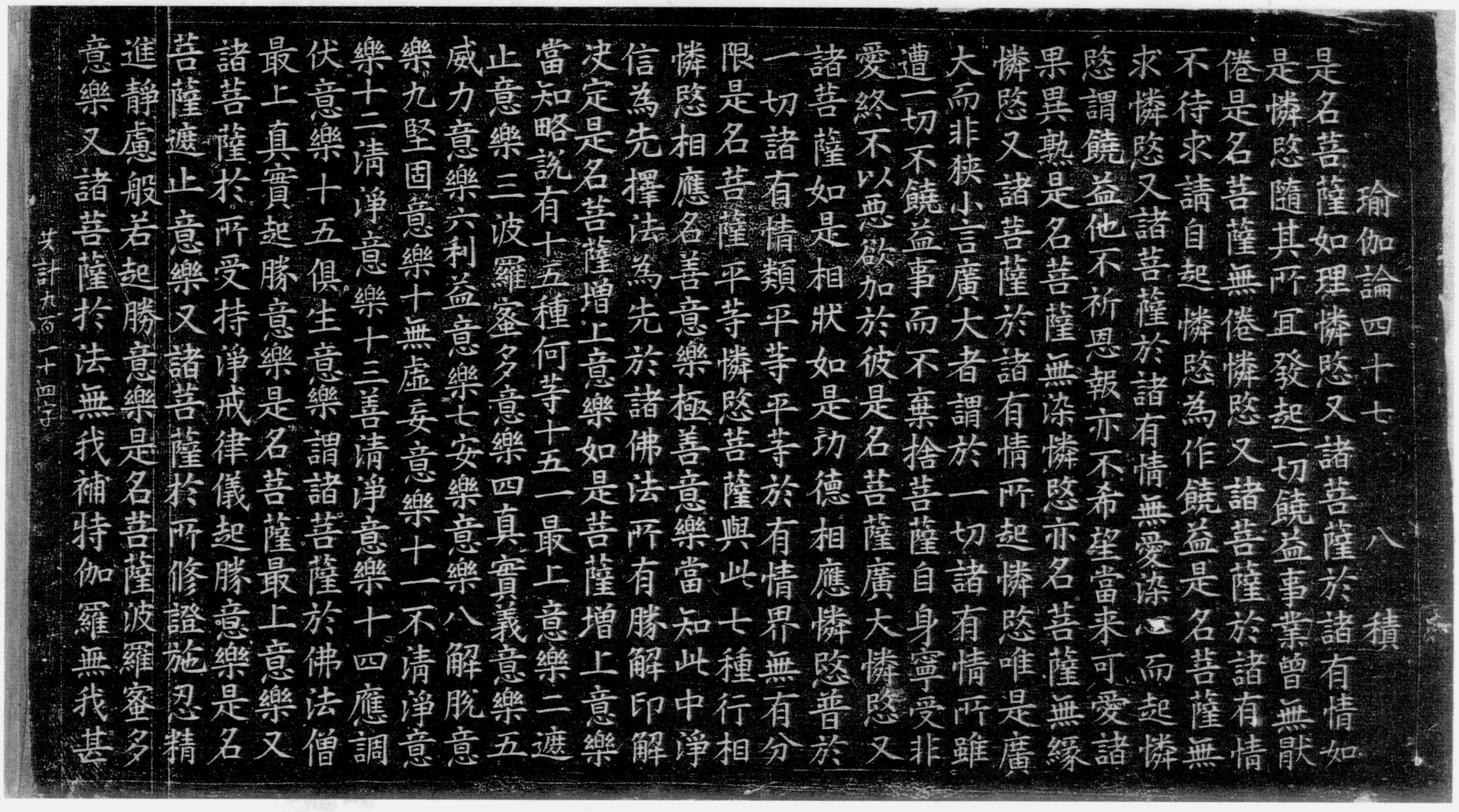
家分或出家分雖復同於如是四法正勤修學而出家者於在家者甚大殊異甚大高勝所以者何當知一切出家菩薩於其父母妻子親屬攝受過患皆得解脫在家菩薩則不如是又復一切出家菩薩於為攝受父母親屬營農賈估事王業等種種艱辛遽務憂苦皆得解脫在家菩薩則不如是又復一切出家菩薩一向能行鈎鏁梵行在家菩薩則不如是又復一切出家菩薩普於一切菩提分法速證通慧隨所造修彼彼善法皆能疾疾到於究竟在家菩薩則不如是又復一切出家菩薩安住決定清淨律儀凡所發言衆咸信奉在家菩薩則不如是如是等類無量善法當知一切出家菩薩於在家者甚大殊異甚大高勝

本地分中菩薩地第十五第三持隨法瑜伽處增上意樂品第三

云何菩薩增上意樂嗢柁南曰

智者於有情　有七相憐愍　十五勝意樂　作十事應知

謂諸菩薩於諸有情深心發起七相憐愍以諸菩薩具憐愍故名善意樂極善意樂何等名為七相憐愍一者無畏憐愍二者如理憐愍三者無倦憐愍四者無求憐愍五者無染憐愍六者廣大憐愍七者平等憐愍謂諸菩薩於諸有情非怖畏故而起憐愍現行隨順身語意業適可其心利益安樂是名菩薩無畏憐愍又諸菩薩於諸有情非不如理憐愍而轉謂終不以非法非律非賢善行及以非處勸授有情

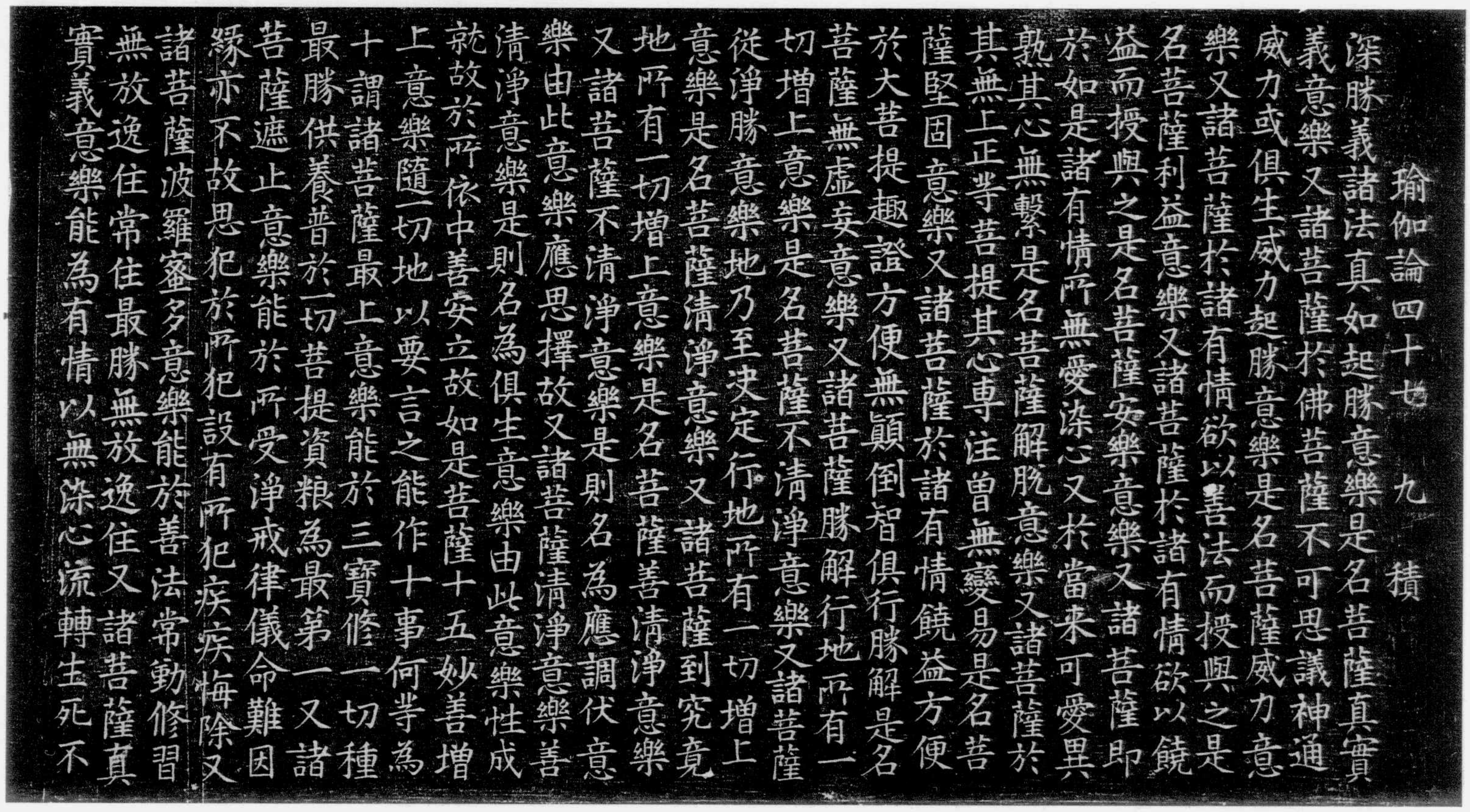


瑜伽論四十七　八　積

是名菩薩如理憐愍又諸菩薩於諸有情如是憐愍隨其所宜發起一切饒益事業曾無猒倦是名菩薩無倦憐愍又諸菩薩於諸有情不待求請自起憐愍為作饒益是名菩薩無求憐愍又諸菩薩於諸有情無愛染心而起憐愍謂饒益他不祈恩報亦不希望當來可愛諸果異熟是名菩薩無染憐愍亦名菩薩無緣憐愍又諸菩薩於諸有情所起憐愍唯是廣大而非狹小言廣大者謂於一切諸有情所雖遭一切不饒益事而不棄捨菩薩自身寧受非愛終不以惡欲加於彼是名菩薩廣大憐愍又諸菩薩如是相狀如是功德相應憐愍普於一切諸有情類平等平等於有情界無有分限是名菩薩平等憐愍菩薩與此七種行相憐愍相應名善意樂極善意樂當知此中淨信為先擇法為先於諸佛法所有勝解印解決定是名菩薩增上意樂如是菩薩增上意樂當知略說有十五種何等十五一最上意樂二遮止意樂三波羅蜜多意樂四真實義意樂五威力意樂六利益意樂七安樂意樂八解脫意樂九堅固意樂十無虛妄意樂十一不清淨意樂十二清淨意樂十三善清淨意樂十四應調伏意樂十五俱生意樂謂諸菩薩於佛法僧最上真實起勝意樂是名菩薩最上意樂又諸菩薩於所受持淨戒律儀起勝意樂是名菩薩遮止意樂又諸菩薩於所修證施忍精進靜慮般若起勝意樂是名菩薩波羅蜜多意樂又諸菩薩於法無我補特伽羅無我甚

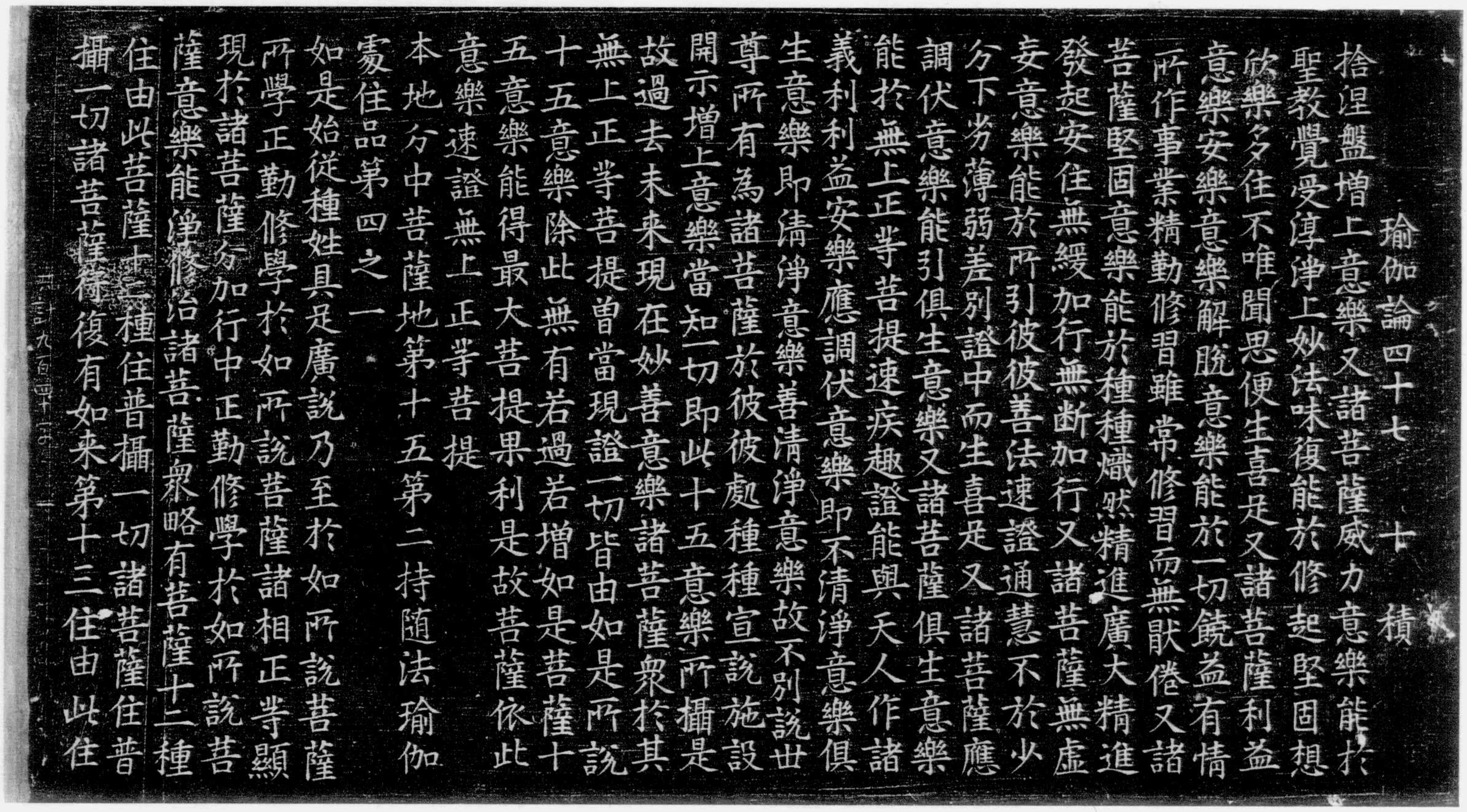
共計九百一十四字

塔下四五六二



瑜伽論四十七　九　積

深勝義諸法真如起勝意樂是名菩薩真實義意樂又諸菩薩於佛菩薩不可思議神通威力或俱生威力起勝意樂是名菩薩威力意樂又諸菩薩於諸有情欲以善法而授與之是名菩薩利益意樂又諸菩薩於諸有情欲以饒益而授與之是名菩薩安樂意樂又諸菩薩即於如是諸有情所無愛染心又於當來可愛異熟其心無繫是名菩薩解脫意樂又諸菩薩於其無上正等菩提其心專注曾無變易是名菩薩堅固意樂又諸菩薩於諸有情饒益方便於大菩提趣證方便無顛倒智俱行勝解是名菩薩無虛妄意樂又諸菩薩勝解行地所有一切增上意樂是名菩薩不清淨意樂又諸菩薩從淨勝意樂地乃至決定行地所有一切增上意樂是名菩薩清淨意樂又諸菩薩到究竟地所有一切增上意樂是名菩薩善清淨意樂又諸菩薩不清淨意樂是則名為應調伏意樂由此意樂應思擇故又諸菩薩清淨意樂善清淨意樂是則名為俱生意樂由此意樂性成就故於所依中善安立故如是菩薩十五妙善增上意樂隨一切地以要言之能作十事何等為十謂諸菩薩最上意樂能於三寶修一切種最勝供養普於一切菩提資粮為最第一又諸菩薩遮止意樂能於所受淨戒律儀命難因緣亦不故思犯於所犯設有所犯疾疾悔除又諸菩薩波羅蜜多意樂能於善法常勤修習無放逸住常住最勝無放逸住又諸菩薩真實義意樂能為有情以無染心流轉生死不



瑜伽論四十七　十　積

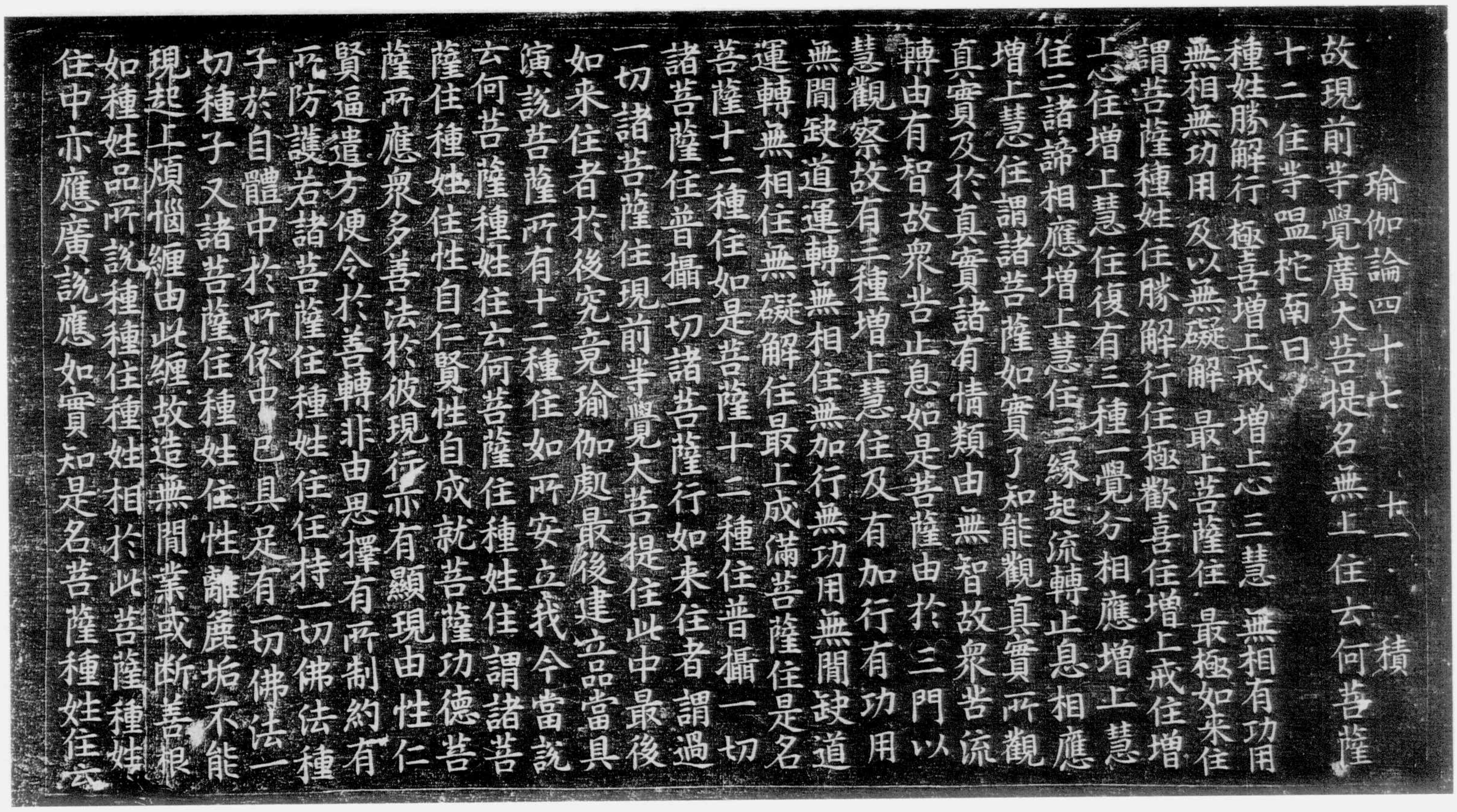
捨涅盤增上意樂又諸菩薩威力意樂能於聖教覺受淳淨上妙法味復能於修起堅固想欣樂多住不唯聞思便生喜足又諸菩薩利益意樂安樂意樂解脫意樂能於一切饒益有情所作事業精勤修習雖常修習而無猒倦又諸菩薩堅固意樂能於種種熾然精進廣大精進發起安住無緩加行無斷加行又諸菩薩無虛妄意樂能於所引彼彼善法速證通慧不於少分下劣薄弱差別證中而生喜足又諸菩薩應調伏意樂能引俱生意樂又諸菩薩俱生意樂能於無上正等菩提速疾趣證能與天人作諸義利利益安樂應調伏意樂即不清淨意樂俱生意樂即清淨意樂善清淨意樂故不別說世尊所有為諸菩薩於彼彼處種種宣說施設開示增上意樂當知一切即此十五意樂所攝是故過去未來現在妙善意樂諸菩薩衆於其無上正等菩提曾當現證一切皆由如是所說十五意樂除此無有若過若增如是菩薩十五意樂能得最大菩提果利是故菩薩依此意樂速證無上正等菩提

本地分中菩薩地第十五第二持隨法瑜伽處住品第四之一

如是始從種姓具足廣說乃至於如所說菩薩所學正勤修學於如所說菩薩諸相正等顯現於諸菩薩分加行中正勤修學於如所說菩薩意樂能淨修治諸菩薩衆略有菩薩十二種住由此菩薩十三種住普攝一切諸菩薩住普攝一切諸菩薩衆復有如來第十三住由此住

共計九百四十一字

塔下四五五〇

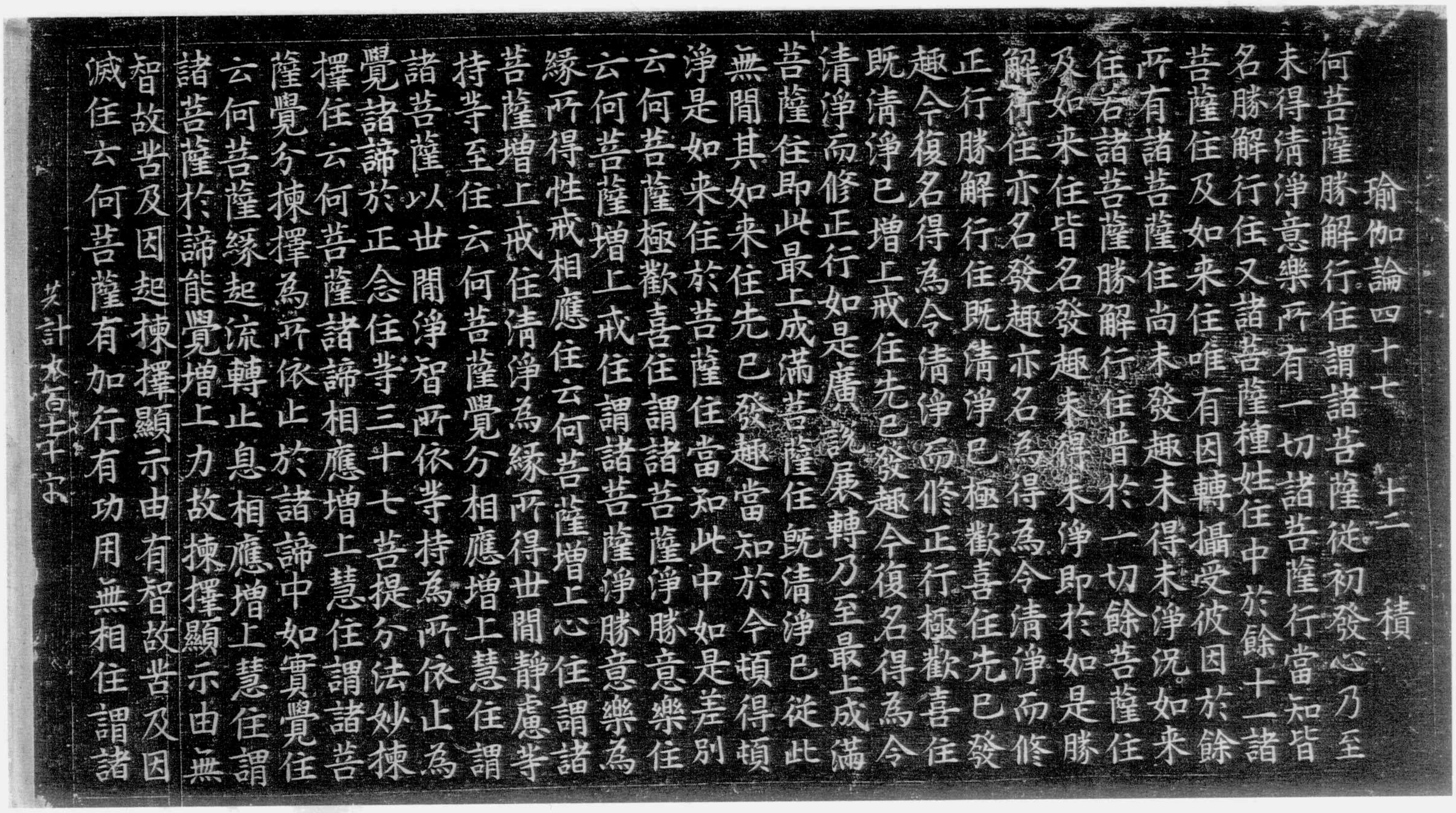


瑜伽論四十七　十一　積

故現前等覺廣大菩提名無上住云何菩薩十二住等嗢拕南曰

種姓勝解行　極喜增上戒　增上心三慧　無相有功用
無相無功用　及以無礙解　最上菩薩住　最極如來住

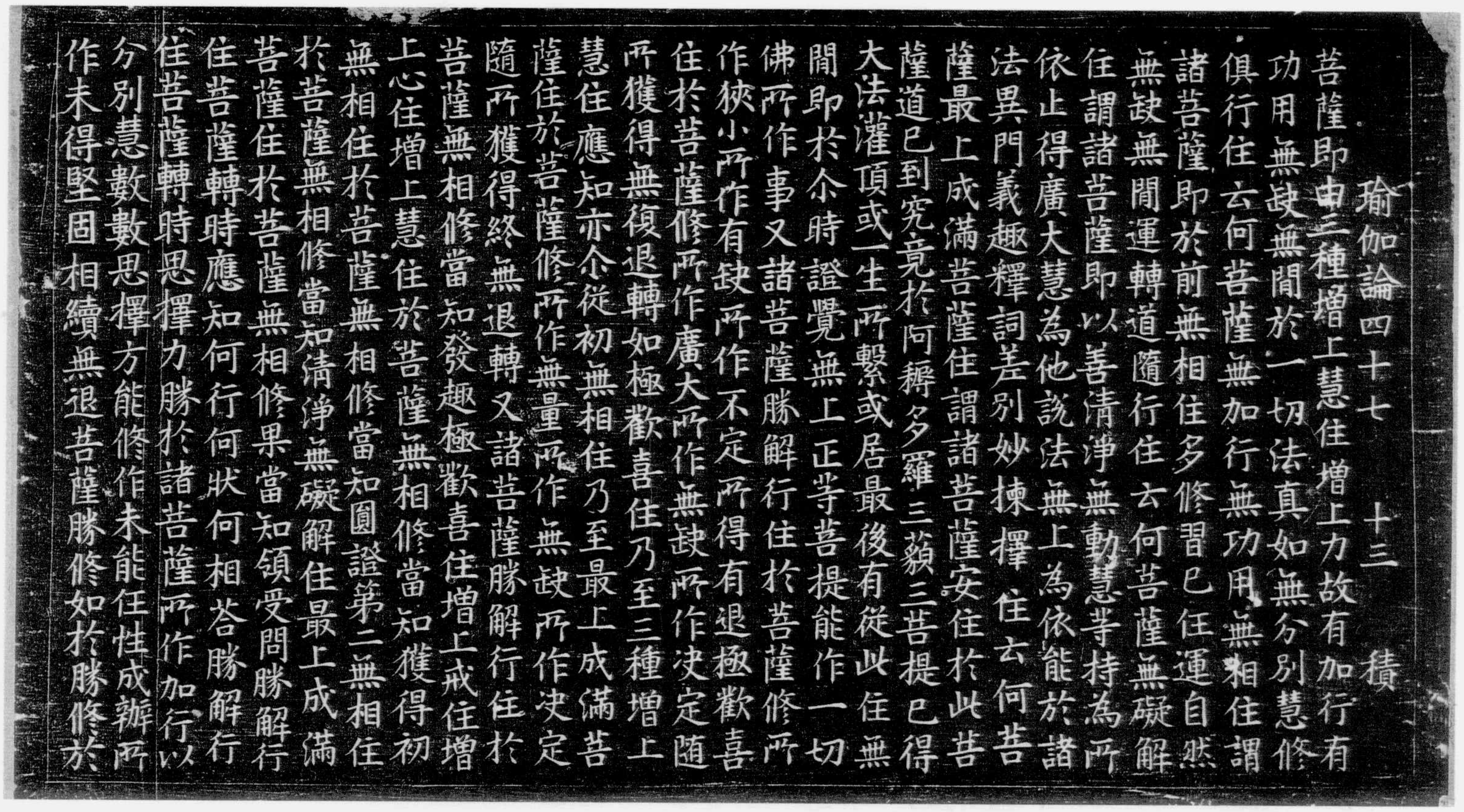
謂菩薩種姓住勝解行住極歡喜住增上戒住增上心住增上慧住復有三種一覺分相應增上慧住二諸諦相應增上慧住三緣起流轉止息相應增上慧住謂諸菩薩如實了知能觀真實所觀真實及於真實諸有情類由無智故衆苦流轉由有智故衆苦止息如是菩薩由於三門以慧觀察故有三種增上慧住及有加行有功用無間缺道運轉無相住無加行無功用無間缺道運轉無相住無礙解住最上成滿菩薩住是名菩薩十二種住如是菩薩十二種住普攝一切諸菩薩住普攝一切諸菩薩行如來住者謂過一切諸菩薩住現前等覺大菩提住此中最後如來住者於後究竟瑜伽處最後建立品當具演說菩薩所有十二種住如所安立我今當說云何菩薩種姓住云何菩薩住種姓住謂諸菩薩住種姓住性自仁賢性自成就菩薩功德菩薩所應衆多善法於彼現行亦有顯現由性仁賢遍遣方便令於善轉非由思擇有所制約有所防護若諸菩薩住種姓住任持一切佛法種子於自體中於所依中已具足有一切佛法一切種子又諸菩薩住種姓住性離麁垢不能現起上煩惱纏由此纏故造無間業或斷善根如種姓品所說種種住種姓相於此菩薩種姓住中亦應廣說應如實知是名菩薩種姓住云



瑜伽論四十七　十二　積

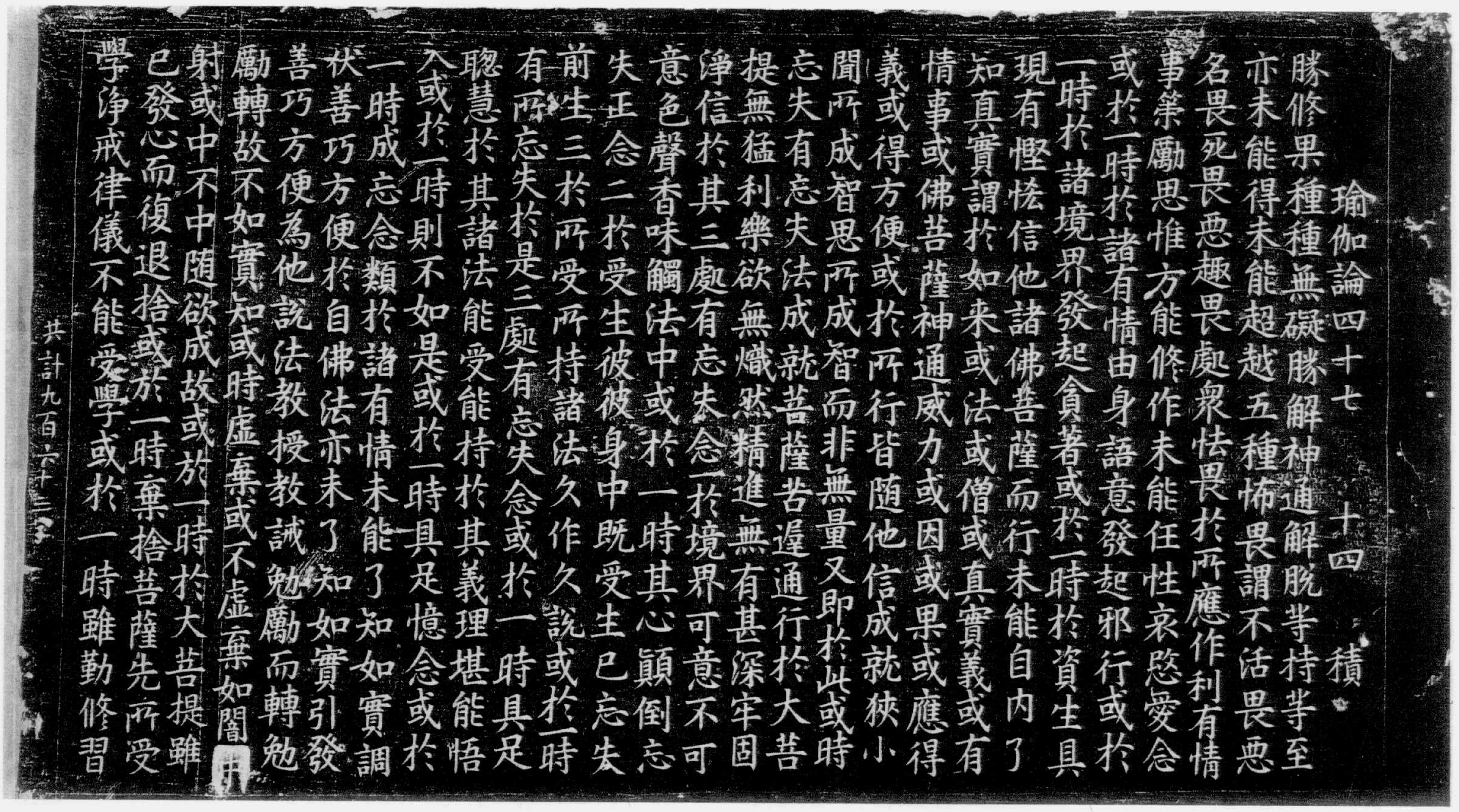
何菩薩勝解行住謂諸菩薩從初發心乃至未得清淨意樂所有一切諸菩薩行當知皆名勝解行住又諸菩薩種姓住中於餘十一諸菩薩住及如來住唯有因轉攝受彼因於餘所有諸菩薩住尚未發趣未得未淨況如來住若諸菩薩勝解行住普於一切餘菩薩住及如來住皆名發趣未得未淨即於如是勝解行住亦名發趣亦名為得為令清淨而修正行勝解行住既清淨已極歡喜住先已發趣今復名得為令清淨而修正行極歡喜住既清淨已增上戒住先已發趣今復名得為令清淨而修正行如是廣說展轉乃至最上成滿菩薩住即此最上成滿菩薩住既清淨已從此無間其如來住先已發趣當知於今頓得頓淨是如來住於菩薩住當知此中如是差別云何菩薩極歡喜住謂諸菩薩淨勝意樂住云何菩薩增上戒住謂諸菩薩淨勝意樂為緣所得性戒相應住云何菩薩增上心住謂諸菩薩增上戒住清淨為緣所得世間靜慮等持等至住云何菩薩覺分相應增上慧住謂諸菩薩以世間淨智所依等持為所依止為覺諸諦於正念住等三十七菩提分法妙揀擇住云何菩薩諸諦相應增上慧住謂諸菩薩覺分揀擇為所依止於諸諦中如實覺住云何菩薩緣起流轉止息相應增上慧住謂諸菩薩於諦能覺增上力故揀擇顯示由無智故苦及因起揀擇顯示由有智故苦及因滅住云何菩薩有加行有功用無相住謂諸

共計九百七十字



瑜伽論四十七　十三　積

菩薩即由三種增上慧住增上力故有加行有功用無缺無間於一切法真如無分別慧修俱行住云何菩薩無加行無功用無相住謂諸菩薩即於前無相住多修習已任運自然無缺無間運轉道隨行住云何菩薩無礙解住謂諸菩薩即以善清淨無動慧等持為所依止得廣大慧為他說法無上為依能於諸法異門義趣釋詞差別妙揀擇住云何菩薩最上成滿菩薩住謂諸菩薩安住於此菩薩道已到究竟於阿耨多羅三藐三菩提已得大法灌頂或一生所繫或居最後有從此住無間即於尒時證覺無上正等菩提能作一切佛所作事又諸菩薩勝解行住於菩薩修所作狹小所作有缺所作不定所得有退極歡喜住於菩薩修所作廣大所作無缺所作決定隨所獲得無復退轉如極歡喜住乃至三種增上慧住應知亦尒從初無相住乃至最上成滿菩薩住於菩薩修所作無量所作無缺所作決定隨所獲得終無退轉又諸菩薩勝解行住於菩薩無相修當知發趣極歡喜住增上戒住增上心住增上慧住於菩薩無相修當知獲得初無相住於菩薩無相修當知圓證第二無相住於菩薩無相修當知清淨無礙解住最上成滿菩薩住於菩薩無相修果當知領受問勝解行住菩薩轉時應知何行何狀何相荅勝解行住菩薩轉時思擇力勝於諸菩薩所作加行以分別慧數數思擇方能修作未能任性成辦所作未得堅固相續無退菩薩勝修如於勝修於

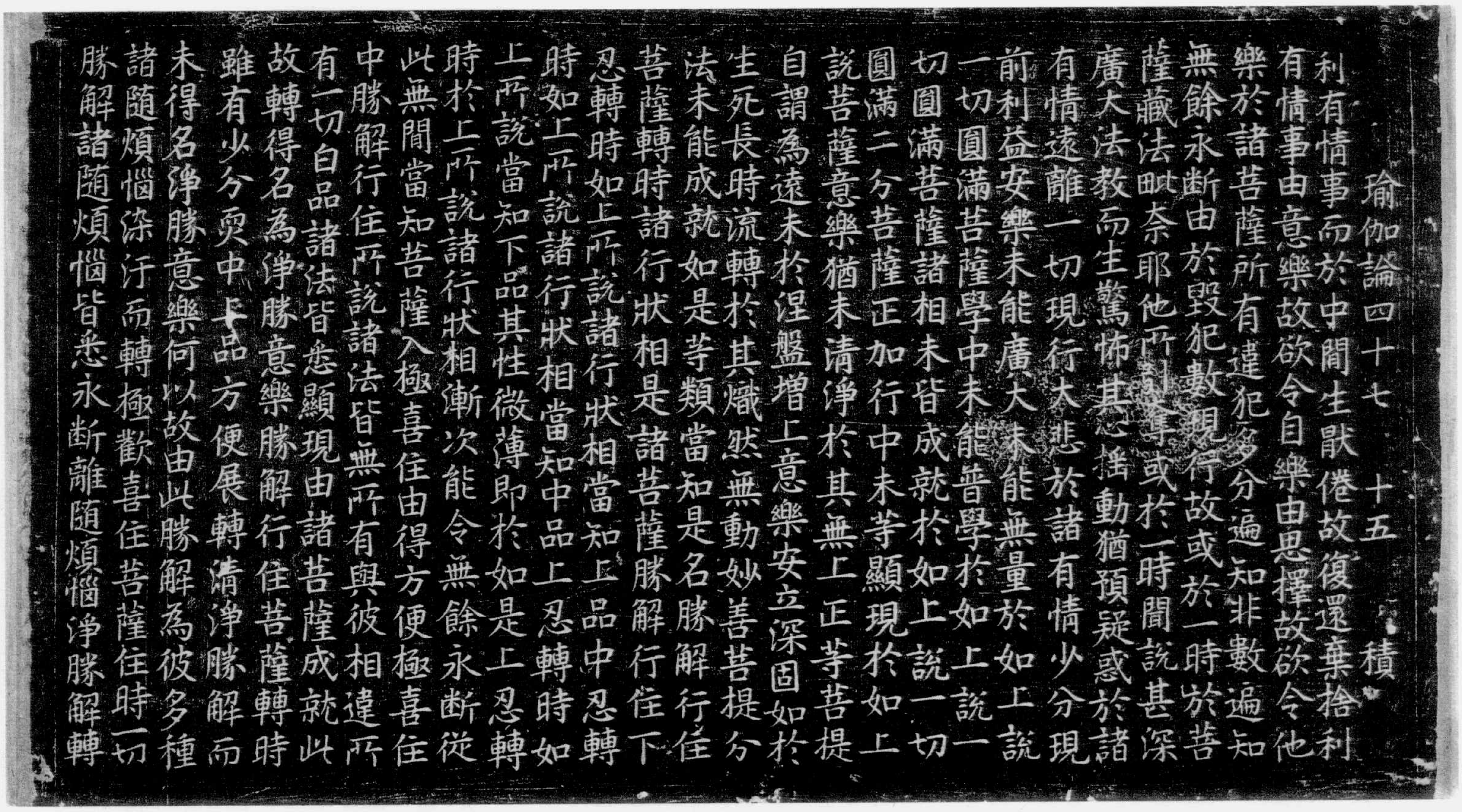


瑜伽論四十七　十四　積

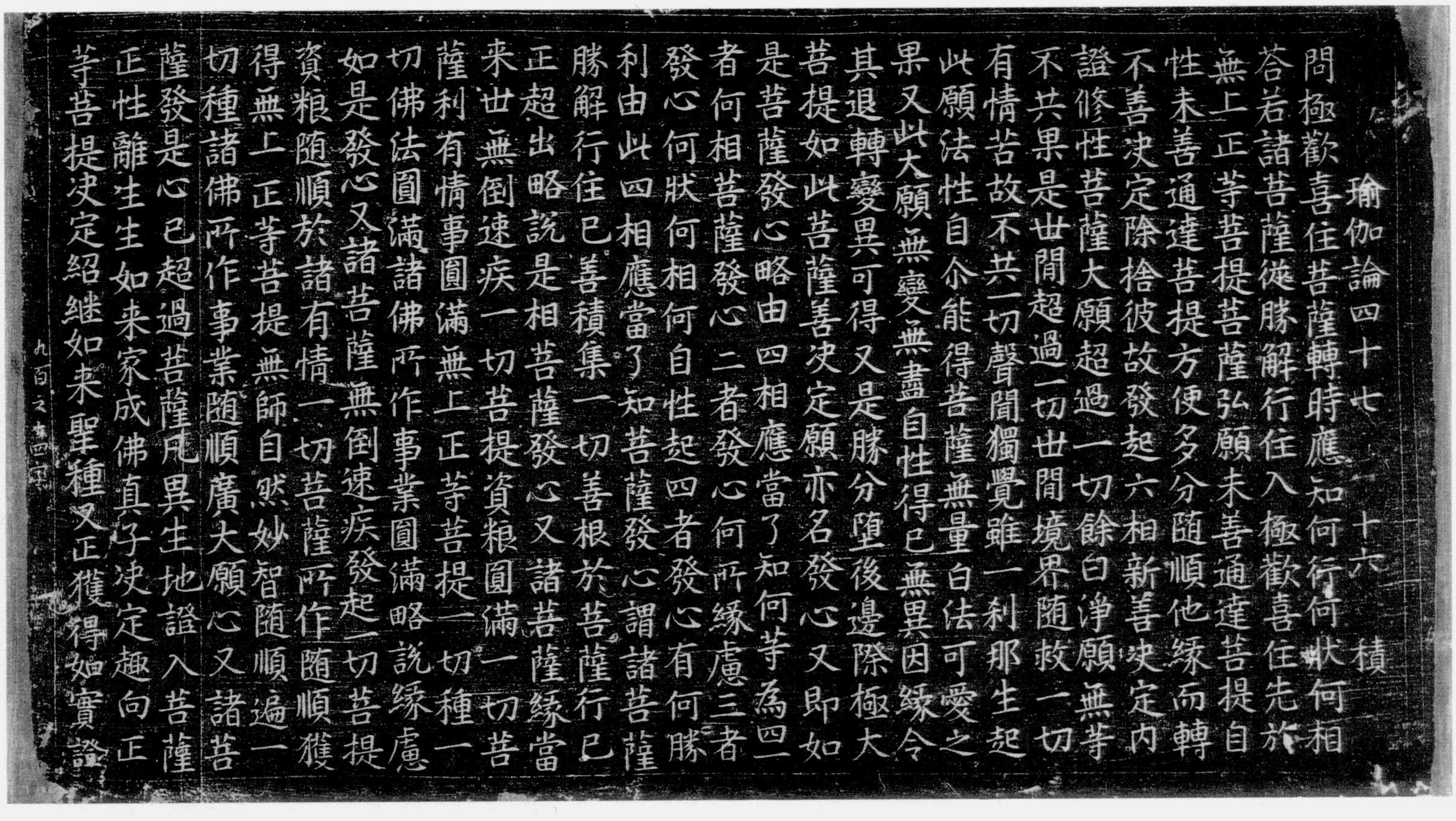
勝修果種種無礙勝解神通解脫等持等至亦未能得未能超越五種怖畏謂不活畏惡名畏死畏惡趣畏處衆怯畏於所應作利有情事策勵思惟方能修作未能任性哀愍愛念或於一時於諸有情由身語意發起邪行或於一時於諸境界發起貪著或於一時於資生具現有慳悋信他諸佛菩薩而行未能自內了知真實謂於如来或法或僧或真實義或有情事或佛菩薩神通威力或因或果或應得義或得方便或於所行皆隨他信成就狹小聞所成智思所成智而非無量又即於此或時忘失有忘失法成就菩薩若遍通行於大菩提無猛利樂欲無熾然精進無有甚深牢固淨信於其三處有忘失念一於境界可意不可意色聲香味觸法中或於一時其心顛倒忘失正念二於受生彼彼身中既受生已忘失前生三於所受所持諸法久作久說或於一時有所忘失於是三處有忘失念或於一時具足聰慧於其諸法能受能持於其義理堪能悟入或於一時則不如是或於一時具足憶念或於一時成忘念類於諸有情未能了知如實調伏善巧方便於自佛法亦未了知如實引發善巧方便為他說法教授教誡勉勵而轉勉勵轉故不如實知或時虛棄或不虛棄如闇射或中不中隨欲成故或於一時於大菩提雖已發心而復退捨或於一時棄捨菩薩先所受學淨戒律儀不能受學或於一時雖勤修習

共計九百六十三字

塔下四五六五



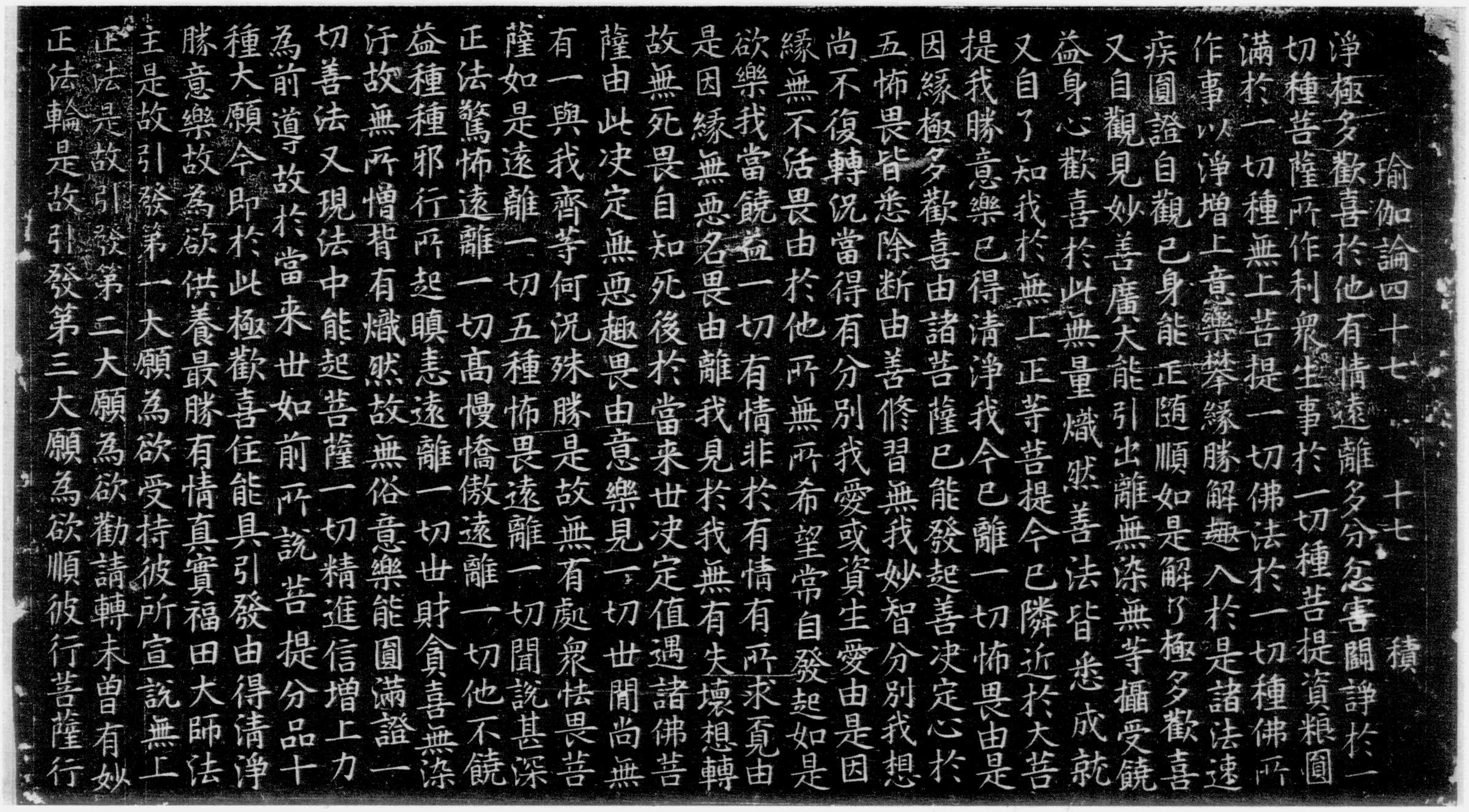
瑜伽論四十七　十五　積
利有情事而於中間生猒倦故復還棄捨利
有情事由意樂故欲令自樂由思擇故欲令他
樂於諸菩薩所有違犯多分遍知非數遍知
無餘永斷由於毀犯數現行故或於一時於菩
薩藏法毗奈耶他所引事或於一時聞說甚深
廣大法教而生驚怖其心搖動猶預疑惑於諸
有情遠離一切現行大悲於諸有情少分現
前利益安樂未能廣大未能無量於如上說
一切圓滿菩薩學中未能普學於如上說一
切圓滿菩薩諸相未皆成就於如上說一切
圓滿二分菩薩正加行中未等顯現於如上
說菩薩意樂猶未清淨於其無上正等菩提
自謂為遠未於涅槃增上意樂安立深固如於
生死長時流轉於其熾然無動妙善菩提分
法未能成就如是等類當知是名勝解行住
菩薩轉時諸行狀相是諸菩薩勝解行住下
忍轉時如上所說諸行狀相當知上品中忍轉
時如上所說諸行狀相當知中品上忍轉時如
上所說當知下品其性微薄即於如是上忍轉
時於上所說諸行狀相漸次能令無餘永斷從
此無間當知菩薩入極喜住由得方便極喜住
中勝解行住所說諸法皆無所有與彼相違所
有一切白品諸法皆悉顯現由諸菩薩成就此
故轉得名為淨勝意樂勝解行住菩薩轉時
雖有少分臾中上品方便展轉清淨勝解而
未得名淨勝意樂何以故由此勝解為彼多種
諸隨煩惱染汙而轉極歡喜住菩薩住時一切
勝解諸隨煩惱皆悉永斷離隨煩惱淨勝解轉



瑜伽論四十七　十六　積
問極歡喜住菩薩轉時應知何行何狀何相
荅若諸菩薩從勝解行住入極歡喜住先於
無上正等菩提菩薩弘願未善通達菩提自
性未善通達菩提方便多分隨順他緣而轉
不善決定除捨彼故發起六相新善決定內
證修性菩薩大願超過一切餘白淨願無等
不共果是世間超過一切世間境界隨救一切
有情苦故不共一切聲聞獨覺雖一剎那生起
此願法性自尒能得菩薩無量白法可愛之
果又此大願無變無盡自性得已無異因緣令
其退轉變異可得又是勝分墮後邊際極大
菩提如此菩薩善決定願亦名發心又即如
是菩薩發心略由四相應當了知何等為四一
者何相菩薩發心二者發心何所緣慮三者
發心何狀何相何自性起四者發心有何勝
利由此四相應當了知菩薩發心謂諸菩薩
勝解行住已善積集一切善根於菩薩行已
正超出略說是相菩薩發心又諸菩薩緣當
來世無倒速疾一切菩提資粮圓滿一切菩
薩利有情事圓滿無上正等菩提一切種一
切佛法圓滿諸佛所作事業圓滿略說緣慮
如是發心又諸菩薩無倒速疾發起一切菩提
資粮隨順於諸有情一切菩薩所作隨順獲
得無上正等菩提無師自然妙智隨順遍一
切種諸佛所作事業隨順廣大願心又諸菩
薩發是心已超過菩薩凡異生地證入菩薩
正性離生生如來家成佛真子決定趣向正
等菩提決定紹繼如來聖種又正獲得如實證

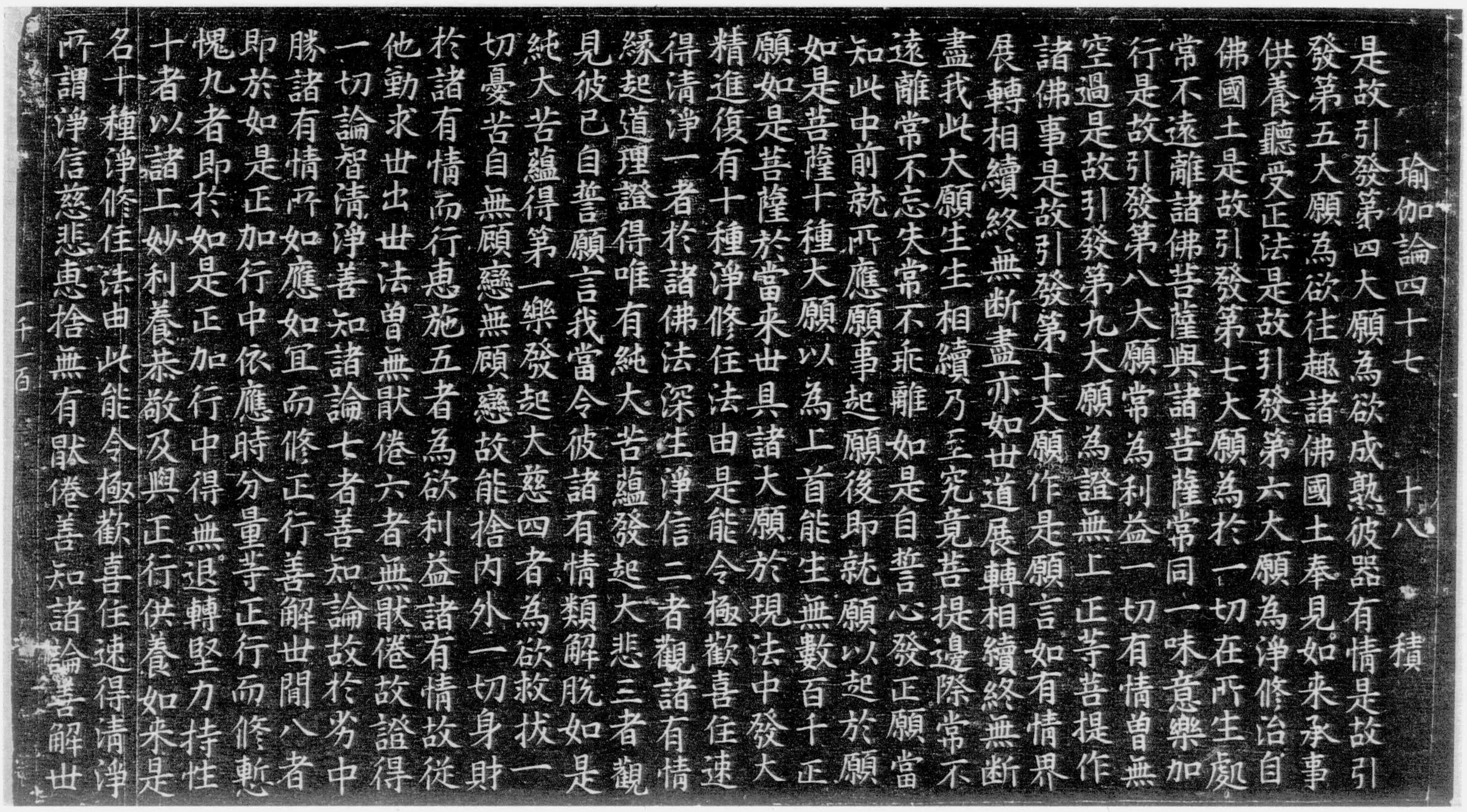
九百之[illegible]四字

塔下四五五九



瑜伽論四十七　十七　積

淨極多歡喜於他有情遠離多分忿害鬬諍於一切種菩薩所作利衆生事於一切種菩提資粮圓滿於一切種無上菩提一切佛法於一切種佛所作事以淨增上意樂攀緣勝解趣入於是諸法速疾圓證自觀己身能正隨順如是解了極多歡喜又自觀見妙善廣大能引出離無染無等攝受饒益身心歡喜於此無量熾然善法皆悉成就又自了知我於無上正等菩提今已隣近於大菩提我勝意樂已得清淨我今已離一切怖畏由是因緣極多歡喜由諸菩薩已能發起善決定心於五怖畏皆悉除斷由善修習無我妙智分別我想尚不復轉況當得有分別我愛或資生愛由是因緣無不活畏由於他所無所希望常自發起如是欲樂我當饒益一切有情非於有情有所求覔由是因緣無惡名畏由離我見於我無有失壞想轉故無死畏自知死後於當来世決定值遇諸佛菩薩由此決定無惡趣畏由意樂見一切世間尚無有一與我齊等何況殊勝是故無有處衆怯畏菩薩如是遠離一切五種怖畏遠離一切聞說甚深正法驚怖遠離一切高慢憍傲遠離一切他不饒益種種邪行所起瞋恚遠離一切世財貪喜無染汙故無所憎背有熾然故無俗意樂能圓滿證一切善法又現法中能起菩薩一切精進信增上力為前導故於當来世如前所說菩提分品十種大願今即於此極歡喜住能具引發由得清淨勝意樂故為欲供養最勝有情真實福田大師法主是故引發第一大願為欲受持彼所宣說無上正法是故引發第二大願為欲勸請轉未曾有妙正法輪是故引發第三大願為欲順彼行菩薩行

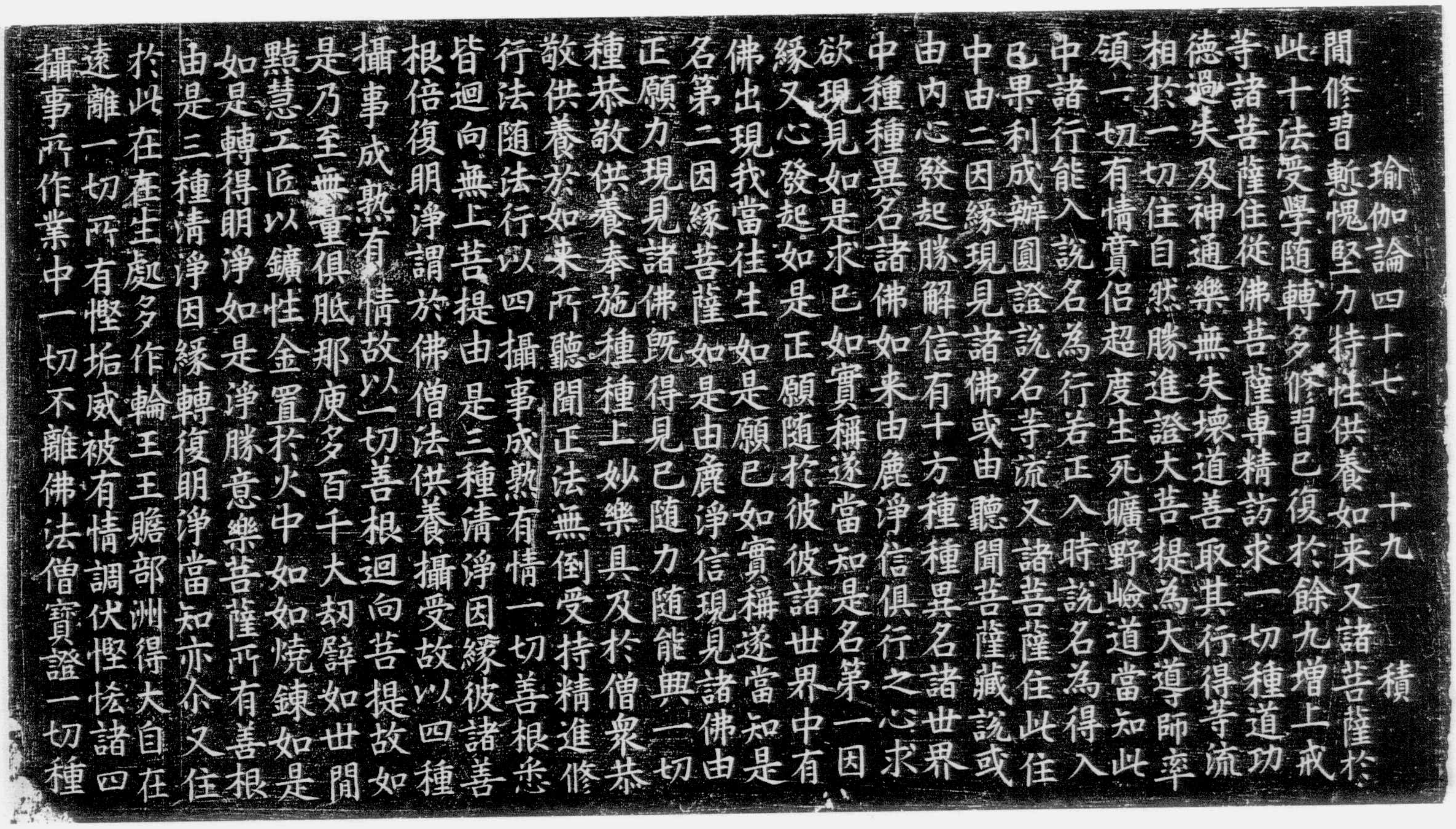


瑜伽論四十七　十八　積

是故引發第四大願為欲成熟彼器有情是故引發第五大願為欲往趣諸佛國土奉見如来承事供養聽受正法是故引發第六大願為淨修治自佛國土是故引發第七大願為於一切在所生處常不遠離諸佛菩薩與諸菩薩常同一味意樂加行是故引發第八大願常為利益一切有情曾無空過是故引發第九大願為證無上正等菩提作諸佛事是故引發第十大願作是願言如有情界展轉相續終無斷盡亦如世道展轉相續終無斷盡我此大願生生相續乃至究竟菩提邊際常不遠離常不忘失常不乖離如是自誓心發正願當知此中前就所應願事起願後即就願以起於願如是菩薩十種大願以為上首能生無數百千正願如是菩薩於當来世具諸大願於現法中發大精進復有十種淨修住法由是能令極歡喜住速得清淨一者於諸佛法深生淨信二者觀諸有情緣起道理證得唯有純大苦蘊發起大悲三者觀見彼已自誓願言我當令彼諸有情類解脫如是純大苦蘊得第一樂發起大慈四者為欲救拔一切憂苦自無顧戀無顧戀故能捨内外一切身財於諸有情而行惠施五者為欲利益諸有情故從他勤求世出世法曾無猒倦六者無猒倦故證得一切論智清淨善知諸論七者善知論故於劣中勝諸有情所如應如宜而修正行善解世間八者即於如是正加行中依應時分量等正行而修慚愧九者即於如是正加行中得無退轉堅力持性十者以諸上妙利養恭敬及與正行供養如来是名十種淨修住法由此能令極歡喜住速得清淨所謂淨信慈悲惠捨無有猒倦善知諸論善解世

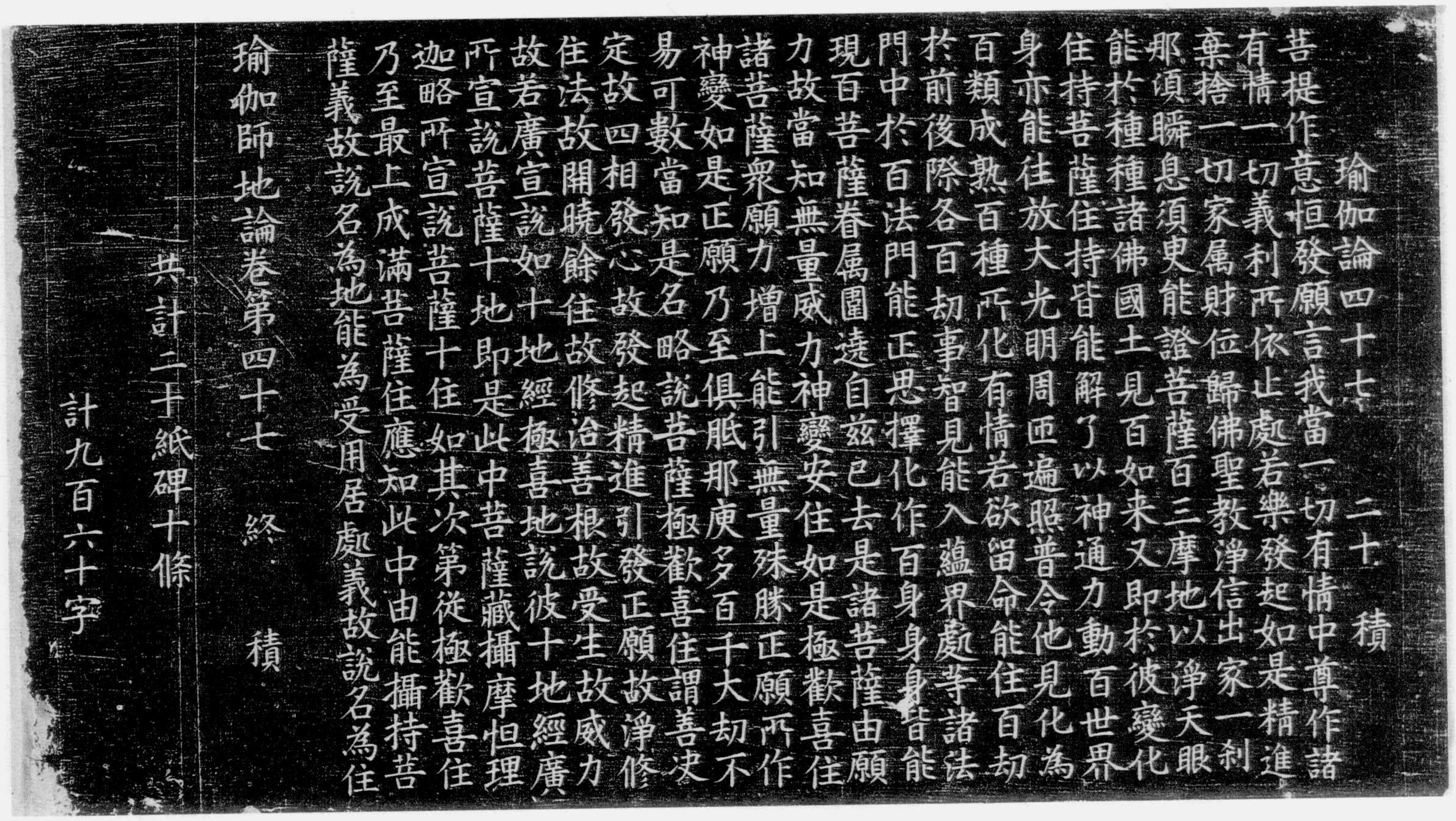
一千一百

塔下四五六一



瑜伽論四十七　十九　積

間修習慚愧堅力持性供養如来又諸菩薩於此十法受學隨轉多修習已復於餘九增上戒等諸菩薩住從佛菩薩專精訪求一切種道功德過失及神通樂無失壞道善取其行得等流相於一切住自然勝進證大菩提為大導師率領一切有情賓侶超度生死曠野嶮道當知此中諸行能入說名為行若正入時說名為得入已果利成辦圓證說名等流又諸菩薩住此住中由二因緣現見諸佛或由聽聞菩薩藏說或由內心發起勝解信有十方種種異名諸世界中種種異名諸佛如来由麁淨信俱行之心求欲現見如是求已如實稱遂當知是名第一因緣又心發起如是正願隨於彼彼諸世界中有佛出現我當往生如是願已如實稱遂當知是名第二因緣菩薩如是由麁淨信現見諸佛由正願力現見諸佛既得見已隨力隨能興一切種恭敬供養奉施種種上妙樂具及於僧衆恭敬供養於如来所聽聞正法無倒受持精進修行法隨法行以四攝事成熟有情一切善根悉皆迴向無上菩提由是三種清淨因緣彼諸善根倍復明淨謂於佛僧法供養攝受故以四種攝事成熟有情故以一切善根迴向菩提故如是乃至無量俱胝那庾多百千大劫辟如世間黠慧工匠以鑛性金置於火中如如燒鍊如是如是轉得明淨如是淨勝意樂菩薩所有善根由是三種清淨因緣轉復明淨當知亦尒又住於此在在生處多作輪王王贍部洲得大自在遠離一切所有慳垢威被有情調伏慳悋諸四攝事所作業中一切不離佛法僧寶證一切種



瑜伽論四十七　二十　積

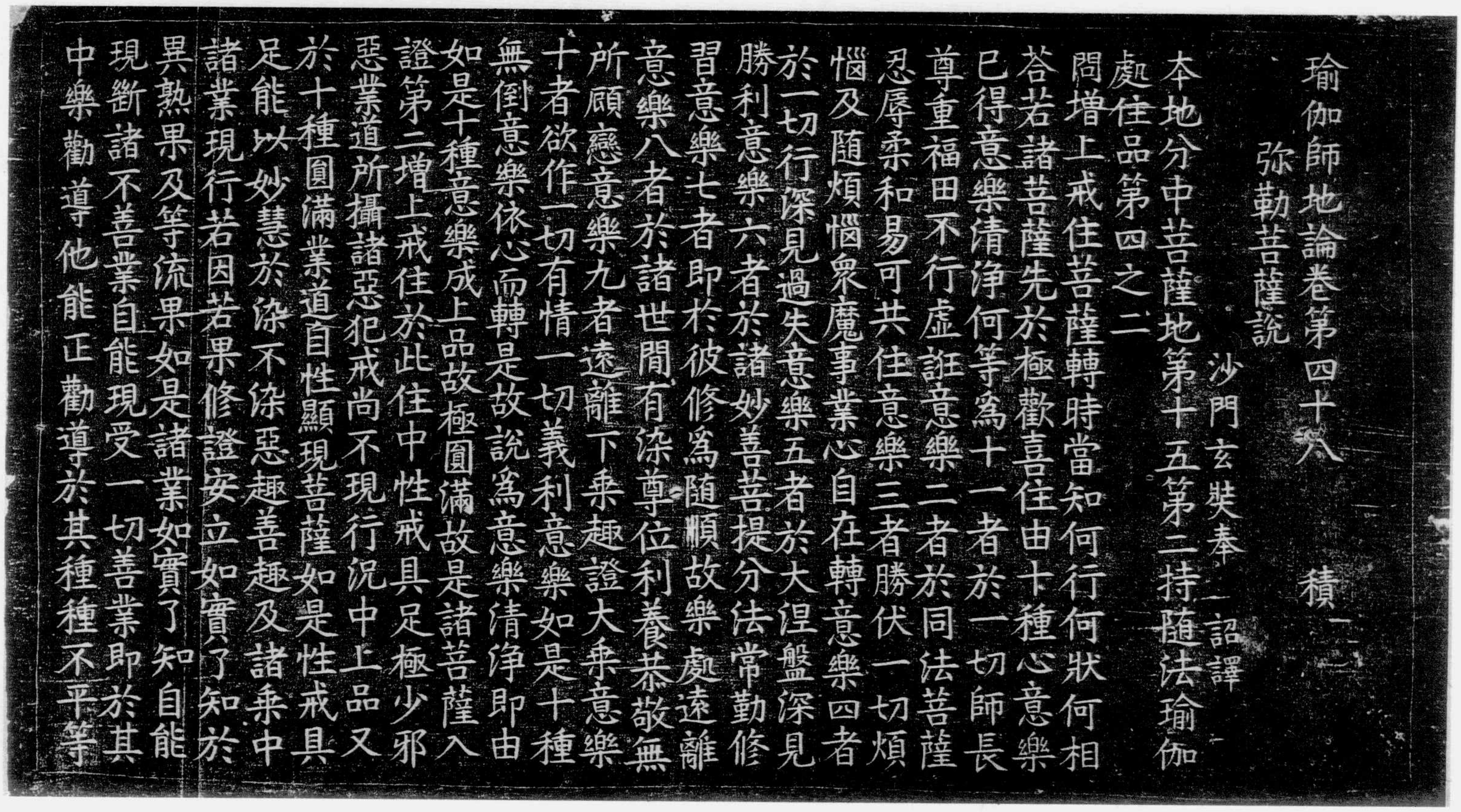
菩提作意恒發願言我當一切有情中尊作諸有情一切義利所依止處若樂發起如是精進棄捨一切家屬財位歸佛聖教淨信出家一剎那頃瞬息須臾能證菩薩百三摩地以淨天眼能於種種諸佛國土見百如来又即於彼變化住持菩薩住持皆能解了以神通力動百世界身亦能往放大光明周匝遍照普令他見化為百類成熟百種所化有情若欲留命能住百劫於前後際各百劫事智見能入蘊界處等諸法門中於百法門能正思擇化作百身身身皆能現百菩薩眷屬圍遶自茲已去是諸菩薩由願力故當知無量威力神變安住如是極歡喜住諸菩薩衆願力增上能引無量殊勝正願所作神變如是正願乃至俱胝那庾多百千大劫不易可數當知是名略說菩薩極歡喜住謂善決定故四相發心故發起精進引發正願故淨修住法故開曉餘住故修洽善根故受生故威力故若廣宣說如十地經極喜地說彼十地經廣所宣說菩薩十地即是此中菩薩藏攝摩怛理迦略所宣說菩薩十住如其次第從極歡喜住乃至最上成滿菩薩住應知此中由能攝持菩薩義故說名為地能為受用居處義故說名為住

瑜伽師地論卷第四十七　終　積

共計二十紙碑十條

計九百六十字

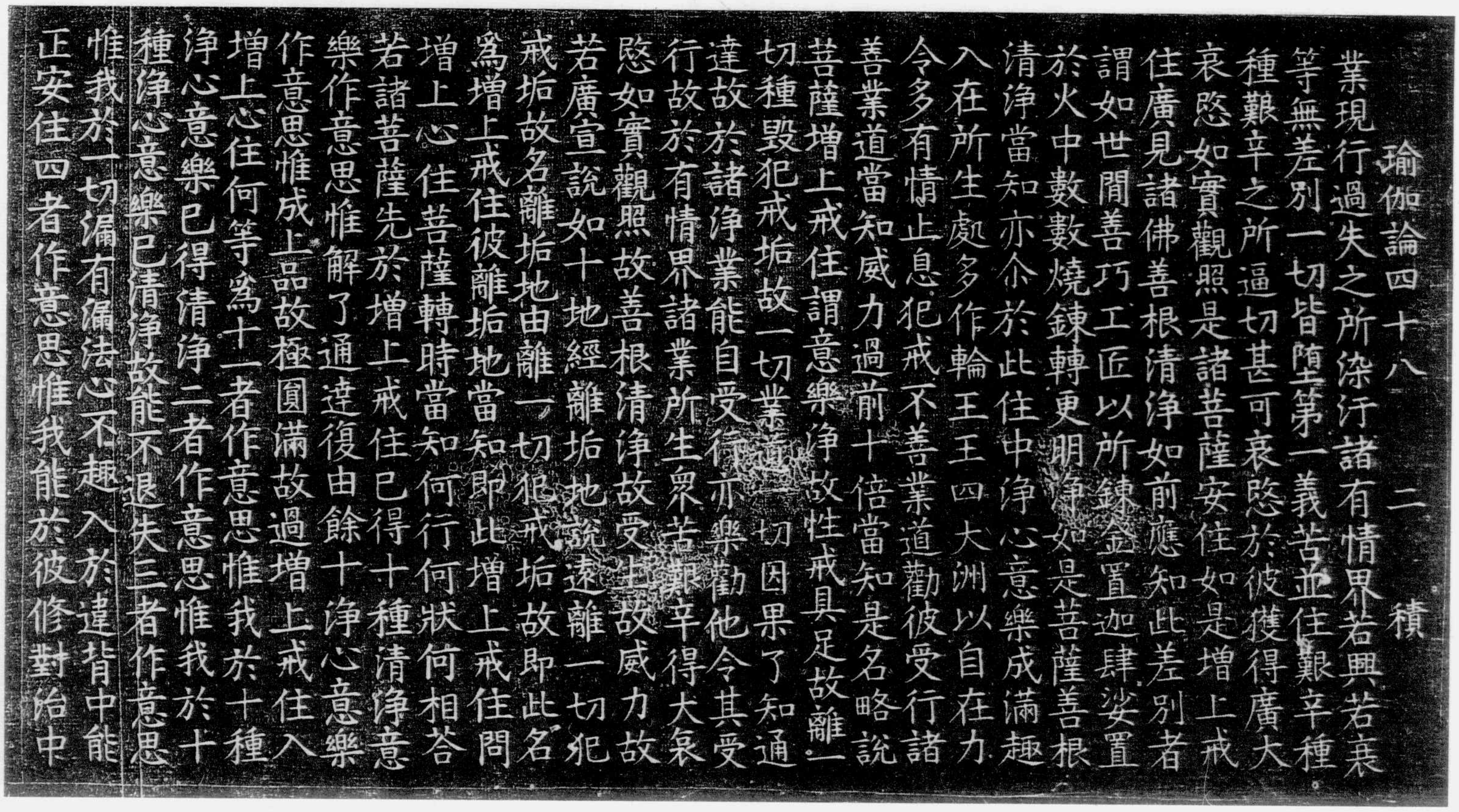
塔下四五六九



瑜伽師地論卷第四十八　一　積二
彌勒菩薩說
沙門玄奘奉　詔譯

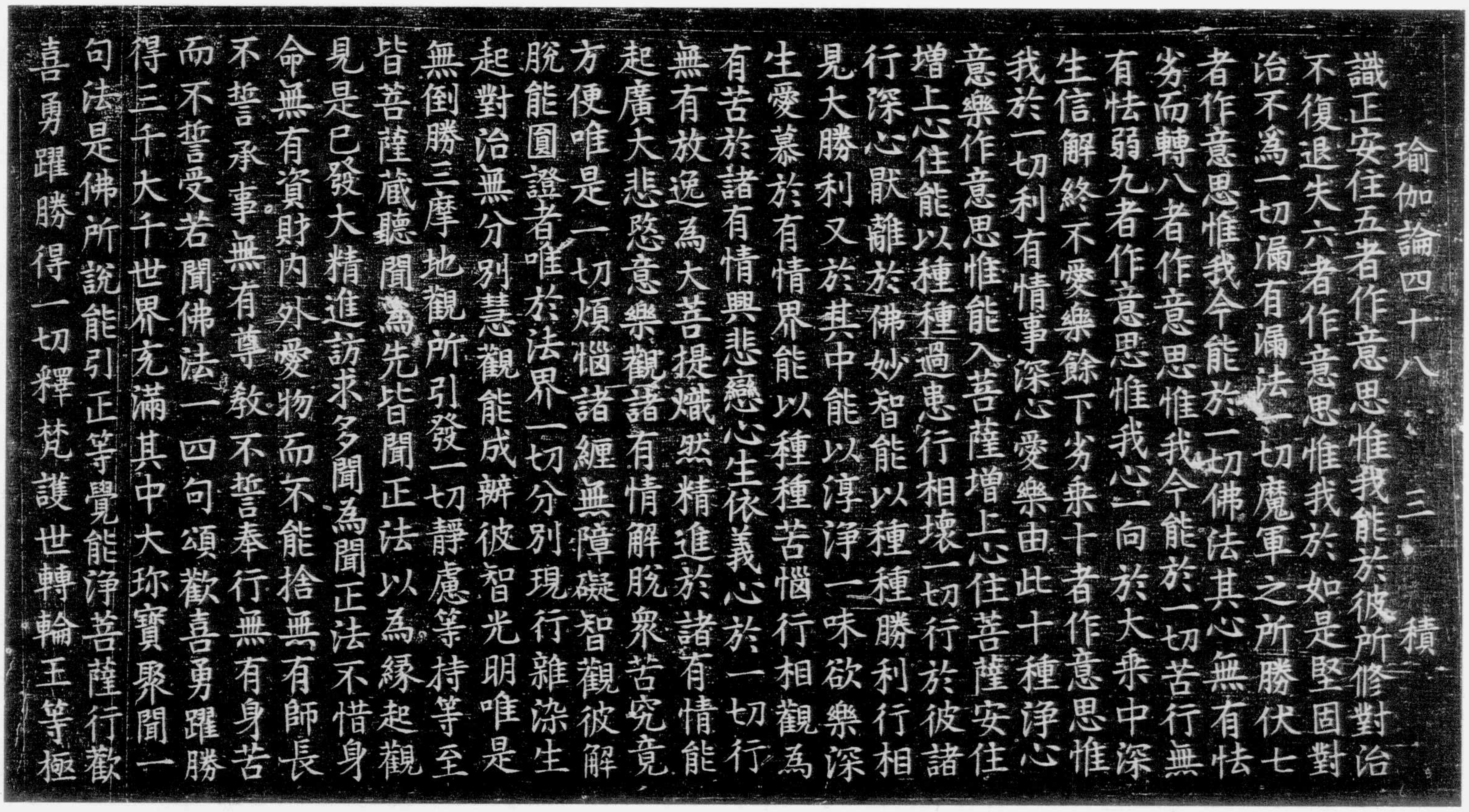
本地分中菩薩地第十五第二持隨法瑜伽
處住品第四之二

問增上戒住菩薩轉時當知何行何狀何相答若諸菩薩先於極歡喜住由十種心意樂已得意樂清淨何等爲十一者於一切師長尊重福田不行虛誑意樂二者於同法菩薩忍辱柔和易可共住意樂三者勝伏一切煩惱及隨煩惱衆魔事業心自在轉意樂四者於一切行深見過失意樂五者於大涅盤深見勝利意樂六者於諸妙善菩提分法常勤修習意樂七者即於彼修爲隨順故樂處遠離意樂八者於諸世間有染尊位利養恭敬無所顧戀意樂九者遠離下乘趣證大乘意樂十者欲作一切有情一切義利意樂如是十種無倒意樂依心而轉是故說爲意樂清淨即由如是十種意樂成上品故極圓滿故是諸菩薩入證第二增上戒住於此住中性戒具足極少邪惡業道所攝諸惡犯戒尚不現行況中上品又於十種圓滿業道自性顯現菩薩如是性戒具足能以妙慧於染不染惡趣善趣及諸乘中諸業現行若因若果修證安立如實了知於異熟果及等流果如是諸業如實了知自能現斷諸不善業自能現受一切善業即於其中樂勸導他能正勸導於其種種不平等



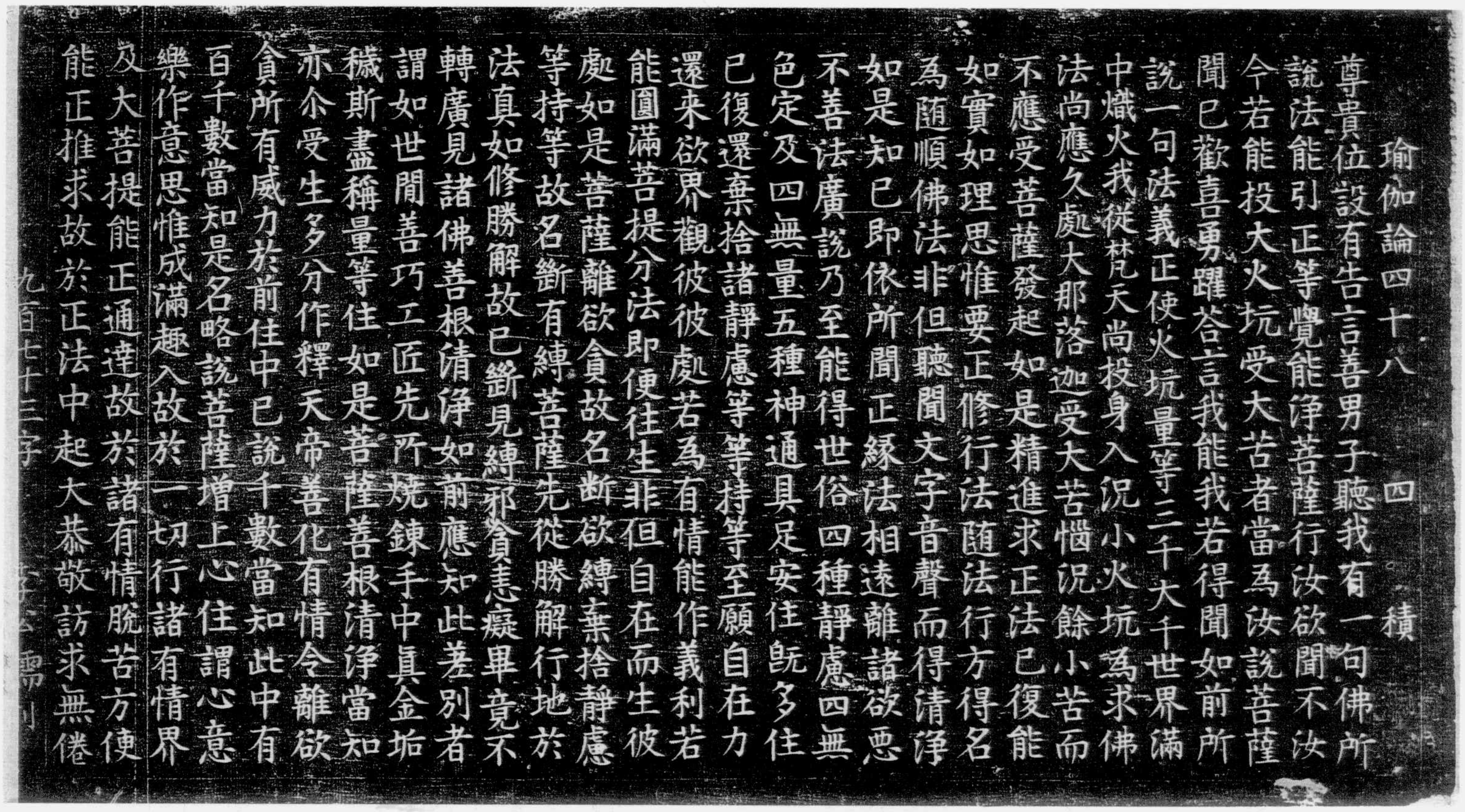
瑜伽論四十八　二　積

業現行過失之所染汙諸有情界若興若衰等無差別一切皆墮第一義苦並住艱辛種種艱辛之所逼切甚可哀愍於彼獲得廣大哀愍如實觀照是諸菩薩安住如是增上戒住廣見諸佛善根清淨如前應知此差別者謂如世間善巧工匠以所鍊金置迦肆娑置於火中數數燒鍊轉更明淨如是菩薩善根清淨當知亦尒於此住中淨心意樂成滿趣入在所生處多作輪王王四大洲以自在力令多有情止息犯戒不善業道勸彼受行諸善業道當知威力過前十倍當知是名略說菩薩增上戒住謂意樂淨故性戒具足故離一切種毀犯戒垢故一切業道因果了知通達故於諸淨業能自受行亦樂勸他令其受行故於有情界諸業所生衆苦艱辛得大衰愍如實觀照故善根清淨故受生故威力故若廣宣說如十地經離垢地說遠離一切犯戒垢故名離垢地由離一切犯戒垢故即此名爲增上戒住彼離垢地當知即此增上戒住問增上心住菩薩轉時當知何行何狀何相答若諸菩薩先於增上戒住已得十種清淨意樂作意思惟解了通達復由餘十淨心意樂作意思惟成上品故極圓滿故過增上戒住入增上心住何等爲十一者作意思惟我於十種淨心意樂已得清淨二者作意思惟我於十種淨心意樂已清淨故能不退失三者作意思惟我於一切有漏法心不趣入於違背中能正安住四者作意思惟我能於彼修對治中



瑜伽論四十八　三　積

識正安住五者作意思惟我能於彼所修對治不復退失六者作意思惟我於如是堅固對治不爲一切漏有漏法一切魔軍之所勝伏七者作意思惟我今能於一切佛法其心無有怯劣而轉八者作意思惟我今能於一切苦行無有怯弱九者作意思惟我心一向於大乘中深生信解終不愛樂餘下劣乘十者作意思惟我於一切利有情事深心愛樂由此十種淨心意樂作意思惟能入菩薩增上心住菩薩安住增上心住能以種種過患行相壞一切行於彼諸行深心猒離於佛妙智能以種種勝利行相見大勝利又於其中能以淳淨一味欲樂深生愛慕於有情界能以種種苦惱行相觀爲有苦於諸有情興悲戀心生依義心於一切行無有放逸爲大菩提熾然精進於諸有情能起廣大悲愍意樂觀諸有情解脫衆苦究竟脫能圓證者唯於法界一切分別現行雜染生方便唯是一切煩惱諸纏無障礙智觀彼解起對治無分別慧觀能成辦彼智光明唯是無倒勝三摩地觀所引發一切靜慮等持等至皆菩薩藏聽聞爲先皆聞正法以爲緣起觀見是已發大精進訪求多聞爲聞正法不惜身命無有資財內外愛物而不能捨無有師長不誓承事無有尊教不誓奉行無有身苦而不誓受若聞佛法一四句頌歡喜勇躍勝得三千大千世界充滿其中大珎寶聚聞一句法是佛所說能引正等覺能淨菩薩行歡喜勇躍勝得一切釋梵護世轉輪王等極



瑜伽論四十八　四　積

尊貴位設有告言善男子聽我有一句佛所說法能引正等覺能淨菩薩行汝欲聞不汝今若能投大火坑受大苦者當爲汝說菩薩聞已歡喜勇躍荅言我能我若得聞如前所說一句法義正使火坑量等三千大千世界滿中熾火我從梵天尚投身入況小火坑爲求佛法尚應久處大那落迦受大苦惱況餘小苦而不應受菩薩發起如是精進求正法已復能如實如理思惟要正修行法隨法行方得名爲隨順佛法非但聽聞文字音聲而得清淨不善法廣說乃至能得世俗四種靜慮四無如是知已即依所聞正緣法相遠離諸欲惡色定及四無量五種神通具足安住既多住已復還還棄捨諸靜慮等等持等至願自在力還來欲界觀彼彼處若爲有情能作義利若處如是菩薩離欲貪故名斷欲縛棄捨靜慮等持等故名斷有縛菩薩先從勝解行地於法真如修勝解故已斷見縛邪貪恚癡畢竟不轉廣見諸佛善根清淨如前應知此差別者謂如世間善巧工匠先所燒鍊手中真金垢穢斯盡稱量等住如是菩薩善根清淨當知亦尒受生多分作釋天帝善化有情令離欲貪所有威力於前住中已說千數當知此中有百千數當知是名略說菩薩增上心住謂心意樂作意思惟成滿趣入故於一切行諸有情界及大菩提能正通達故於諸有情脫苦方便能正推求故於正法中起大恭敬訪求無倦

九百七十三字　李公需刊

塔下四五二九

瑜伽論四十八　五　積

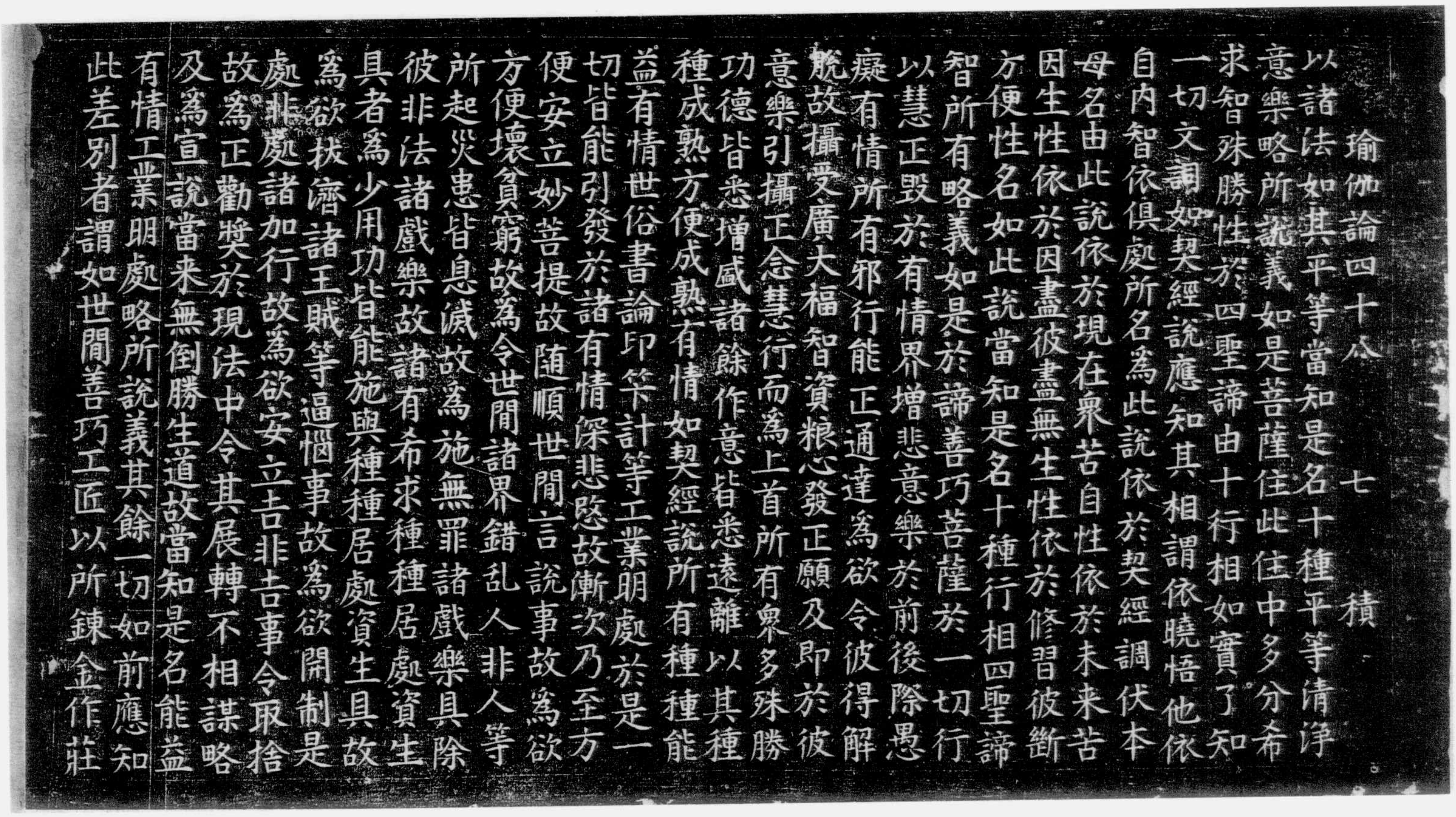
故能正修行法隨法行於其世俗諸靜慮等等持等至無量神通能引能住故棄捨於彼願自在力隨樂受生故善根清淨故受生故神力故若廣宣說如十地經發光地說由發聞行正法光明等持光明之所顯示是故此地名發光地由内心淨能發光明是故說名增上心住由此義故名發光地即由此義當知復名增上心住云何菩薩覺分相應增上慧住謂諸菩薩先於增上心住以求多聞增上力故已得十法明入由此十法明入成上品故極圓滿故超過增上心住入初增上慧住如是十法明入文詞如契經說應知其相謂若彼假設若於中假設若由此假設若平等勝義若染惱故清淨故成染成淨若由繫縛煩惱所染若由無上清淨所淨當知是名十法明入略所說義是諸菩薩住此住中如契經說不壞意樂而為上首所有十種能成熟智智成熟法皆悉成就長如来家得彼體法觀一切種菩提薩埵增上力故修四念住而為上首三十七種菩提分法如契經說由於此法方便攝受勤修習故最極微細薩迦耶見執著一切蘊界處等一切動乱皆得畢竟不現行斷由彼斷故一切如来所呵毀業皆不現行一切如来所讃美業如實隨轉既如是已其心轉復滋潤柔和有所堪能其心轉復種種行相皆善清淨又善知恩知報恩等隨順意樂種種白法皆悉成就尋求上地能修治業發大精進逮得安住由此因緣所有意樂增上意樂勝解界性皆得圓滿由是因緣一切外道種種魔軍聖

張公才

瑜伽論四十八　六　積

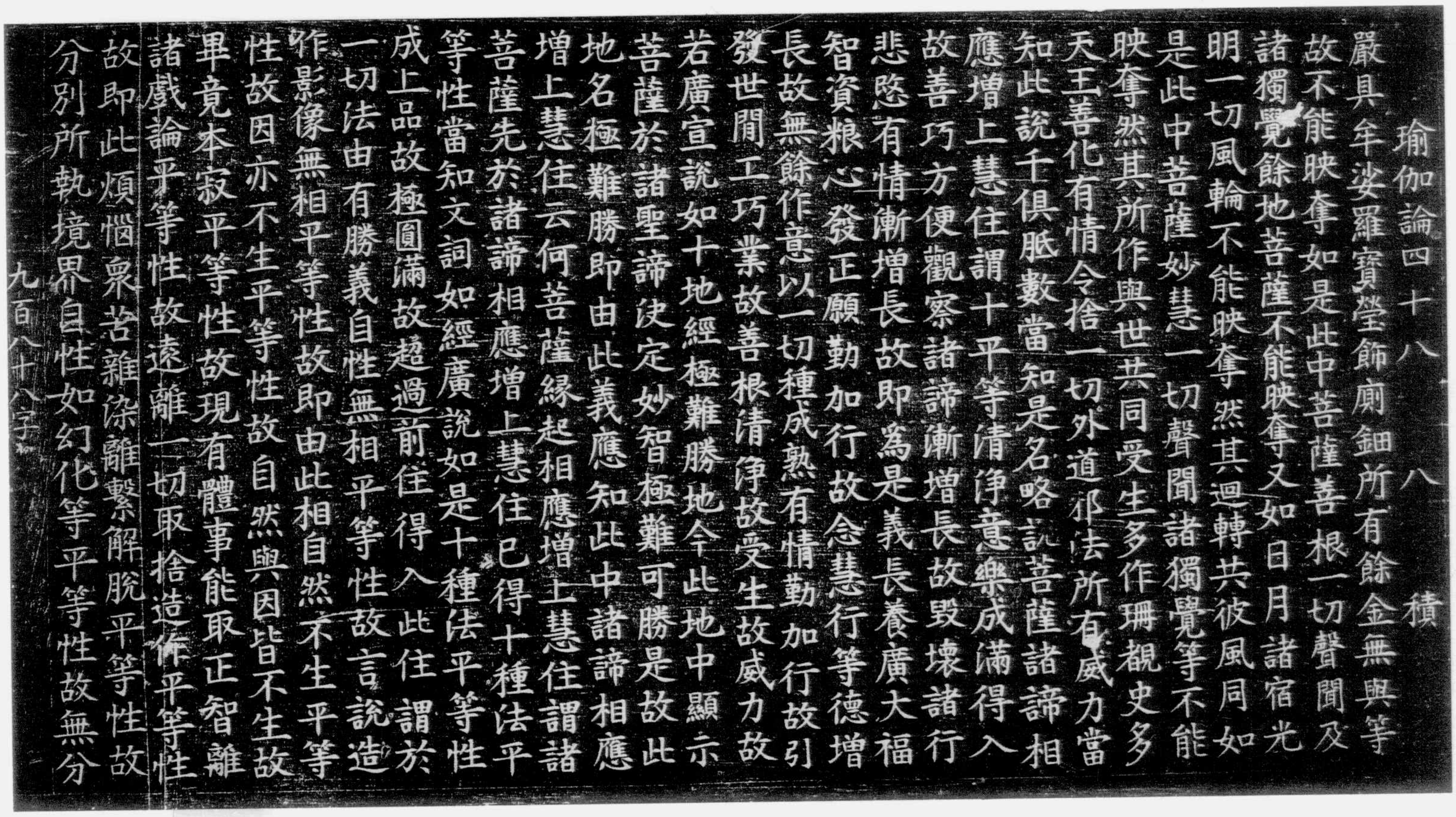
教怨敵不能映奪不能傾動廣見諸佛善根清淨廣說如前應知其相此差別者謂如世間善巧工匠以所鍊金作莊嚴具非餘未作莊嚴具金之所映奪如是此中菩薩善根非餘安住凡住菩薩所有善根所能映奪如末尼寶所放光明非餘寶珠所能映奪一切世間風水雨等不能斷滅所放光明如是此中菩薩所有智慧光明一切聲聞及獨覺等不能映奪一切魔怨不能斷滅受生多作蘇夜摩天王善化有情令其除滅薩迦耶見所有威力於前住中說百千數當知此中說俱胝數當知是名略說菩薩覺分相應增上慧住謂法明入成滿得入故成就智故修習菩提分法故薩迦耶見等一切執著動乱断故制業開業遠離習近故由是因緣心調柔故隨順功德皆隆盛故依所尋求修治地業發大精進故由是因緣所有意樂增上意樂勝解界性淨修治故由是因緣一切聖教所有怨敵不能映奪及傾動故善根清淨故受生故威力故若廣宣說如十地經焰慧地說於此地中菩提分法如實智焰能成正法教慧照明是故此地名焰慧地又即彼地此中說名覺分相應增上慧住云何菩薩諸諦相應增上慧住謂諸菩薩先於覺分相應增上慧住已得十種平等清淨意樂由彼平等清淨意樂成上品故極圓滿故超過第十增上慧住證入第二增上慧住十種平等清淨意樂所有文詞如契經說應知其相謂無等覺與諸覺等超過所餘諸有情界及

九百八十一字



瑜伽論四十八　七　積

以諸法如其平等當知是名十種平等清淨意樂略所說義如是菩薩住此住中多分希求智殊勝性於四聖諦由十行相如實了知一切文詞如契經說應知其相謂依曉悟他依自內智依俱處所名爲此說依於契經調伏本母名由此說依於現在衆苦自性依於未來苦因生性依於因盡彼盡無生性依於修習彼斷方便性名如此說當知是名十種行相四聖諦智所有略義如是於諦善巧菩薩於一切行以慧正毀於有情界增悲意樂於前後際愚癡有情所有邪行能正通達爲欲令彼得解脫故攝受廣大福智資粮心發正願及即於彼意樂引攝正念慧行而爲上首所有衆多殊勝功德皆悉增盛諸餘作意皆悉遠離以其種種成熟方便成熟有情如契經說所有種種能益有情世俗書論印笇計等工業明處於是一切皆能引發於諸有情深悲愍故漸次乃至方便安立妙菩提故隨順世間言說事故爲欲方便壞貧窮故爲令世間諸界錯乱人非人等所起災患皆息滅故爲施無罪諸戲樂具除彼非法諸戲樂故諸有希求種種居處資生具者爲少用功皆能施與種種居處資生具故爲欲拔濟諸王賊等逼惱事故爲欲開制是處非處諸加行故爲欲安立吉非吉事令取捨故爲正勸奬於現法中令其展轉不相謀略及爲宣說當来無倒勝生道故當知是名能益有情工業明處略所說義其餘一切如前應知此差別者謂如世間善巧工匠以所鍊金作莊

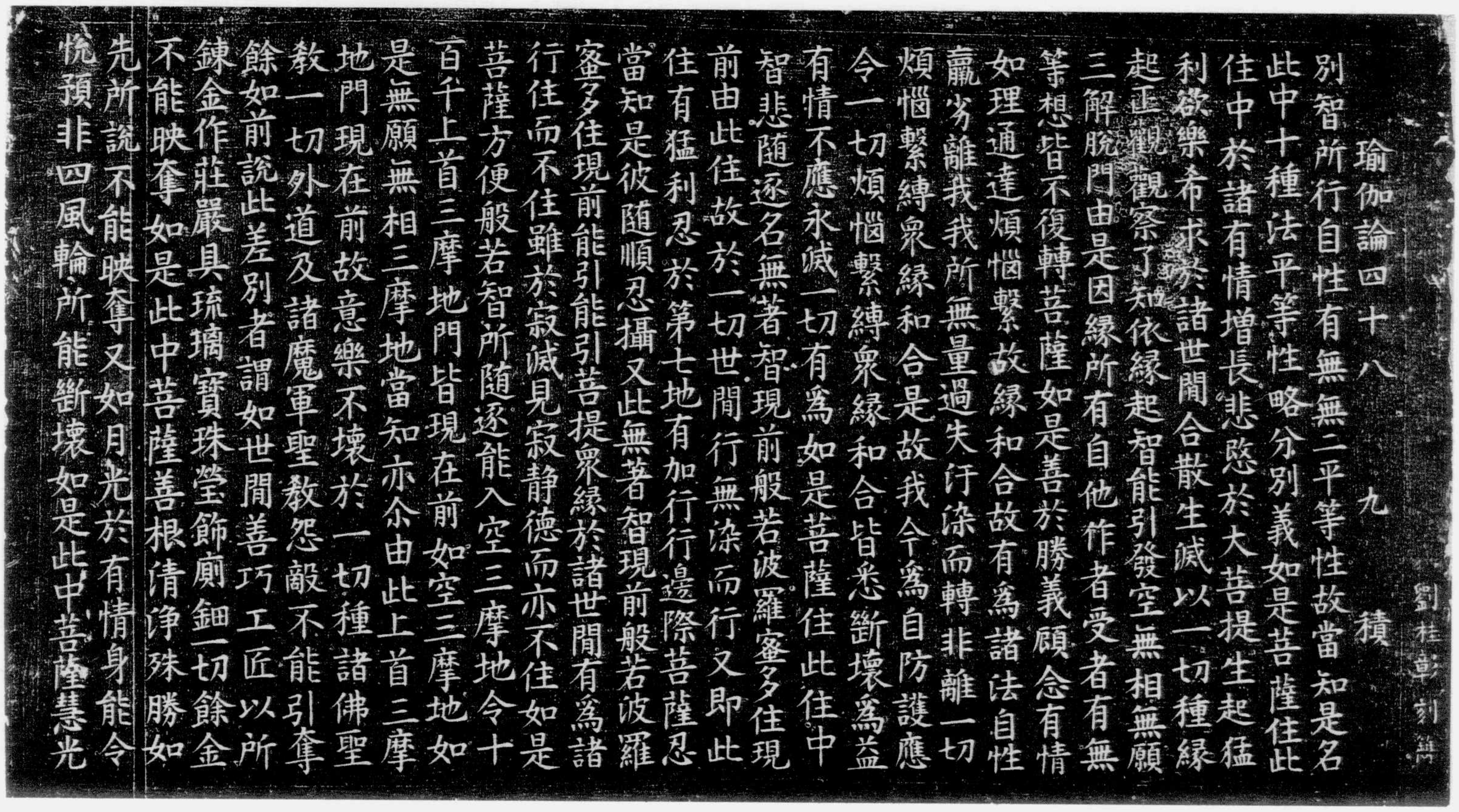


瑜伽論四十八　八　積

嚴具牟娑羅寶瑩飾廁鈿所有餘金無與等故不能映奪如是此中菩薩善根一切聲聞及諸獨覺餘地菩薩不能映奪又如日月諸宿光明一切風輪不能映奪然其迴轉共彼風同如是此中菩薩妙慧一切聲聞諸獨覺等不能映奪然其所作與世共同受生多作珊覩史多天王善化有情令捨一切外道邪法所有威力當知此說千俱胝數當知是名略說菩薩諸諦相應增上慧住謂十平等清淨意樂成滿得入故善巧方便觀察諸諦漸增長故毀壞諸行悲愍有情漸增長故即爲是義長養廣大福智資粮心發正願勤加行故念慧行等德增長故無餘作意以一切種成熟有情勤加行故引發世間工巧業故善根清淨故受生故威力故若廣宣說如十地經極難勝地令此地中顯示菩薩於諸聖諦決定妙智極難可勝是故此地名極難勝即由此義應知此中諸諦相應增上慧住云何菩薩緣起相應增上慧住謂諸菩薩先於諸諦相應增上慧住已得十種法平等性當知文詞如經廣說如是十種法平等性成上品故極圓滿故超過前住得入此住謂於一切法由有勝義自性無相平等性故言說造作影像無相平等性故即由此相自然不生平等性故因亦不生平等性故自然與因皆不生故畢竟本寂平等性故現有體事能取正智離諸戲論平等性故遠離一切取捨造作平等性故即此煩惱衆苦雜染離繫解脫平等性故分別所執境界自性如幻化等平等性故無分

九百八十八字

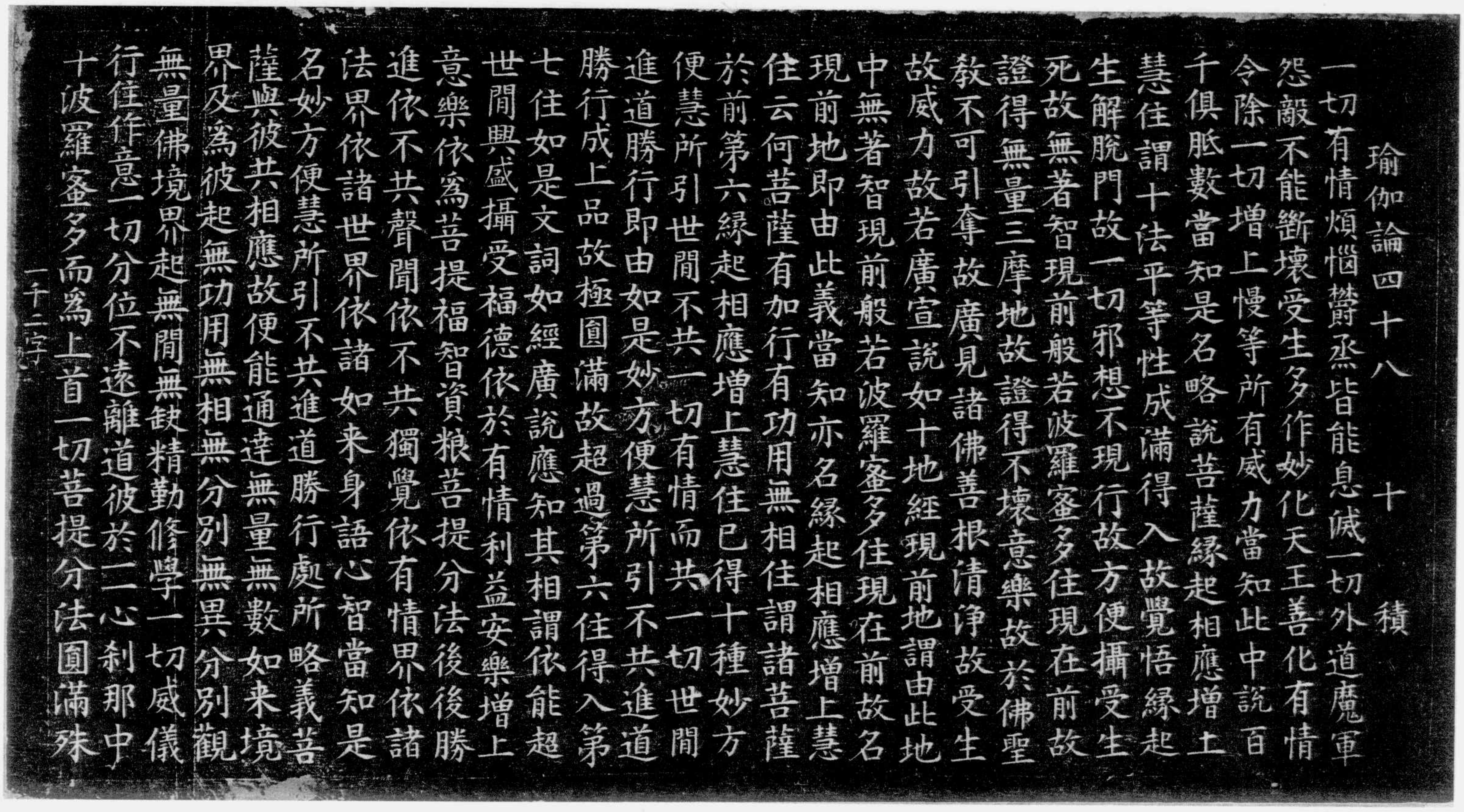
塔下四五五二



瑜伽論四十八　九　積

劉桂彰刻

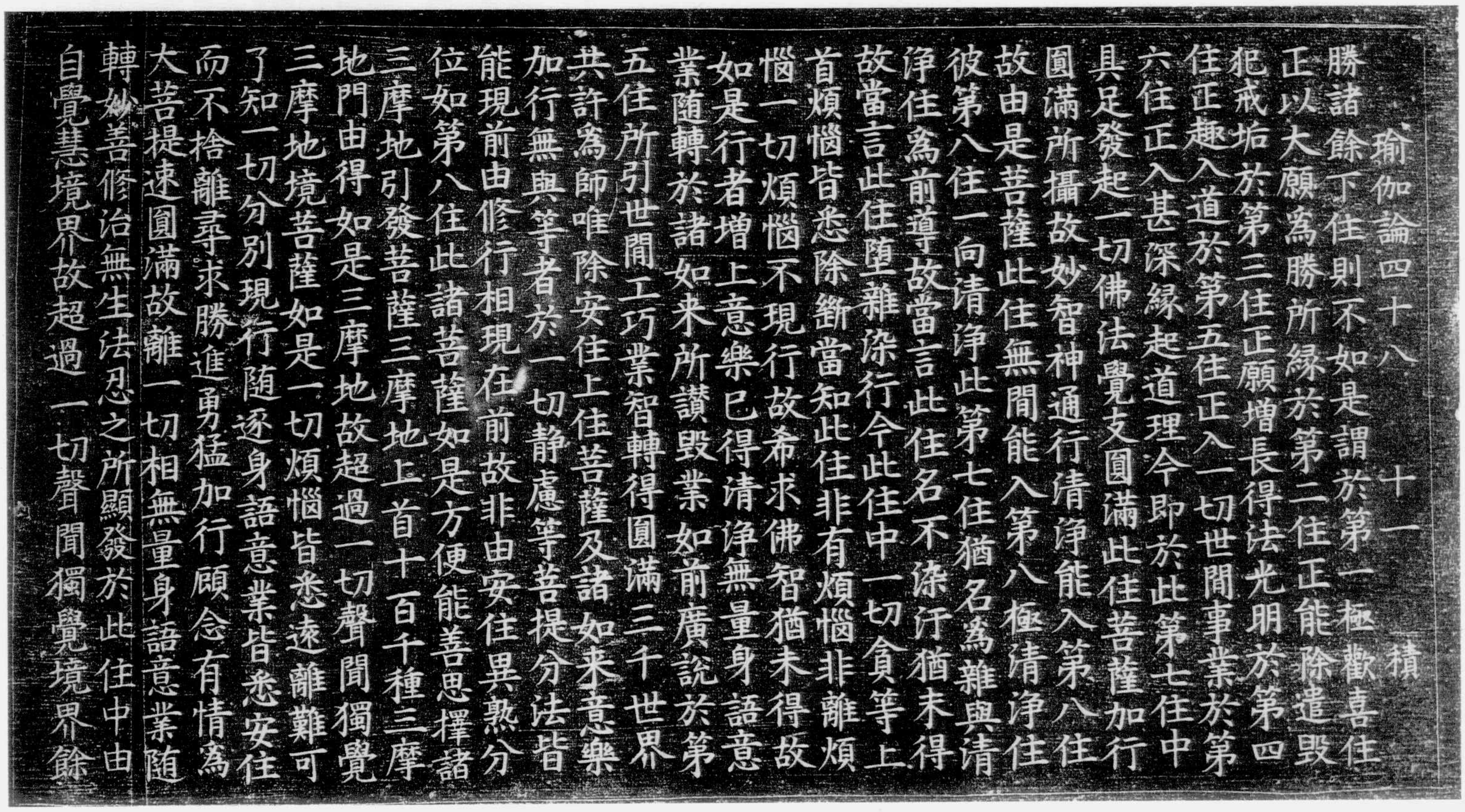
別智所行自性有無無二平等性故當知是名此中十種法平等性略分別義如是菩薩住此住中於諸有情增長悲愍於大菩提生起猛利欲樂希求於諸世間合散生滅以一切種緣起正觀觀察了知依緣起智能引發空無相無願三解脫門由是因緣所有自他作者受者有無等想皆不復轉菩薩如是善於勝義願念有情如理通達煩惱繫故緣和合故有爲諸法自性羸劣離我我所無量過失汙染而轉非離一切煩惱繫縛衆緣和合是故我今爲自防護應令一切煩惱繫縛衆緣和合皆悉斷壞爲益有情不應永滅一切有爲如是菩薩住此住中智悲隨逐名無著智現前般若波羅蜜多住現前由此住故於一切世間行無染而行又即此住有猛利忍於第七地有加行行邊際菩薩忍當知是彼隨順忍攝又此無著智現前般若波羅蜜多住現前能引能引菩提衆緣於諸世間有爲諸行住而不住雖於寂滅見寂靜德而亦不住如是菩薩方便般若智所隨逐能入空三摩地令十百千上首三摩地門皆現在前如空三摩地如是無願無相三摩地當知亦尒由此上首三摩地門現在前故意樂不壞於一切種諸佛聖教一切外道及諸魔軍聖教怨敵不能引奪餘如前說此差別者謂如世間善巧工匠以所鍊金作莊嚴具琉璃寶珠瑩飾廁鈿一切餘金不能映奪如是此中菩薩善根清淨殊勝如先所說不能映奪又如月光於有情身能令悅預非四風輪所能斷壞如是此中菩薩慧光



瑜伽論四十八　十　積

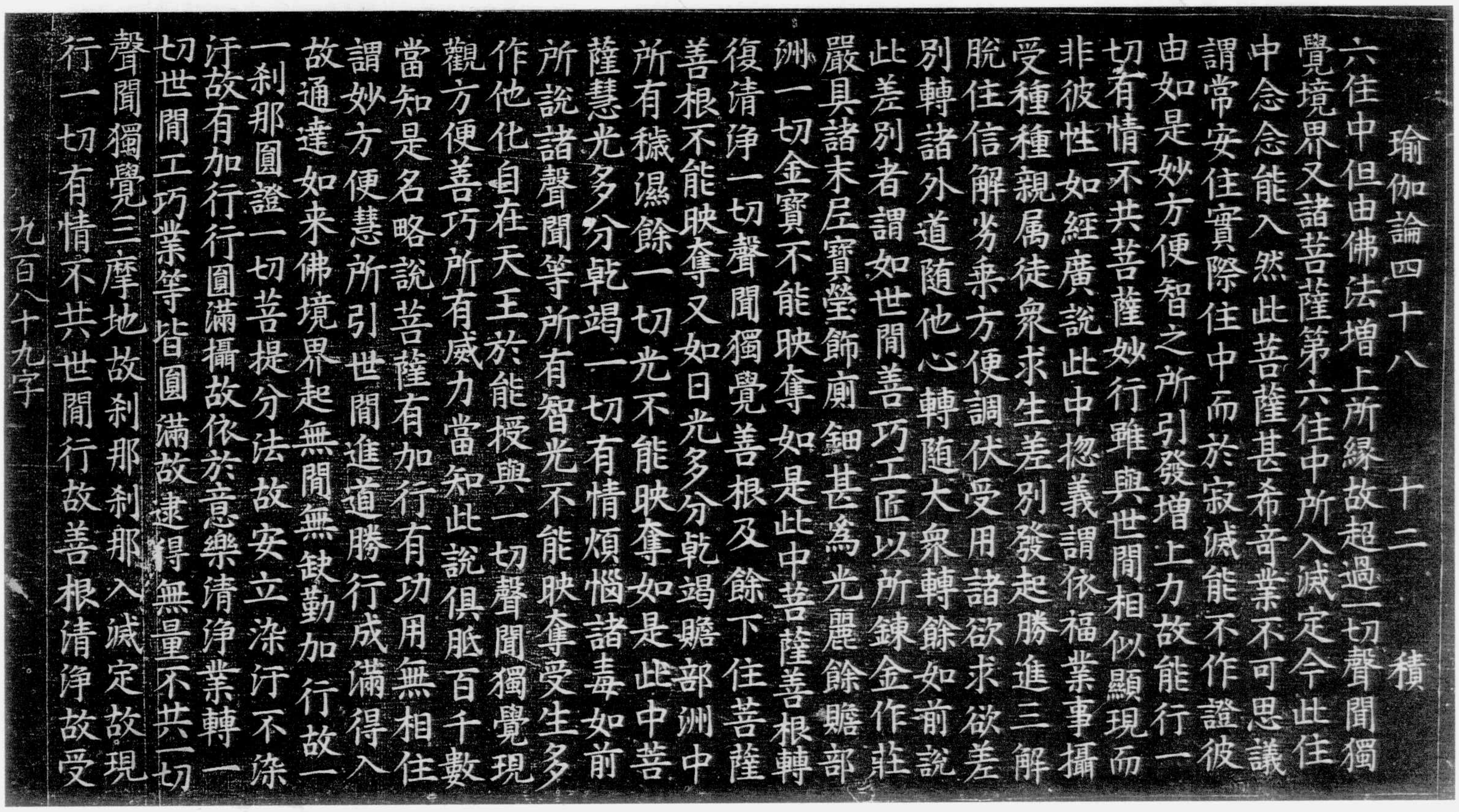
一切有情煩惱欝烝皆能息滅一切外道魔軍怨敵不能斷壞受生多作妙化天王善化有情令除一切增上慢等所有威力當知此中說百千俱胝數當知是名略說菩薩緣起相應增上慧住謂十法平等性成滿得入故覺悟緣起生解脫門故一切邪想不現行故方便攝受生死故無著智現前般若波羅蜜多住現在前故證得無量三摩地故證得不壞意樂故於佛聖教不可引奪故廣見諸佛善根清淨故受生故威力故若廣宣說如十地經現前地謂由此地中無著智現前般若波羅蜜多住現在前故名現前地即由此義當知亦名緣起相應增上慧住云何菩薩有加行有功用無相住謂諸菩薩於前第六緣起相應增上慧住已得十種妙方便慧所引世間不共一切有情而共一切世間進道勝行即由如是妙方便慧所引不共進道勝行成上品故極圓滿故超過第六住得入第七住如是文詞如經廣說應知其相謂依能超世間興盛攝受福德依於有情利益安樂增上意樂依爲菩提福智資粮菩提分法後後勝進依不共聲聞依不共獨覺依有情界依諸法界依諸世界依諸如来身語心智當知是名妙方便慧所引不共進道勝行處所略義菩薩與彼共相應故便能通達無量無數如来境界及爲彼起無功用無相無分別無異分別觀無量佛境界起無間無缺精勤修學一切威儀行住作意一切分位不遠離道彼於二心剎那中十波羅蜜多而爲上首一切菩提分法圓滿殊

一千二字



瑜伽論四十八　十一　積

勝諸餘下住則不如是謂於第一極歡喜住
正以大願爲勝所緣於第二住正能除遣毀
犯戒垢於第三住正願增長得法光明於第四
住正趣入道於第五住正入一切世間事業於第
六住正入甚深緣起道理今即於此第七住中
具足發起一切佛法覺支圓滿此住菩薩加行
圓滿所攝故妙智神通行清淨能入第八住
故由是菩薩此住無間能入第八極清淨住
彼第八住一向清淨此第七住猶名爲雜與清
淨住爲前導故當言此住名不染汙猶未得
故當言此住墮雜染行今此住中一切貪等上
首煩惱皆悉除斷當知此住非有煩惱非離煩
惱一切煩惱不現行故希求佛智猶未得故
如是行者增上意樂已得清淨無量身語意
業隨轉於諸如来所讚毀業如前廣說於第
五住所引世間工巧業智轉得圓滿三千世界
共許爲師唯除安住上住菩薩及諸如来意樂
加行無與等者於一切靜慮等菩提分法皆
能現前由修行相現在前故非由安住異熟分
位如第八住此諸菩薩如是方便能善思擇諸
三摩地引發菩薩三摩地上首十百千種三摩
地門由得如是三摩地故超過一切聲聞獨覺
三摩地境菩薩如是一切煩惱皆悉遠離難可
了知一切分別現行隨逐身語意業皆悉安住
而不捨離尋求勝進勇猛加行顧念有情爲
大菩提速圓滿故離一切相無量身語意業隨
轉妙善修治無生法忍之所顯發於此住中由
自覺慧境界故超過一切聲聞獨覺境界餘

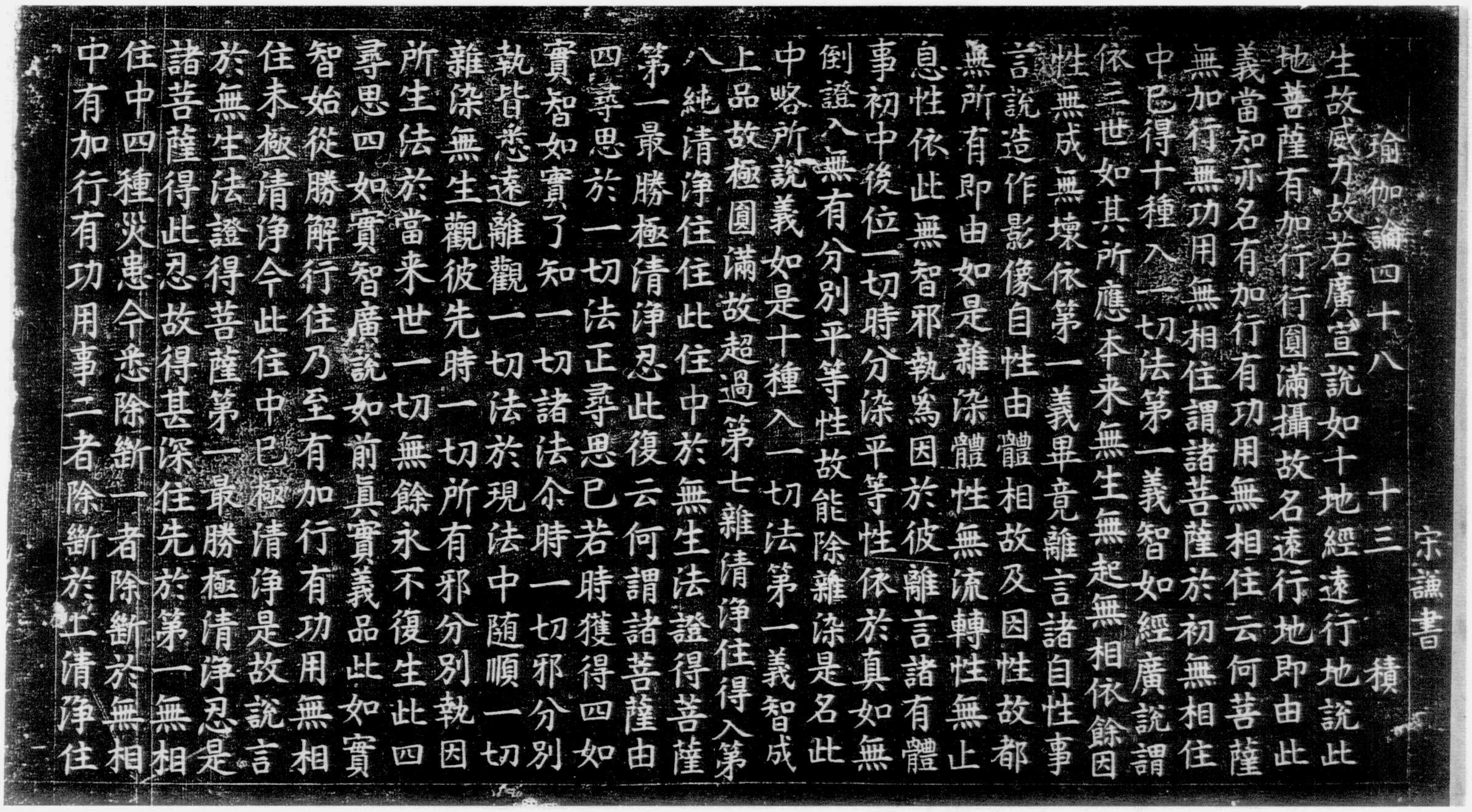


瑜伽論四十八　十二　積

六住中但由佛法增上所緣故超過一切聲聞獨
覺境界又諸菩薩第六住中所入滅定今此住
中念念能入然此菩薩甚希奇業不可思議
謂常安住實際住中而於寂滅能不作證彼
由如是妙方便智之所引發增上力故能行一
切有情不共菩薩妙行雖與世間相似顯現而
非彼性如經廣說此中揔義謂依福業事攝
受種種親屬徒衆求生差別發起勝進三解
脫住信解劣乘方便調伏受用諸欲求欲差
別轉諸外道隨他心轉隨大衆轉餘如前說
此差別者謂如世間善巧工匠以所鍊金作莊
嚴具諸末尼寶瑩飾廁鈿甚爲光麗餘贍部
洲一切金寶不能映奪如是此中菩薩善根轉
復清淨一切聲聞獨覺善根及餘下住菩薩
善根不能映奪又如日光多分乾竭贍部洲中
所有穢濕餘一切光不能映奪如是此中菩
薩慧光多分乾竭一切有情煩惱諸毒如前
所說諸聲聞等所有智光不能映奪受生多
作他化自在天王於能授與一切聲聞獨覺現
觀方便善巧所有威力當知此說俱胝百千數
當知是名略說菩薩有加行有功用無相住
故通達如来佛境界起無間無缺勤加行故一
一刹那圓證一切菩提分法故安立染汙不染
汙故有加行行圓滿攝故依於意樂清淨業轉一
切世間工巧業等皆圓滿故逮得無量不共一切
聲聞獨覺三摩地故刹那刹那入滅定故現
行一切有情不共世間行故善根清淨故受

九百八十九字

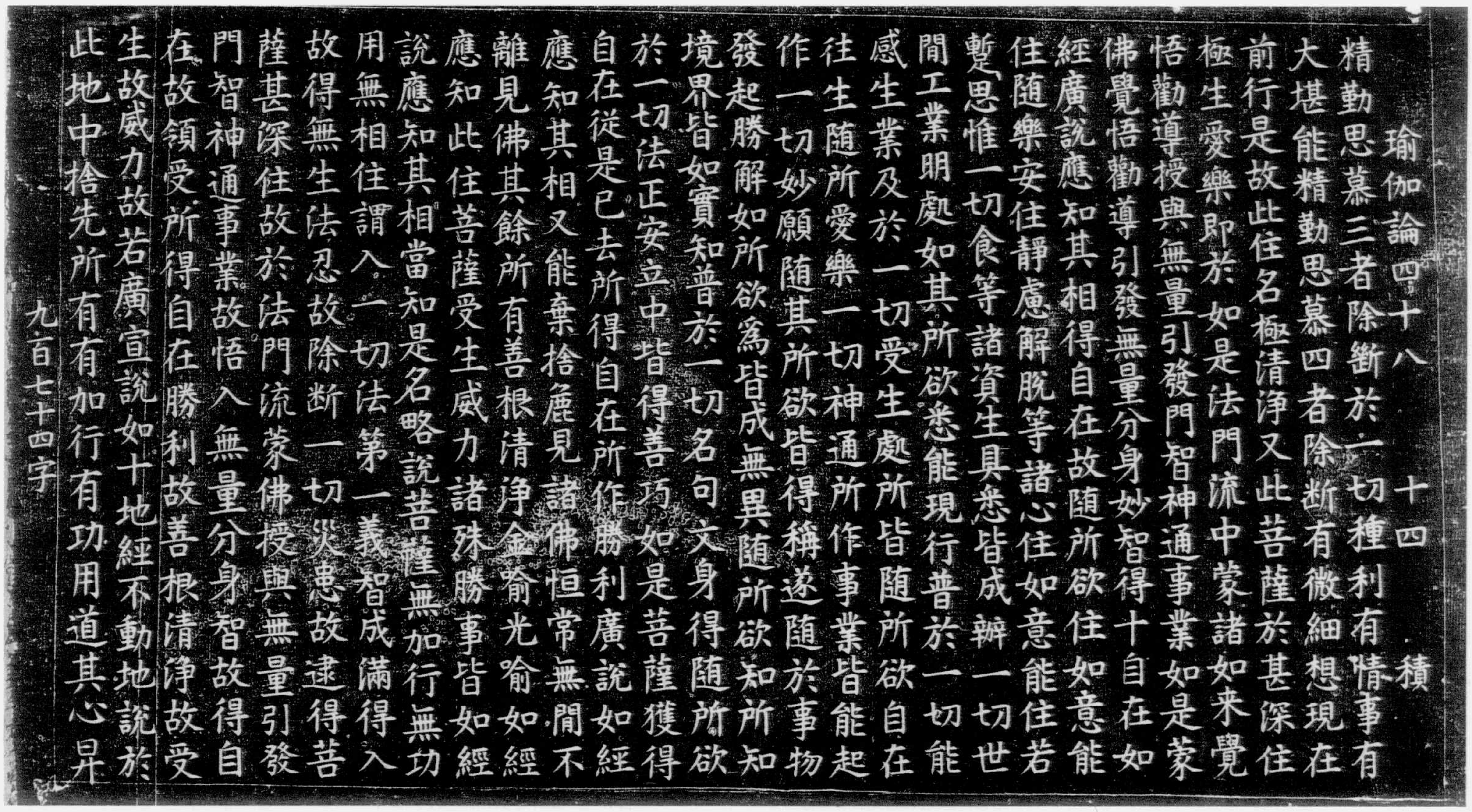
塔下四五四三



瑜伽論四十八　十三　積

宗謙書

生故威力故若廣宣說如十地經遠行地說此地菩薩有加行行圓滿攝故名遠行地即由此義當知亦名有加行有功用無相住云何菩薩無加行無功用無相住謂諸菩薩於初無相住中已得十種入一切法第一義智如經廣說謂依三世如其所應本来無生無起無相依餘因性無成無壞依第一義畢竟離言諸自性事言說造作影像自性由體相故及因性故都無所有即由如是雜染體性無流轉性無上息性依此無智邪執爲因於彼離言諸有體事初中後位一切時分染平等性依於真如無倒證入無有分別平等性故能除雜染是名此中略所說義如是十種入一切法第一義智成上品故極圓滿故超過第七雜清淨住得入第八純清淨住住此住中於無生法證得菩薩第一最勝極清淨忍此復云何謂諸菩薩由四尋思於一切法正尋思已若時獲得四如實智如實了知一切諸法尒時一切邪分別執皆悉遠離觀一切法於現法中隨順一切雜染無生觀彼先時一切所有邪分別執因所生法於當来世一切無餘永不復生此四尋思四如實智廣說如前真實義品此如實智始從勝解行住乃至有加行有功用無相住未極清淨今此住中已極清淨是故說言於無生法證得菩薩第一最勝極清淨忍是諸菩薩得此忍故得甚深住先於第一無相住中四種災患今悉除斷一者除斷於無相中有加行有功用事二者除斷於上清淨住

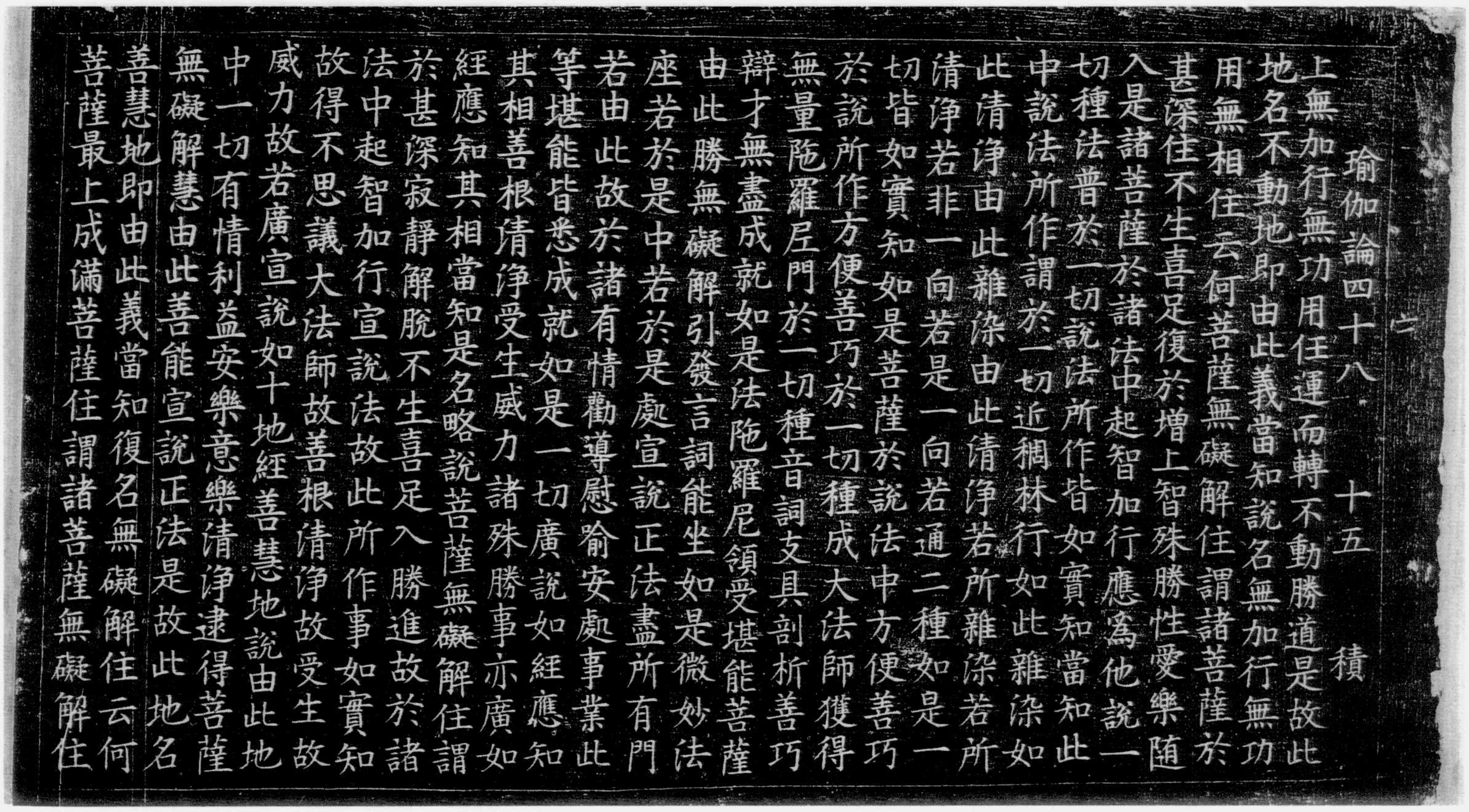


瑜伽論四十八　十四　積

精勤思慕三者除斷於一切種利有情事有大堪能精勤思慕四者除斷有微細想現在前行是故此住名極清淨又此菩薩於甚深住極生愛樂即於如是法門流中蒙諸如来覺悟勸導授與無量引發門智神通事業如是蒙佛覺悟勸導引發無量分身妙智得十自在如經廣說應知其相得自在故隨所欲住如意能住隨樂安住靜慮解脫等諸心住如意能住若蹔思惟一切食等諸資生具悉皆成辦一切世間工業明處如其所欲悉能現行普於一切能感生業及於一切受生處所皆隨所欲自在往生隨所愛樂一切神通所作事業皆能起作一切妙願隨其所欲皆得稱遂隨於事物發起勝解如所欲爲皆成無異隨所欲知所知境界皆如實知普於一切名句文身得隨所欲於一切法正安立中皆得善巧如是菩薩獲得自在從是已去所得自在所作勝利廣說如經應知其相又能棄捨麁見諸佛恒常無間不離見佛其餘所有善根清淨金喻光喻如經應知此住菩薩受生威力諸殊勝事皆如經說應知其相當知是名略說菩薩無加行無功用無相住謂入一切法第一義智成滿得入故得無生法忍故除斷一切災患故逮得菩薩甚深住故於法門流蒙佛授與無量引發門智神通事業故悟入無量分身智故得自在故領受所得自在勝利故善根清淨故受生故威力故若廣宣說如十地經不動地說於此地中捨先所有有加行有功用道其心昇

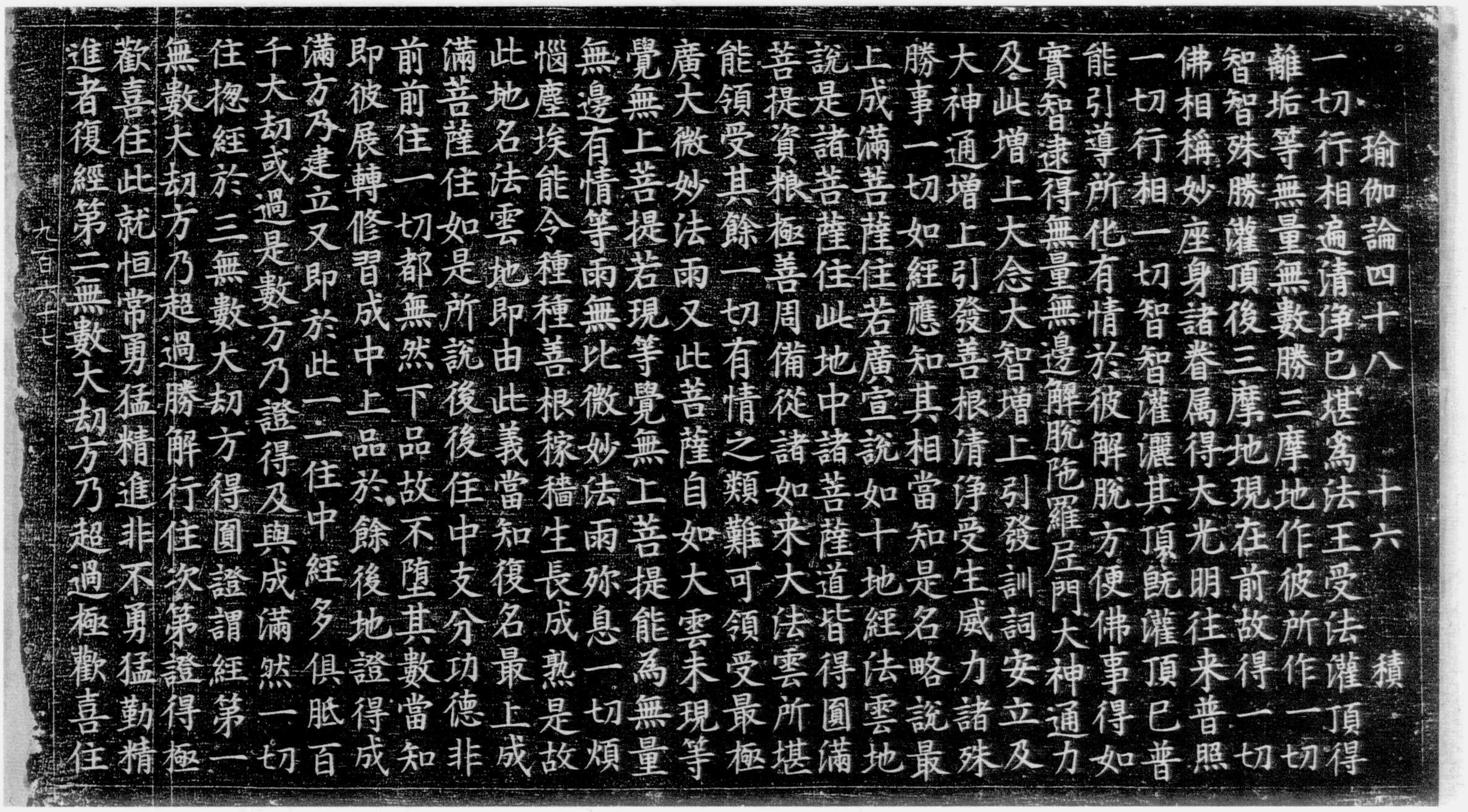
九百七十四字

塔下四五三九



瑜伽論四十八　十五　積

上無加行無功用任運而轉不動勝道是故此地名不動地即由此義當知說名無加行無功用無相住云何菩薩無礙解住謂諸菩薩於甚深住不生喜足復於增上智殊勝性愛樂隨入是諸菩薩於諸法中起智加行應爲他說一切種法普於一切說法所作皆如實知當知此中說法所作謂於一切近稠林行如此雜染如此清淨由此雜染由此清淨若所雜染若所清淨若非一向若是一向若通二種如是一切皆如實知如是菩薩於說法中方便善巧於說所作方便善巧於一切種成大法師獲得無量陁羅尼門於一切種音詞支具剖析善巧辯才無盡成就如是法陁羅尼領受堪能菩薩由此勝無礙解引發言詞能坐如是微妙法座若於是中若於是處宣說正法盡所有門若由此故於諸有情勸導慰喻安處事業此等堪能皆悉成就如是一切廣說如經應知其相善根清淨受生威力諸殊勝事亦廣如經應知其相當知是名略說菩薩無礙解住謂於甚深寂靜解脫不生喜足入勝進故於諸法中起智加行宣說法故此所作事如實知故得不思議大法師故善根清淨故受生故威力故若廣宣說如十地經善慧地說由此地中一切有情利益安樂意樂清淨逮得菩薩無礙解慧由此善能宣說正法是故此地名善慧地即由此義當知復名無礙解住云何菩薩最上成滿菩薩住謂諸菩薩無礙解住

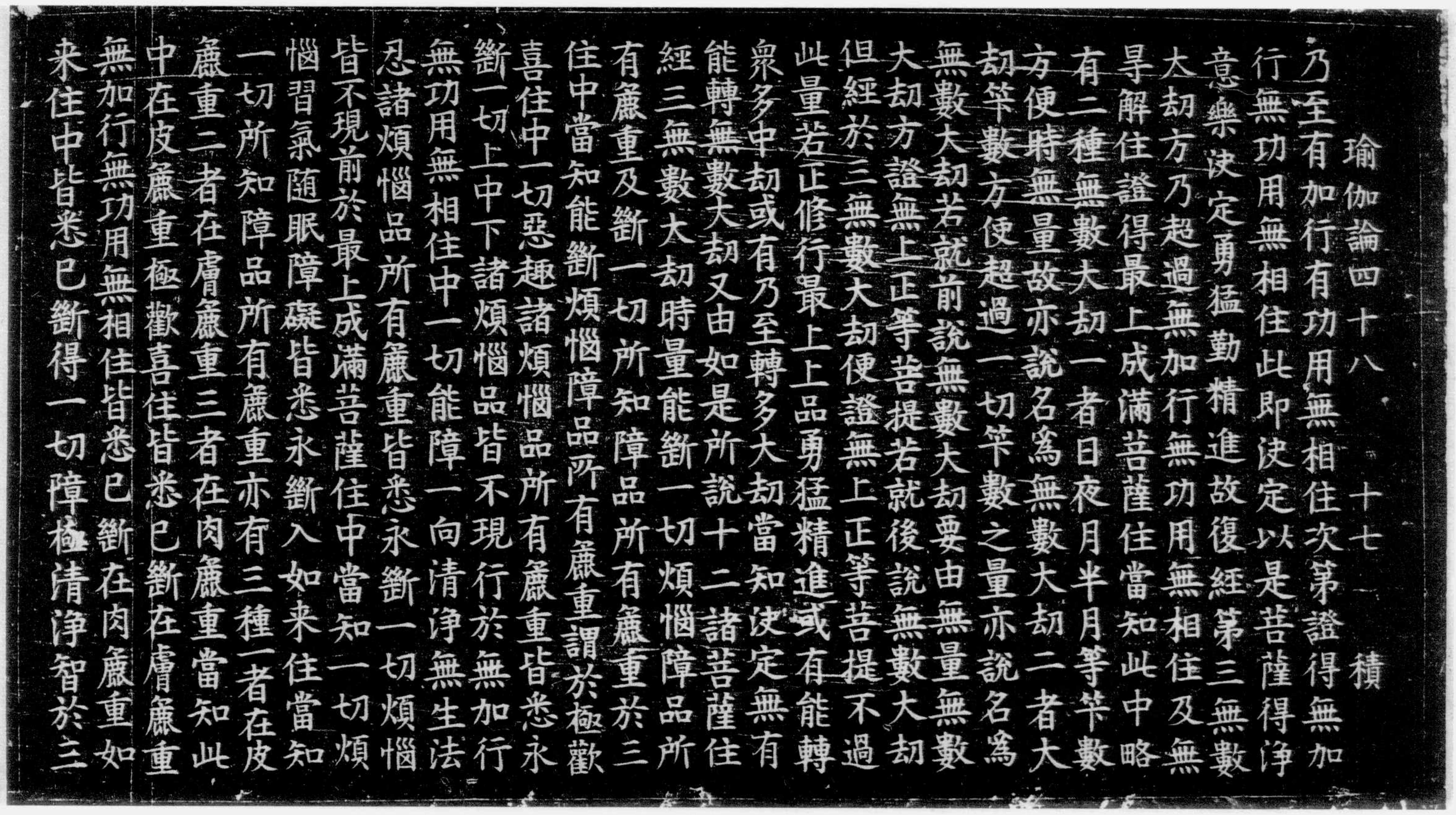


瑜伽論四十八　十六　積

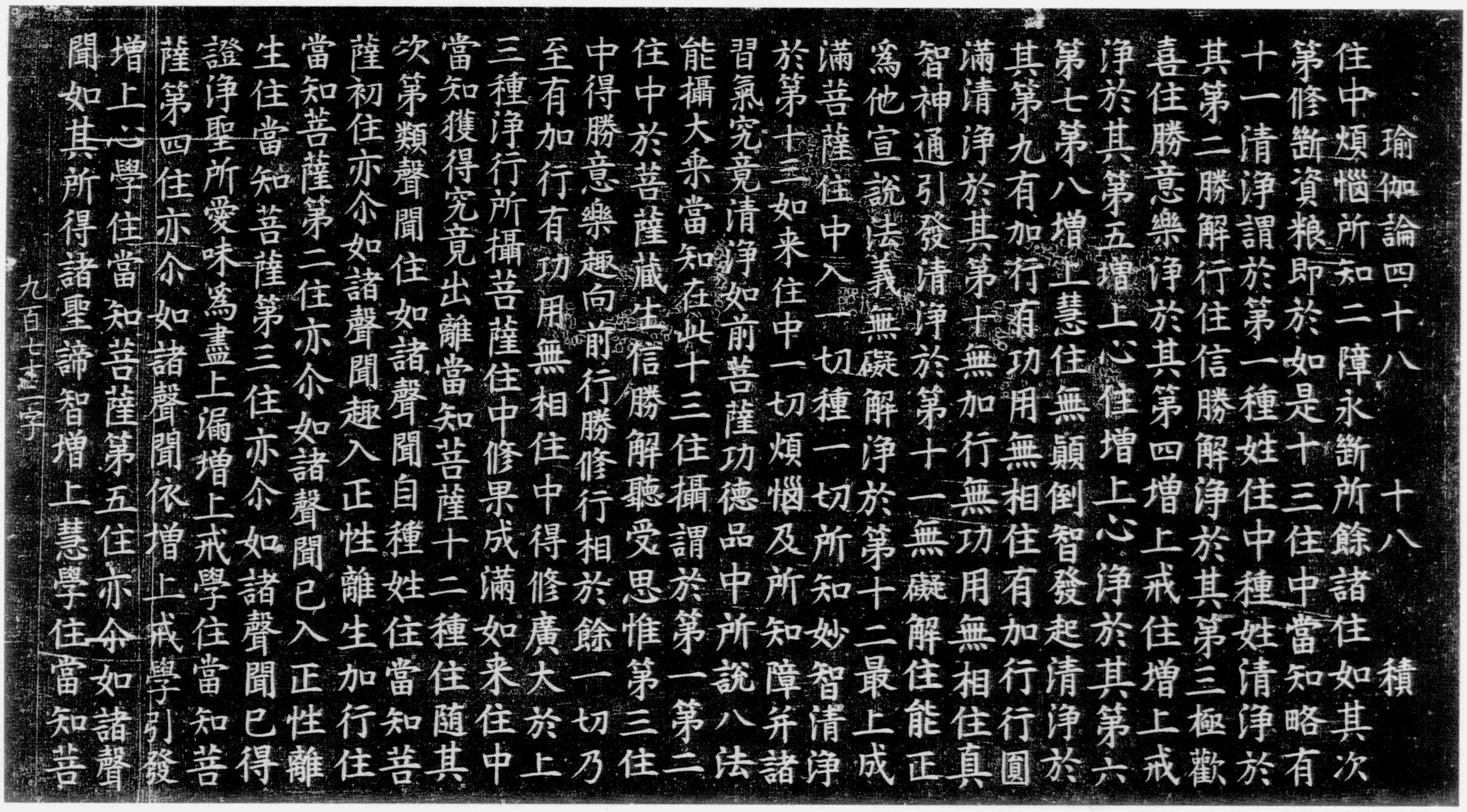
一切行相遍清淨已堪爲法王受法灌頂得離垢等無量無數勝三摩地作彼所作一切智智殊勝灌頂後三摩地現在前故得一切佛相稱妙座身諸眷屬得大光明往来普照一切行相一切智智灌灑其頂既灌頂已普能引導所化有情於彼解脫方便佛事得如實智逮得無量無邊解脫陁羅尼門大神通力及此增上大念大智增上引發訓詞安立及大神通增上引發善根清淨受生威力諸殊勝事一切如經應知其相當知是名略說最上成滿菩薩住若廣宣說如十地經法雲地說是諸菩薩住此地中諸菩薩道皆得圓滿菩提資粮極善周備從諸如来大法雲所堪能領受其餘一切有情之類難可領受最極廣大微妙法雨又此菩薩自如大雲未現等覺無上菩提若現等覺無上菩提能爲無量無邊有情等雨無比微妙法雨殄息一切煩惱塵埃能令種種善根稼穡生長成熟是故此地名法雲地即由此義當知復名最上成滿菩薩住如是所說後後住中支分功德非前前住一切都無然下品故不墮其數當知即彼展轉修習成中上品於餘後地證得成滿方乃建立又即於此一一住中經多俱胝百千大刧或過是數方乃證得及與成滿然一切住摠經於三無數大刧方得圓證謂經第一無數大刧方乃超過勝解行住次第證得極歡喜住此就恒常勇猛精進非不勇猛勤精進者復經第二無數大刧方乃超過極歡喜住

九百六十七

塔下四五四二



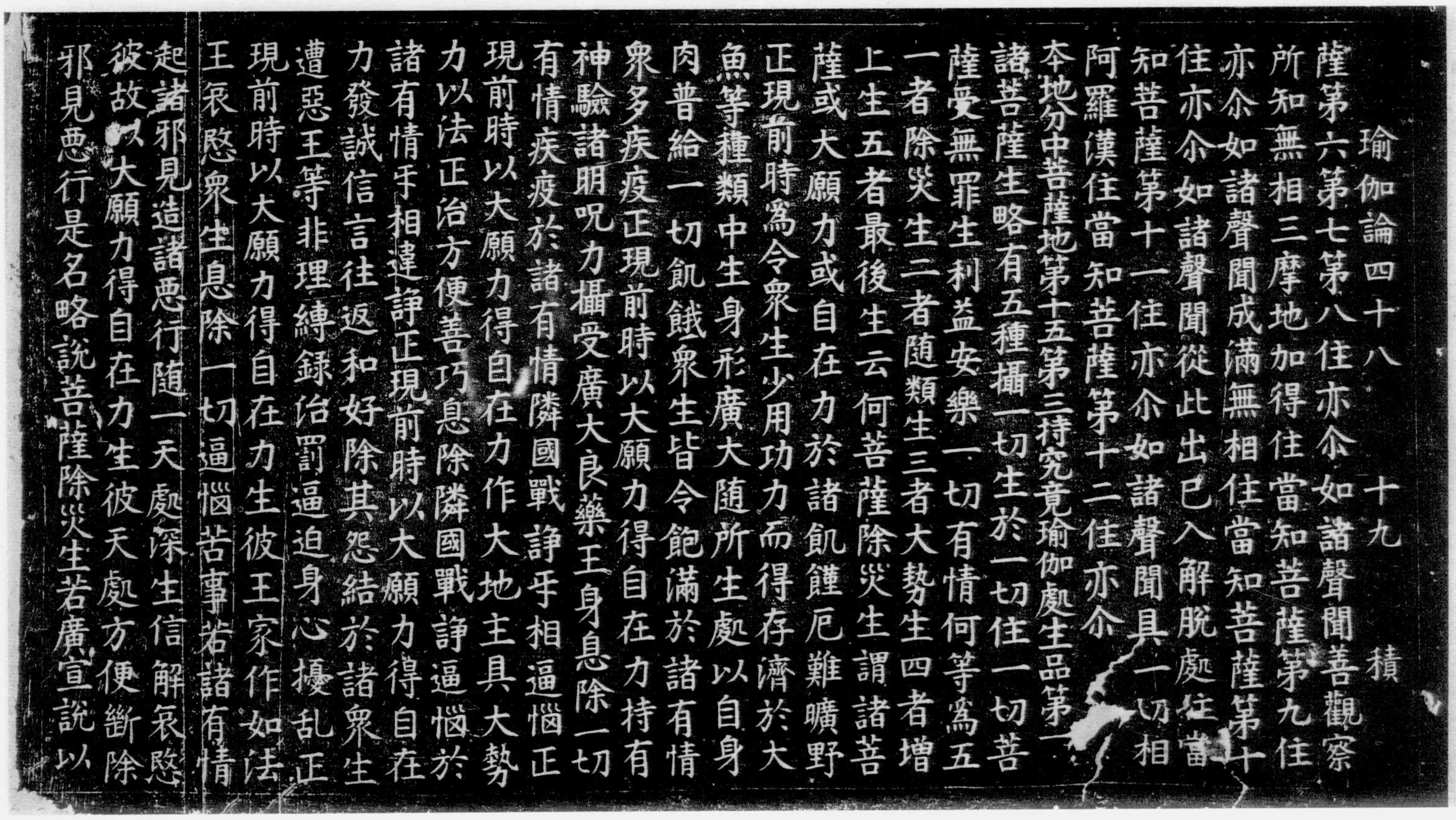
瑜伽論四十八　十七　積
乃至有加行有功用無相住次第證得無加
行無功用無相住此即決定以是菩薩得淨
意樂決定勇猛勤精進故復經第三無數
大劫方乃超過無加行無功用無相住及無
㝵解住證得最上成滿菩薩住當知此中略
有二種無數大劫一者日夜月半月等筭數
方便時無量故亦說名爲無數大劫二者大
劫筭數方便超過一切筭數之量亦說名爲
無數大劫若就前說無數大劫要由無量無數
大劫方證無上正等菩提若就後說無數大劫
但經於三無數大劫便證無上正等菩提不過
此量若正修行最上上品勇猛精進或有能轉
衆多中劫或有乃至轉多大劫當知決定無有
能轉無數大劫又由如是所說十二諸菩薩住
經三無數大劫時量能斷一切煩惱障品所
有麁重及斷一切所知障品所有麁重於三
住中當知能斷煩惱障品所有麁重謂於極歡
喜住中一切惡趣諸煩惱品所有麁重皆悉永
斷一切上中下諸煩惱品皆不現行於無加行
無功用無相住中一切能障一向清淨無生法
忍諸煩惱品所有麁重皆悉永斷一切煩惱
皆不現前於最上成滿菩薩住中當知一切煩
惱習氣隨眠障礙皆悉永斷入如来住當知
一切所知障品所有麁重亦有三種一者在皮
麁重二者在膚麁重三者在肉麁重當知此
中在皮麁重極歡喜住皆悉已斷在膚麁重
無加行無功用無相住皆悉已斷在肉麁重如
来住中皆悉已斷得一切障極清淨智於三



瑜伽論四十八　十八　積
住中煩惱所知二障永斷所餘諸住如其次
第修斷資粮即於如是十三住中當知略有
十一清淨謂於第一種姓住中種姓清淨於
其第二勝解行住信勝解淨於其第三極歡
喜住勝意樂淨於其第四增上戒住增上戒
淨於其第五增上心住增上心淨於其第六
第七第八增上慧住無顛倒智發起清淨於
其第九有加行有功用無相住有加行行圓
滿清淨於其第十無加行無功用無相住真
智神通引發清淨於第十一無礙解住能正
爲他宣說法義無礙解淨於第十二最上成
滿菩薩住中入一切種一切所知妙智清淨
於第十三如来住中一切煩惱及所知障并諸
習氣究竟清淨如前菩薩功德品中所說八法
能攝大乘當知在此十三住攝謂於第一第二
住中於菩薩藏生信勝解聽受思惟第三住
中得勝意樂趣向前行勝修行相於餘一切乃
至有加行有功用無相住中得修廣大於上
三種淨行所攝菩薩住中修果成滿如来住中
當知獲得究竟出離當知菩薩十二種住隨其
次第類聲聞住如諸聲聞自種姓住當知菩
薩初住亦尒如諸聲聞趣入正性離生加行住
當知菩薩第二住亦尒如諸聲聞已入正性離
生住當知菩薩第三住亦尒如諸聲聞已得
證淨聖所愛味爲盡上漏增上戒學住當知菩
薩第四住亦尒如諸聲聞依增上戒學引發
增上心學住當知菩薩第五住亦尒如諸聲
聞如其所得諸聖諦智增上慧學住當知菩

九百七十二字

塔下四五六三

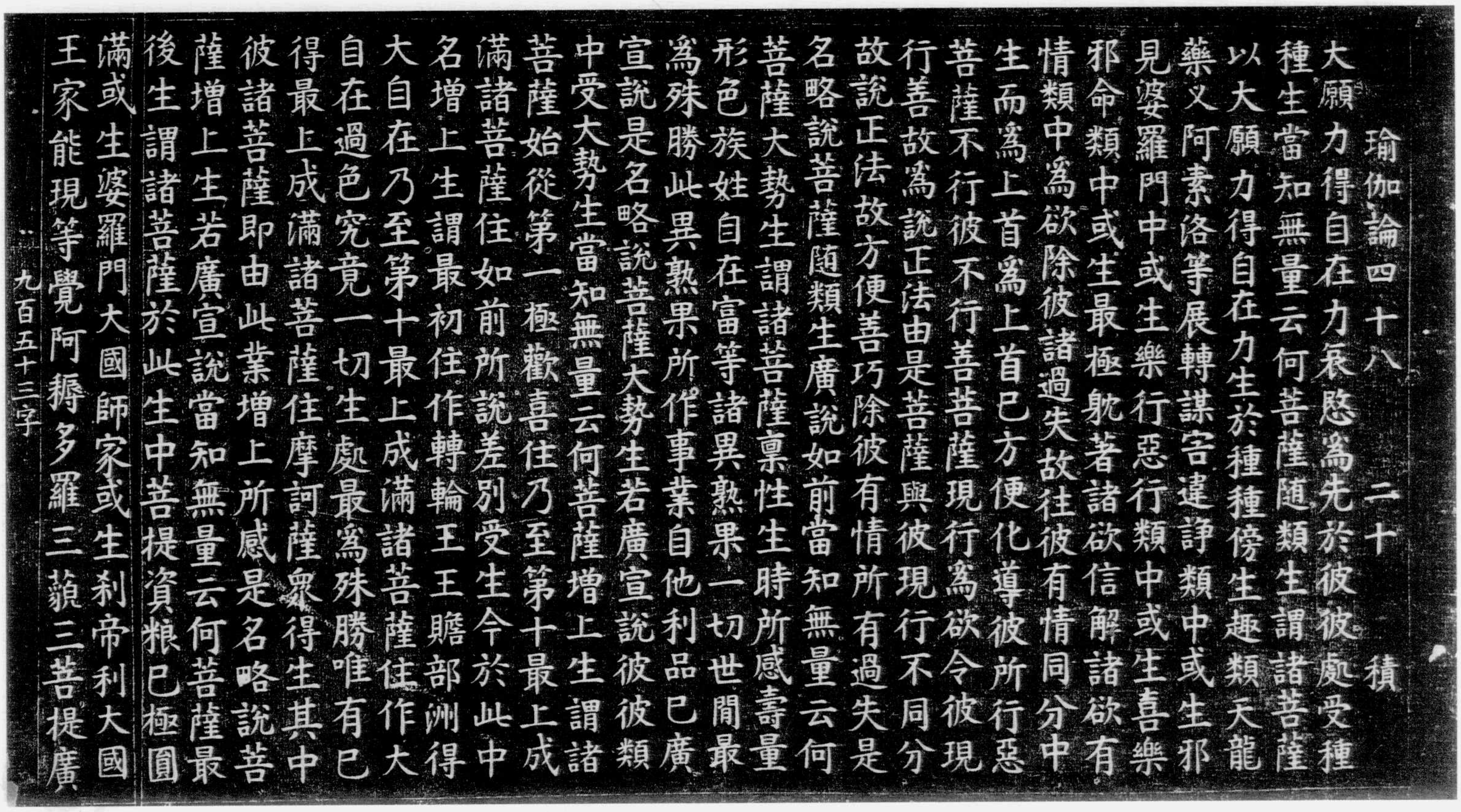


瑜伽論四十八　十九　積

薩第六第七第八住亦尒如諸聲聞善觀察所知無相三摩地加得住當知菩薩第九住亦尒如諸聲聞成滿無相住當知菩薩第十住亦尒如諸聲聞從此出已入解脫處住當知菩薩第十一住亦尒如諸聲聞具一切相阿羅漢住當知菩薩第十二住亦尒

本地分中菩薩地第十五第三持究竟瑜伽處生品第一

諸菩薩生略有五種攝一切生於一切住一切菩薩受無罪生利益安樂一切有情何等爲五一者除災生二者隨類生三者大勢生四者增上生五者最後生云何菩薩除災生謂諸菩薩或大願力或自在力於諸飢饉厄難曠野正現前時爲令衆生少用功力而得存濟於大魚等種類中生身形廣大隨所生處以自身肉普給一切飢餓衆生皆令飽滿於諸有情衆多疾疫正現前時以大願力得自在力持有神驗諸明呪力攝受廣大良藥王身息除一切有情疾疫於諸有情隣國戰諍互相逼惱正現前時以大願力得自在力作大地主具大勢力以法正治方便善巧息除隣國戰諍逼惱於諸有情互相違諍正現前時以大願力得自在力發誠信言往返和好除其怨結於諸衆生遭惡王等非理縛録治罰逼迫身心擾乱正現前時以大願力得自在力生彼王家作如法王哀愍衆生息除一切逼惱苦事若諸有情起諸邪見造諸惡行隨一天處深生信解哀愍彼故以大願力得自在力生彼天處方便斷除邪見惡行是名略說菩薩除災生若廣宣說以



瑜伽論四十八　二十　積

大願力得自在力哀愍爲先於彼彼處受種種生當知無量云何菩薩隨類生謂諸菩薩以大願力得自在力生於種種傍生趣類天龍藥叉阿素洛等展轉謀害違諍類中或生邪見婆羅門中或生樂行惡行類中或生喜樂邪命類中或生最極耽著諸欲信解諸欲有情類中爲欲除彼諸過失故往彼有情同分中生而爲上首爲上首已方便化導彼所行惡菩薩不行彼不行善菩薩現行爲欲令彼現行善故爲說正法由是菩薩與彼現行不同分故說正法故方便善巧除彼有情所有過失是名略說菩薩隨類生廣說如前當知無量云何菩薩大勢生謂諸菩薩稟性生時所感壽量形色族姓自在富等諸異熟果一切世間最爲殊勝此異熟果所作事業自他利品已廣宣說是名略說菩薩大勢生若廣宣說彼彼類中受大勢生當知無量云何菩薩增上生謂諸菩薩始從第一極歡喜住乃至第十最上成滿諸菩薩住如前所說差別受生今於此中名增上生謂最初住作轉輪王王贍部洲得大自在乃至第十最上成滿諸菩薩住作大自在過色究竟一切生處最爲殊勝唯有已得最上成滿諸菩薩住摩訶薩衆得生其中彼諸菩薩即由此業增上所感是名略說菩薩增上生若廣宣說當知無量云何菩薩最後生謂諸菩薩於此生中菩提資粮已極圓滿或生婆羅門大國師家或生刹帝利大國王家能現等覺阿耨多羅三藐三菩提廣

九百五十三字

塔下四五四三

瑜伽論四十八　二十一　積

作一切佛所作事是名略說菩薩最後生若廣宣說當知無量若諸菩薩於去来今清淨仁賢妙善生處曾當現生一切皆此五生所攝除此無有若過若增唯除凡地菩薩受生何以故此中意取有智菩薩諸所受生爲五生故如是諸生大菩提果之所依止令諸菩薩疾證無上正等菩提

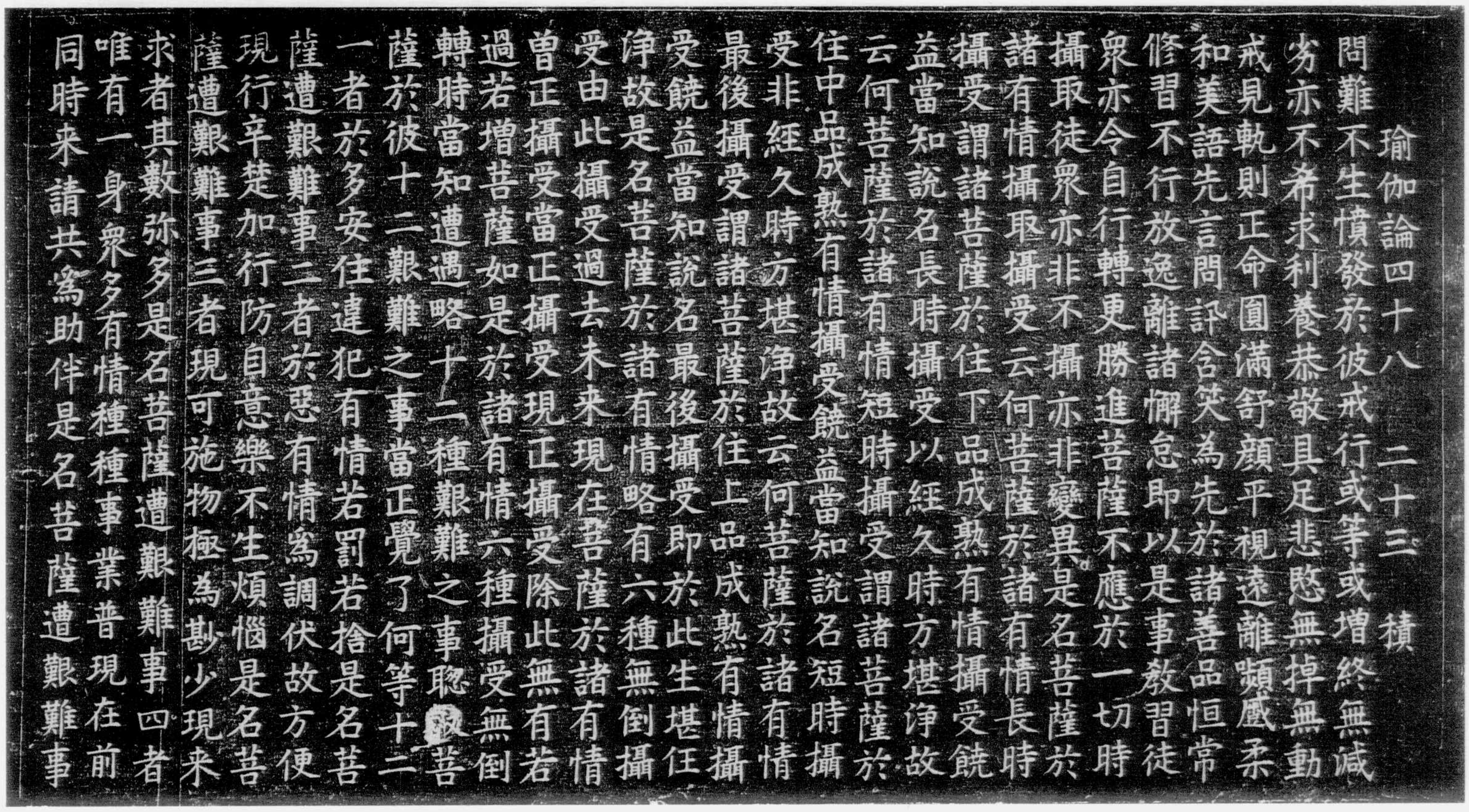
本地分中菩薩地第十五第三持究竟瑜伽處攝受品第二

於一切住菩薩行中當知菩薩略有六種於諸有情無倒攝受何等爲六一者頓普攝受二者增上攝受三者攝取攝受四者長時攝受五者短時攝受六者最後攝受云何菩薩於諸有情頓普攝受謂諸菩薩初發心時攝受一切諸有情界皆爲眷屬作是思惟我當於彼隨能隨力作一切種利益安樂饒益之事隨所思惟皆如是作是名菩薩於諸有情頓普攝受云何菩薩於諸有情增上攝受謂諸菩薩或爲家主攝受父母妻子奴婢僮僕作使或爲國王攝受一切所統僚庶菩薩如是發起增上攝受想已於所攝受隨攝受儀隨菩薩儀業用而轉若爲家主於其父母種種方便勸修諸善隨時供養曾無懈廢善識其恩善知酬報於父母心善能隨順於法於義隨自在轉於其妻子奴婢等類隨時恣與如法衣食於諸事業終不逼切雖有違犯而能堪忍彼若疾病正能瞻療於諸善事勸令修習隨時賜與殊勝財物愛語慰喻不生

瑜伽論四十八　二十二　積

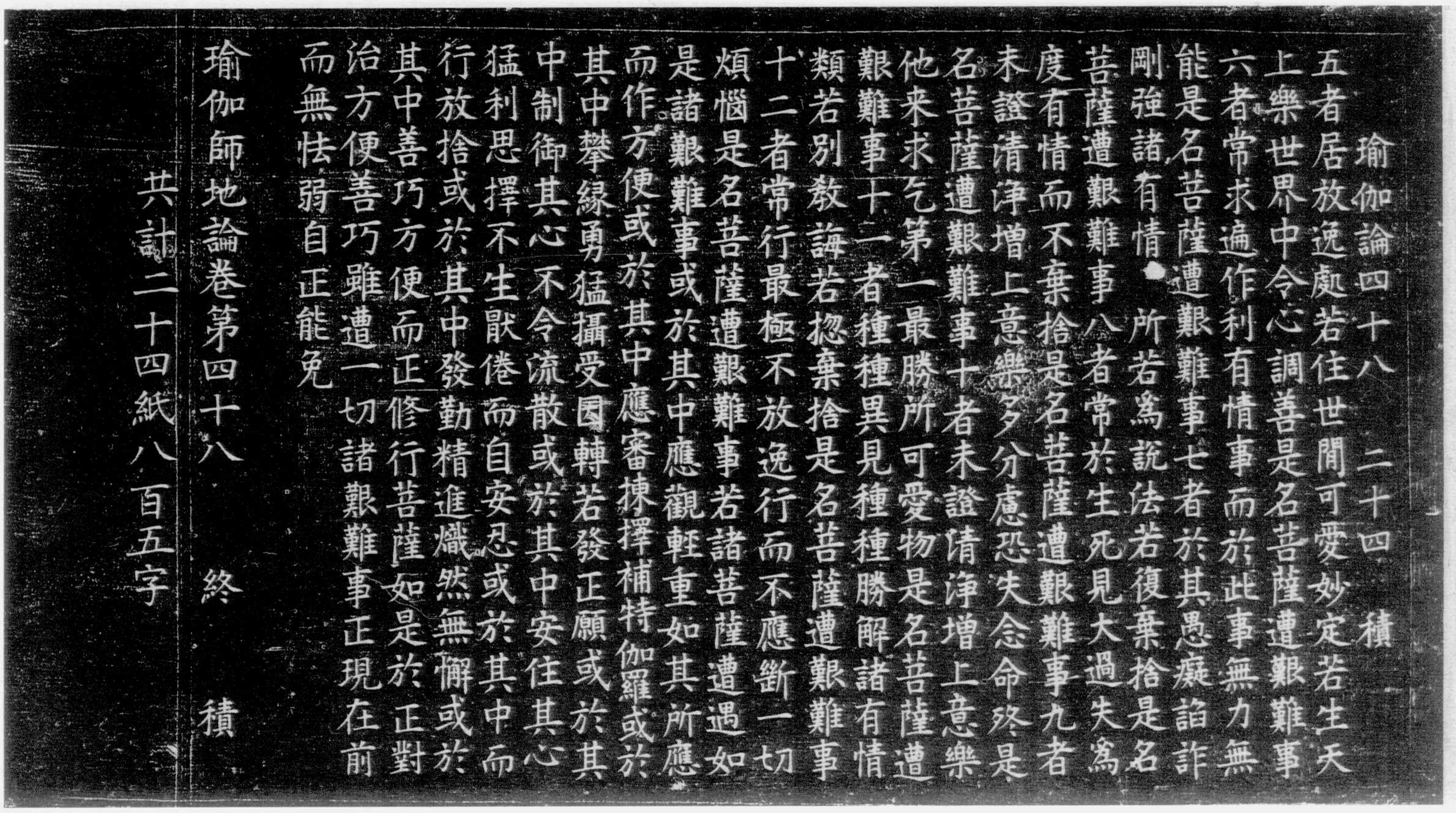
奴婢作使等想瞻敬養育其若自身若爲國王不行黜罰不用刀杖而能正化以法以財用作饒益依本土田而自食用不以兇力侵掠他境隨能隨力於諸有情勸止諸惡教修諸善視諸衆生如父於子於他有情尚好等施況自親屬而不均濟不行欺誑所言誠諦遠離一切殺縛捶打治罰逼迫斷截等事是名菩薩於諸有情增上攝受云何菩薩於諸有情攝取攝受謂諸菩薩正御徒衆當知是名略說菩薩於諸有情攝取攝受若廣說者由二因緣正攝徒衆說名菩薩於諸有情攝取攝受何等爲二一者以無染心正攝徒衆二者於自義利正教修習非邪加行而陷逗之又於一切應攝受中其心平等不墮偏黨亦不於彼慳悋正法不作師捲不於彼所希求承事恭敬供養彼樂善故自求作者亦不遮止爲欲令其福德資粮得增長故或遇餘時亦於彼所承事供養若於其義未解了者開悟令解已解了者轉令明淨生起疑惑隨爲除斷若生惡作善爲開解甚深義句以慧通達於時時間正爲開顯於苦於樂與彼共同於他所爲財利因緣成就上品經營遽務過於自事於他毀犯隨時正舉令其覺悟應時如理訶責擯罰彼有疹疾或復愁憂終不棄捨善權方便救療疹疾開解愁憂於諸下劣形色憶念精進智等終不輕懱於時時間隨入勞倦如其所宜爲說正法於時時間爲令繫念於所緣境與正教授堪忍

九百二



瑜伽論四十八　二十三　積

問難不生憤發於彼戒行或等或增終無減劣亦不希求利養恭敬具足悲愍無掉無動戒見軌則正命圓滿舒顏平視遠離顰蹙柔和美語先言問訊含笑為先於諸善品恒常修習不行放逸離諸懈怠即以是事教習徒衆亦令自行轉更勝進菩薩不應於一切時攝取徒衆亦非不攝亦非變異是名菩薩於諸有情攝取攝受云何菩薩於諸有情長時攝受謂諸菩薩於住下品成熟有情攝受饒益當知說名長時攝受以經久時方堪淨故云何菩薩於諸有情短時攝受謂諸菩薩於住中品成熟有情攝受饒益當知說名短時攝受非經久時方堪淨故云何菩薩於諸有情最後攝受謂諸菩薩於住上品成熟有情攝受饒益當知說名最後攝受即於此生堪任淨故是名菩薩於諸有情略有六種無倒攝受由此攝受過去未来現在菩薩於諸有情曾正攝受當正攝受現正攝受除此無有若過若增菩薩如是於諸有情六種攝受無倒轉時當知遭遇略十二種艱難之事聰叡菩薩於彼十二艱難之事當正覺了何等十二一者於多安住違犯有情若罰若捨是名菩薩遭艱難事二者於惡有情爲調伏故方便現行辛楚加行防自意樂不生煩惱是名菩薩遭艱難事三者現可施物極為尠少現来求者其數弥多是名菩薩遭艱難事四者唯有一身衆多有情種種事業普現在前同時来請共爲助伴是名菩薩遭艱難事



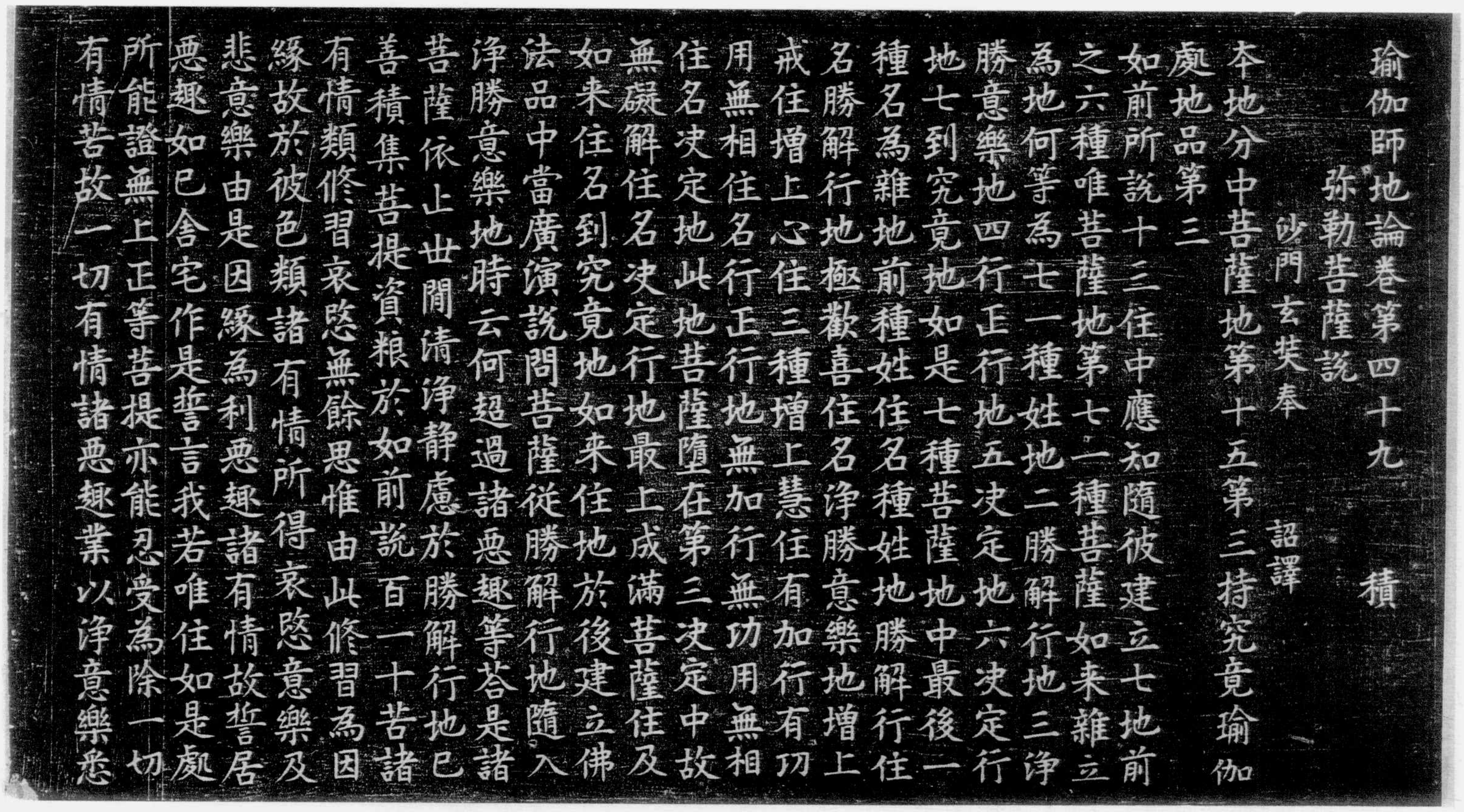
瑜伽論四十八　二十四　積

五者居放逸處若住世間可愛妙定若生天上樂世界中令心調善是名菩薩遭艱難事六者常求遍作利有情事而於此事無力無能是名菩薩遭艱難事七者於其愚癡諂詐剛強諸有情所若爲說法若復棄捨是名菩薩遭艱難事八者常於生死見大過失爲度有情而不棄捨是名菩薩遭艱難事九者未證清淨增上意樂多分慮恐失念命終是名菩薩遭艱難事十者未證清淨增上意樂他来求乞第一最勝所可愛物是名菩薩遭艱難事十一者種種異見種種勝解諸有情類若別教誨若捴棄捨是名菩薩遭艱難事十二者常行最極不放逸行而不應斷一切煩惱是名菩薩遭艱難事若諸菩薩遭遇如是諸艱難事或於其中應觀輕重如其所應而作方便或於其中應審揀擇補特伽羅或於其中攀緣勇猛攝受國轉若發正願或於其中制御其心不令流散或於其中安住其心猛利思擇不生猒倦而自安忍或於其中而行放捨或於其中發勤精進熾然無懈或於其中善巧方便而正修行菩薩如是於正對治方便善巧雖遭一切諸艱難事正現在前而無怯弱自正能免

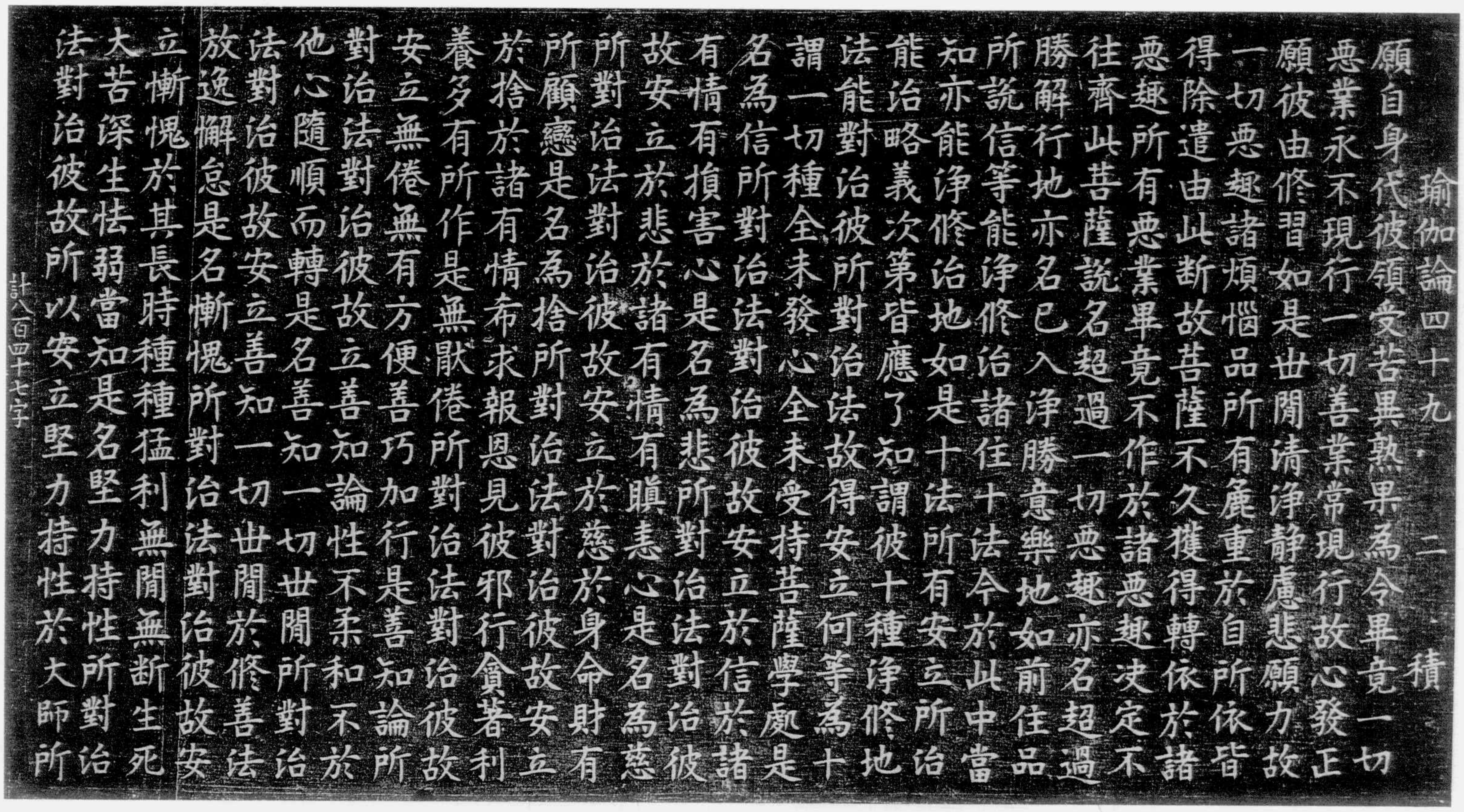
瑜伽師地論卷第四十八　終　積

共計二十四紙八百五字

塔下四五五八

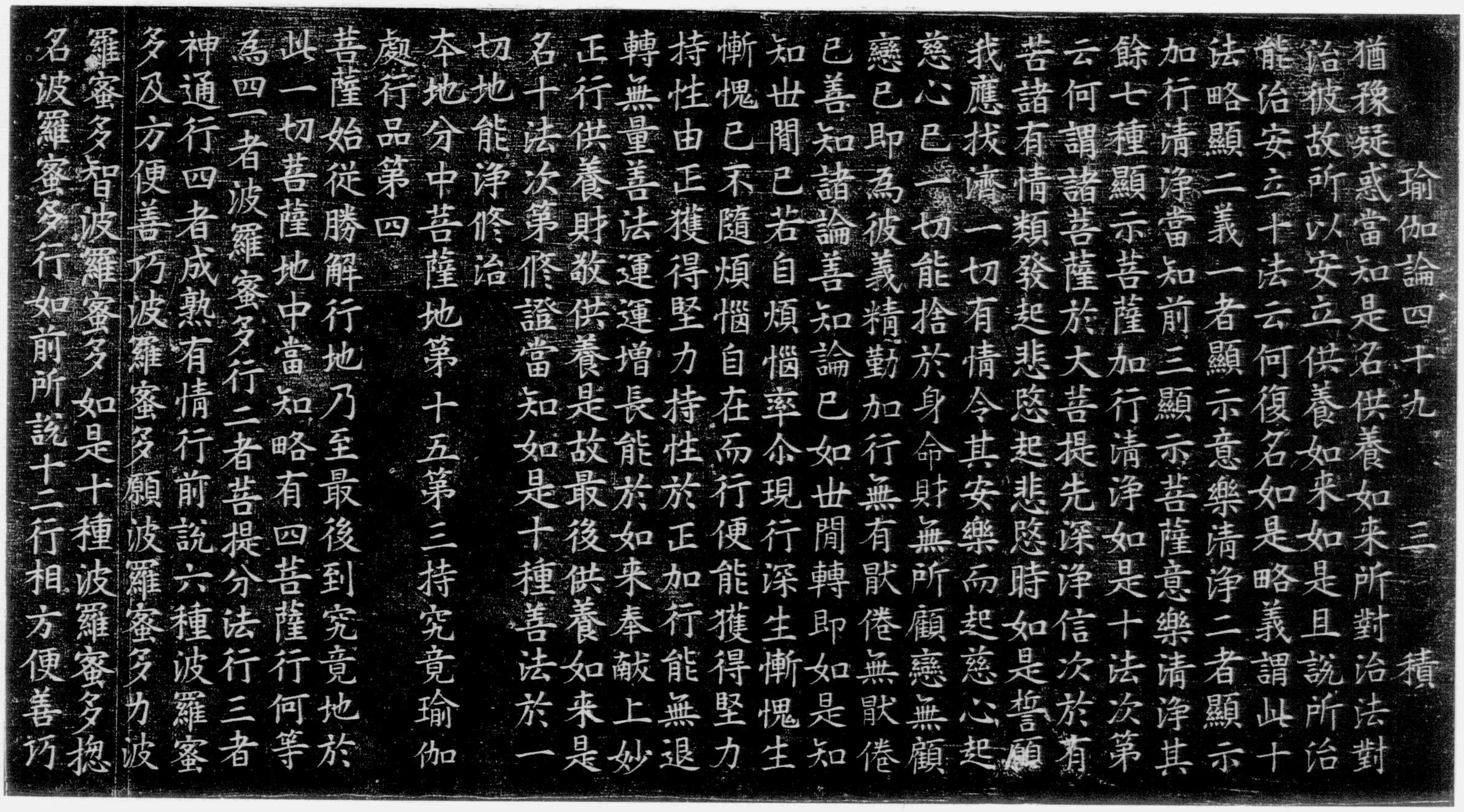


瑜伽師地論卷第四十九　積
弥勒菩薩說
沙門玄奘奉　詔譯
本地分中菩薩地第十五第三持究竟瑜伽
處地品第三
如前所說十三住中應知隨彼建立七地前
之六種唯菩薩地第七一種菩薩如来雜立
為地何等為七一種姓地二勝解行地三淨
勝意樂地四行正行地五決定地六決定行
地七到究竟地如是七種菩薩地中最後一
種名為雜地前種姓住名種姓地勝解行住
名勝解行地極歡喜住名淨勝意樂地增上
戒住增上心住三種增上慧住有加行有功
用無相住名行正行地無加行無功用無相
住名決定地此地菩薩墮在第三決定中故
無礙解住名決定行地最上成滿菩薩住及
如来住名到究竟地如来住地於後建立佛
法品中當廣演說問菩薩從勝解行地隨入
淨勝意樂地時云何超過諸惡趣等答是諸
菩薩依止世間清淨靜慮於勝解行地已
善積集菩提資粮於如前說百一十苦諸
有情類脩習哀愍無餘思惟由此脩習為因
緣故於彼色類諸有情所得哀愍意樂及
悲意樂由是因緣為利惡趣諸有情故誓居
惡趣如己舍宅作是誓言我若唯住如是處
所能證無上正等菩提亦能忍受為除一切
有情苦故一切有情諸惡趣業以淨意樂悉



瑜伽論四十九　二　積
願自身代彼領受苦異熟果為令畢竟一切
惡業永不現行一切善業常現行故心發正
願彼由脩習如是世間清淨靜慮悲願力故
一切惡趣諸煩惱品所有麁重於自所依皆
得除遣由此斷故菩薩不久獲得轉依於諸
惡趣所有惡業畢竟不作於諸惡趣決定不
往齊此菩薩說名超過一切惡趣亦名超過
勝解行地亦名已入淨勝意樂地如前住品
所說信等能淨脩治諸住十法今於此中當
知亦能淨脩治地如是十法所有安立所治
能治略義次第皆應了知謂彼十種淨脩地
法能對治彼所對治法故得安立何等為十
謂一切種全未發心全未受持菩薩學處是
名為信所對治法對治彼故安立於信於諸
有情有損害心是名為悲所對治法對治彼
故安立於悲於諸有情有瞋恚心是名為慈
所對治法對治彼故安立於慈於身命財有
所顧戀是名為捨所對治法對治彼故安立
於捨於諸有情希求報恩見彼邪行貪著利
養多有所作是無猒倦所對治法對治彼故
安立無倦無有方便善巧加行是善知論所
對治法對治彼故立善知論性不柔和不於
他心隨順而轉是名善知一切世間所對治
法對治彼故安立善知一切世間於脩善法
放逸懈怠是名慚愧所對治法對治彼故安
立慚愧於其長時種種猛利無間無斷生死
大苦深生怯弱當知是名堅力持性所對治
法對治彼故所以安立堅力持性於大師所
計八百四十七字

塔下四五四五

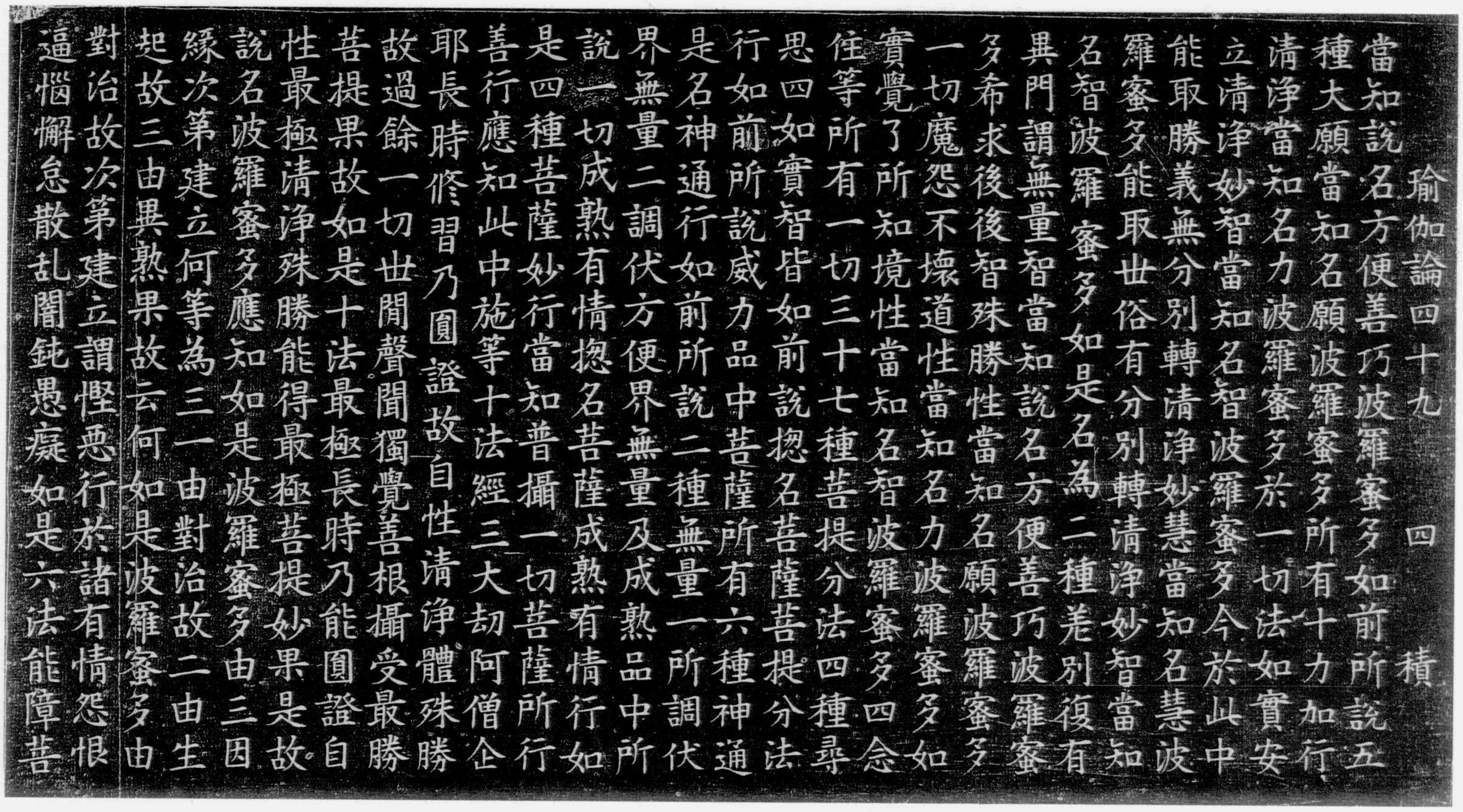


瑜伽論四十九　三　積

猶豫疑惑當知是名供養如来所對治法對治彼故所以安立供養如来如是且說所治能治安立十法云何復名如是略義謂此十法略顯二義一者顯示意樂清淨二者顯示加行清淨當知前三顯示意樂清淨其餘七種顯示菩薩加行清淨如是十法次第云何謂諸菩薩於大菩提先深淨信次於有菩諸有情類發起悲愍起悲愍時如是誓願我應拔濟一切有情令其安樂而起慈心起慈心已一切能捨於身命財無所顧戀無顧戀已即為彼義精勤加行無有猒倦無猒倦已善知諸論善知論已如世間轉即如是知知世間已若自煩惱率尒現行深生慚愧生慚愧已不隨煩惱自在而行便能獲得堅力持性由正獲得堅力持性於正加行能無退轉無量善法運運增長能於如来奉献上妙正行供養財敬供養是故最後供養如来是名十法次第修證當知如是十種善法於一切地能淨修治

本地分中菩薩地第十五第三持究竟瑜伽處行品第四

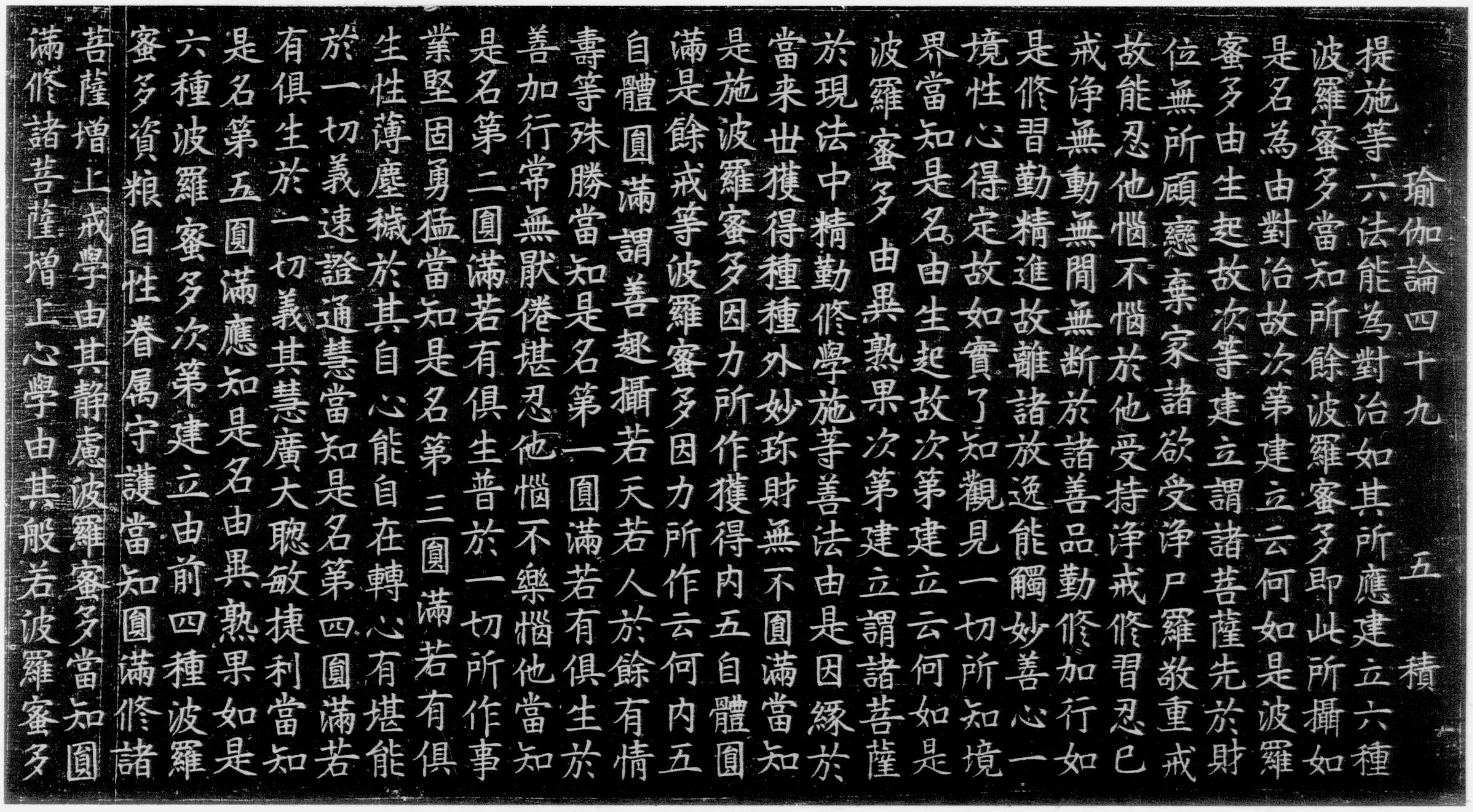
菩薩始從勝解行地乃至最後到究竟地於此一切菩薩地中當知略有四菩薩行何等為四一者波羅蜜多行二者菩提分法行三者神通行四者成熟有情行前說六種波羅蜜多及方便善巧波羅蜜多願波羅蜜多力波羅蜜多智波羅蜜多如是十種波羅蜜多摠名波羅蜜多行如前所說十二行相方便善巧



瑜伽論四十九　四　積

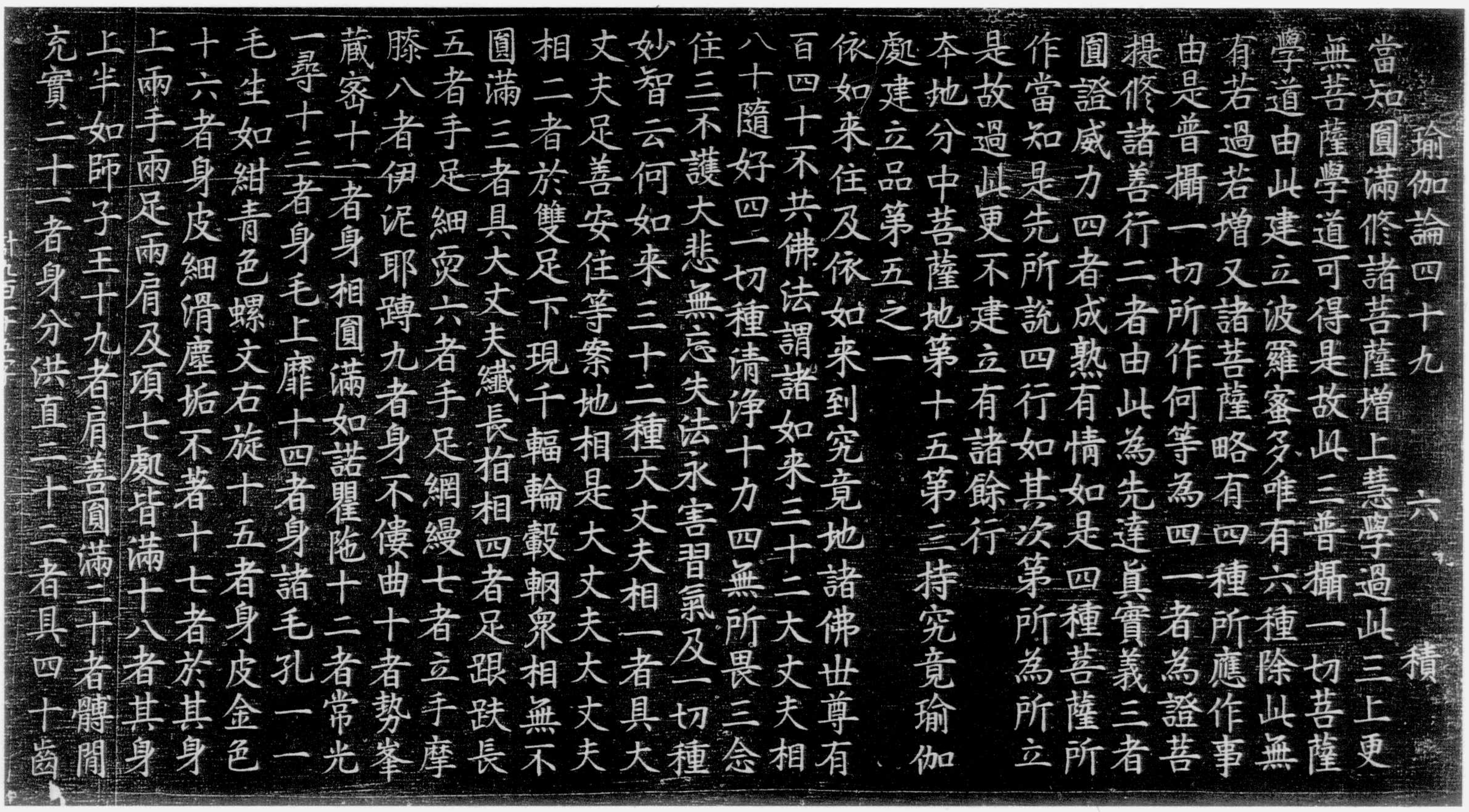
當知說名方便善巧波羅蜜多如前所說五種大願當知名願波羅蜜多所有十力加行清淨當知名力波羅蜜多於一切法如實安立清淨妙智當知名智波羅蜜多今於此中能取勝義無分別轉清淨妙慧當知名慧波羅蜜多能取世俗有分別轉清淨妙智當知名智波羅蜜多如是名為二種差別復有異門謂無量智當知說名方便善巧波羅蜜多希求後後智殊勝性當知名願波羅蜜多一切魔怨不壞道性當知名力波羅蜜多如實覺了所知境性當知名智波羅蜜多四念住等所有一切三十七種菩提分法四種尋思四如實智皆如前說摠名菩薩菩提分法行如前所說威力品中菩薩所有六種神通是名神通行如前所說二種無量一所調伏界無量二調伏方便界無量及成熟品中所說一切成熟有情摠名菩薩成熟有情行如是四種菩薩妙行當知普攝一切菩薩所行善行應知此中施等十法經三大劫阿僧企耶長時修習乃圓證故自性清淨體殊勝故過餘一切世間聲聞獨覺善根攝受最勝菩提果故如是十法最極長時乃能圓證自性最極清淨殊勝能得最極菩提妙果是故說名波羅蜜多應知如是波羅蜜多由三因緣次第建立何等為三一由對治故二由生起故三由異熟果故云何如是波羅蜜多由對治故次第建立謂慳惡行於諸有情怨恨逼惱懈怠散乱闇鈍愚癡如是六法能障菩

塔下四五三一



瑜伽論四十九　五　積

提施等六法能為對治如其所應建立六種波羅蜜多當知所餘波羅蜜多即此所攝如是名為由對治故次第建立云何如是波羅蜜多由生起故次第建立謂諸菩薩先於財位無所顧戀棄家諸欲受浄尸羅敬重戒故能忍他惱不惱於他受持浄戒修習忍已戒浄無動無間無断於諸善品勤修加行如是修習勤精進故離諸放逸能觸妙善心一境性心得定故如實了知觀見一切所知境界當知是名由生起故次第建立云何如是波羅蜜多由異熟果次第建立謂諸菩薩於現法中精勤修學施等善法由是因緣於當来世獲得種種外妙珎財無不圓滿當知是施波羅蜜多因力所作獲得内五自體圓滿是餘戒等波羅蜜多因力所作云何内五自體圓滿謂善趣攝若天若人於餘有情壽等殊勝當知是名第一圓滿若有俱生於善加行常無猒倦堪忍他惱不樂惱他當知是名第二圓滿若有俱生普於一切所作事業堅固勇猛當知是名第三圓滿若有俱生性薄塵穢於其自心能自在轉心有堪能於一切義速證通慧當知是名第四圓滿若有俱生於一切義其慧廣大聰敏捷利當知是名第五圓滿應知是名由異熟果如是六種波羅蜜多次第建立由前四種波羅蜜多資粮自性眷屬守護當知圓滿修諸菩薩增上戒學由其靜慮波羅蜜多當知圓滿修諸菩薩增上心學由其般若波羅蜜多



瑜伽論四十九　六　積

當知圓滿修諸菩薩增上慧學過此三上更無菩薩學道可得是故此三普攝一切菩薩學道由此建立波羅蜜多唯有六種除此無有若過若增又諸菩薩略有四種所應作事由是普攝一切所作何等為四一者為證菩提修諸善行二者由此為先達眞實義三者圓證威力四者成熟有情如是四種菩薩所作當知是先所說四行如其次第所為所立是故過此更不建立有諸餘行

本地分中菩薩地第十五第三持究竟瑜伽處建立品第五之一

依如来住及依如来到究竟地諸佛世尊有百四十不共佛法謂諸如来三十二大丈夫相八十隨好四一切種清浄十力四無所畏三念住三不護大悲無忘失法永害習氣及一切種妙智云何如来三十二種大丈夫相一者具大丈夫足善安住等案地相是大丈夫大丈夫相二者於雙足下現千輻輪轂輞衆相無不圓滿三者具大丈夫纖長指相四者足跟趺長五者手足細爽六者手足網縵七者立手摩膝八者伊泥耶蹲九者身不僂曲十者勢峯藏密十一者身相圓滿如諾瞿陁十二者常光一尋十三者身毛上靡十四者身諸毛孔一一毛生如紺青色螺文右旋十五者身皮金色十六者身皮細滑塵垢不著十七者於其身上兩手兩足兩肩及項七處皆滿十八者其身上半如師子王十九者肩善圓滿二十者髆間充實二十一者身分洪直二十二者具四十齒

塔下四五三七

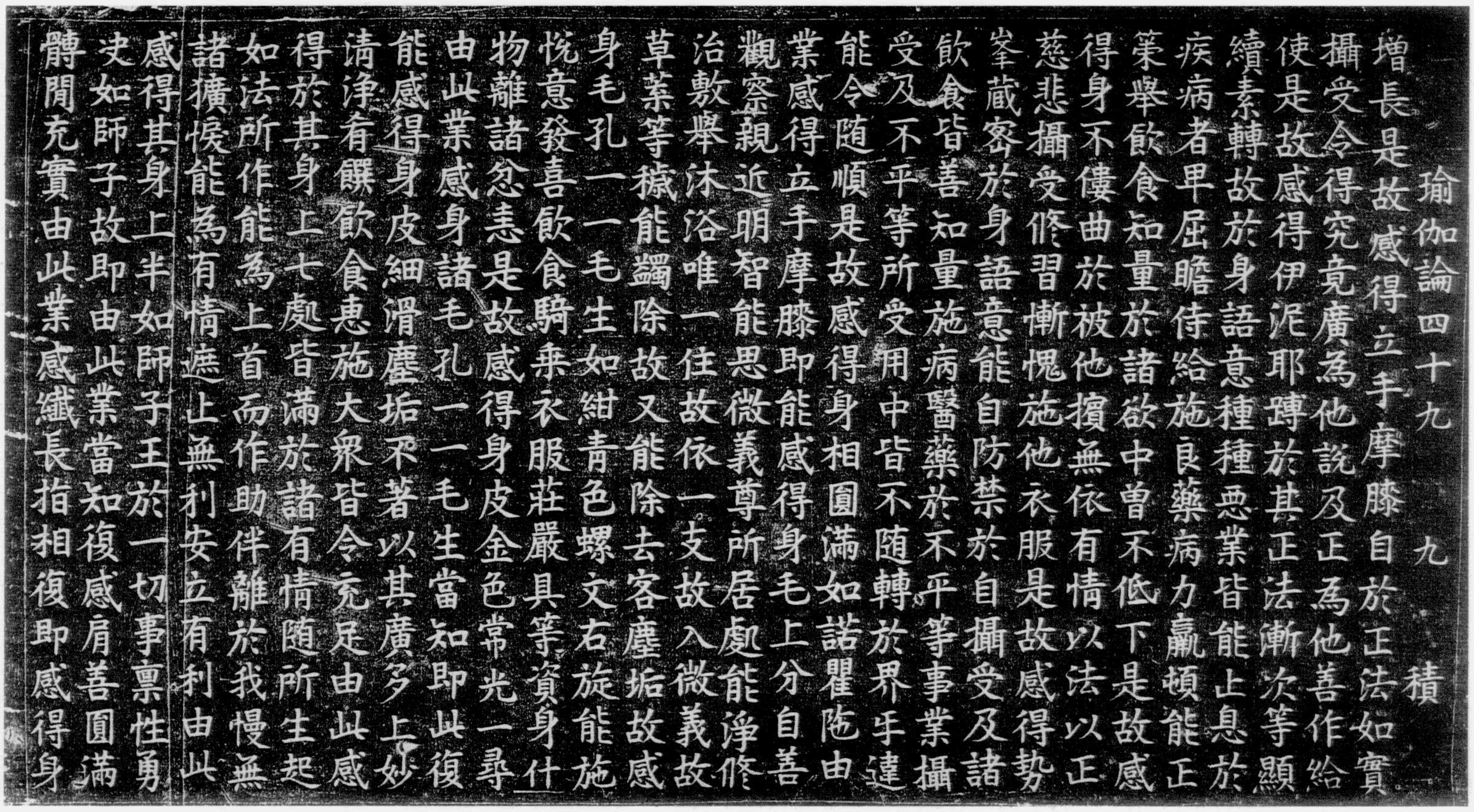
瑜伽論四十九　七　積

皆悉齊平二十三者其齒無隙二十四者其齒鮮白二十五者頷如師子二十六者其舌廣薄若從口出普覆面輪至耳髮際二十七者於諸味中得最上味二十八者得大梵音言詞哀雅能悅衆意譬若羯羅頻迦之音其聲雷震猶如天鼓二十九者其目紺青三十者睫如牛王三十一者其頂上現烏瑟膩沙三十二者眉間毫相其色光白螺文右旋是大丈夫大丈夫相云何如来八十隨好謂兩手足具二十指及以節爪並皆殊妙是即名為二十隨好兩手兩足表裏八處手四足四並皆殊妙是即名為八種隨好兩踝膝股六處殊妙是即名為六種隨好兩臂肘腕六處殊妙是即名為六種隨好膂縫殊妙各一隨好兩核殊妙為二隨好陰藏殊妙為一隨好兩臀殊妙為二隨好髖臚臍三並皆殊妙各一隨好兩脅腋乳普皆殊妙為六隨好腹胷項脊各一隨好如是所說除頸已上於下身分六十隨好上下齒鬘並皆殊妙為二隨好齗齶殊妙為一隨好兩脣眷屬並皆殊妙為二隨好頤善圓滿為一隨好兩頰圓滿善安其所為二隨好兩目眷屬並皆殊妙為二隨好兩眉殊妙為二隨好其鼻二孔並皆殊妙為二隨好其額殊妙為一隨好角鬢兩耳並皆殊妙為四隨好頭髮殊妙為一隨好如是所說從頸已上二十隨好前有六十後有二十揔合說為八十隨好如是諸相及諸隨好若諸菩薩始入淨勝意樂地時已得異熟從此已上諸相隨

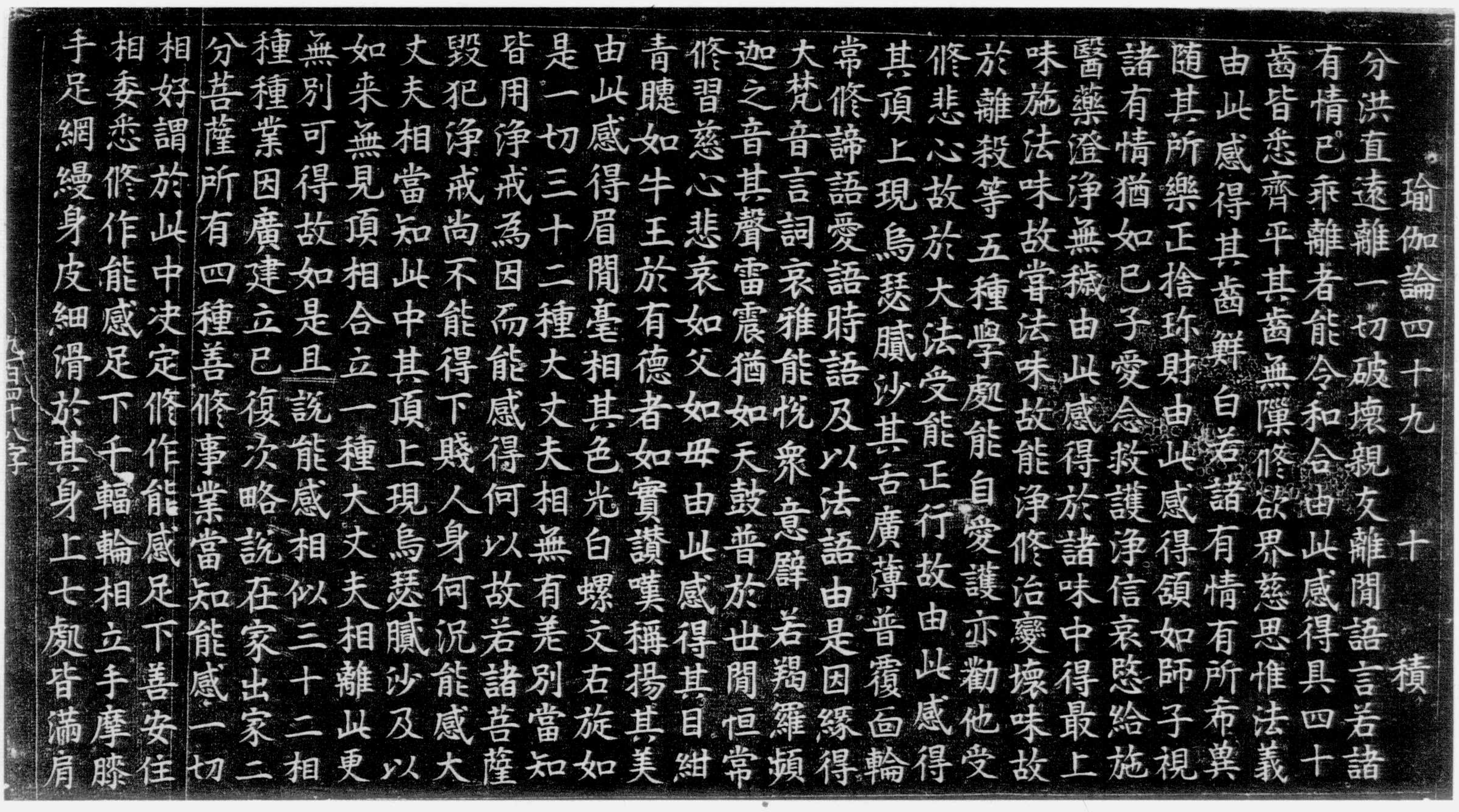
瑜伽論四十九　八　積

好展轉獲得殊勝清淨當知乃至坐菩提座方乃證得其餘所有四一切種妙清淨等不共佛法善淨圓滿若下劣者先菩薩時亦已成就始從清淨勝意樂地一切所有菩提資粮無有差別能感一切相及隨好又此一切菩提資粮略有二種謂去菩提若遠若近此中遠者謂未獲得諸相隨好異熟果時所言近者謂初獲得諸相隨好異熟果時或從此上展轉獲得殊勝清淨又薄伽梵由所化力為衆宣說造種種業感得如是相隨好果何以故所化有情於其種種惡業現行深生喜樂如是種種現行惡業是所對治感相隨好種種善業是能對治彼聞如是種種殊勝大果勝利便於如是大果勝利深生愛樂由是因緣當離諸惡當修諸善是故為說廣如諸相素怛纜說謂諸菩薩於戒禁忍及惠捨中善安住故感得足下善安住相於其父母種種供養於諸有情諸苦惱事種種救護由往来等動轉業故感得足下千輻輪相於他有情遠離損害及不與取於諸尊長先語省問恭敬礼拜合掌起迎脩和敬業於他有情深心所喜所愛財位不令乏短及能摧伏自憍慢故感大丈夫纖長指相即上所說感三相業揔能感得足跟趺長是前三相所依止故由四攝事攝諸尊長是故感得手足網縵奉施尊長塗身按摩沐浴衣服是故感得手足細耎脩諸善法不生喜足令諸善法展轉

計九百四十三字

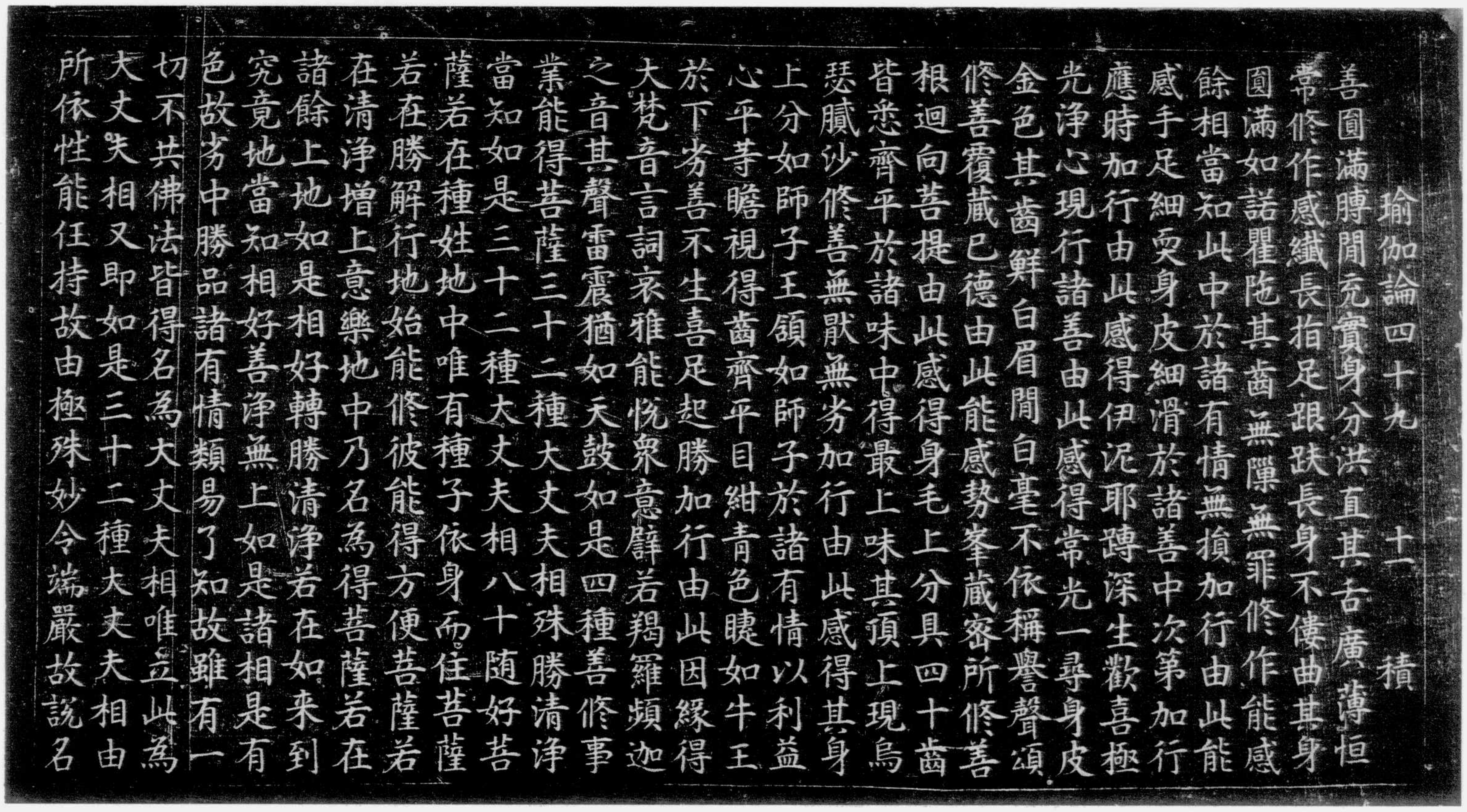


瑜伽論四十九　九　積
增長是故感得立手摩膝自於正法如實
攝受令得究竟廣為他說及正為他善作給
使是故感得伊泥耶蹲於其正法漸次等顯
續素轉故於身語意種種惡業皆能止息於
疾病者卑屈瞻侍給施良藥病力羸頓能正
筞舉飲食知量於諸欲中曾不低下是故感
得身不僂曲於被他擯無依有情以法以正
慈悲攝受修習慚愧施他衣服是故感得勢
峯藏密於身語意能自防禁於自攝受及諸
飲食皆善知量施病醫藥於不平等事業攝
受及不平等所受用中皆不隨轉於界乖違
能令隨順是故感得身相圓滿如諾瞿陁由
業感得立手摩膝即能感得身毛上分自善
觀察親近明智能思微義尊所居處能淨修
治敷舉沐浴唯一住故依一支故入微義故
草菓等穢能蠲除故又能除去客塵垢故感
身毛孔一一毛生如紺青色螺文右旋能施
悅意發喜飲食騎乘衣服莊嚴具等資身什
物離諸忿恚是故感得身皮金色常光一尋
由此業感身諸毛孔一一毛生當知即此復
能感得身皮細滑塵垢不著以其廣多上妙
清淨肴饌飲食惠施大衆皆令充足由此感
得於其身上七處皆滿於諸有情隨所生起
如法所作能為上首而作助伴離於我慢無
諸獷悷能為有情遮止無利安立有利由此
感得其身上半如師子王於一切事稟性勇
決如師子故即由此業當知復感肩善圓滿
髆間充實由此業感纖長指相復即感得身

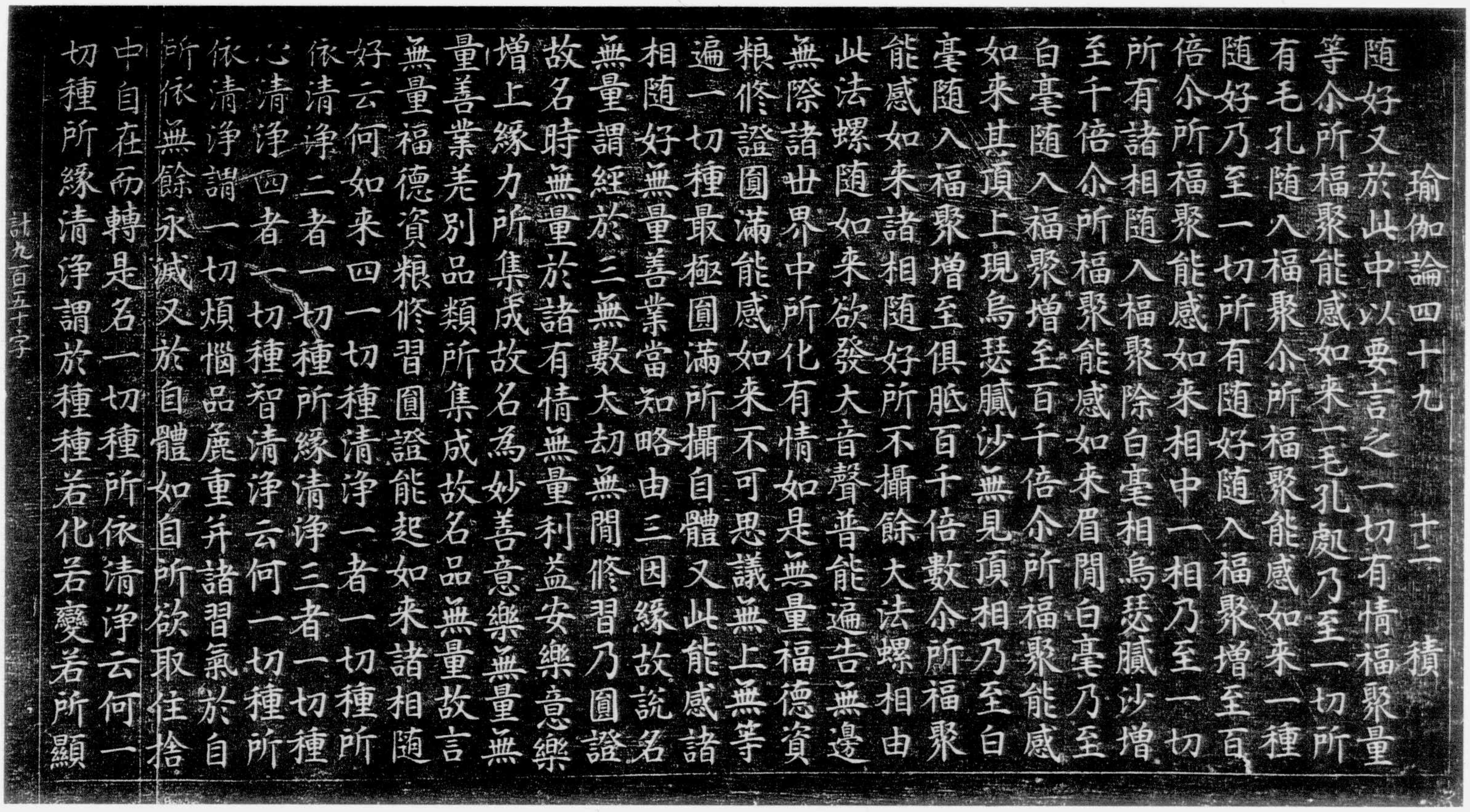


瑜伽論四十九　十　積
分洪直遠離一切破壞親友離間語言若諸
有情已乖離者能令和合由此感得具四十
齒皆悉齊平其齒無隙修欲界慈思惟法義
由此感得其齒鮮白若諸有情有所希冀
隨其所樂正捨珍財由此感得頷如師子視
諸有情猶如已子愛念救護淨信哀愍給施
醫藥澄淨無穢由此感得於諸味中得最上
味施法味故當法味故能淨修治變壞味故
於離殺等五種學處能自愛護亦勸他受
修悲心故於大法受能正行故由此感得
其頂上現烏瑟膩沙其舌廣薄普覆面輪
常修諦語愛語時語及以法語由是因緣得
大梵音言詞哀雅能悅衆意譬若羯羅頻
迦之音其聲雷震猶如天鼓普於世間恒常
修習慈心悲哀如父如毋由此感得其目紺
青睫如牛王於有德者如實讚嘆稱揚其美
由此感得眉間毫相其色光白螺文右旋如
是一切三十二種大丈夫相無有差別當知
皆用淨戒為因而能感得何以故若諸菩薩
毀犯淨戒尚不能得下賤人身何況能感大
丈夫相當知此中其頂上現烏瑟膩沙及以
如來無見頂相合立一種大丈夫相離此更
無別可得故如是且說能感相似三十二相
種種業因廣建立已復次略說在家出家二
分菩薩所有四種善修事業當知能感一切
相好謂於此中決定修作能感足下善安住
相委悉修作能感足下千輻輪相立手摩膝
手足網縵身皮細滑於其身上七處皆滿肩
九百四十八字

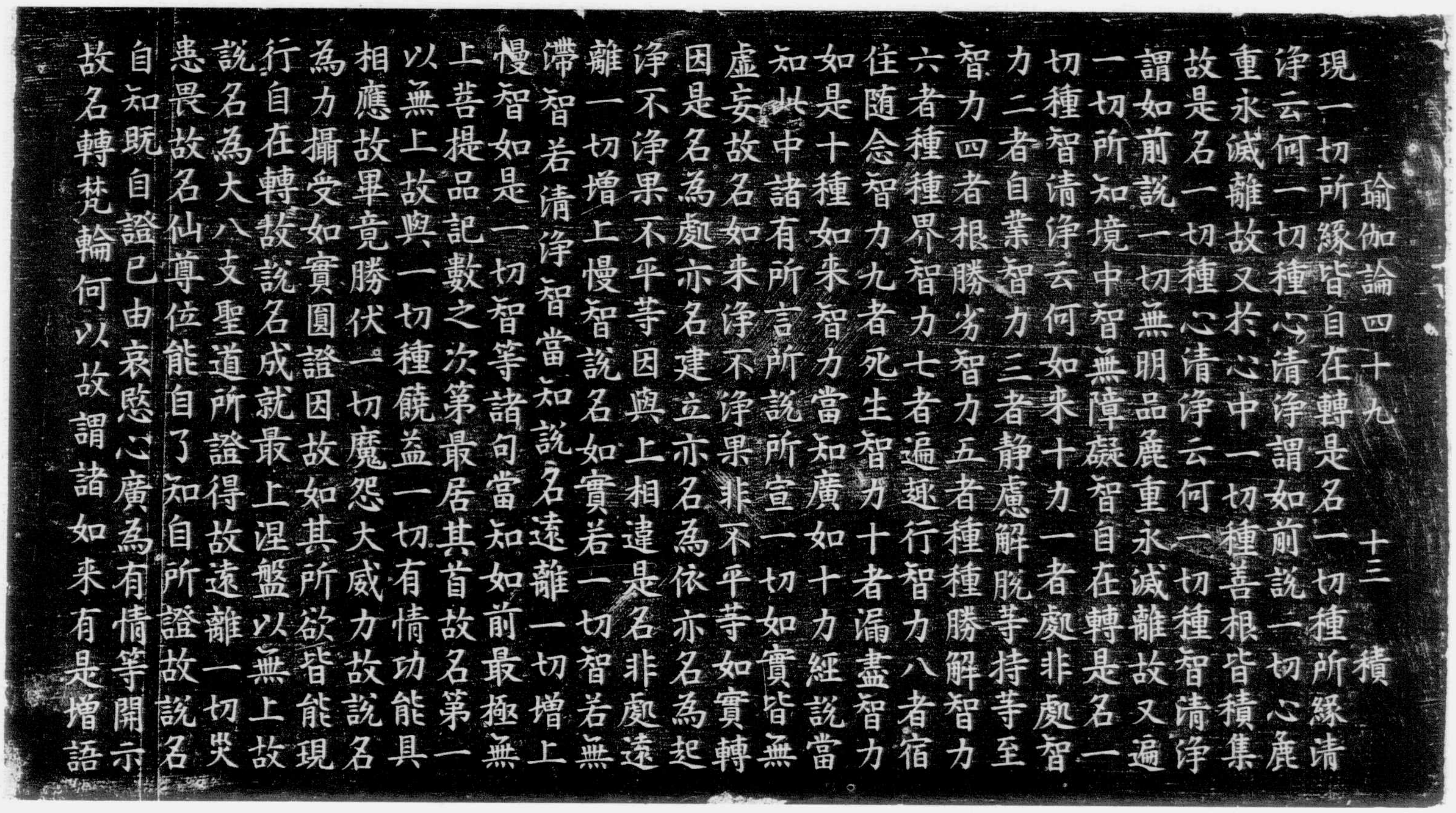
塔下四五四九



瑜伽論四十九　十一　積
善圓滿膊間充實身分洪直其舌廣薄恒
常修作感纖長指足跟趺長身不僂曲其身
圓滿如諾瞿陁其齒無隟無罪修作能感
餘相當知此中於諸有情無損加行由此能
感手足細耎身皮細滑於諸善中次第加行
應時加行由此感得伊泥耶蹲深生歡喜極
光淨心現行諸善由此感得常光一尋身皮
金色其齒鮮白眉間白毫不依稱譽聲頌
修善覆藏已德由此能感勢峯藏密所修善
根迴向菩提由此感得身毛上分具四十齒
皆悉齊平於諸味中得最上味其頂上現烏
瑟膩沙修善無猒無劣加行由此感得其身
上分如師子王頷如師子於諸有情以利益
心平等瞻視得齒齊平目紺青色睫如牛王
於下劣善不生喜足起勝加行由此因緣得
大梵音言詞哀雅能悅衆意譬若羯羅頻迦
之音其聲雷震猶如天鼓如是四種善修事
業能得菩薩三十二種大丈夫相殊勝清淨
當知如是三十二種大丈夫相八十隨好菩
薩若在種姓地中唯有種子依身而住菩薩
若在勝解行地始能修彼能得方便菩薩若
在清淨增上意樂地中乃名為得菩薩若在
諸餘上地如是相好轉勝清淨若在如来到
究竟地當知相好善淨無上如是諸相是有
色故劣中勝品諸有情類易了知故雖有一
切不共佛法皆得名為大丈夫相唯立此為
大丈夫相又即如是三十二種大丈夫相由
所依性能任持故由極殊妙令端嚴故說名

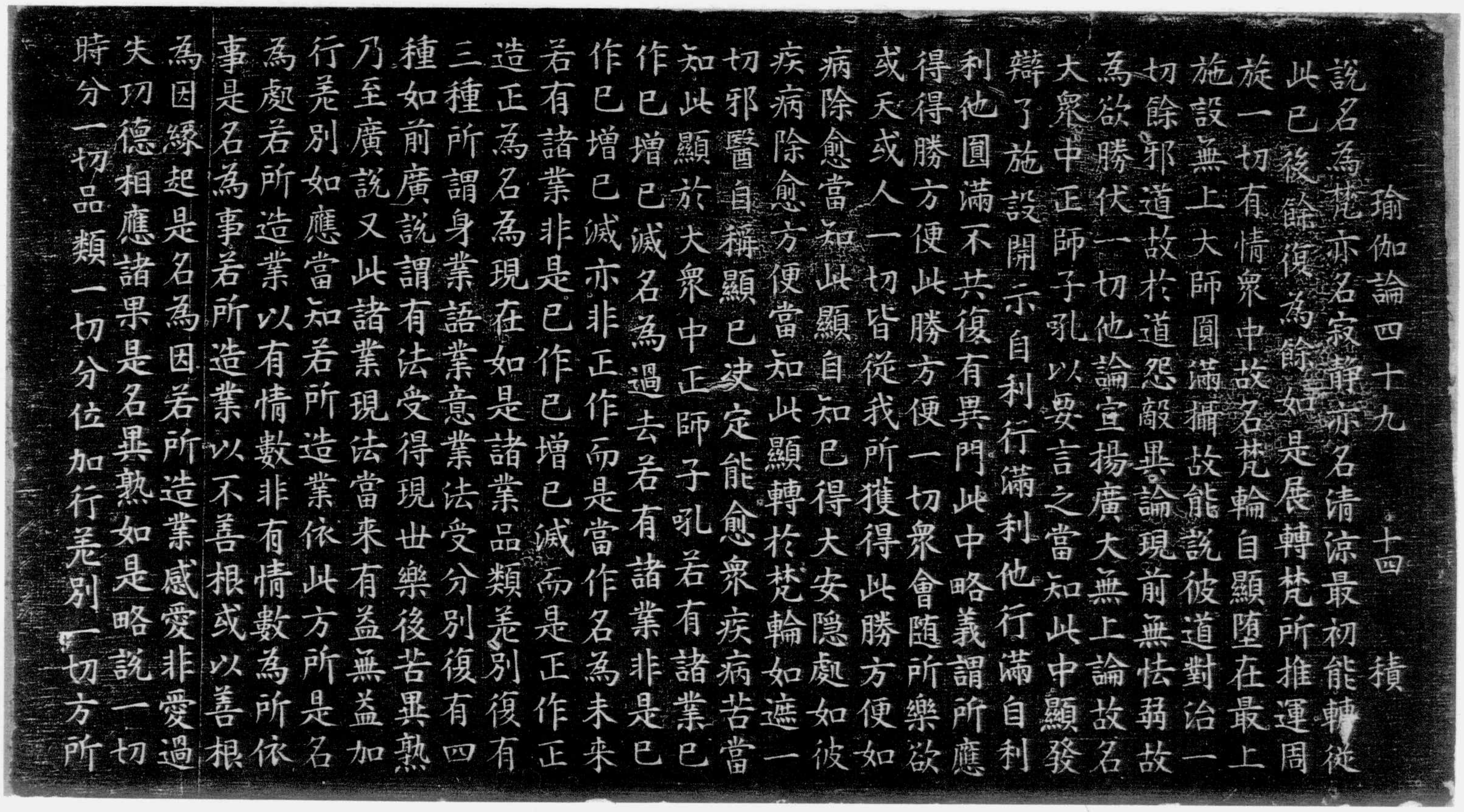


瑜伽論四十九　十二　積
隨好又於此中以要言之一切有情福聚量
等尒所福聚能感如来一毛孔處乃至一切所
有毛孔隨入福聚尒所福聚能感如来一種
隨好乃至一切所有隨好隨入福聚增至百
倍尒所福聚能感如来相中一相乃至一切
所有諸相隨入福聚除白毫相烏瑟膩沙增
至千倍尒所福聚能感如来眉間白毫乃至
白毫隨入福聚增至百千倍尒所福聚能感
如来其頂上現烏瑟膩沙無見頂相乃至白
毫隨入福聚增至俱胝百千倍數尒所福聚
能感如来諸相隨好所不攝餘大法螺相由
此法螺隨如来欲發大音聲普能遍告無邊
無際諸世界中所化有情如是無量福德資
粮修證圓滿能感如来不可思議無上無等
遍一切種最極圓滿所攝自體又此能感諸
相隨好無量善業當知略由三因緣故說名
無量謂經於三無數大刧無間修習乃圓證
故名時無量於諸有情無量利益安樂意樂
增上緣力所集成故名為妙善意樂無量無
量善業差別品類所集成故名品無量故言
無量福德資粮修習圓證能起如来諸相隨
好云何如来四一切種清淨一者一切種所
依清淨二者一切種所緣清淨三者一切種
心清淨四者一切種智清淨云何一切種所
依清淨謂一切煩惱品麁重并諸習氣於自
所依無餘永滅又於自體如自所欲取住捨
中自在而轉是名一切種所依清淨云何一
切種所緣清淨謂於種種若化若變若所顯
計九百五十字



瑜伽論四十九　十三　積

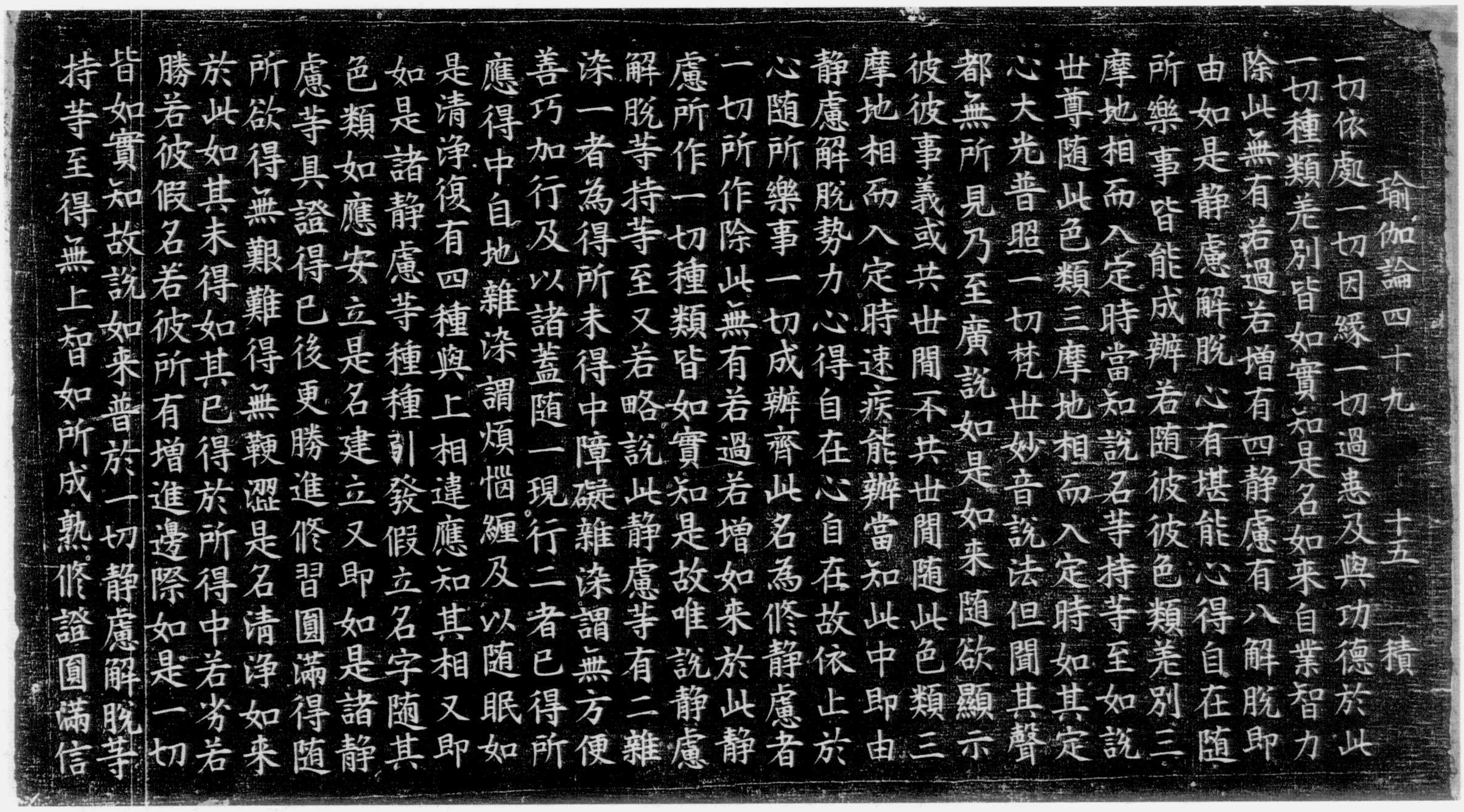
現一切所緣皆自在轉是名一切種所緣清淨云何一切種心清淨謂如前說一切心麁重永滅離故又於心中一切種善根皆積集故是名一切種心清淨云何一切種智清淨謂如前說一切無明品麁重永滅離故又遍一切所知境中智無障礙智自在轉是名一切種智清淨云何如來十力一者處非處智力二者自業智力三者靜慮解脫等持等至智力四者根勝劣智力五者種種勝解智力六者種種界智力七者遍趣行智力八者宿住隨念智力九者死生智力十者漏盡智力如是十種如來智力當知廣如十力經說當知此中諸有所言所說所宣一切如實皆無虛妄故名如來淨不淨果非不平等如實轉因是名為處亦名建立亦名為依亦名為起淨不淨果不平等因與上相違是名非處遠離一切增上慢智說名如實若一切智若無滯智若清淨智當知說名遠離一切增上慢智如是一切智等諸句當知如前最極無上菩提品記數之次第最居其首故名第一以無上故與一切種饒益一切有情功能具相應故畢竟勝伏一切魔怨大威力故說名為力攝受如實圓證因故如其所欲皆能現行自在轉故說名成就最上涅盤以無上故說名為大八支聖道所證得故遠離一切災患畏故名仙尊位能自了知自所證故說名自知既自證已由哀愍心廣為有情等開示故名轉梵輪何以故謂諸如來有是增語



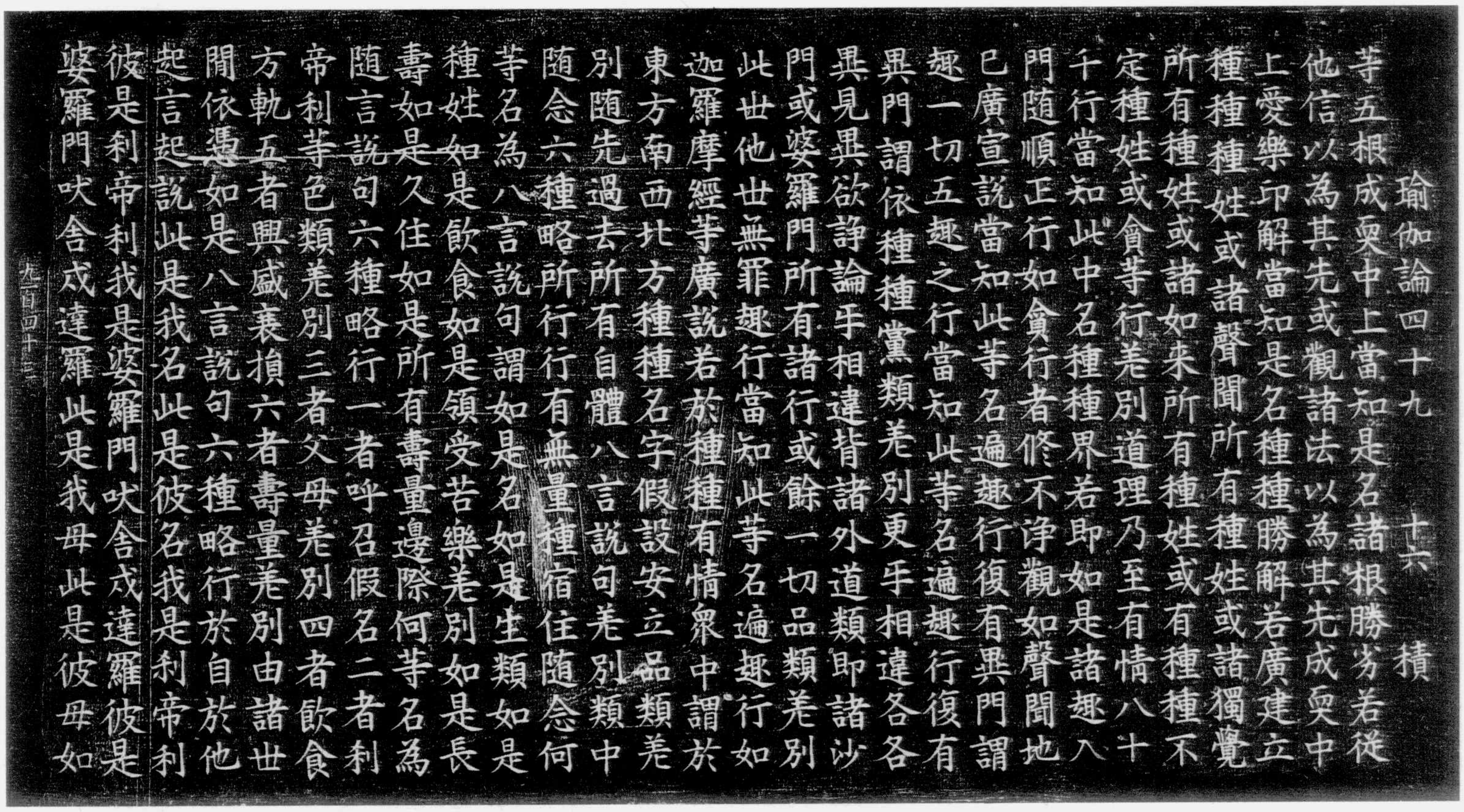
瑜伽論四十九　十四　積

說名為梵亦名寂靜亦名清涼最初能轉從此已後餘復為餘如是展轉梵所推運周旋一切有情衆中故名梵輪自顯墮在最上施設無上大師圓滿攝故能說彼道對治一切餘邪道故於道怨敵異論現前無怯弱故為欲勝伏一切他論宣揚廣大無上論故名大衆中正師子乳以要言之當知此中顯發辯了施設開示自利行滿利他行滿自利利他圓滿不共復有異門此中略義謂所應得得勝方便此勝方便一切衆會隨所樂欲或天或人一切皆從我所獲得此勝方便如病除愈當知此顯自知已得大安隱處如彼疾病除愈方便當知此顯轉於梵輪如遮一切邪醫自稱顯已決定能愈衆疾病苦當知此顯於大衆中正師子乳若有諸業已作已增已滅名為過去若有諸業非是已作已增已滅亦非正作而是當作名為未來若有諸業非是已作已增已滅而是正作正造正為名為現在如是諸業品類差別復有三種所謂身業語業意業法受分別復有四種如前廣說謂有法受得現世樂後苦異熟乃至廣說又此諸業現法當來有益無益加行差別如應當知若所造業依此方所是名為處若所造業以有情數非有情數為所依事是名為事若所造業以不善根或以善根為因緣起是名為因若所造業感愛非愛過失功德相應諸果是名異熟如是略說一切時分一切品類一切分位加行差別一切方所

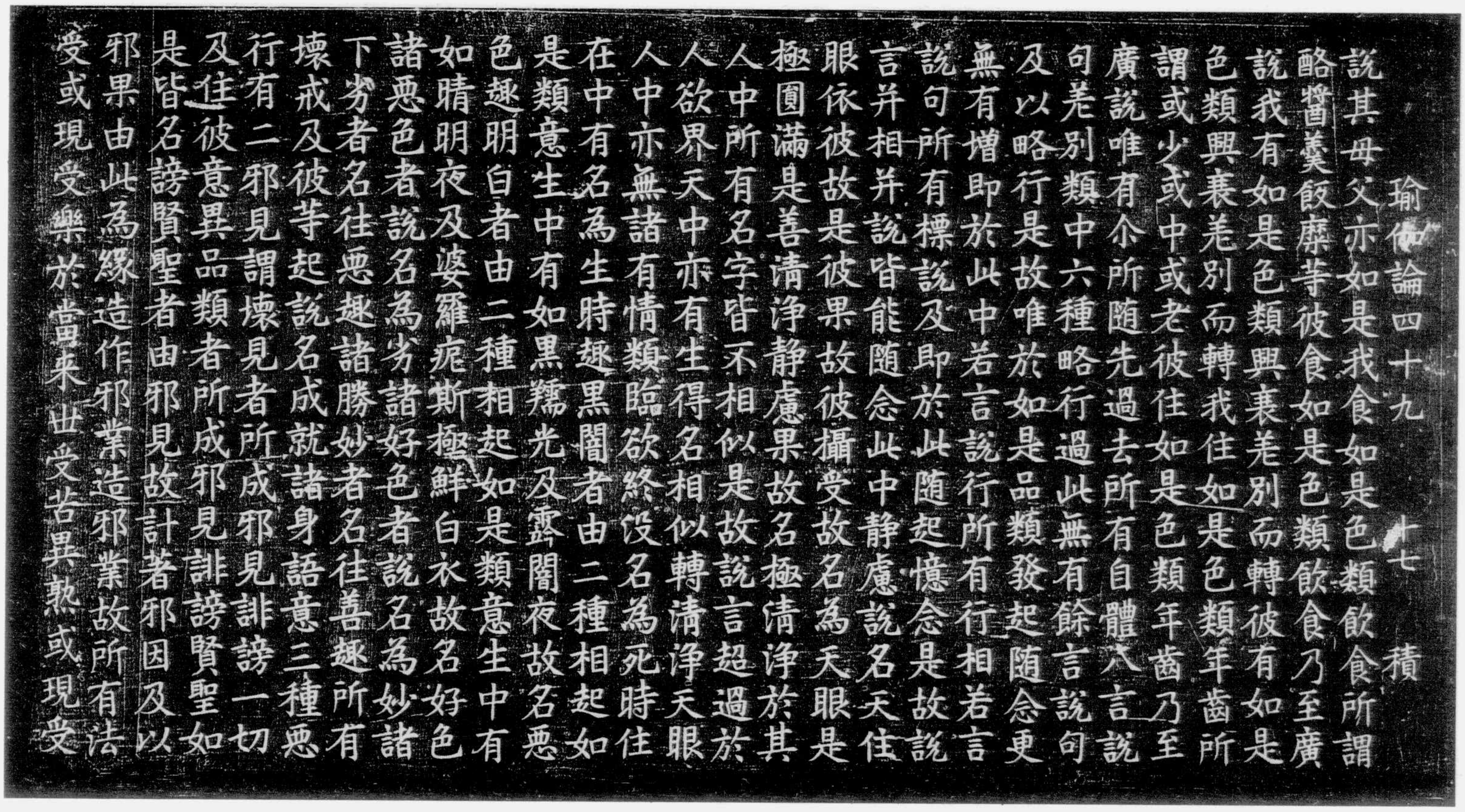
塔下四五四八



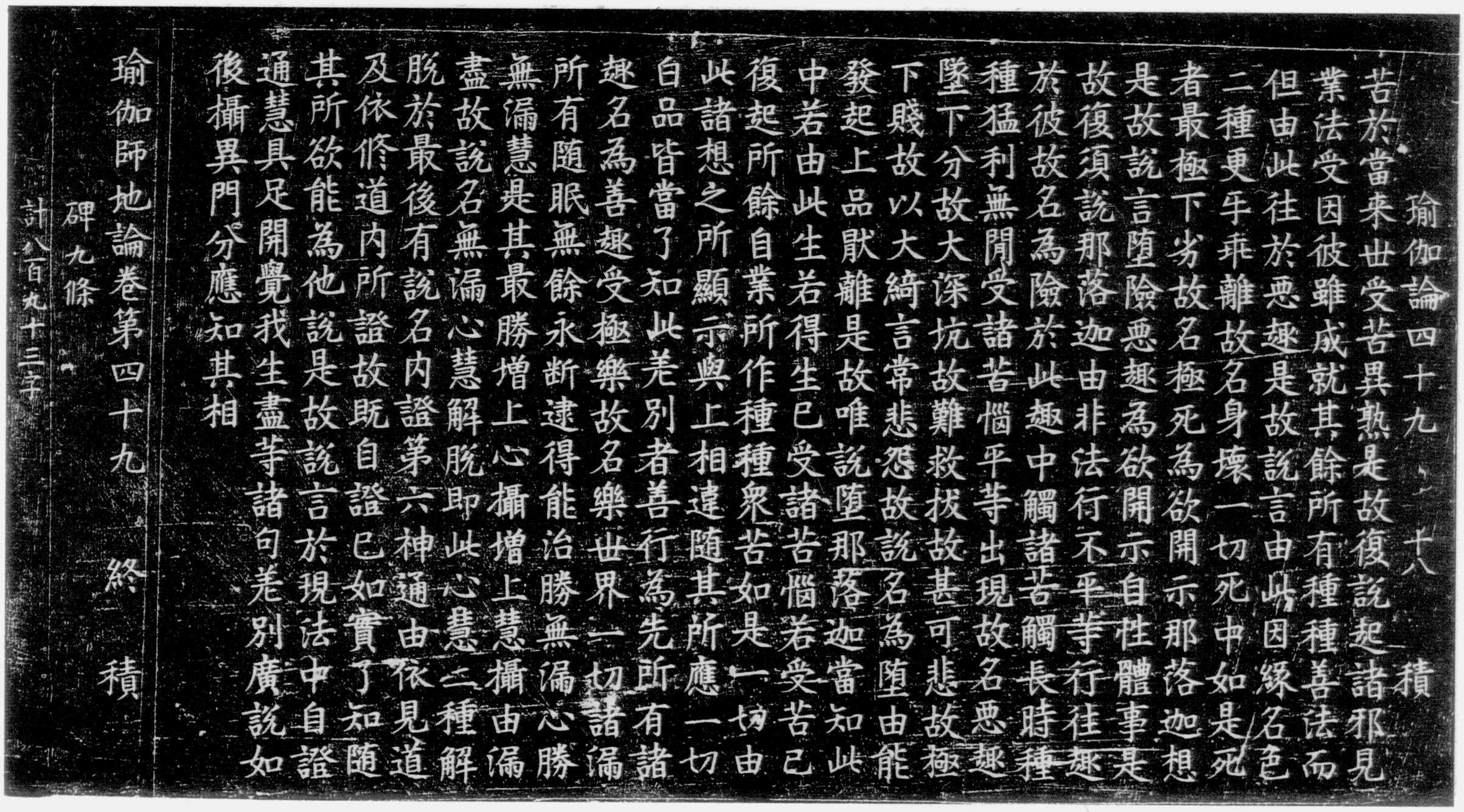
瑜伽論四十九　十五　積
一切依處一切因緣一切過患及與功德於此
一切種類差別皆如實知是名如来自業智力
除此無有若過若增有四靜慮有八解脫即
由如是靜慮解脫心有堪能心得自在隨
所樂事皆能成辦若隨彼彼色類差別三
摩地相而入定時當知說名等持等至如說
世尊隨此色類三摩地相而入定時如其定
心大光普照一切梵世妙音說法但聞其聲
都無所見乃至廣說如是如来隨欲顯示
彼彼事義或共世間不共世間隨此色類三
摩地相而入定時速疾能辦當知此中即由
靜慮解脫勢力心得自在心自在故依止於
心隨所樂事一切成辦齊此名為脩靜慮者
一切所作除此無有若過若增如来於此靜
慮所作一切種類皆如實知是故唯說靜慮
解脫等持等至又若略說此靜慮等有二雜
染一者為得所未得中障礙雜染謂無方便
善巧加行及以諸蓋隨一現行二者已得所
應得中自地雜染謂煩惱纒及以隨眠如
是清淨復有四種與上相違應知其相又即
如是諸靜慮等種種引發假立名字隨其
色類如應安立是名建立又即如是諸靜
慮等具證得已後更勝進脩習圓滿得隨
所欲得無艱難得無鞕澀是名清淨如来
於此如其未得如其已得於所得中若劣若
勝若彼假名若彼所有增進邊際如是一切
皆如實知故說如来普於一切靜慮解脫等
持等至得無上智如所成熟脩證圓滿信



瑜伽論四十九　十六　積
等五根成熟中上當知是名諸根勝劣若從
他信以為其先或觀諸法以為其先成熟中
上愛樂印解當知是名種種勝解若廣建立
種種種姓或諸聲聞所有種姓或諸獨覺
所有種姓或諸如来所有種姓或有種種不
定種姓或貪等行差別道理乃至有情八十
千行當知此中名種種界若即如是諸趣入
門隨順正行如貪行者脩不淨觀如聲聞地
已廣宣說當知此等名遍趣行復有異門謂
趣一切五趣之行當知此等名遍趣行復有
異門謂依種種黨類差別更互相違各各
異見異欲諍論互相違背諸外道類即諸沙
門或婆羅門所有諸行或餘一切品類差別
此世他世無罪趣行當知此等名遍趣行如
迦羅摩經等廣說若於種種有情衆中謂於
東方南西北方種種名字假設安立品類差
別隨先過去所有自體八言說句差別類中
隨念六種略所行行有無量種宿住隨念何
等名為八言說句謂如是名如是生類如是
種姓如是飲食如是領受苦樂差別如是長
壽如是久住如是所有壽量邊際何等名為
隨言說句六種略行一者呼召假名二者刹
帝利等色類差別三者父母差別四者飲食
方軌五者興盛衰損六者壽量差別由諸世
間依憑如是八言說句六種略行於自於他
起言起說此是我名此是彼名我是刹帝利
彼是刹帝利我是婆羅門吠舍戍達羅彼是
婆羅門吠舍戍達羅此是我母此是彼母如
九百四十三

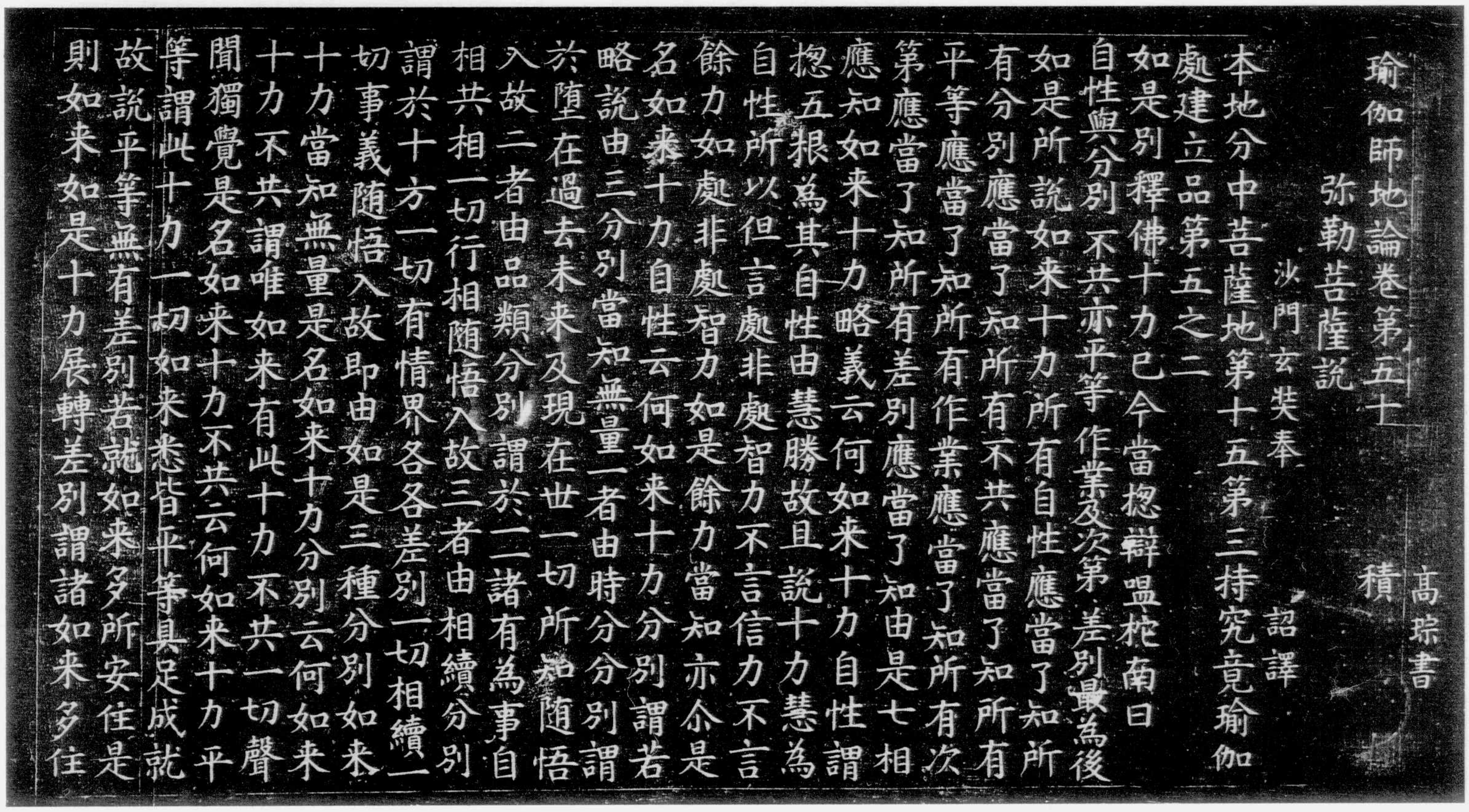


瑜伽論四十九　十七　積
說其母父亦如是我食如是色類飲食所謂
略醬羹飯糜等彼食如是色類飲食乃至廣
說我有如是色類興衰差別而轉彼有如是
色類興衰差別而轉我住如是色類年齒所
謂或少或中或老彼住如是色類年齒乃至
廣說唯有尒所隨先過去所有自體八言說
句差別類中六種略行過此無有餘言說句
及以略行是故唯於如是品類發起隨念更
無有增即於此中若言說行所有行相若言
說句所有標說及即於此隨起憶念是故說
言并相并說皆能隨念此中靜慮說名天住
眼依彼故是彼果故彼攝受故名為天眼是
極圓滿是善清淨靜慮果故名極清淨於其
人中所有名字皆不相似是故說言超過於
人欲界天中亦有生得名相似轉清淨天眼
人中亦無諸有情類臨欲終沒名為死時住
在中有名為生時趣黑闇者由二種相起如
是類意生中有如黑羺光及霽闇夜故名惡
色趣明白者由二種相起如是類意生中有
如晴明夜及婆羅痆斯極鮮白衣故名好色
諸惡色者說名為劣諸好色者說名為妙諸
下劣者名往惡趣諸勝妙者名往善趣所有
壞戒及彼等起說名成就諸身語意三種惡
行有二邪見謂壞見者所成邪見誹謗一切
及往彼意異品類者所成邪見誹謗賢聖如
是皆名謗賢聖者由邪見故計著邪因及以
邪果由此為緣造作邪業造邪業故所有法
受或現受樂於當來世受苦異熟或現受



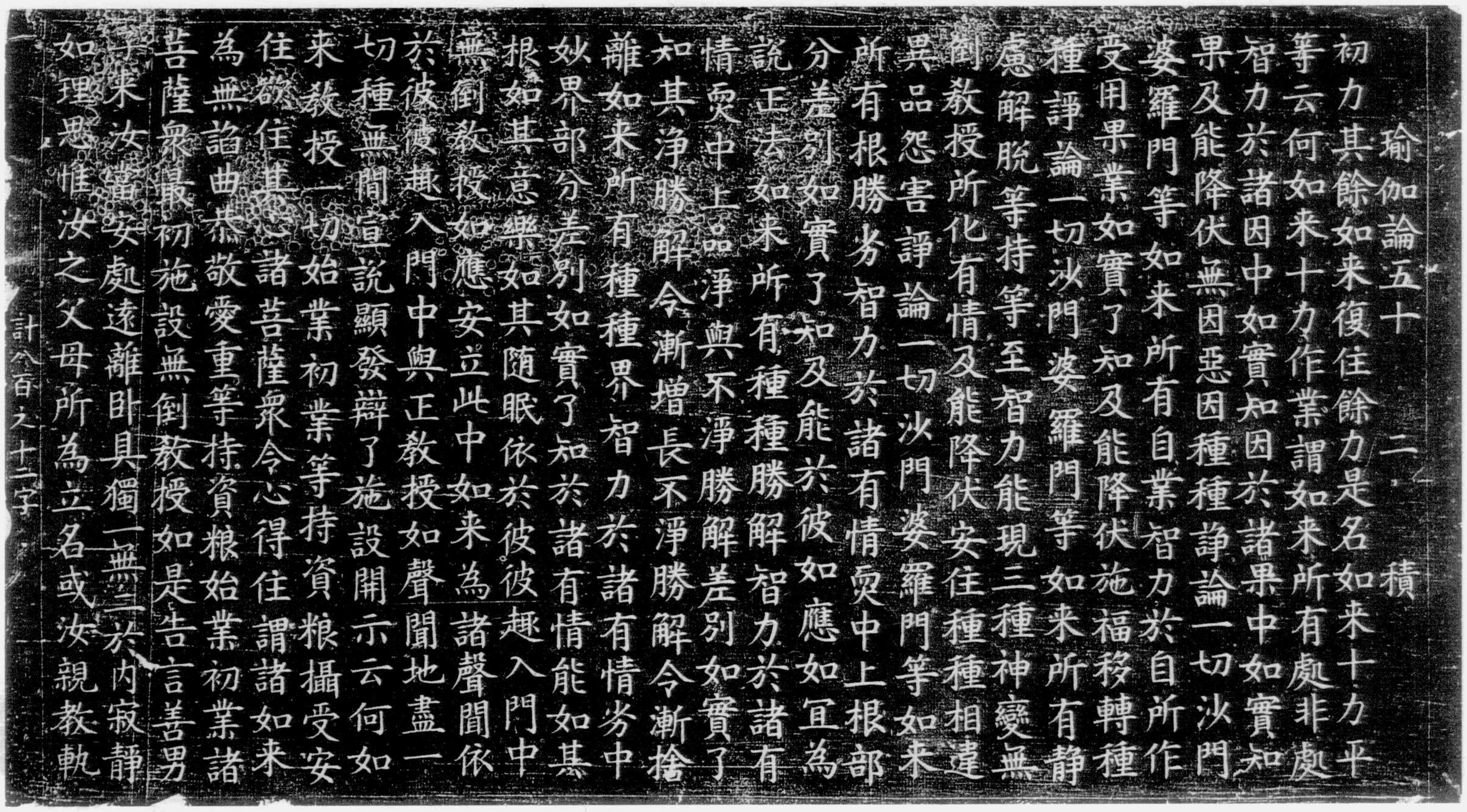
瑜伽論四十九　十八　積
苦於當來世受苦異熟是故復說起諸邪見
業法受因彼雖成就其餘所有種種善法而
但由此往於惡趣是故說言由此因緣名色
二種更互乖離故名身壞一切死中如是死
者最極下劣故名極死為欲開示那落迦想
是故說言墮險惡趣為欲開示自性體事是
故復須說那落迦由非法行不平等行往趣
於彼故名為險於此趣中觸諸苦觸長時種
種猛利無間受諸苦惱平等出現故名惡趣
墜下分故大深坑故難救拔故甚可悲故極
下賤故以大綺言常悲愍故說名為墮由能
發起上品猒離是故唯說墮那落迦當知此
中若由此生若得生已受諸苦惱若受苦已
復起所餘自業所作種種衆苦如是一切由
此諸想之所顯示與上相違隨其所應一切
自品皆當了知此差別者善行為先所有諸
趣名為善趣受極樂故名樂世界一切諸漏
所有隨眠無餘永斷逮得能治勝無漏心勝
無漏慧是其最勝增上心攝增上慧攝由漏
盡故說名無漏心慧解脫即此心慧二種解
脫於最後有說名內證第六神通由依見道
及依修道內所證故既自證已如實了知隨
其所欲能為他說是故說言於現法中自證
通慧具足開覺我生盡等諸句差別廣說如
後攝異門分應知其相

瑜伽師地論卷第四十九　終　積
碑九條
計八百九十三字



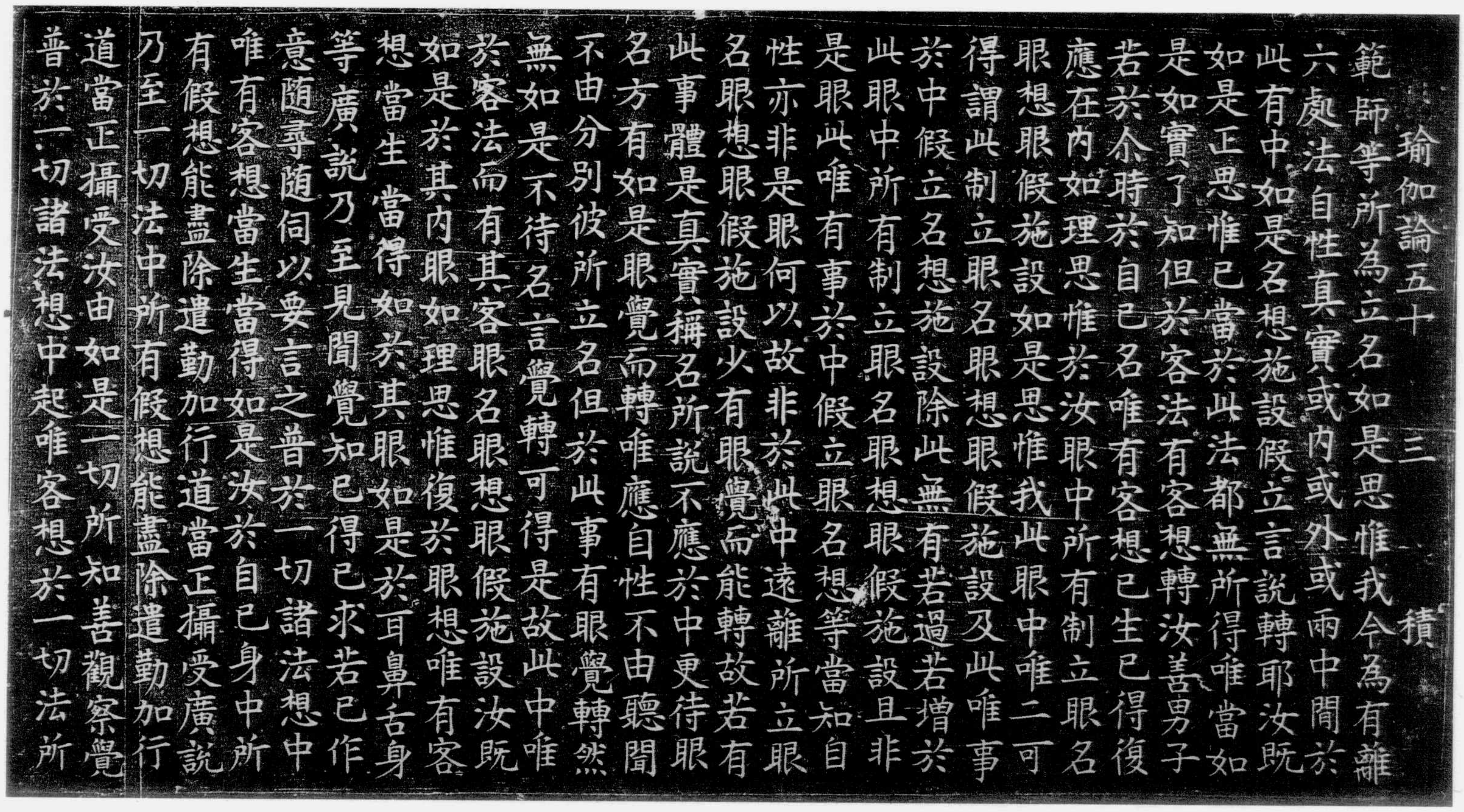
高琮書

瑜伽師地論卷第五十　積
弥勒菩薩說
沙門玄奘奉　詔譯
本地分中菩薩地第十五第三持究竟瑜伽
處建立品第五之二
如是別釋佛十力已今當揔辯嗢柁南曰
自性與分別不共亦平等作業及次第差別最為後
如是所說如来十力所有自性應當了知所
有分別應當了知所有不共應當了知所有
平等應當了知所有作業應當了知所有次
第應當了知所有差別應當了知由是七相
應知如来十力略義云何如来十力自性謂
揔五根為其自性由慧勝故且說十力慧為
自性所以但言處非處智力不言信力不言
餘力如處非處智力如是餘力當知亦尒是
名如来十力自性云何如来十力分別謂若
略說由三分別當知無量一者由時分分別謂
於墮在過去未来及現在世一切所知隨悟
入故二者由品類分別謂於二諸有為事自
相共相一切行相隨悟入故三者由相續分別
謂於十方一切有情界各各差別一切相續一
切事義隨悟入故即由如是三種分別如来
十力當知無量是名如来十力分別云何如来
十力不共謂唯如来有此十力不共一切聲
聞獨覺是名如来十力不共云何如来十力平
等謂此十力一切如来悉皆平等具足成就
故說平等無有差別若就如来多所安住是
則如来如是十力展轉差別謂諸如来多住



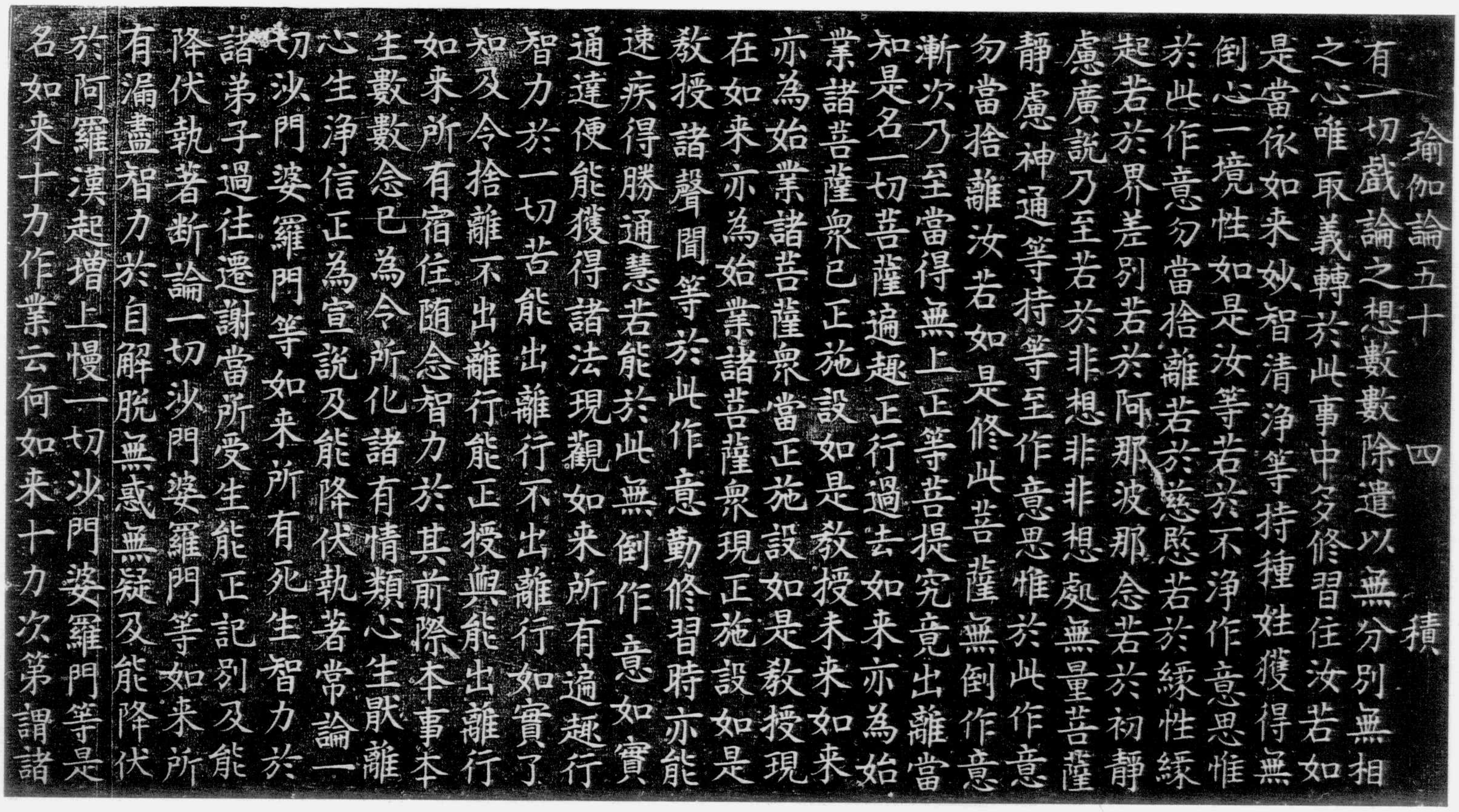
瑜伽論五十　二　積
初力其餘如来復住餘力是名如来十力平
等云何如来十力作業謂如来所有處非處
智力於諸因中如實知因於諸果中如實知
果及能降伏無因惡因種種諍論一切沙門
婆羅門等如来所有自業智力於自所作
受用果業如實了知及能降伏施福移轉種
種諍論一切沙門婆羅門等如来所有靜
慮解脫等持等至智力能現三種神變無
倒教授所化有情及能降伏安住種種相違
異品怨害諍論一切沙門婆羅門等如来
所有根勝劣智力於諸有情處中上根部
分差別如實了知及能於彼如應如宜為
說正法如来所有種種勝解智力於諸有
情處中上品淨與不淨勝解差別如實了
知其淨勝解令漸增長不淨勝解令漸捨
離如来所有種種界智力於諸有情劣中
妙界部分差別如實了知於諸有情能如其
根如其意樂如其隨眠依於彼彼趣入門中
無倒教授如應安立此中如来為諸聲聞依
於彼彼趣入門中與正教授如聲聞地盡一
切種無間宣說顯發辯了施設開示云何如
来教授一切始業初業等持資粮攝受安
住欲住其心諸菩薩衆令心得住謂諸如来
為無諂曲恭敬愛重等持資粮始業初業諸
菩薩衆最初施設無倒教授如是告言善男
子来汝當安處遠離卧具獨一無二於内寂靜
如理思惟汝之父母所為立名或汝親教軌
計八百之十二字

塔下四五三二



瑜伽論五十　三　積

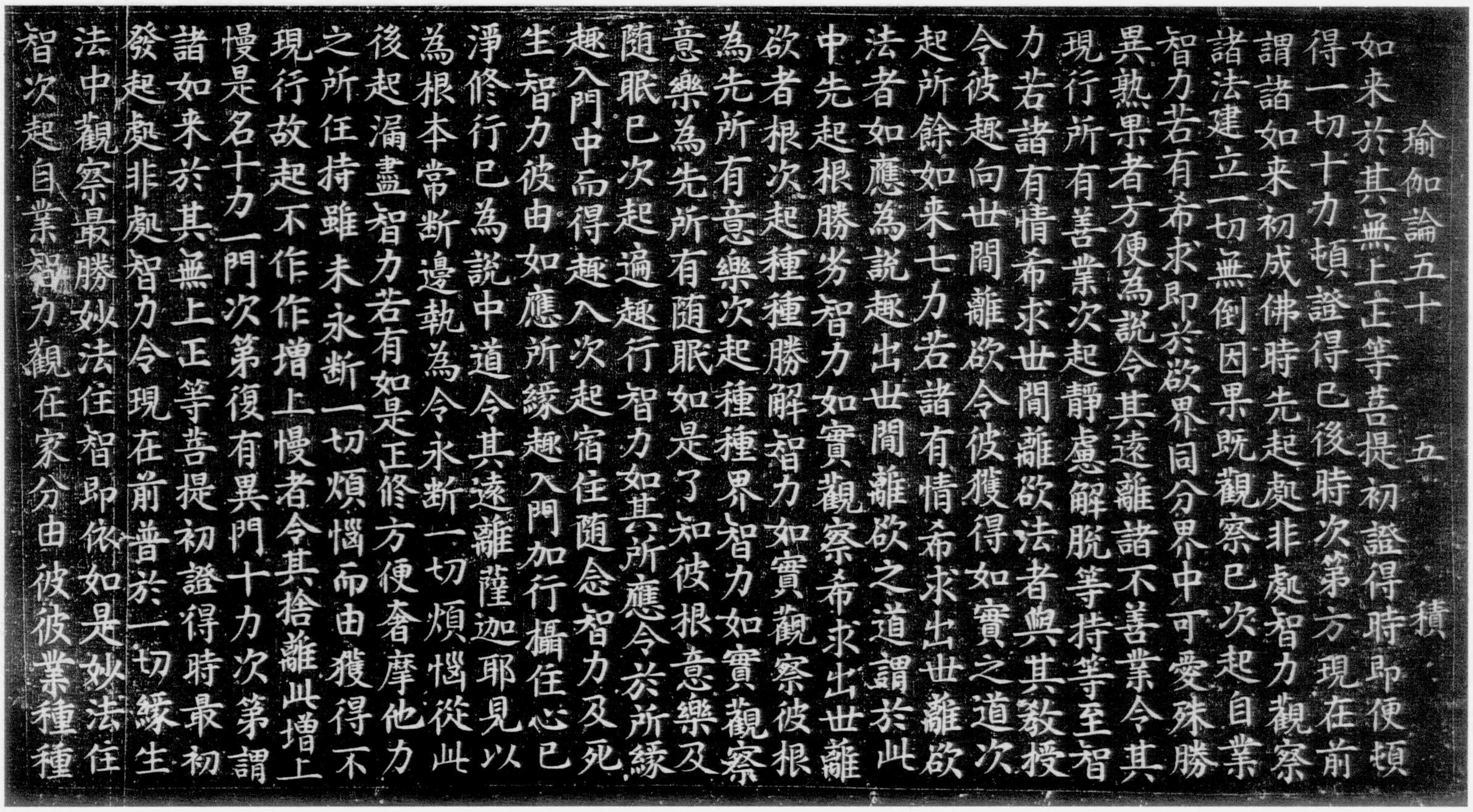
範師等所為立名如是思惟我今為有離
六處法自性真實或內或外或兩中間於
此有中如是名想施設假立言說轉耶汝既
如是正思惟已當於此法都無所得唯當如
是如實了知但於客法有客想轉汝善男子
若於尒時於自己名唯有客想已生已得復
應在內如理思惟於汝眼中所有制立眼名
眼想眼假施設如是思惟我此眼中唯二可
得謂此制立名想施設及此唯事
於中假立名想施設除此無有若過若增於
此眼中所有制立眼名眼想眼假施設且非
是眼此唯有事於中假立眼名想等當知自
性亦非是眼何以故非於此中遠離所立眼
名眼想眼假施設必有眼覺而能轉故若有
此事體是真實稱名所說不應於中更待眼
名方有如是眼覺而轉唯應自性不由聽聞
不由分別彼所立名但於此事有眼覺轉然
無如是不待名言覺轉可得是故此中唯
於客法而有其客眼名眼想眼假施設汝既
如是於其內眼如理思惟復於眼想唯有客
想當生當得如於其眼如是於耳鼻舌身
等廣說乃至見聞覺知已得已求若已作
意隨尋隨伺以要言之普於一切諸法想中
唯有客想當生當得如是汝於自己身中所
有假想能盡除遣勤加行道當正攝受廣說
乃至一切法中所有假想能盡除遣勤加行
道當正攝受汝由如是一切所知善觀察覺
普於一切諸法想中起唯客想於一切法所



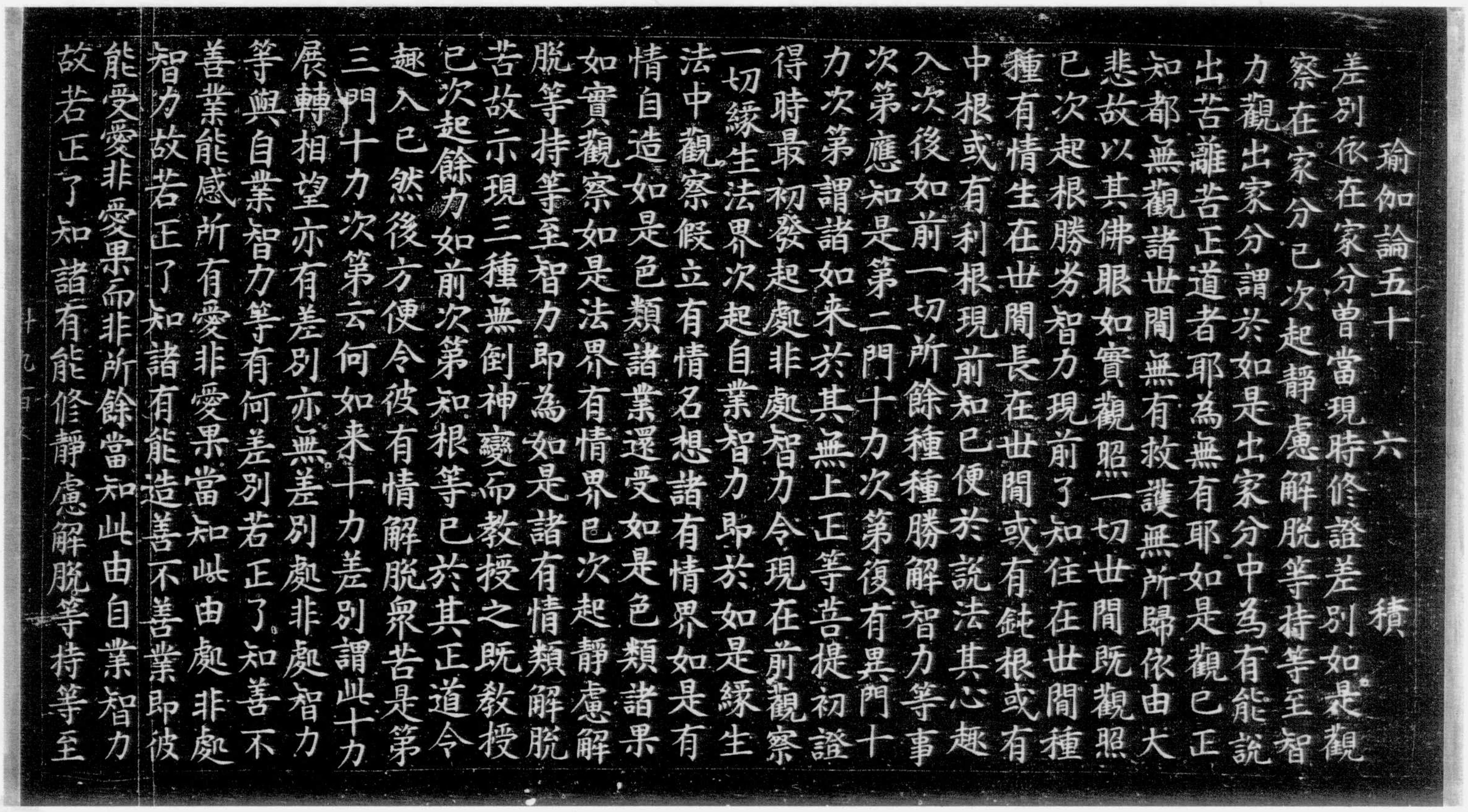
瑜伽論五十　四　積

有一切戲論之想數數除遣以無分別無相
之心唯取義轉於此事中多修習住汝若如
是當依如来妙智清淨等持種姓獲得無
倒心一境性如是汝等若於不淨作意思惟
於此作意勿當捨離若於慈愍若於緣性緣
起若於界差別若於阿那波那念若於初靜
慮廣說乃至若於非想非非想處無量菩薩
靜慮神通等持等至作意思惟於此作意
勿當捨離汝若如是修此菩薩無倒作意
漸次乃至當得無上正等菩提究竟出離當
知是名一切菩薩遍趣正行過去如来亦為始
業諸菩薩衆已正施設如是教授未来如来
亦為始業諸菩薩衆當正施設如是教授現
在如来亦為始業諸菩薩衆現正施設如是
教授諸聲聞等於此作意勤修習時亦能
速疾得勝通慧若能於此無倒作意如實
通達便能獲得諸法現觀如来所有遍趣行
智力於一切苦能出離行不出離行如實了
知及令捨離不出離行能正授與能出離行
如来所有宿住隨念智力於其前際本事本
生數數念已為令所化諸有情類心生猒離
心生淨信正為宣說及能降伏執著常論一
切沙門婆羅門等如来所有死生智力於
諸弟子過往遷謝當所受生能正記別及能
降伏執著斷論一切沙門婆羅門等如来所
有漏盡智力於自解脫無惑無疑及能降伏
於阿羅漢起增上慢一切沙門婆羅門等是
名如来十力作業云何如来十力次第謂諸

塔下四五三〇

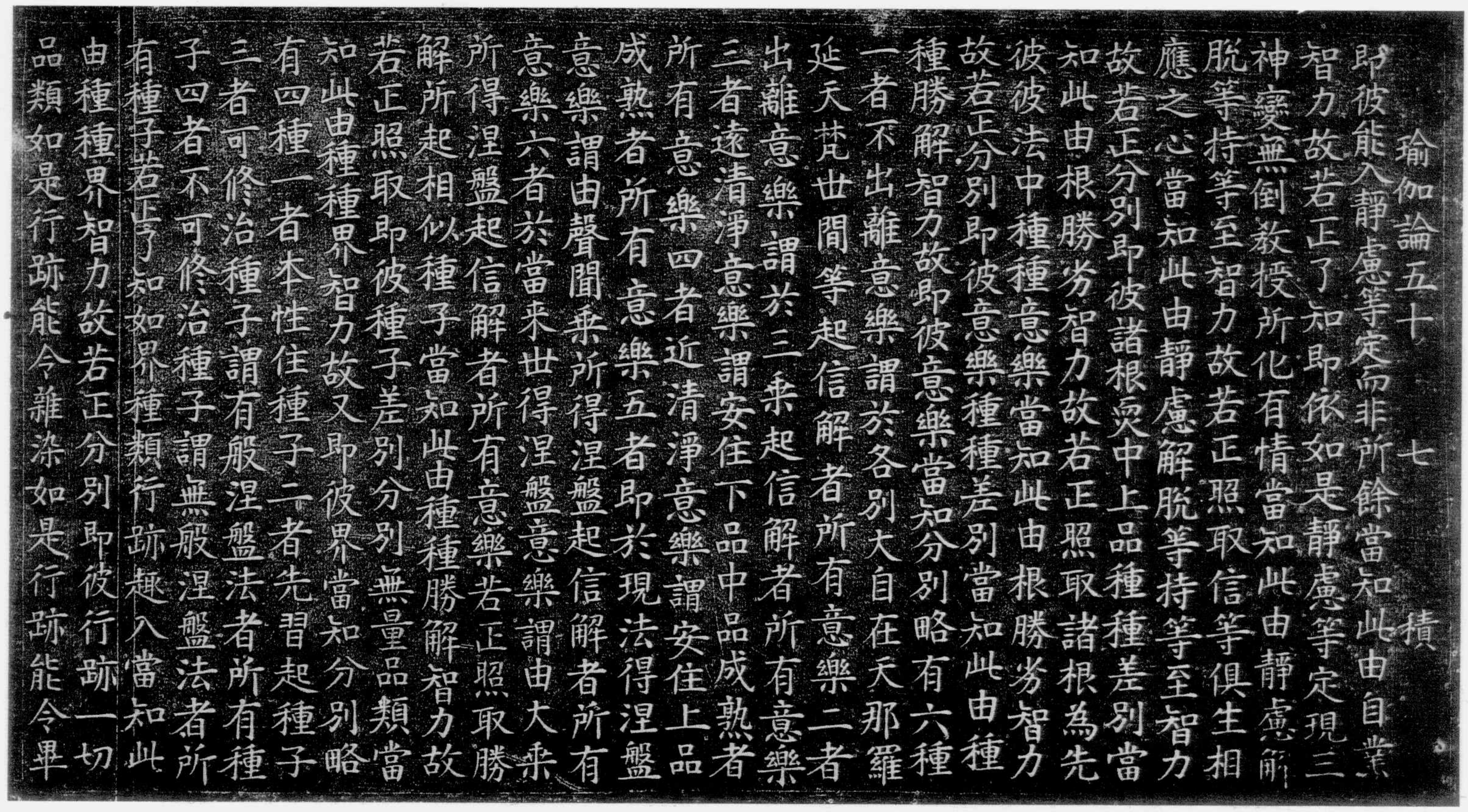


瑜伽論五十　五　積
如来於其無上正等菩提初證得時即便頓
得一切十力頓證得已後時次第方現在前
謂諸如来初成佛時先起處非處智力觀察
諸法建立一切無倒因果既觀察已次起自業
智力若有希求即於欲界同分界中可愛殊勝
異熟果者方便為說令其遠離諸不善業令其
現行所有善業次起靜慮解脫等持等至智
力若諸有情希求世間離欲法者與其教授
令彼趣向世間離欲令彼獲得如實之道次
起所餘如来七力若諸有情希求出世離欲
法者如應為說趣出世間離欲之道謂於此
中先起根勝劣智力如實觀察希求出世離
欲者根次起種種勝解智力如實觀察彼根
為先所有意樂次起種種界智力如實觀察
意樂為先所有隨眠如是了知彼根意樂及
隨眠已次起遍趣行智力如其所應令於所緣
趣入門中而得趣入次起宿住隨念智力及死
生智力彼由如應所緣趣入門加行攝任心已
淨修行已為說中道令其遠離薩迦耶見以
為根本常斷邊執為令永斷一切煩惱從此
後起漏盡智力若有如是正修方便奢摩他力
之所任持雖未永斷一切煩惱而由獲得不
現行故起不作作增上慢者令其捨離此增上
慢是名十力一門次第復有異門十力次第謂
諸如来於其無上正等菩提初證得時最初
發起處非處智力令現在前普於一切緣生
法中觀察最勝妙法住智即依如是妙法住
智次起自業智力觀在家分由彼彼業種種



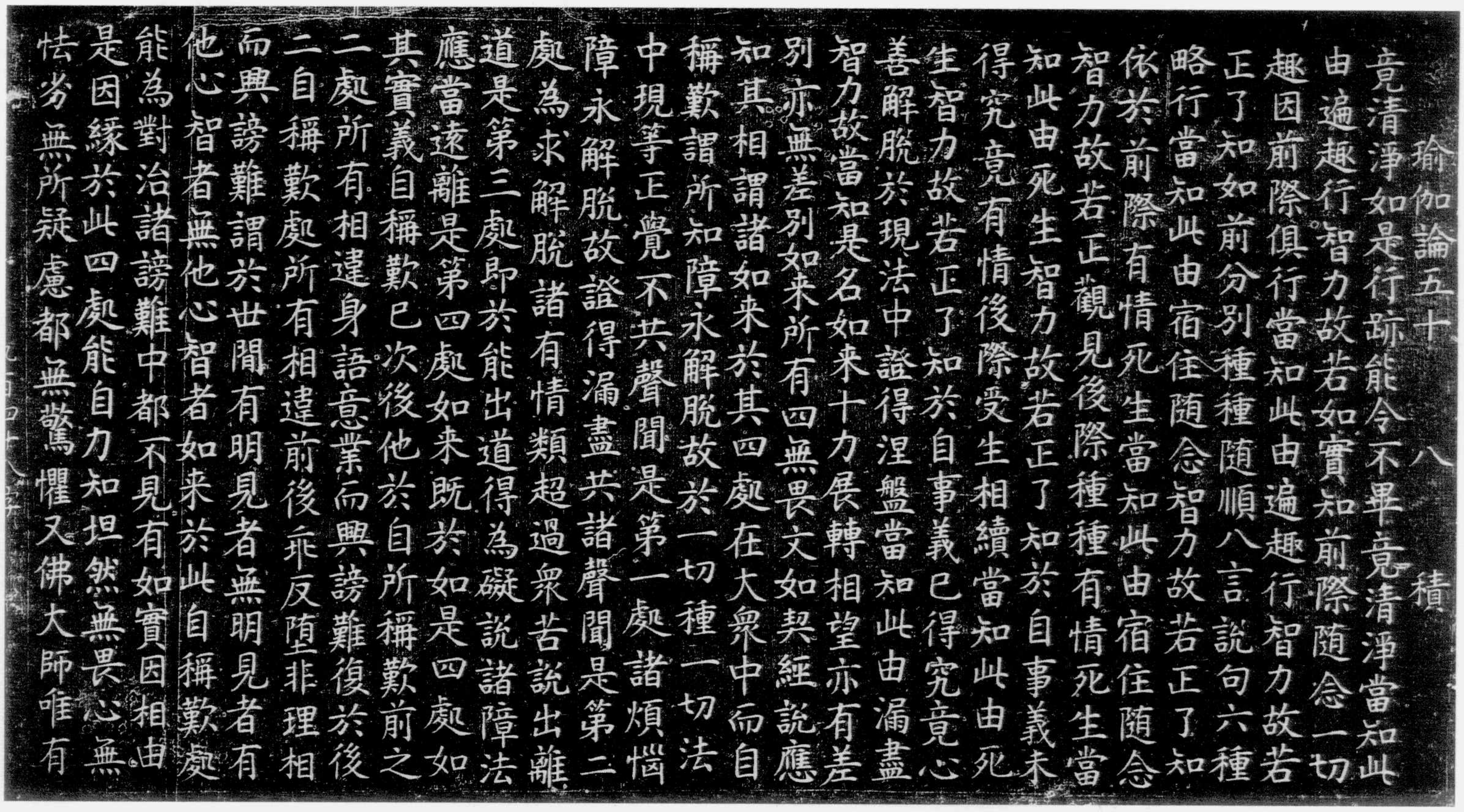
瑜伽論五十　六　積
差别依在家分曾當現時修證差别如是觀
察在家分已次起靜慮解脫等持等至智
力觀出家分謂於如是出家分中為有能說
出苦離苦正道者耶為無有耶如是觀已正
知都無觀諸世間無有救護無所歸依由大
悲故以其佛眼如實觀照一切世間既觀照
已次起根勝劣智力現前了知住在世間種
種有情生在世間長在世間或有鈍根或有
中根或有利根現前知已便於說法其心趣
入次後如前一切所餘種種勝解智力等事
次第應知是第二門十力次第復有異門十
力次第謂諸如来於其無上正等菩提初證
得時最初發起處非處智力令現在前觀察
一切緣生法界次起自業智力即於如是緣生
法中觀察假立有情名想諸有情界如是有
情自造如是色類諸業還受如是色類諸果
如實觀察如是法界有情界已次起靜慮解
脫等持等至智力即為如是諸有情類解脫
苦故示現三種無倒神變而教授之既教授
已次起餘力如前次第知根等已於其正道令
趣入已然後方便令彼有情解脫衆苦是第
三門十力次第云何如来十力差别謂此十力
展轉相望亦有差别亦無差别處非處智力
等與自業智力等有何差别若正了知善不
善業能感所有愛非愛果當知此由處非處
智力故若正了知諸有能造善不善業即彼
能受愛非愛果而非所餘當知此由自業智力
故若正了知諸有能修靜慮解脫等持等至

塔下四五二七



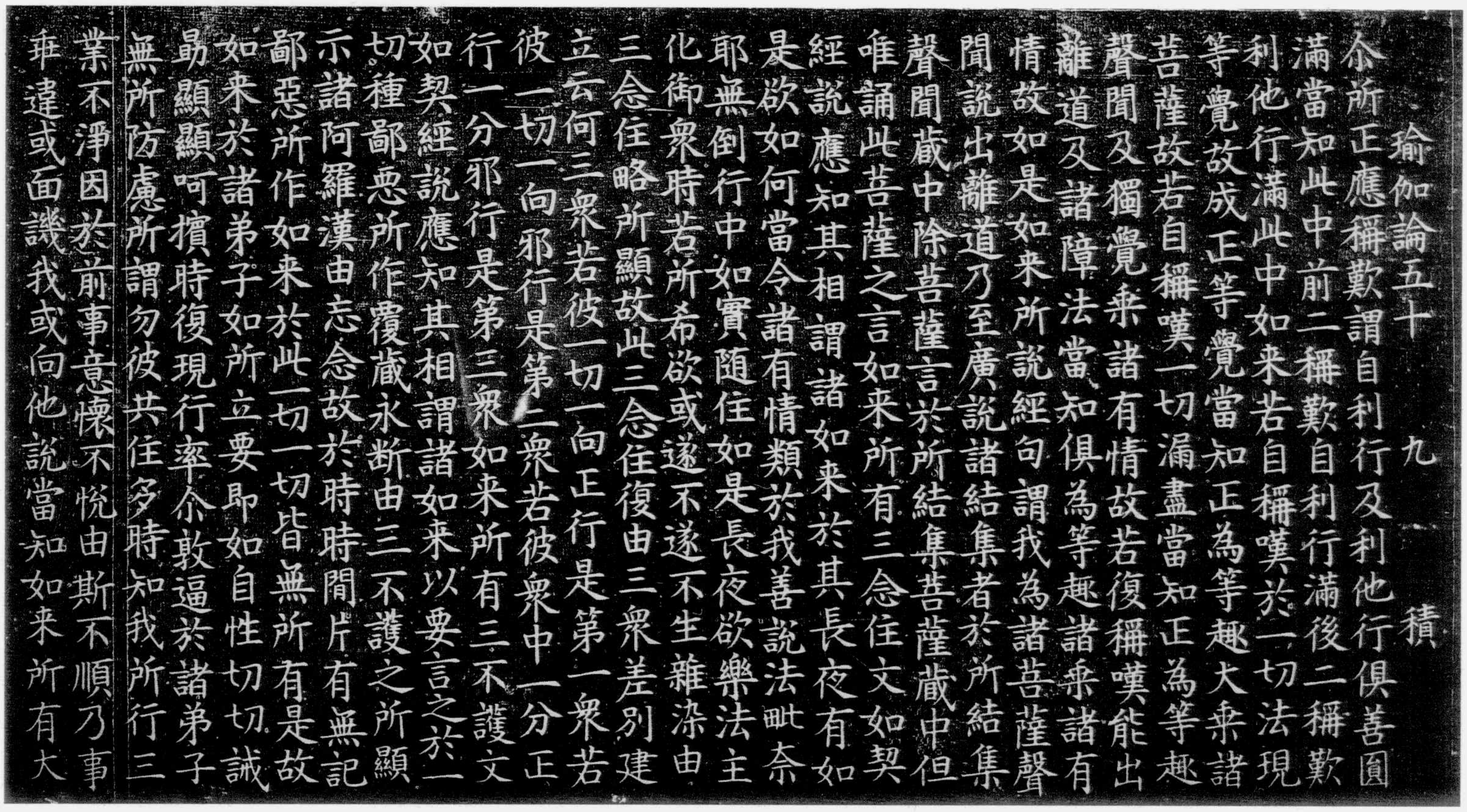
瑜伽論五十　七　積

即彼能入靜慮等定而非所餘當知此由自業智力故若正了知即依如是靜慮等定現三神變無倒教授所化有情當知此由靜慮解脫等持等至智力故若正照取信等俱生相應之心當知此由靜慮解脫等持等至智力故若正分別即彼諸根㝡中上品種種差別當知此由根勝劣智力故若正照取諸根為先彼彼法中種種意樂當知此由根勝劣智力故若正分別即彼意樂種種差別當知此由種種勝解智力故即彼意樂當知分別略有六種一者不出離意樂謂於各別大自在天那羅延天梵世間等起信解者所有意樂二者出離意樂謂於三乘起信解者所有意樂三者遠清淨意樂謂安住下品中品成熟者所有意樂四者近清淨意樂謂安住上品成熟者所有意樂五者即於現法得涅盤意樂謂由聲聞乘所得涅盤起信解者所有意樂六者於當来世得涅盤意樂謂由大乘所得涅盤起信解者所有意樂若正照取勝解所起相似種子當知此由種種勝解智力故若正照取即彼種子差別分別無量品類當知此由種種界智力故又即彼界當知分別略有四種一者本性住種子二者先習起種子三者可修治種子謂有般涅盤法者所有種子四者不可修治種子謂無般涅盤法者所有種子若正了知如界種類行跡趣入當知此由種種界智力故若正分別即彼行跡一切品類如是行跡能令雜染如是行跡能令畢

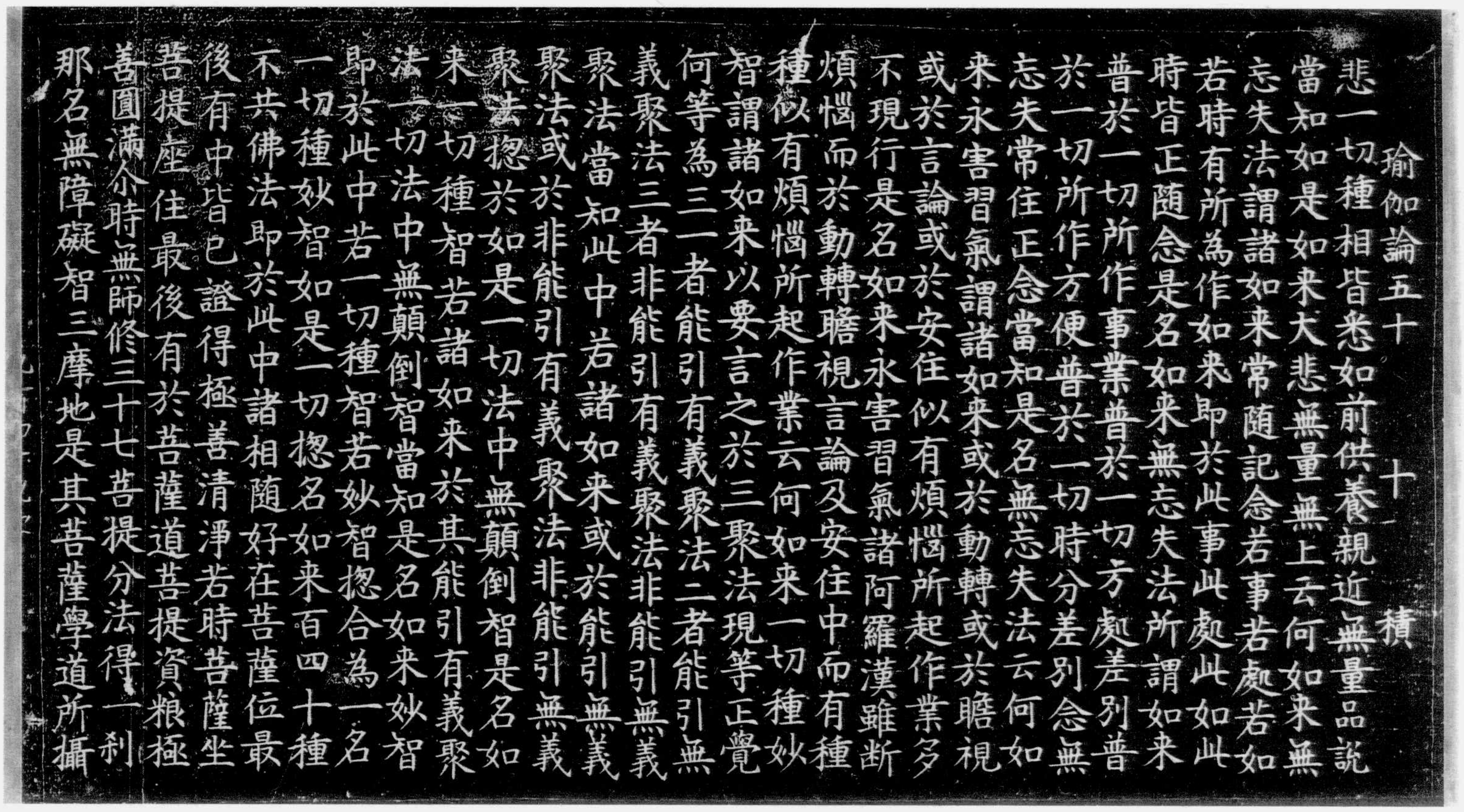


瑜伽論五十　八　積

竟清淨如是行跡能令不畢竟清淨當知此由遍趣行智力故若如實知前際隨念一切趣因前際俱行當知此由遍趣行智力故若正了知如前分別種種隨順八言說句六種略行當知此由宿住隨念智力故若正了知依於前際有情死生當知此由宿住隨念智力故若正觀見後際種種有情死生當知此由死生智力故若正了知於自事義未得究竟有情後際受生相續當知此由死生智力故若正了知於自事義已得究竟心善解脫於現法中證得涅盤當知此由漏盡智力故當知是名如来十力展轉相望亦有差別亦無差別如来所有四無畏文如契經說應知其相謂諸如来於其四處在大衆中而自稱歎謂所知障永解脫故於一切種一切法中現等正覺不共聲聞是第一處諸煩惱障永解脫故證得漏盡共諸聲聞是第二處為求解脫諸有情類超過衆苦說出離道是第三處即於能出道得為礙說諸障法應當遠離是第四處如来既於如是四處如其實義自稱歎已次後他於自所稱歎前之二處所有相違身語意業而興謗難復於後二自稱歎處所有相違前後乖反墮非理相而興謗難謂於世間有明見者無明見者有他心智者無他心智者如来於此自稱歎處能為對治諸謗難中都不見有如實因相由是因緣於此四處能自力知坦然無畏心無怯劣無所疑慮都無驚懼又佛大師唯有

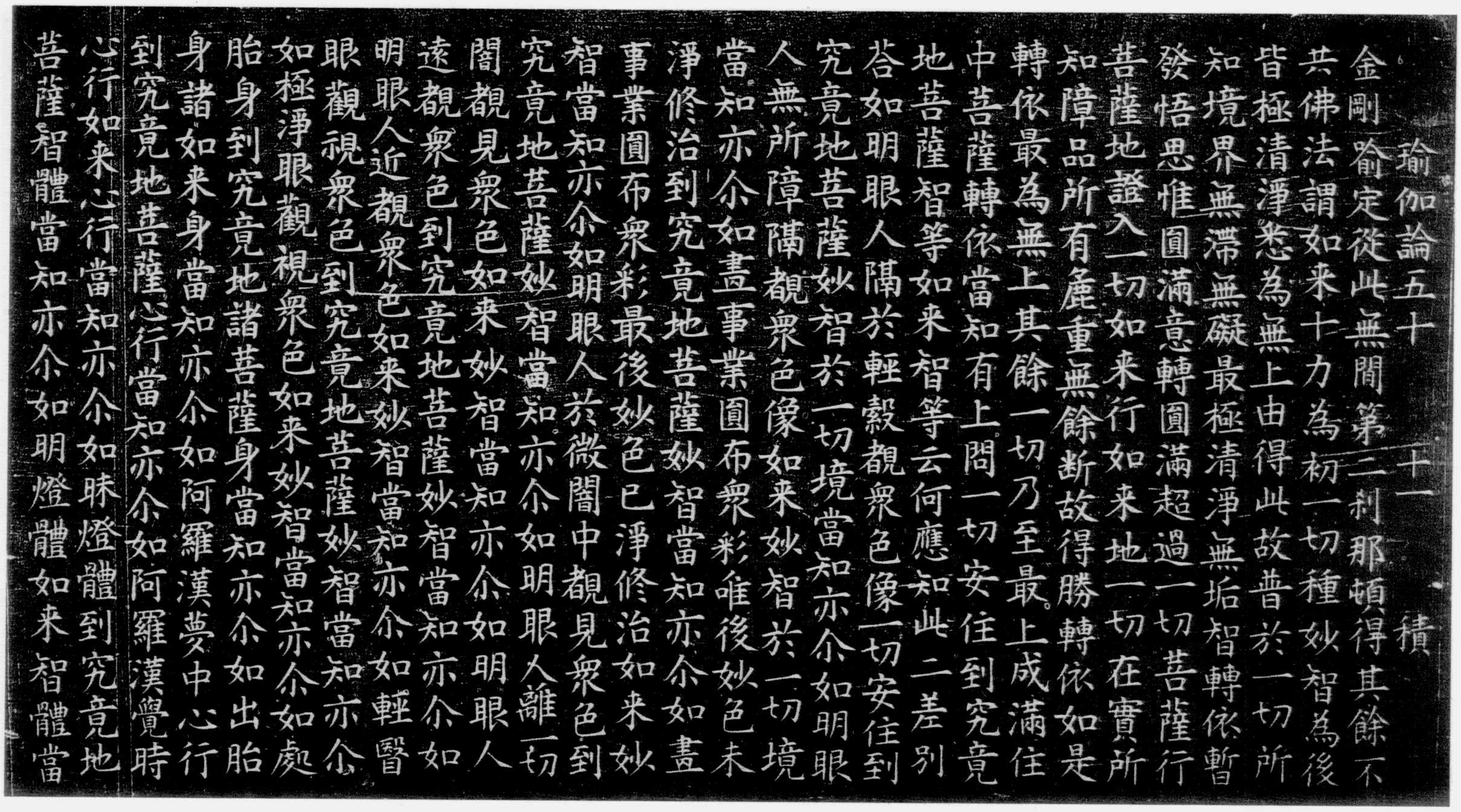


瑜伽論五十　九　積
尒所正應稱歎謂自利行及利他行俱善圓
滿當知此中前二稱歎自利行滿後二稱歎
利他行滿此中如来若自稱歎於一切法現
等覺故成正等覺當知正為等趣大乘諸
菩薩故若自稱嘆一切漏盡當知正為等趣
聲聞及獨覺乘諸有情故若復稱嘆能出
離道及諸障法當知俱為等趣諸乘諸有
情故如是如来所說經句謂我為諸菩薩聲
聞說出離道乃至廣說諸結集者於所結集
聲聞藏中除菩薩言於所結集菩薩藏中但
唯誦此菩薩之言如来所有三念住文如契
經說應知其相謂諸如来於其長夜有如
是欲如何當令諸有情類於我善說法毗奈
耶無倒行中如實隨住如是長夜欲樂法主
化御衆時若所希欲或遂不遂不生雜染由
三念住略所顯故此三念住復由三衆差别建
立云何三衆若彼一切一向正行是第一衆若
彼一切一向邪行是第二衆若彼衆中一分正
行一分邪行是第三衆如来所有三不護文
如契經說應知其相謂諸如来以要言之於一
切種鄙惡所作覆藏永斷由三不護之所顯
示諸阿羅漢由忘念故於時時間片有無記
鄙惡所作如来於此一切一切皆無所有是故
如来於諸弟子如所立要即如自性切切誡
勗顯顯呵擯時復現行率尒敦逼於諸弟子
無所防慮所謂勿彼共住多時知我所行三
業不淨因於前事意懷不悅由斯不順乃事
乖違或面識我或向他說當知如来所有大



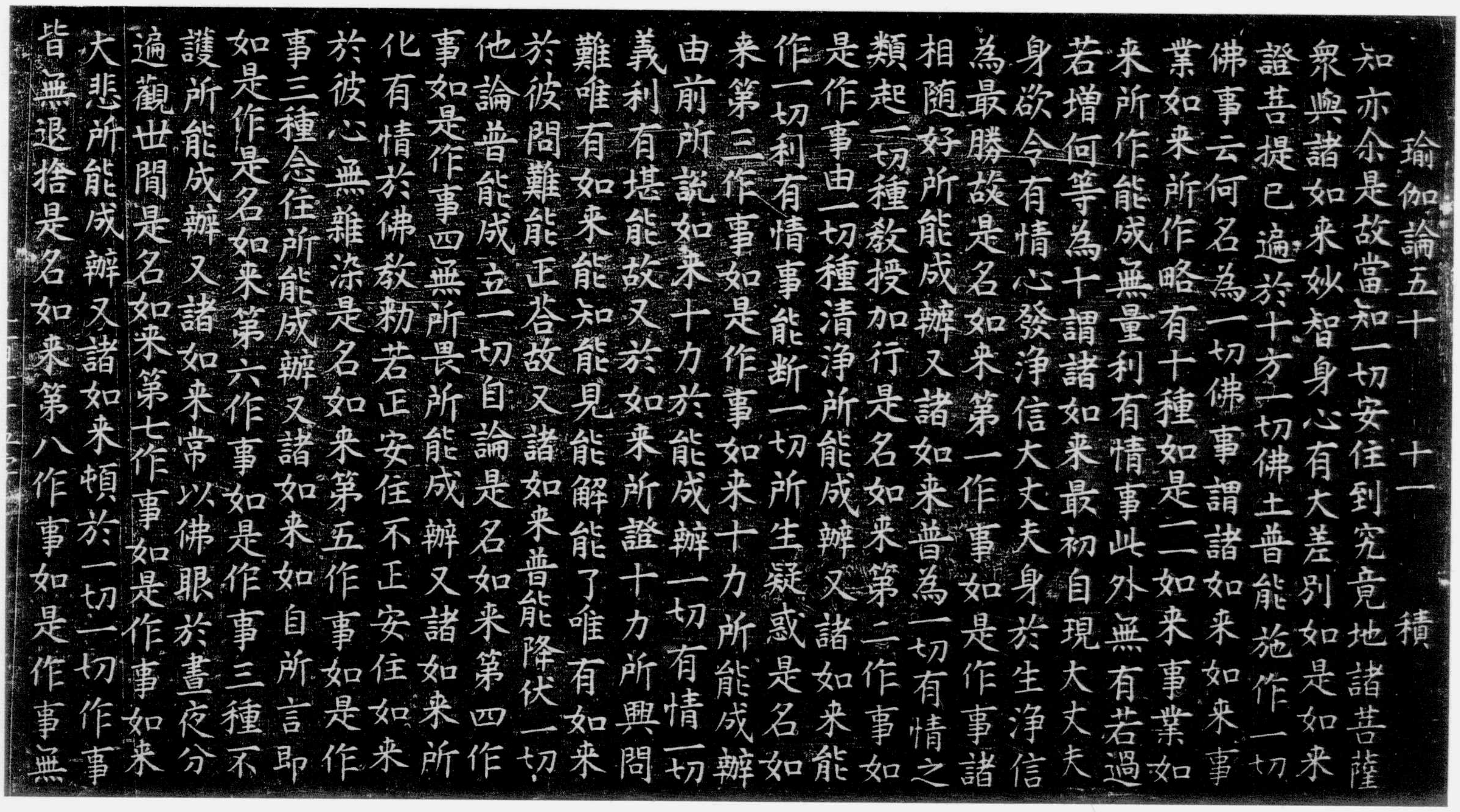
瑜伽論五十　十　積
悲一切種相皆悉如前供養親近無量品說
當知如是如来大悲無量無上云何如来無
忘失法謂諸如来常隨記念若事若處若如
若時有所為作如来即於此事此處此如此
時皆正隨念是名如来無忘失法所謂如来
普於一切所作事業普於一切方處差别普
於一切所作方便普於一切時分差别念無
忘失常住正念當知是名無忘失法云何如
来永害習氣謂諸如来或於動轉或於瞻視
或於言論或於安住似有煩惱所起作業多
不現行是名如来永害習氣諸阿羅漢雖斷
煩惱而於動轉瞻視言論及安住中而有種
種似有煩惱所起作業云何如来一切種妙
智謂諸如来以要言之於三聚法現等正覺
何等為三一者能引有義聚法二者能引無
義聚法三者非能引有義聚法非能引無義
聚法當知此中若諸如来或於能引無義
聚法或於非能引有義聚法非能引無義
聚法揔於如是一切法中無顛倒智是名如
来一切種智若諸如来於其能引有義聚
法一切法中無顛倒智當知是名如来妙智
即於此中若一切種智若妙智揔合為一名
一切種妙智如是一切揔名如来百四十種
不共佛法即於此中諸相隨好在菩薩位最
後有中皆已證得極善清淨若時菩薩坐
菩提座住最後有於菩薩道菩提資粮極
善圓滿尒時無師修三十七菩提分法得一剎
那名無障礙智三摩地是其菩薩學道所攝

塔下四五二四



瑜伽論五十　十一　積

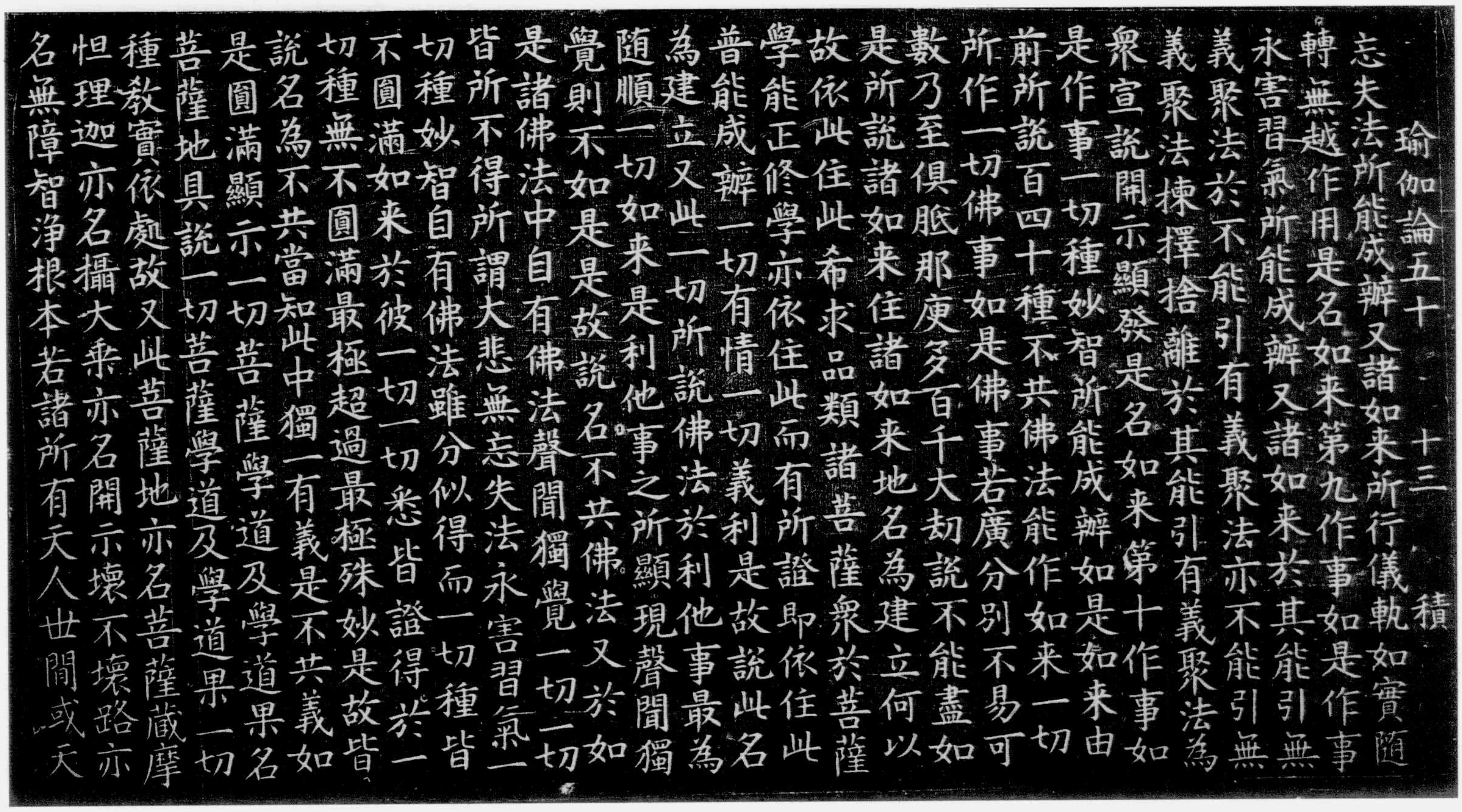
金剛喻定從此無間第三刹那頓得其餘不共佛法謂如来十力為初一切種妙智為後皆極清淨悉為無上由得此故普於一切所知境界無滯無礙最極清淨無垢智轉依暫發悟思惟圓滿意轉圓滿超過一切菩薩行菩薩地證入一切如来行如来地一切在實所知障品所有麤重無餘斷故得勝轉依如是轉依最為無上其餘一切乃至最上成滿住中菩薩轉依當知有上問一切安住到究竟地菩薩智等如来智等云何應知此二差别荅如明眼人隔於輕縠覩衆色像一切安住到究竟地菩薩妙智於一切境當知亦尒如明眼人無所障隔覩衆色像如来妙智於一切境當知亦尒如畫事業圓布衆彩唯後妙色未淨修治到究竟地菩薩妙智當知亦尒如畫事業圓布衆彩最後妙色已淨修治如来妙智當知亦尒如明眼人於微闇中覩見衆色到究竟地菩薩妙智當知亦尒如明眼人離一切闇覩見衆色如来妙智當知亦尒如明眼人遠覩衆色到究竟地菩薩妙智當知亦尒如明眼人近覩衆色如来妙智當知亦尒如輕瞖眼觀視衆色到究竟地菩薩妙智當知亦尒如極淨眼觀視衆色如来妙智當知亦尒如處胎身到究竟地諸菩薩身當知亦尒如出胎身諸如来身當知亦尒如阿羅漢夢中心行到究竟地菩薩心行當知亦尒如阿羅漢覺時心行如来心行當知亦尒如眛燈體到究竟地菩薩智體當知亦尒如明燈體如来智體當



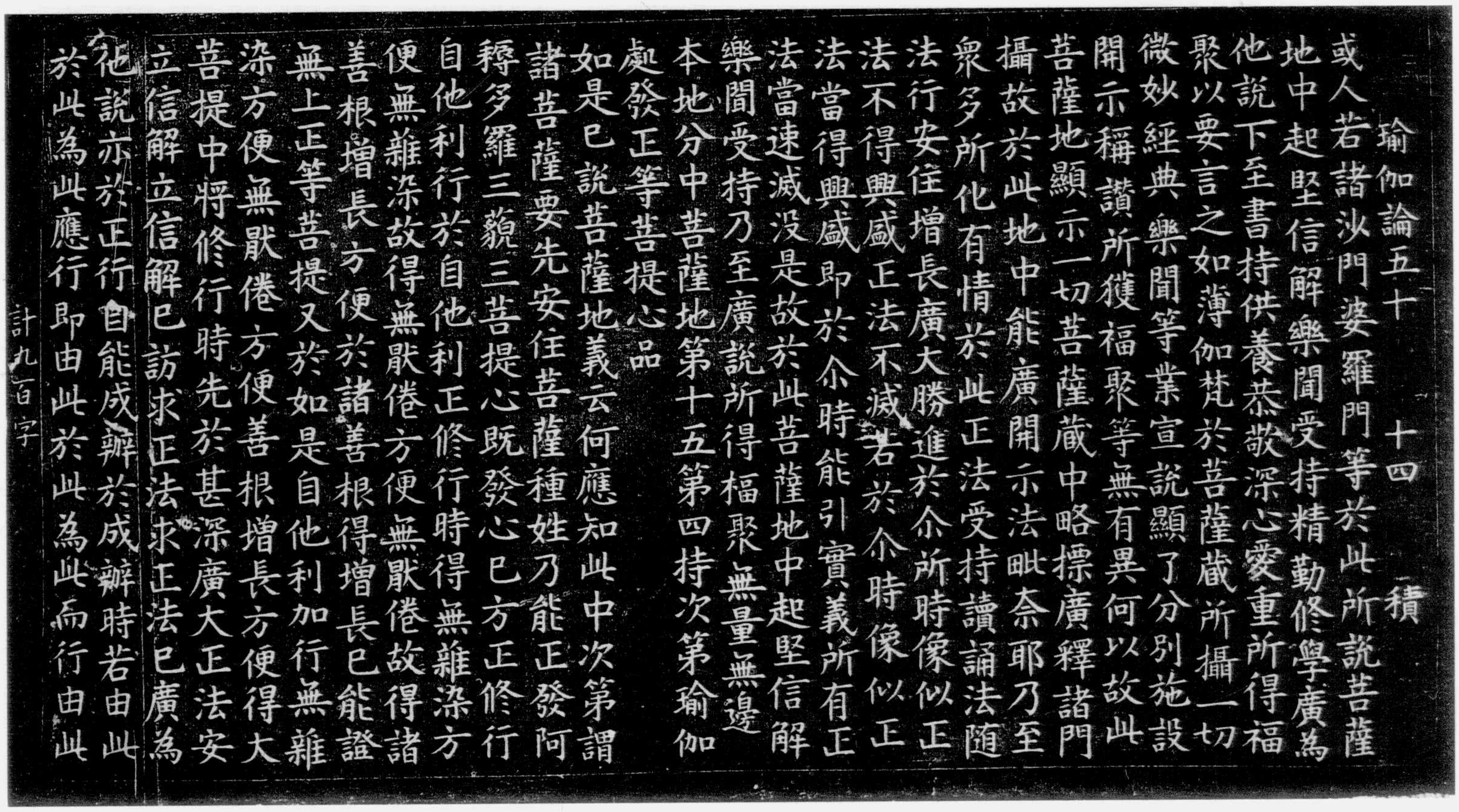
瑜伽論五十　十一　積

知亦尒是故當知一切安住到究竟地諸菩薩衆與諸如来妙智身心有大差别如是如来證菩提已遍於十方一切佛土普能施作一切佛事云何名為一切佛事謂諸如来事業如来所作略有十種如是二如来事業如来所作能成無量利有情事此外無有若過若增何等為十謂諸如来最初自現大丈夫身欲令有情心發淨信大丈夫身於生淨信為最勝故是名如来第一作事如是作事諸相隨好所能成辦又諸如来普為一切有情之類起一切種敎授加行是名如来第二作事如是作事由一切種清淨所能成辦又諸如来能作一切利有情事能斷一切所生疑惑是名如来第三作事如是作事如来十力所能成辦由前所說如来十力於能成辦一切有情一切義利有堪能故又於如来所證十力所興問難唯有如来能知能見能解能了唯有如来於彼問難能正荅故又諸如来普能降伏一切他論普能成立一切自論是名如来第四作事如是作事四無所畏所能成辦又諸如来所化有情於佛敎勑若正安住不正安住如来於彼心無雜染是名如来第五作事如是作事三種念住所能成辦又諸如来如自所言即如是作是名如来第六作事如是作事三種不護所能成辦又諸如来常以佛眼於晝夜分遍觀世間是名如来第七作事如是作事如来大悲所能成辦又諸如来頓於一切一切作事皆無退捨是名如来第八作事如是作事無

塔下四五三三

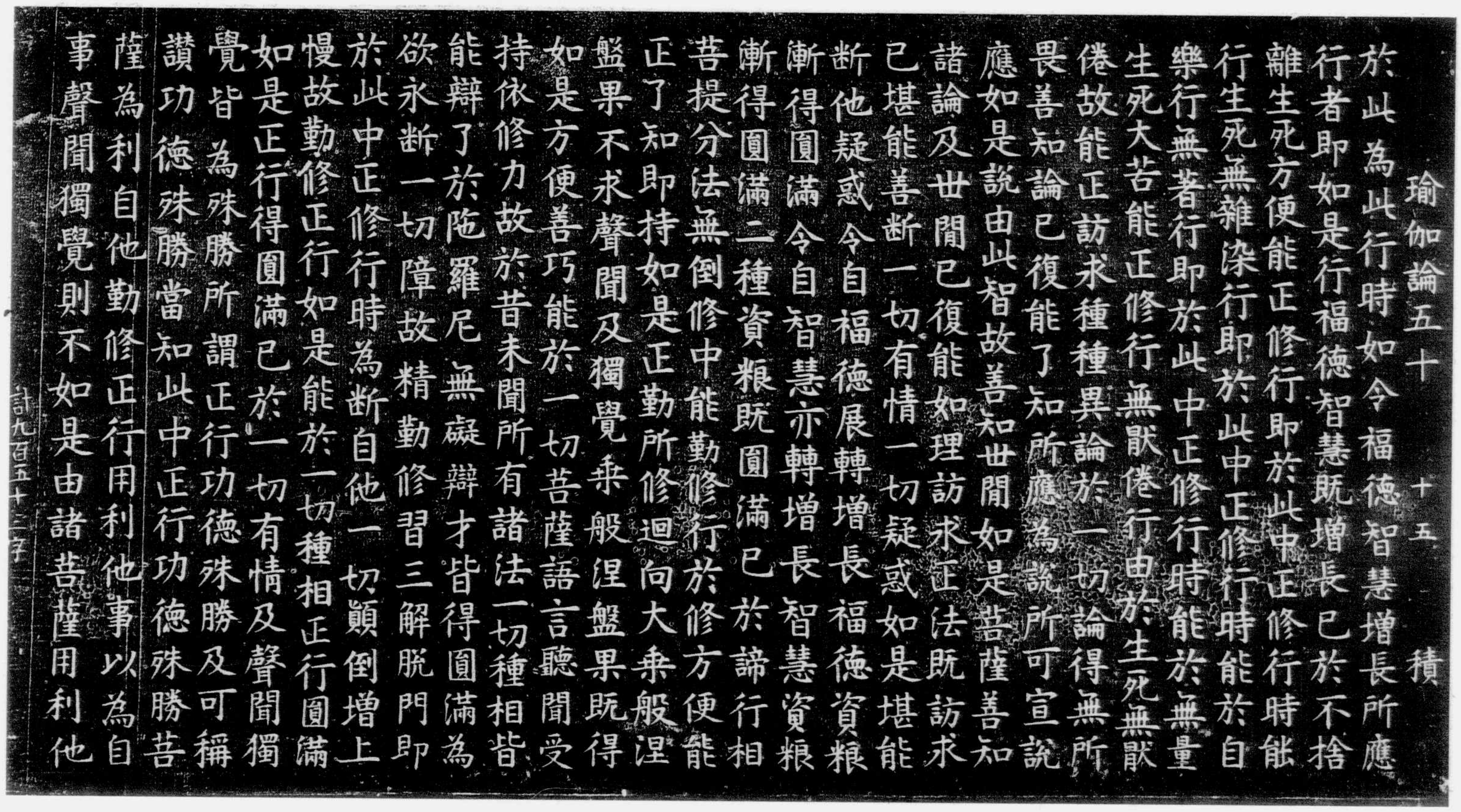


瑜伽論五十　十三　積
忘失法所能成辦又諸如来所行儀軌如實隨
轉無越作用是名如来第九作事如是作事
永害習氣所能成辦又諸如来於其能引無
義聚法於不能引有義聚法亦不能引無
義聚法揀擇捨離於其能引有義聚法為
衆宣說開示顯發是名如来第十作事如
是作事一切種妙智所能成辦如是如来由
前所說百四十種不共佛法能作如来一切
所作一切佛事如是佛事若廣分別不易可
數乃至俱胝那庾多百千大刼說不能盡如
是所說諸如来住諸如来地名為建立何以
故依此住此希求品類諸菩薩衆於菩薩
學能正修學亦依住此而有所證即依住此
普能成辦一切有情一切義利是故說此名
為建立又此一切所說佛法於利他事最為
隨順一切如来是利他事之所顯現聲聞獨
覺則不如是是故說名不共佛法又於如
是諸佛法中自有佛法聲聞獨覺一切一切
皆所不得所謂大悲無忘失法永害習氣一
切種妙智自有佛法雖分似得而一切種皆
不圓滿如来於彼一切一切悉皆證得於一
切種無不圓滿最極超過最極殊妙是故皆
說名為不共當知此中獨一有義是不共義如
是圓滿顯示一切菩薩學道及學道果名
菩薩地具說一切菩薩學道及學道果一切
種教實依處故又此菩薩地亦名菩薩藏摩
怛理迦亦名攝大乘亦名開示壞不壞路亦
名無障智淨根本若諸所有天人世間或天

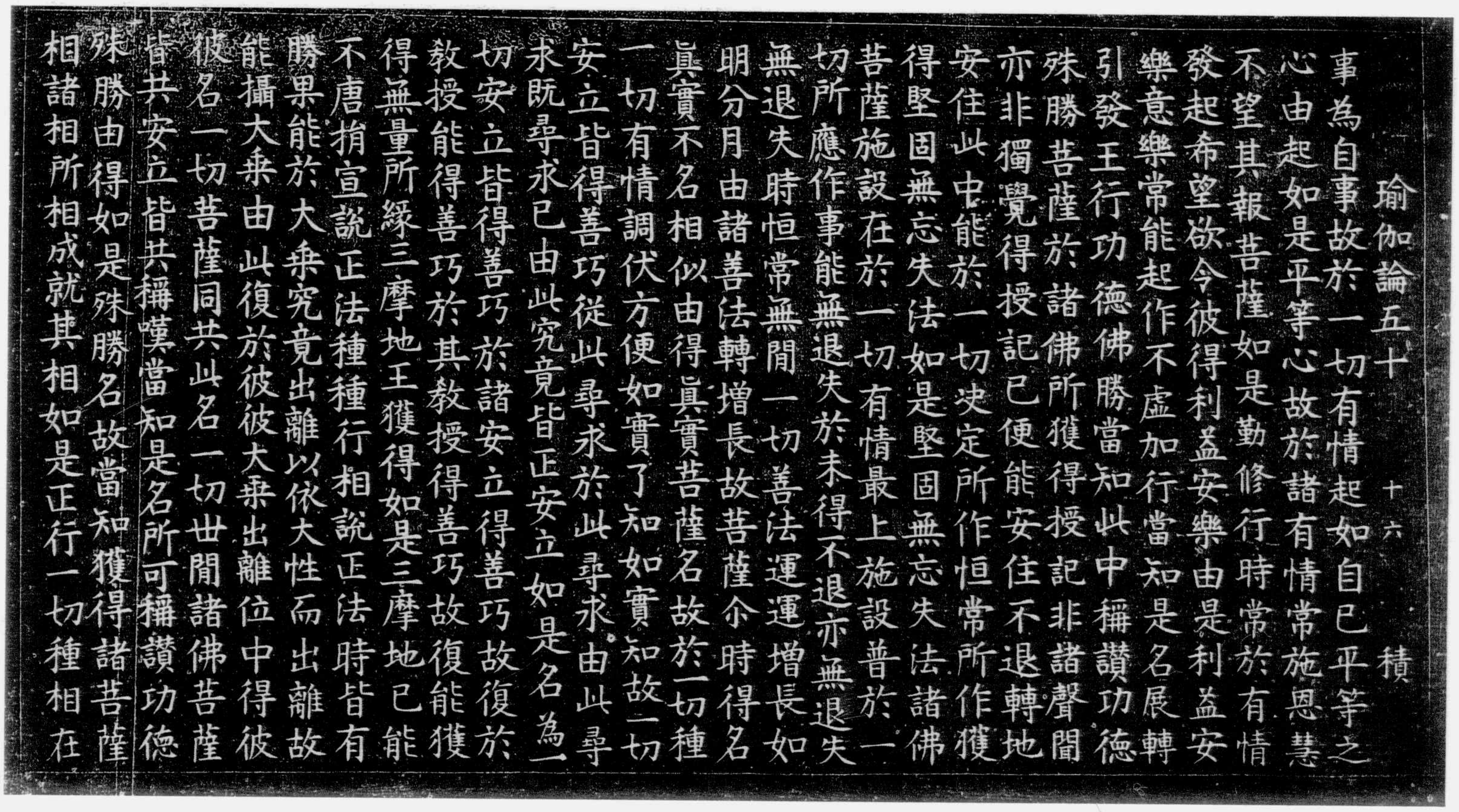


瑜伽論五十　十四　積
或人若諸沙門婆羅門等於此所說菩薩
地中起堅信解樂聞受持精勤修學廣為
他說下至書持供養恭敬深心愛重所得福
聚以要言之如薄伽梵於菩薩藏所攝一切
微妙經典樂聞等業宣說顯了分別施設
開示稱讚所獲福聚等無有異何以故此
菩薩地顯示一切菩薩藏中略標廣釋諸門
攝故於此地中能廣開示法毗奈耶乃至
衆多所化有情於此正法受持讀誦法隨
法行安住增長廣大勝進於尒所時像似正
法不得興盛正法不滅若於尒時像似正
法當得興盛即於尒時能引實義所有正
法當速滅沒是故於此菩薩地中起堅信解
樂聞受持乃至廣說所得福聚無量無邊
本地分中菩薩地第十五第四持次第瑜伽
處發正等菩提心品
如是已說菩薩地義云何應知此中次第謂
諸菩薩要先安住菩薩種姓乃能正發阿
耨多羅三藐三菩提心既發心已方正修行
自他利行於自他利正修行時得無雜染方
便無雜染故得無猒倦方便無猒倦故得諸
善根增長方便於諸善根得增長已能證
無上正等菩提又於如是自他利加行無雜
染方便無猒倦方便善根增長方便得大
菩提中將修行時先於甚深廣大正法安
立信解立信解已訪求正法求正法已廣為
他說亦於正行自能成辦於成辦時若由此
於此為此應行即由此於此為此而行由此
計九百字

塔下四五四六

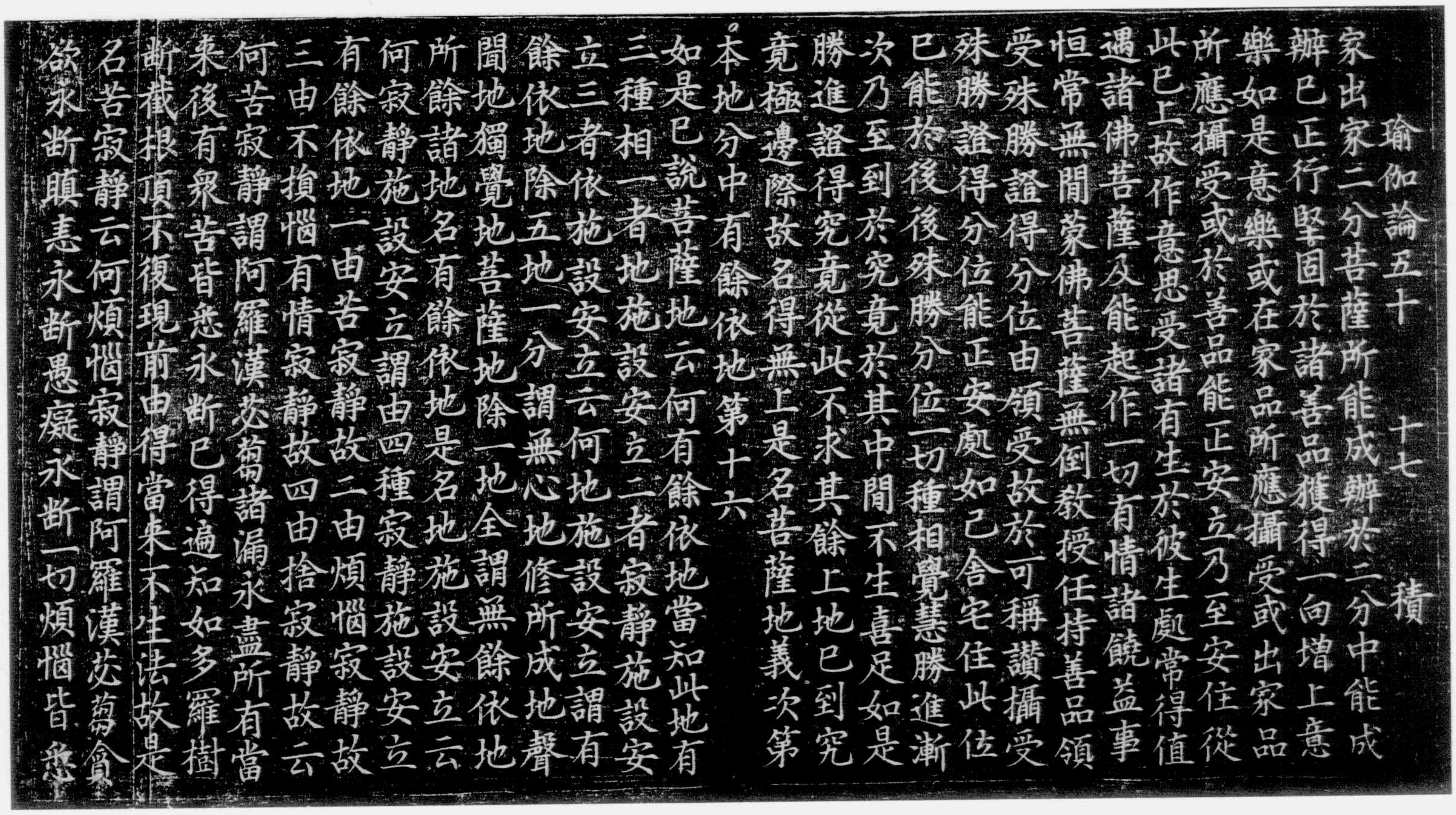


瑜伽論五十　十五　積
於此為此行時如令福德智慧增長所應
行者即如是行福德智慧既增長已於不捨
離生死方便能正修行即於此中正修行時能
行生死無雜染行即於此中正修行時能於自
樂行無著行即於此中正修行時能於無量
生死大苦能正修行無猒倦行由於生死無猒
倦故能正訪求種種異論於一切論得無所
畏善知論已復能了知所應為說所可宣說
應如是說由此智故善知世間如是菩薩善知
諸論及世間已復能如理訪求正法既訪求
已堪能善斷一切有情一切疑惑如是堪能
斷他疑惑令自福德展轉增長福德資粮
漸得圓滿令自智慧亦轉增長智慧資粮
漸得圓滿二種資粮既圓滿已於諦行相
菩提分法無倒修中能勤修行於修方便能
正了知即持如是正勤所修迴向大乘般涅
盤果不求聲聞及獨覺乘般涅盤果既得
如是方便善巧能於一切菩薩語言聽聞受
持依修力故於昔未聞所有諸法一切種相皆
能辯了於陁羅尼無礙辯才皆得圓滿為
欲永斷一切障故精勤修習三解脫門即
於此中正修行時為斷自他一切顛倒增上
慢故勤修正行如是能於一切種相正行圓滿
如是正行得圓滿已於一切有情及聲聞獨
覺皆為殊勝所謂正行功德殊勝及可稱
讚功德殊勝當知此中正行功德殊勝菩
薩為利自他勤修正行用利他事以為自
事聲聞獨覺則不如是由諸菩薩用利他
計九百五十三字



瑜伽論五十　十六　積
事為自事故於一切有情起如自己平等之
心由起如是平等心故於諸有情常施恩慧
不望其報菩薩如是勤修行時常於有情
發起希望欲令彼得利益安樂由是利益安
樂意樂常能起作不虛加行當知是名展轉
引發王行功德佛勝當知此中稱讚功德
殊勝菩薩於諸佛所獲得授記非諸聲聞
亦非獨覺得授記已便能安住不退轉地
安住此中能於一切决定所作恒常所作獲
得堅固無忘失法如是堅固無忘失法諸佛
菩薩施設在於一切有情最上施設普於一
切所應作事能無退失於未得不退亦無退失
無退失時恒常無間一切善法運運增長如
明分月由諸善法轉增長故菩薩尒時得名
眞實不名相似由得眞實菩薩名故於一切種
一切有情調伏方便如實了知如實知故一切
安立皆得善巧從此尋求於此尋求由此尋
求既尋求已由此究竟皆正安立如是名為一
切安立皆得善巧於諸安立得善巧故復於
教授能得善巧於其教授得善巧故復能獲
得無量所緣三摩地王獲得如是三摩地已能
不唐捐宣說正法種種行相說正法時皆有
勝果能於大乘究竟出離以依大性而出離故
能攝大乘由此復於彼彼大乘出離位中得彼
彼名一切菩薩同共此名一切世間諸佛菩薩
皆共安立皆共稱嘆當知是名所可稱讚功德
殊勝由得如是殊勝名故當知獲得諸菩薩
相諸相所相成就其相如是正行一切種相在

塔下四五三六

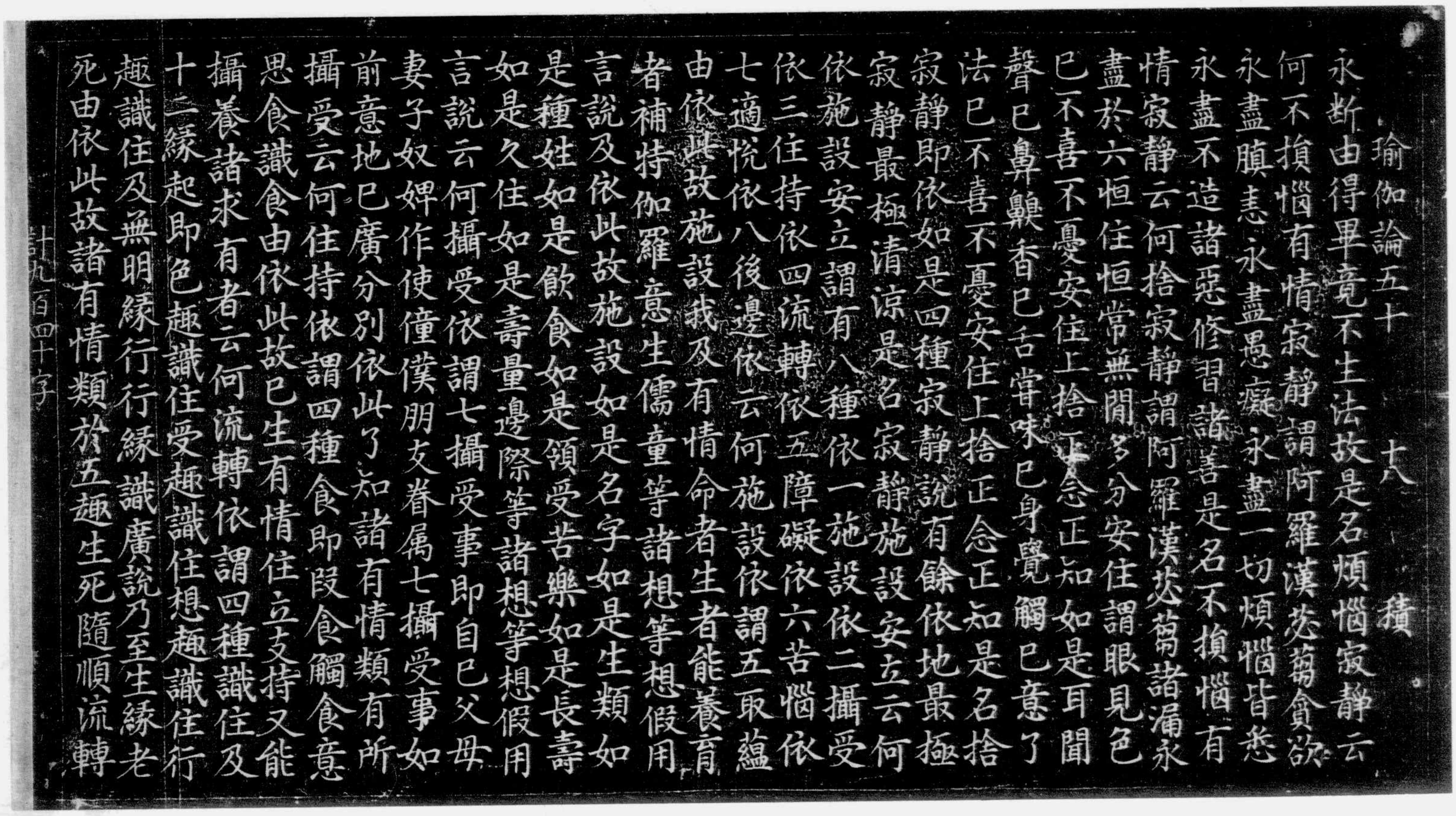


瑜伽論五十　十七　積

家出家二分菩薩所能成辦於二分中能成
辦已正行堅固於諸善品獲得一向增上意
樂如是意樂或在家品所應攝受或出家品
所應攝受或於善品能正安立乃至安住從
此已上故作意思受諸有生於彼生處常得值
遇諸佛菩薩及能起作一切有情諸饒益事
恒常無間蒙佛菩薩無倒教授任持善品領
受殊勝證得分位由領受故於可稱讚攝受
殊勝證得分位能正安處如己舍宅住此位
已能於後後殊勝分位一切種相覺慧勝進漸
次乃至到於究竟於其中間不生喜足如是
勝進證得究竟從此不求其餘上地已到究
竟極邊際故名得無上是名菩薩地義次第

。本地分中有餘依地第十六

如是已說菩薩地云何有餘依地當知此地有
三種相一者地施設安立二者寂靜施設安
立三者依施設安立云何地施設安立謂有
餘依地除五地一分謂無心地修所成地聲
聞地獨覺地菩薩地除一地全謂無餘依地
所餘諸地名有餘依地是名地施設安立云
何寂靜施設安立謂由四種寂靜施設安立
有餘依地一由苦寂靜故二由煩惱寂靜故
三由不損惱有情寂靜故四由捨寂靜故云
何苦寂靜謂阿羅漢苾芻諸漏永盡所有當
來後有衆苦皆悉永斷已得遍知如多羅樹
斷截根頂不復現前由得當來不生法故是
名苦寂靜云何煩惱寂靜謂阿羅漢苾芻貪
欲永斷瞋恚永斷愚癡永斷一切煩惱皆悉

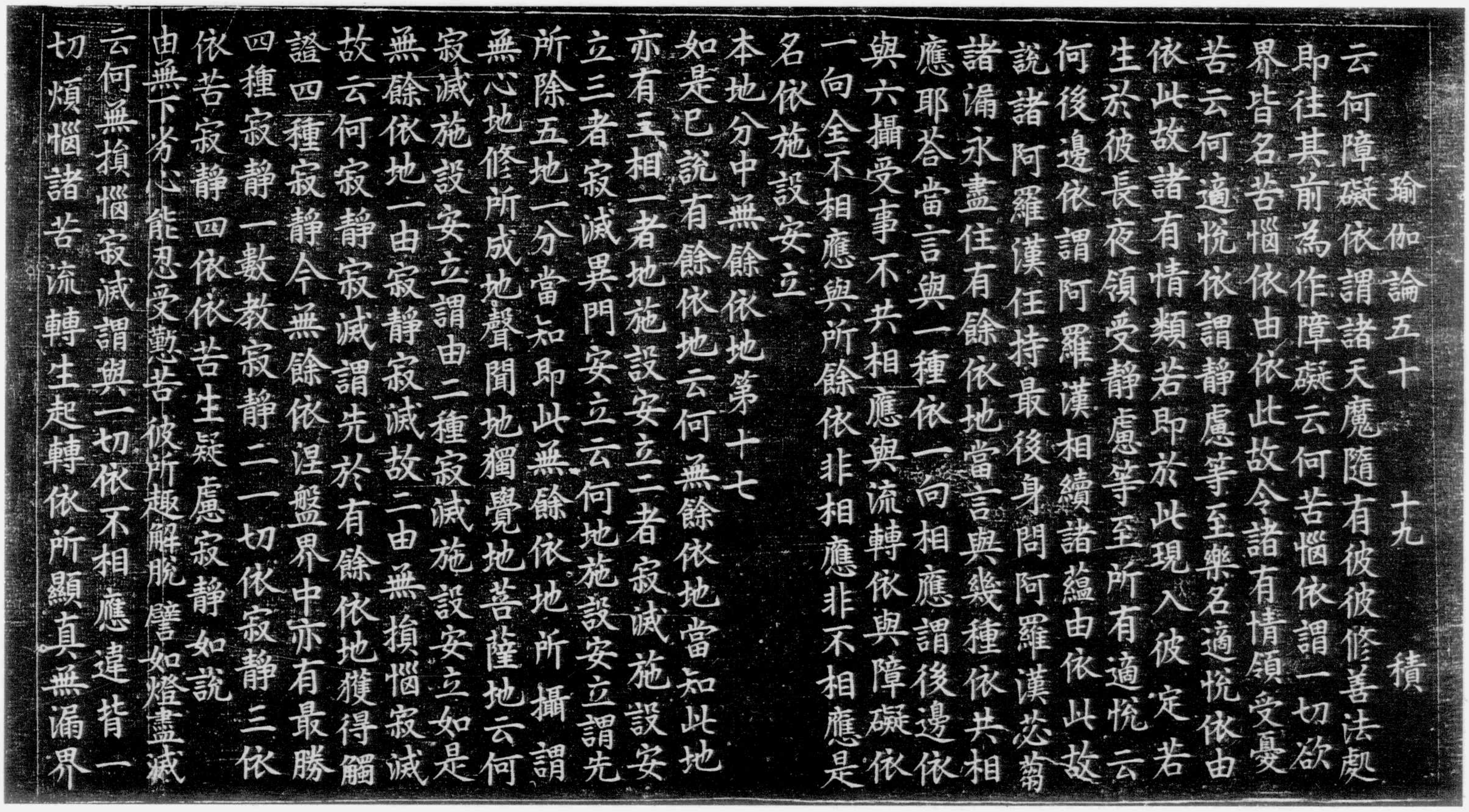


瑜伽論五十　十八　積

永斷由得畢竟不生法故是名煩惱寂靜云
何不損惱有情寂靜謂阿羅漢苾芻貪欲
永盡瞋恚永盡愚癡永盡一切煩惱皆悉
永盡不造諸惡修習諸善是名不損惱有
情寂靜云何捨寂靜謂阿羅漢苾芻諸漏永
盡於六恒住恒常無間多分安住謂眼見色
已不喜不憂安住上捨正念正知如是耳聞
聲已鼻齅香已舌嘗味已身覺觸已意了
法已不喜不憂安住上捨正念正知是名捨
寂靜即依如是四種寂靜說有餘依地最極
寂靜最極清涼是名寂靜施設安立云何
依施設安立謂有八種依一施設依二攝受
依三住持依四流轉依五障礙依六苦惱依
七適悅依八後邊依云何施設依謂五取蘊
由依此故施設我及有情命者生者能養育
者補特伽羅意生儒童等諸想等想假用
言說及依此故施設如是名字如是生類如
是種姓如是飲食如是領受苦樂如是長壽
如是久住如是壽量邊際等諸想等想假用
言說云何攝受依謂七攝受事即自己父母
妻子奴婢作使僮僕朋友眷屬七攝受事如
前意地已廣分別依此了知諸有情類有所
攝受云何住持依謂四種食即段食觸食意
思食識食由依此故已生有情住立支持又能
攝養諸求有者云何流轉依謂四種識住及
十二緣起即色趣識住受趣識住想趣識住行
趣識住及無明緣行行緣識廣說乃至生緣老
死由依此故諸有情類於五趣生死隨順流轉

計九百四十字

塔下四五五六



瑜伽論五十　十九　積

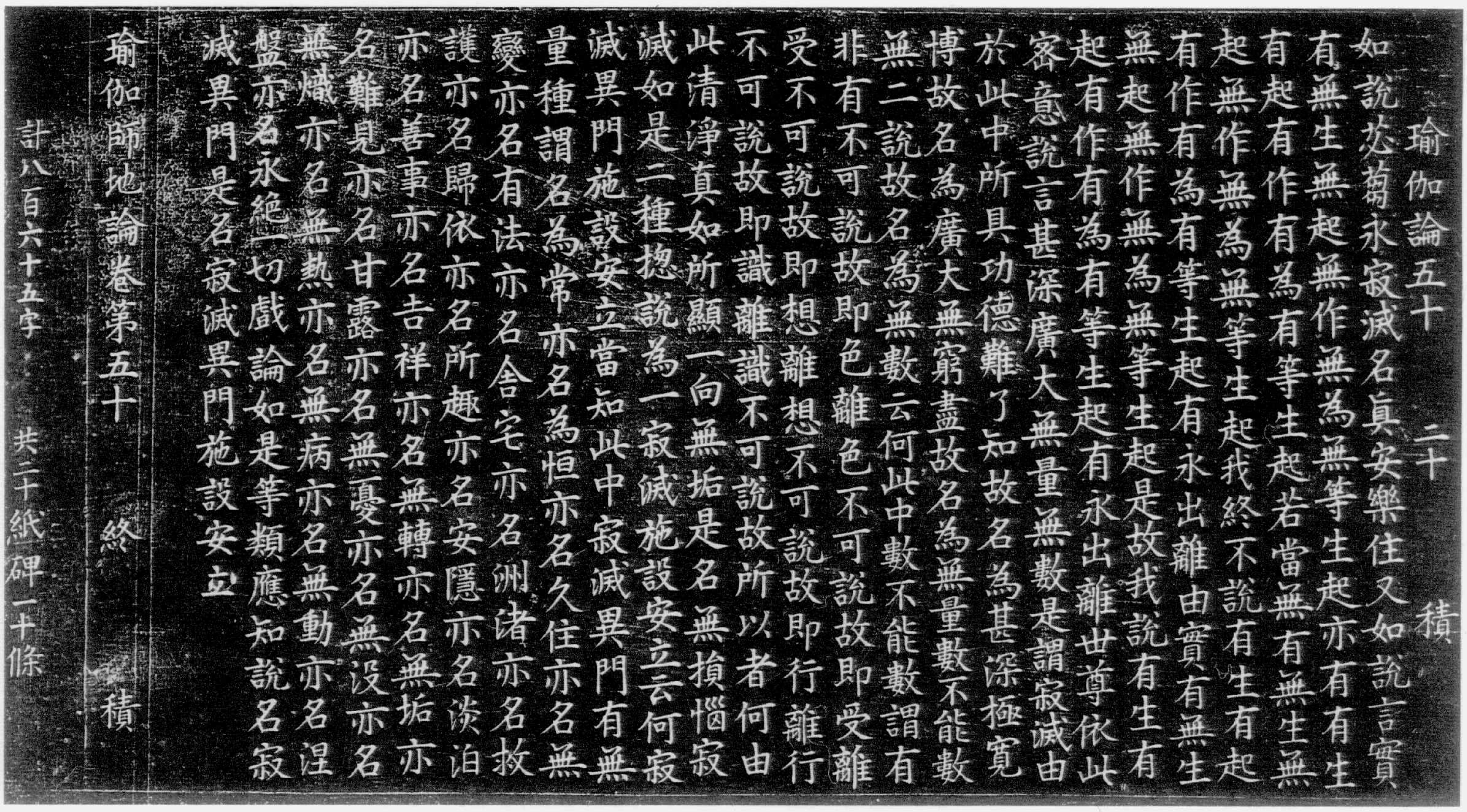
云何障礙依謂諸天魔隨有彼彼修善法處即往其前為作障礙云何苦惱依謂一切欲界皆名苦惱依由依此故令諸有情領受憂苦云何適悅依謂靜慮等至樂名適悅依由依此故諸有情類若即於此現入彼定若生於彼長夜領受靜慮等至所有適悅云何後邊依謂阿羅漢相續諸蘊由依此故說諸阿羅漢住持最後身問阿羅漢苾芻諸漏永盡住有餘依地當言與幾種依共相應耶答當言與一種依一向相應謂後邊依與六攝受事不共相應與流轉依與障礙依一向全不相應與所餘依非相應非不相應是名依施設安立

本地分中無餘依地第十七

如是已說有餘依地云何無餘依地當知此地亦有三相一者地施設安立二者寂滅施設安立三者寂滅異門安立云何地施設安立謂先所除五地一分當知即此無餘依地所攝謂無心地修所成地聲聞地獨覺地菩薩地云何寂滅施設安立謂由二種寂滅施設安立如是無餘依地一由寂靜寂滅故二由無損惱寂滅故云何寂靜寂滅謂先於有餘依地獲得離證四種寂靜今無餘依涅槃界中亦有最勝四種寂靜一數教寂靜二一切依寂靜三依依苦寂靜四依依苦生疑慮寂靜如說

由無下劣心能忍受懃苦彼所趣解脫譬如燈盡滅

云何無損惱寂滅謂與一切依不相應違背一切煩惱諸苦流轉生起轉依所顯真無漏界



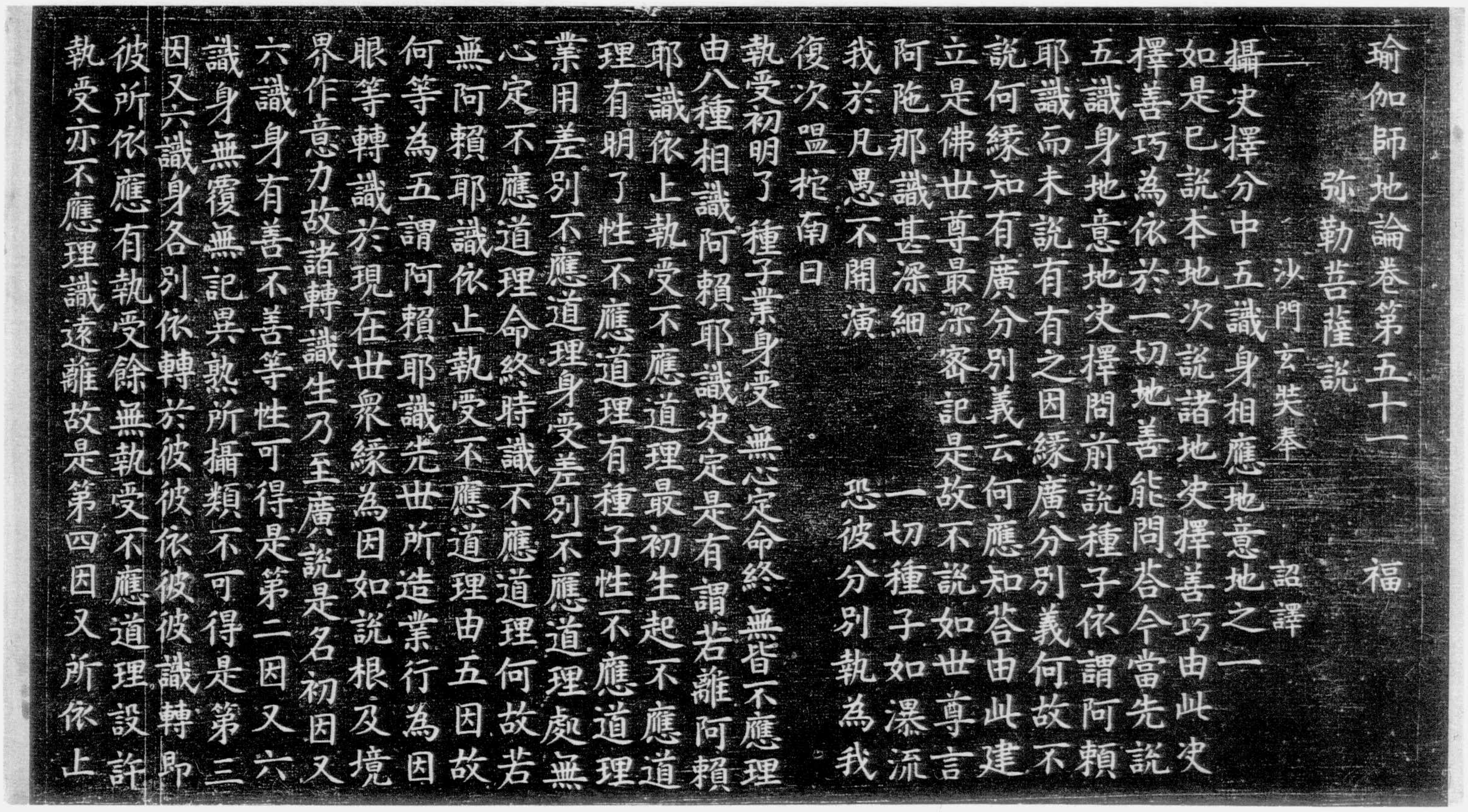
瑜伽論五十　二十　積

如說苾芻永寂滅名真安樂住又如說言實有無生無起無作無為無等生起亦有有生有起有作有為有等生起若當無有無生無起無作無為無等生起我終不說有生有起有作有為有等生起有永出離由實有無生無起無作無為無等生起是故我說有生有起有作有為有等生起有永出離世尊依此密意說言甚深廣大無量無數是謂寂滅由於此中所具功德難了知故名為甚深極寬博故名為廣大無窮盡故名為無量數不能數無二說故名為無數云何此中數不能數謂有非有不可說故即色離色不可說故即受離受不可說故即想離想不可說故即行離行不可說故即識離識不可說故所以者何由此清淨真如所顯一向無垢是名無損惱寂滅如是二種捴說為一寂滅施設安立云何寂滅異門施設安立當知此中寂滅異門有無量種謂名為常亦名為恒亦名久住亦名無變亦名有法亦名舍宅亦名洲渚亦名救護亦名歸依亦名所趣亦名安隱亦名淡泊亦名善事亦名吉祥亦名無轉亦名無垢亦名難見亦名甘露亦名無憂亦名無沒亦名無熾亦名無熱亦名無病亦名無動亦名涅盤亦名永絕一切戲論如是等類應知說名寂滅異門是名寂滅異門施設安立

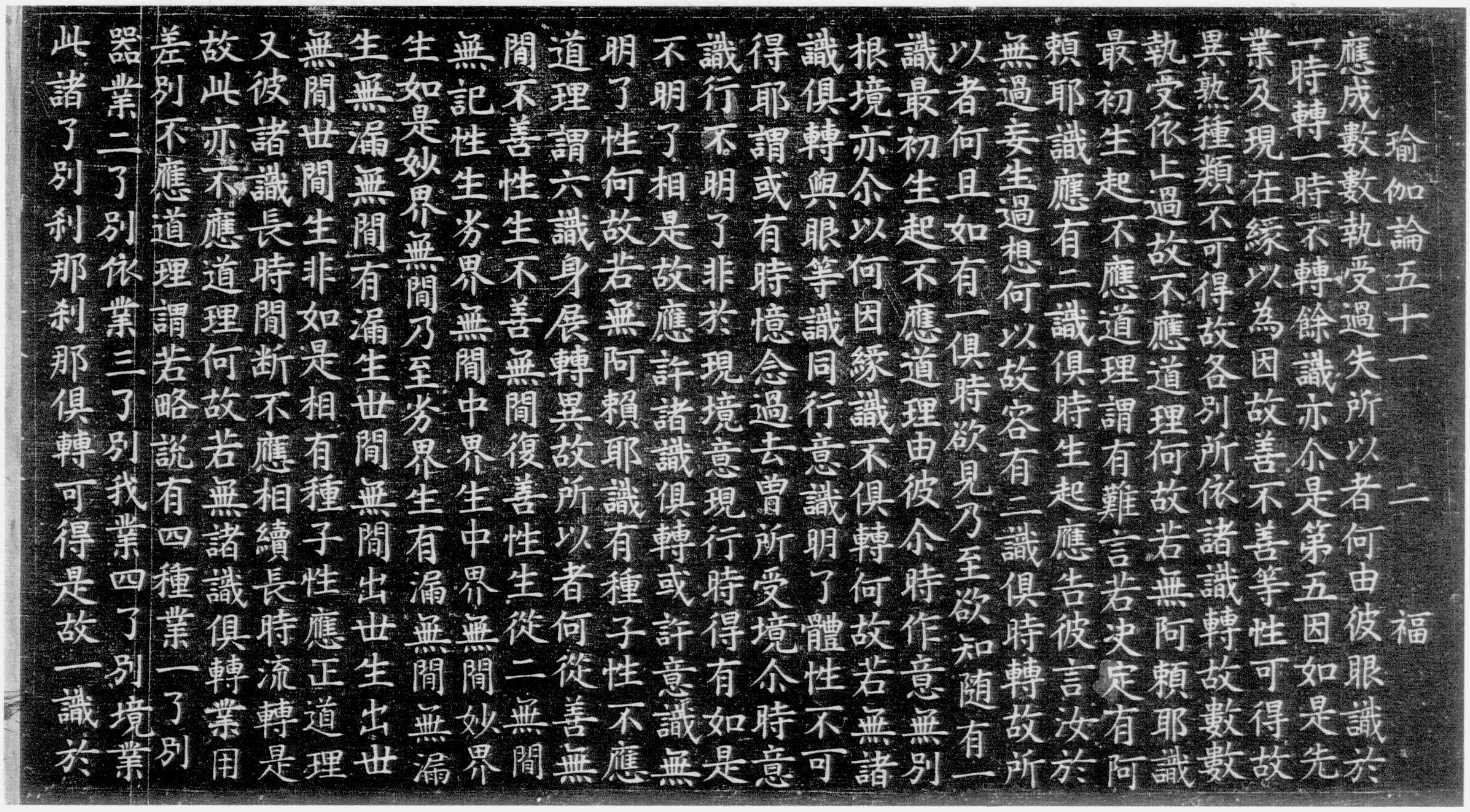
瑜伽師地論卷第五十　終　積

計八百六十五字　共二十紙碑一十條

塔下四五三八



瑜伽師地論卷第五十一　福
弥勒菩薩說
沙門玄奘奉　詔譯
攝決擇分中五識身相應地意地之一
如是已說本地次說諸地決擇善巧由此決
擇善巧為依於一切地善能問答今當先說
五識身地意地決擇問前說種子依謂阿賴
耶識而未說有有之因緣廣分別義何故不
說何緣知有廣分別義云何應知答由此建
立是佛世尊最深密記是故不說如世尊言
阿陁那識甚深細　一切種子如瀑流
我於凡愚不開演　恐彼分別執為我
復次嗢拕南曰
執受初明了　種子業身受　無心定命終　無皆不應理
由八種相識阿賴耶識決定是有謂若離阿賴
耶識依上執受不應道理最初生起不應道
理有明了性不應道理有種子性不應道理
業用差別不應道理身受差別不應道理處無
心定不應道理命終時識不應道理何故若
無阿賴耶識依上執受不應道理由五因故
何等為五謂阿賴耶識先世所造業行為因
眼等轉識於現在世眾緣為因如說根及境
界作意力故諸轉識生乃至廣說是名初因又
六識身有善不善等性可得是第二因又六
識身無覆無記異熟所攝類不可得是第三
因又六識身各別依轉於彼彼依彼彼識轉即
彼所依應有執受餘無執受不應道理設許
執受亦不應理識遠離故是第四因又所依上



瑜伽論五十一　二　福
應成數數執受過失所以者何由彼眼識於
一時轉一時不轉餘識亦尒是第五因如是先
業及現在緣以為因故善不善等性可得故
異熟種類不可得故各別所依諸識轉故數數
執受依上過故不應道理何故若無阿賴耶識
最初生起不應道理謂有難言若決定有阿
賴耶識應有二識俱時生起應告彼言汝於
無過妄生過想何以故容有二識俱時轉故所
以者何且如有一俱時欲見乃至欲知隨有一
識最初生起不應道理由彼尒時作意無別
根境亦尒以何因緣識不俱轉何故若無諸
識俱轉與眼等識同行意識明了體性不可
得耶謂或有時憶念過去曾所受境尒時意
識行不明了非於現境意現行時得有如是
不明了相是故應許諸識俱轉或許意識無
明了性何故若無阿賴耶識有種子性不應
道理謂六識身展轉異故所以者何從善無
間不善性生不善無間復善性生從二無間
無記性生劣界無間中界生中界無間妙界
生如是妙界無間乃至劣界生有漏無間無漏
生無漏無間有漏生世間無間出世生出世
無間世間生非如是相有種子性應正道理
又彼諸識長時間斷不應相續長時流轉是
故此亦不應道理何故若無諸識俱轉業用
差別不應道理謂若略說有四種業一了別
器業二了別依業三了別我業四了別境業
此諸了別剎那剎那俱轉可得是故一識於

塔下四五一四

瑜伽論五十一　三　福

一刹那有如是等業用差別不應道理何故若無阿賴耶識身受差別不應道理謂如有一或如理思或不如理或無思慮或隨尋伺或處定心或不在定尒時扵身諸領受起非一衆多種種差別彼應無有然現可得是故定有阿賴耶識何故若無阿賴耶識處無心定不應道理謂入無想定或滅盡定應如捨命識離扵身非不離身如世尊說當扵尒時識不離身故何故若無阿賴耶識命終時識不應道理謂臨終時或從上身分識漸捨離冷觸漸起或從下身分非彼意識有時不轉故知唯有阿賴耶識能執持身此若捨離即扵身分冷觸可得身無覺受意識不尒是故若無阿賴耶識不應道理

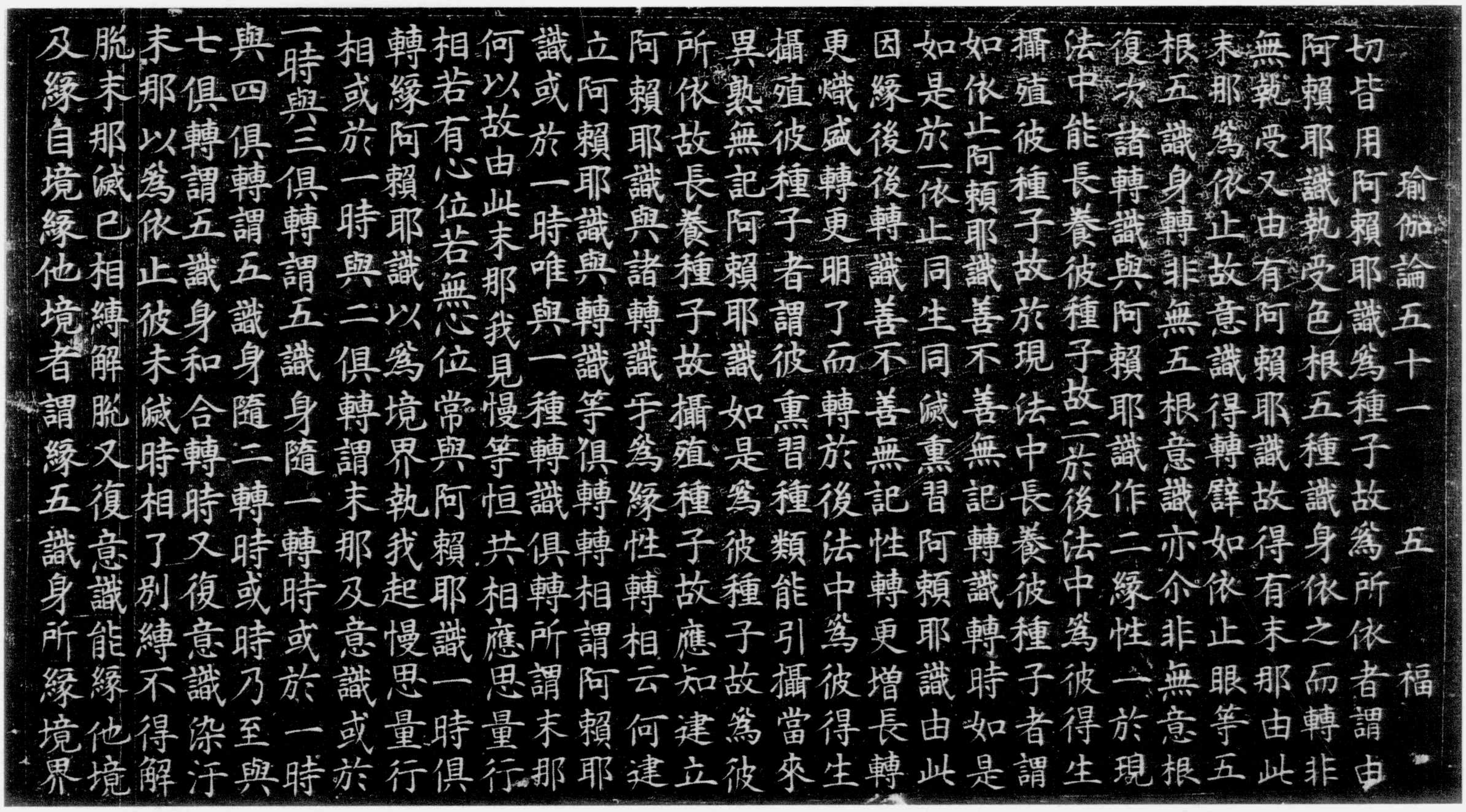
復次嗢柁南曰

所縁若相應　更互為縁性　與識等俱轉　雜染汙還滅

若略說阿賴耶識由四種相建立流轉由一種相建立還滅云何四相建立流轉當知建立所縁轉故建立相應轉故建立互為縁性轉故建立識等俱轉轉故云何一相建立還滅謂由建立雜染轉故及由建立彼還滅故云何建立所縁轉相謂若略說阿賴耶識由扵二種所縁境轉一由了別內執受故二由了別外無分別器相故了別內執受者謂能了別遍計所執自性妄執習氣及諸色根根所依處此扵有色界若在無色唯有習氣執受了別了別外無分別器相者謂能了別依止縁內執受阿賴耶識故扵一切時無有間斷

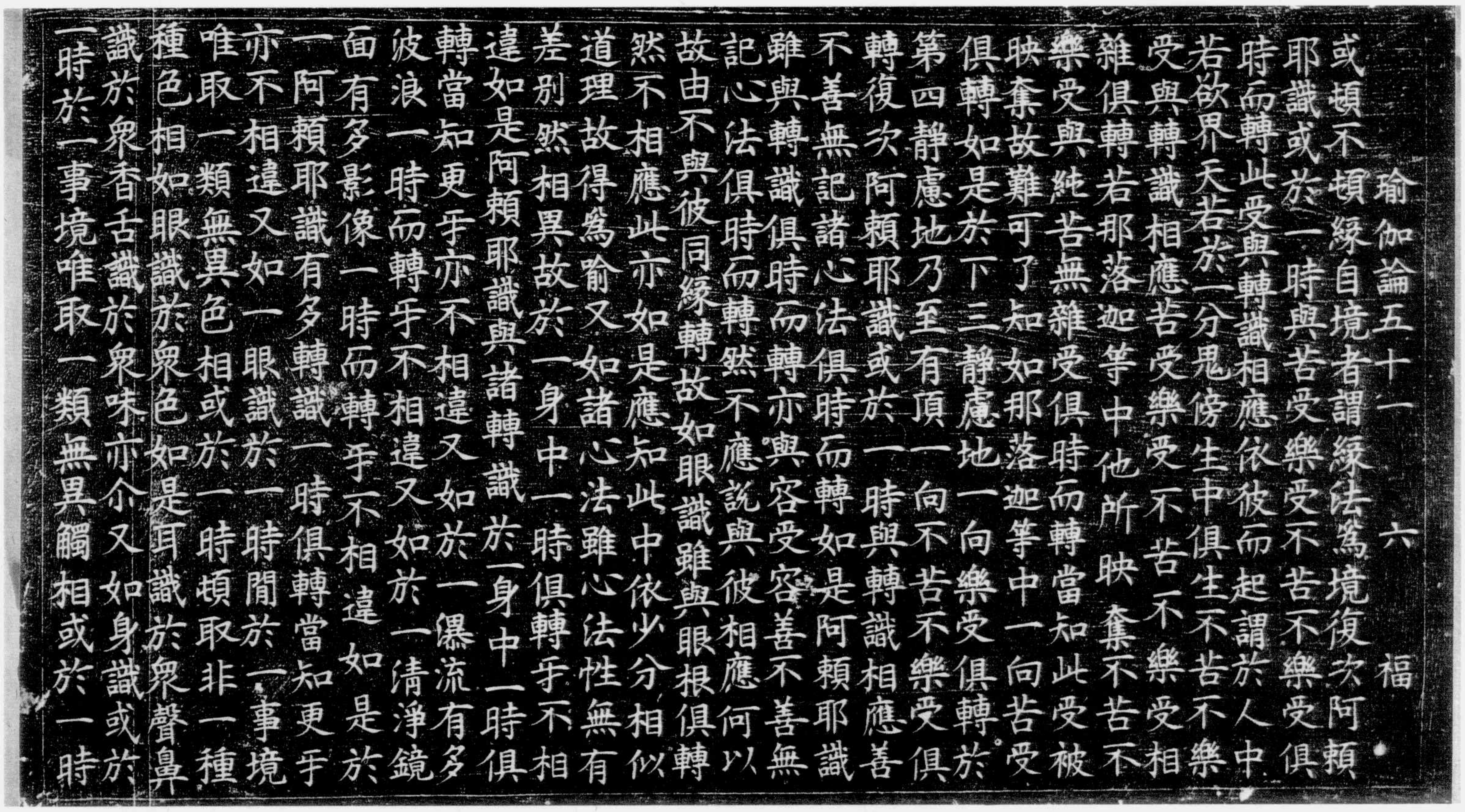
瑜伽論五十一　四　福

器世間相辟如燈焰生時內執膏炷外發光明如是阿賴耶識縁內執受縁外器相生起道理應知亦尒復次阿賴耶識縁境微細世聰慧者亦難了故復次阿賴耶識縁境無廢時無變易從初執受刹那乃至命終一味了別而轉故復次阿賴耶識扵所縁境念念生滅當知刹那相續流轉非一非常復次阿賴耶識當言扵欲界中縁狹小執受境扵色界中縁廣大執受境扵無色界空無邊處識無邊處縁無量執受境扵無所有處縁微細執受境扵非想非非想處縁極微細執受境如是了別二種所縁故扵所縁境微細了別故相似了別故刹那了別故了別狹小執受所縁故了別廣大執受所縁故了別無量執受所縁故了別微細執受所縁故了別極微細執受所縁故應知建立阿賴耶識所縁轉相云何建立相應轉相謂阿賴耶識與五遍行心相應法恒共相應謂作意觸受想思如是五法亦唯異熟所攝最極微細世聰慧者亦難了故亦常一類縁境而轉又阿賴耶識相應受一向不苦不樂無記性攝當知餘心法行相亦尒如是遍行心法相應故異熟一類相應故極微細轉相應故恒常一類縁境而轉相應故不苦不樂相應故一向無記相應故應知建立阿賴耶識相應轉相云何建立互為縁性轉相謂阿賴耶識與諸轉識作二縁性一為彼種子故二為彼所依故為種子者謂所有善不善無記轉識轉時一



瑜伽論五十一　五　福

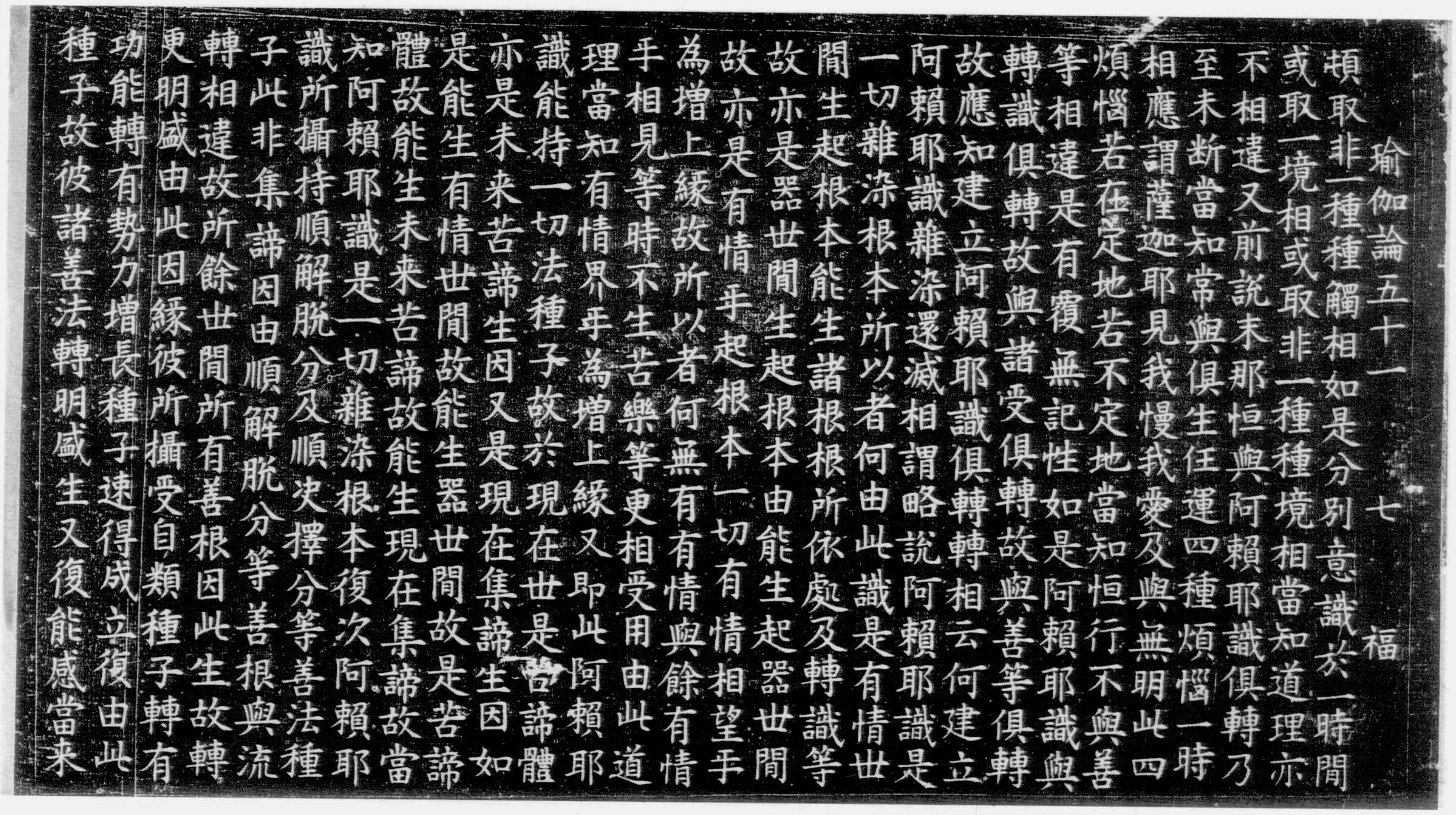
切皆用阿賴耶識爲種子故爲所依者謂由阿賴耶識執受色根五種識身依之而轉非無執受又由有阿賴耶識故得有末那由此末那爲依止故意識得轉辟如依止眼等五根五識身轉非無五根意識亦尒非無意根復次諸轉識與阿賴耶識作二緣性一於現法中能長養彼種子故二於後法中爲彼得生攝殖彼種子故於現法中長養彼種子者謂如依止阿賴耶識善不善無記轉識轉時如是如是於一依止同生同滅熏習阿賴耶識由此因緣後後轉識善不善無記性轉更增長轉更熾盛轉更明了而轉於後法中爲彼得生攝殖彼種子者謂彼熏習種類能引攝當來異熟無記阿賴耶識如是爲彼種子故爲彼所依故長養種子故攝殖種子故應知建立阿賴耶識與諸轉識互爲緣性轉相云何建立阿賴耶識與轉識等俱轉轉相謂阿賴耶識或於一時唯與一種轉識俱轉所謂末那何以故由此末那我見慢等恒共相應思量行相若有心位若無心位常與阿賴耶識一時俱轉緣阿賴耶識以爲境界執我起慢思量行相或於一時與二俱轉謂末那及意識或於一時與三俱轉謂五識身隨一轉時或於一時與四俱轉謂五識身隨二轉時或時乃至與七俱轉謂五識身和合轉時又復意識染汙末那以爲依止彼未滅時相了別縛不得解脫末那滅已相縛解脫又復意識能緣他境及緣自境緣他境者謂緣五識身所緣境界



瑜伽論五十一　六　福

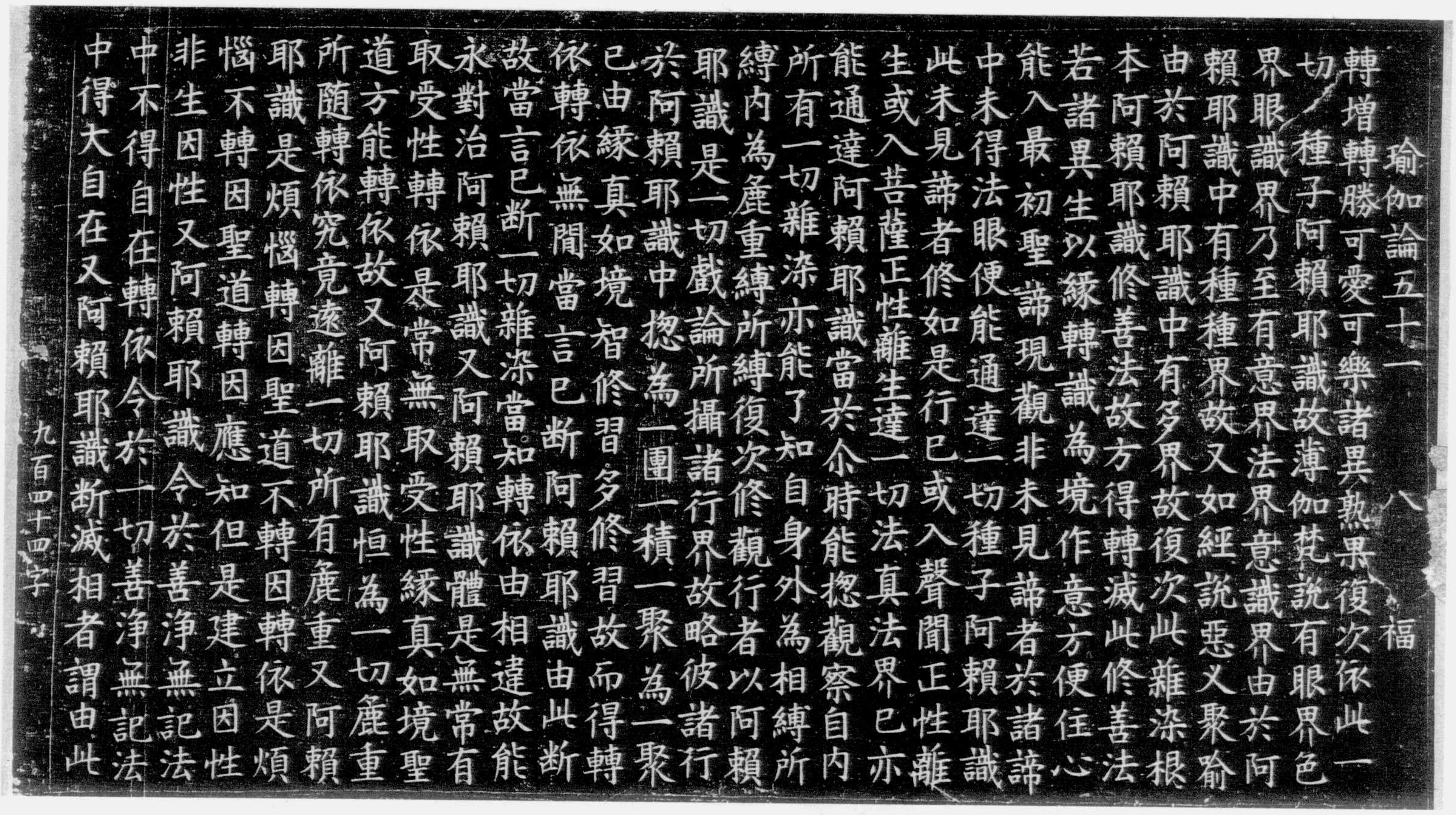
或頓不頓緣自境者謂緣法爲境復次阿賴耶識或於一時與苦受樂受不苦不樂受俱時而轉此受與轉識相應依彼而起謂於人中若欲界天若於一分鬼傍生中俱生不苦不樂受與轉識相應苦受樂受不苦不樂受相雜俱轉若那落迦等中他所映奪不苦不樂受與純苦無雜受俱時而轉當知此受被映奪故難可了知如那落迦等中一向苦受俱轉如是於下三靜慮地一向樂受俱轉於第四靜慮地乃至有頂一向不苦不樂受俱轉復次阿賴耶識或於一時與轉識相應善不善無記諸心法俱時而轉如是阿賴耶識雖與轉識俱時而轉亦與容受容善不善無記心法俱時而轉然不應說與彼相應何以故由不與彼同緣轉故如眼識雖與眼根俱轉然不相應此亦如是應知此中依少分相似道理故得爲喻又如諸心法雖心法性無有差別然相異故於一身中一時俱轉互不相違如是阿賴耶識與諸轉識於一身中一時俱轉當知更互亦不相違又如於一瀑流有多波浪一時而轉互不相違又如於一清淨鏡面有多影像一時而轉互不相違如是於一阿賴耶識有多轉識一時俱轉當知更互亦不相違又如一眼識於一時間於一事境唯取一類無異色相或於一時頓取非一種種色相如眼識於衆色如是耳識於衆聲鼻識於衆香舌識於衆味亦尒又如身識或於一時於一事境唯取一類無異觸相或於一時

塔下四五一三



瑜伽論五十一　七　福

頓取非一種種觸相如是分别意識於一時間或取一境相或取非一種種境相當知道理亦不相違又前說末那恒與阿賴耶識俱轉乃至未断當知常與俱生任運四種煩惱一時相應謂薩迦耶見我慢我愛及與無明此四煩惱若在定地若不定地當知恒行不與善等相違是有覆無記性如是阿賴耶識與轉識俱轉故與諸受俱轉故與善等俱轉故應知建立阿賴耶識俱轉轉相云何建立阿賴耶識雜染還滅相謂略說阿賴耶識是一切雜染根本所以者何由此識是有情世間生起根本能生諸根根所依處及轉識等故亦是器世間生起根本由能生起器世間故亦是有情㸦起根本一切有情相望㸦為增上緣故所以者何無有有情與餘有情㸦相見等時不生苦樂等更相受用由此道理當知有情界㸦為增上緣又即此阿賴耶識能持一切法種子故於現在世是苦諦體亦是未来苦諦生因又是現在集諦生因如是能生有情世間故能生器世間故是苦諦體故能生未来苦諦故能生現在集諦故當知阿賴耶識是一切雜染根本復次阿賴耶識所攝持順解脱分及順决擇分等善法種子此非集諦因由順解脱分等善根與流轉相違故所餘世間所有善根因此生故轉更明盛由此因緣彼所攝受自類種子轉有功能轉有勢力增長種子速得成立復由此種子故彼諸善法轉明盛生又復能感當来



瑜伽論五十一　八　福

轉增轉勝可愛可樂諸異熟果復次依此一切種子阿賴耶識故薄伽梵說有眼界色界眼識界乃至有意界法界意識界由於阿賴耶識中有種種界故又如經說惡叉聚喻由於阿賴耶識中有多界故復次此雜染根本阿賴耶識修善法故方得轉滅此修善法若諸異生以緣轉識為境作意方便住心能入最初聖諦現觀非未見諦者於諸諦中未得法眼便能通達一切種子阿賴耶識此未見諦者修如是行已或入聲聞正性離生或入菩薩正性離生達一切法真法界已亦能通達阿賴耶識當於尒時能捴觀察自內所有一切雜染亦能了知自身外為相縛所縛內為麁重縛所縛復次修觀行者以阿賴耶識是一切戲論所攝諸行界故略彼諸行於阿賴耶識中捴為一團一積一聚為一聚已由緣真如境智修習多修習故而得轉依轉依無間當言已断阿賴耶識由此断故當言已断一切雜染當知轉依由相違故能永對治阿賴耶識又阿賴耶識體是無常有取受性轉依是常無取受性緣真如境聖道方能轉依故又阿賴耶識恒為一切麁重所隨轉依究竟遠離一切所有麁重又阿賴耶識是煩惱轉因聖道不轉因轉依是煩惱不轉因聖道轉因應知但是建立因性非生因性又阿賴耶識令於善無記法中不得自在轉依令於一切善淨無記法中得大自在又阿賴耶識断滅相者謂由此

九百四十四字

塔下四五二六

瑜伽論五十一　九　福

識正斷滅故捨二種取其身雖住猶如變化所以者何當来後有苦因斷故便捨當来後有之取於現法中一切煩惱因永斷故便捨現法一切雜染所依之取一切麁重永遠離故唯有命緣暫時得住由有此故契經中言尒時但受身邊際受命邊際受廣說乃至即於現法一切所受究竟滅盡如是建立雜染根本故趣入通達修習作意故建立轉依故當知建立阿賴耶識雜染還滅相如是已依勝義道理建立心意識名義差別由此道理於三界等諸心意識一切雜染清淨道理應隨決了餘處所顯心意識理但隨所化有情差別為嬰兒慧所化權說方便令彼易得入故問若成就阿賴耶識亦成就轉識耶設成就轉識亦成就阿賴耶識耶荅應作四句或有成就阿賴耶識非轉識謂無心睡眠無心悶絶入無想定入滅盡定生無想天或有成就轉識非阿賴耶識謂阿羅漢若諸獨覺不退菩薩及諸如来住有心位或有俱成就謂餘有情住有心位或有俱不成就謂阿羅漢若諸獨覺不退菩薩及諸如来入滅盡定處無餘依般涅盤界問内外諸法自性各别各住自相何因緣故十八界中唯六識界自性建立所餘諸界為彼所依所緣助伴而建立耶荅由六識界於彼彼念瞚息須臾日夜等位速疾轉變託彼彼緣依眼等根緣色等境用諸心法以為助伴非一衆多種種生起由彼彼依之所生故得彼彼

瑜伽論五十一　十　福

名如火依附彼彼緣故而得燒然尒時便得彼彼名數由諸草木牛糞糠扎等為緣故火方得然尒時便數名為草火乃至扎火如是眼色以為緣故眼識得生數名眼識如是乃至數名意識廣說應知餘眼等界若彼自性從初生已即彼自性相似生起展轉相續究竟隨轉又一識類藉彼彼緣種種差别自性生起是故識界自性建立所餘諸界為彼所依所緣助伴而得建立復次當辯識身遍知問心清淨行苾蒭由幾種相遍知其心荅若略說由三種相一雜染愛樂相二雜染過患相三雜染還滅方便善巧相云何心清淨行苾蒭遍知自心雜染愛樂相謂心清淨行苾蒭作如是念今我此心於諸雜染長夜愛樂自知愛樂諸雜染已便從有貪性出於離貪性安止其心尒時其心於離貪性不能安住亦不愛樂更無異緣唯有速疾還来趣入流散馳騁有貪性中如從有貪性如是從有瞋有癡下劣掉舉不寂靜散乱性出廣說乃至從放逸愛樂住性出於常勤修習諸善法中安止其心尒時其心於常勤修習諸善法中不能安住亦不愛樂更無異緣唯有速疾還来趣入流散馳騁乃至放逸愛樂性中如是名為心清淨行苾蒭遍知自心雜染愛樂相如是遍知自心雜染愛樂相已此心清淨行苾蒭復能遍知自心雜染過患相謂作是念今我此有貪心能為自害能為他害能為俱害能生現法罪能生後法罪能

十九日四十字

塔下四五二五

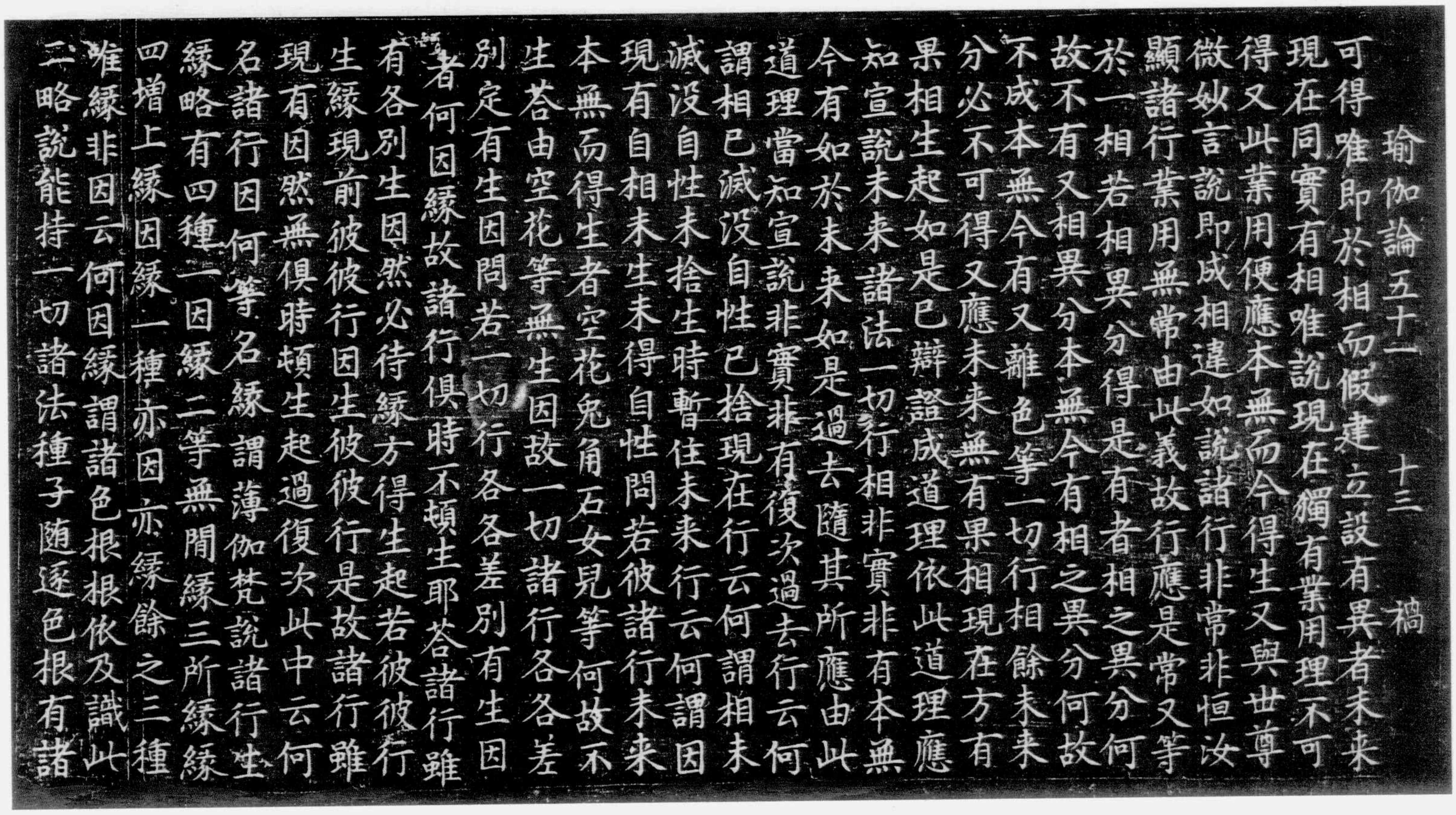
瑜伽論五十一　十一　福

生現法後法罪又能為緣生彼所生身心憂苦如於有貪性如是乃至於放逸愛樂性當知亦尒復作是念此有貪心乃至放逸愛樂心有過患故有疫有横有災有惱如是遍知自心雜染過患相已復能遍知自心雜染還滅方便善巧相謂我今不應隨自雜染有諸過患有疫有横有災有惱心自在轉必令自心隨我勢力自在而轉彼既如是了知我今不應隨順自心而轉當令自心隨我轉已數數思擇令有貪心捨有貪性無貪性中安住愛樂又復於彼見勝功德如是乃至令捨放逸愛樂住性乃至於常勤修習諸善法中安住愛樂又復於彼見勝功德彼多安住如是行已尒時其心不由思擇於常勤修習諸善法中自然安住愛樂於前雜染愛樂性中深生猒責由此因緣心清淨行苾蒭如實了知自心雜染愛樂速疾迴轉無辟喻性又能善知如是雜染心有過患性又能善知如是雜染心還滅方便由如是故心清淨行苾蒭速能證得無上心清淨性所謂諸漏永盡復次當辯心善巧差別及心轉善巧差別謂依遍計所執自性當知心善巧差別依依他起自性當知心轉善巧差別復次若能善巧熏修心者得二勝利一於果時觸證安樂二於因時自在而轉復次心混濁者有三過失一不如理作意過失二隨眠過失三起纏過失問如世尊言唯當於心深善勇猛如理觀察念住中說要當於身住身循觀乃至於法住法

瑜伽論五十一　十二　福

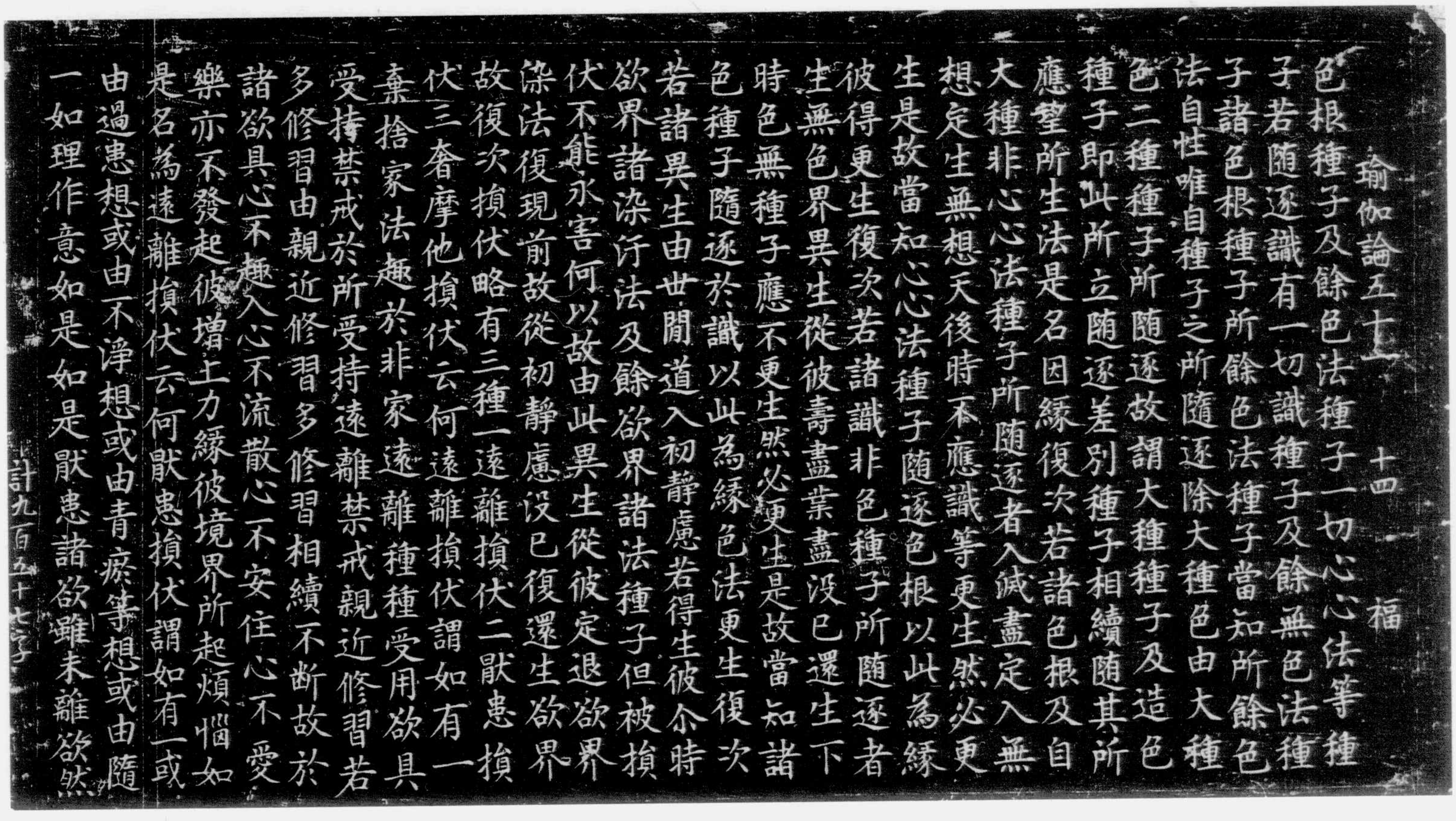
循觀此何密意荅為顯四念住唯觀察心故謂觀心執受觀心領納觀心了別觀心染淨唯為觀察心所執受心所領納心了別境心染淨故說四念住復次有諸苾蒭住三種住行六正行於大師教多有所作謂住解脫住住解脫門住及住能引解脫門法住行無間行行善受思惟行行修所引善根生起行行離諸愛味簡擇諦行行即於此無增上慢行行正清淨受用行復次有二種捨施一受者捨二施者捨施施果亦有二種一得大財富二得此等流受用勝解復次當辯證成道理問依何道理應知宣說唯從未来非實非有諸行相生荅若未来法行相實有而得生者此法為轉而說生耶謂從未来世處轉向現在世處為死生耶謂未来世死生現在世為彼為緣而得生耶謂於未来法住不變用彼為緣於現在世有餘法生為有業用而說生耶謂於未来本無業用至現在世方有業用為圓滿相而說生耶謂於未来相未圓滿至現在世相乃圓滿為由異相而說生耶謂於未来有未来分及有因分由此二種其相有異来至現在有現在分及有果分由此二種其相有異如是六種諸法生起皆不應理何以故非無方無處法有從異方轉趣異方義亦非未生未已生法而有死義若彼為緣而得生者便異法生非未来生此於未来便為未有又一切法第一義中無作用故業用離相異不

計九百四十八



瑜伽論五十一　十三　禍

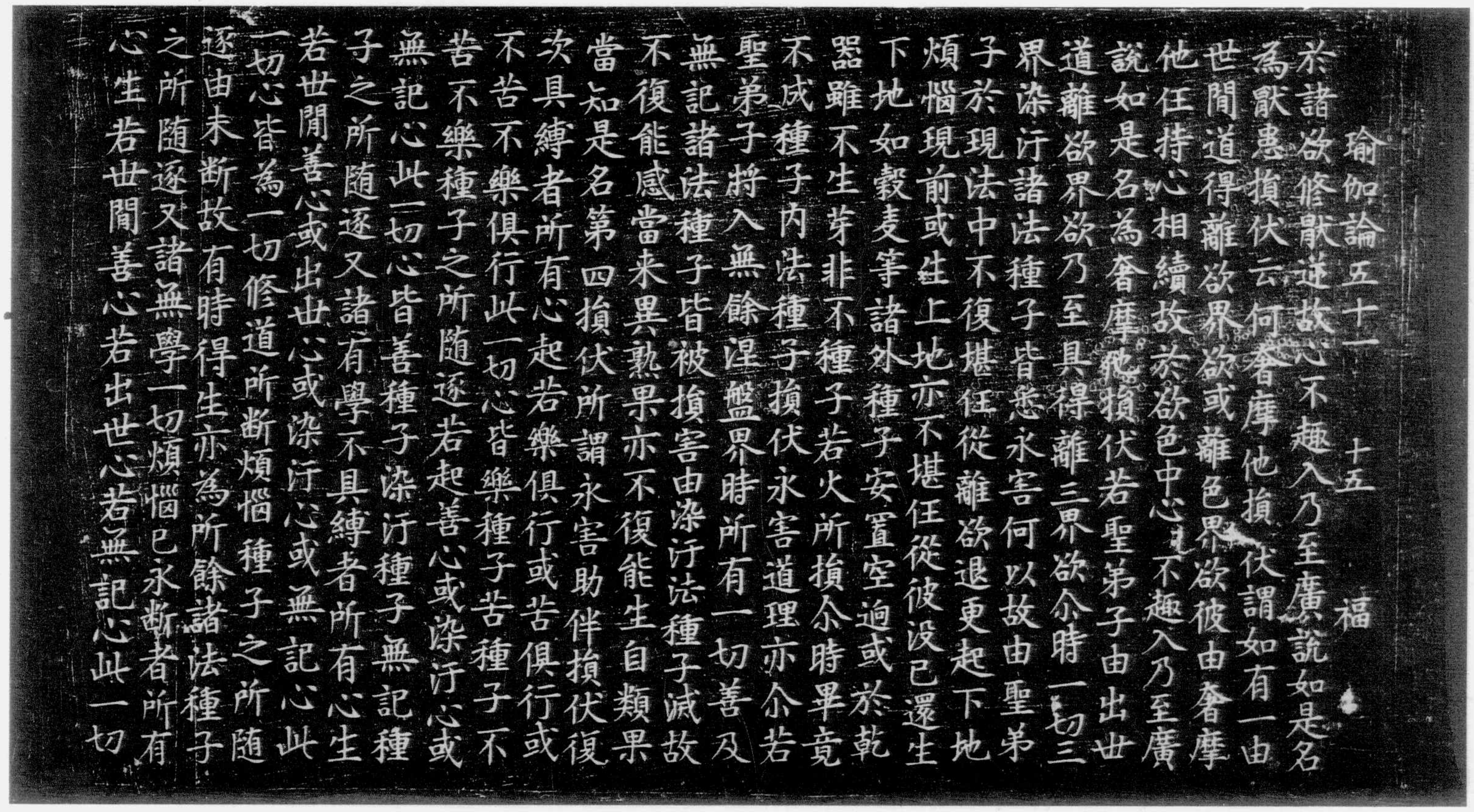
可得唯即於相而假建立設有異者未来現在同實有相唯說現在獨有業用理不可得又此業用便應本無而今得生又與世尊微妙言說即成相違如說諸行非常非恒汝顯諸行業用無常由此義故行應是常又等於一相若相異分得是有者相之異分何故不有又相異分本無今有相之異分何故不成本無今有又離色等一切行相餘未来分必不可得又應未来無有果相現在方有果相生起如是已辯證成道理依此道理應知宣說未来諸法一切行相非實非有本無今有如於未来如是過去隨其所應由此道理當知宣說非實非有復次過去行云何謂相已滅沒自性已捨現在行云何謂相未滅沒自性未捨生時暫住未来行云何謂因現有自相未生未得自性問若彼諸行未来本無而得生者空花兔角石女兒等何故不生荅由空花等無生因故一切諸行各各差別定有生因問若一切行各各差別有生因者何因緣故諸行俱時不頓生耶荅諸行雖有各別生因然必待緣方得生起若彼彼行生緣現前彼彼行因生彼彼行是故諸行雖現有因然無俱時頓生起過復次此中云何名諸行因何等名緣謂薄伽梵說諸行生緣略有四種一因緣二等無間緣三所緣緣四增上緣因緣一種亦因亦緣餘之三種唯緣非因云何因緣謂諸色根根依及識此二略說能持一切諸法種子隨逐色根有諸



瑜伽論五十一　十四　福

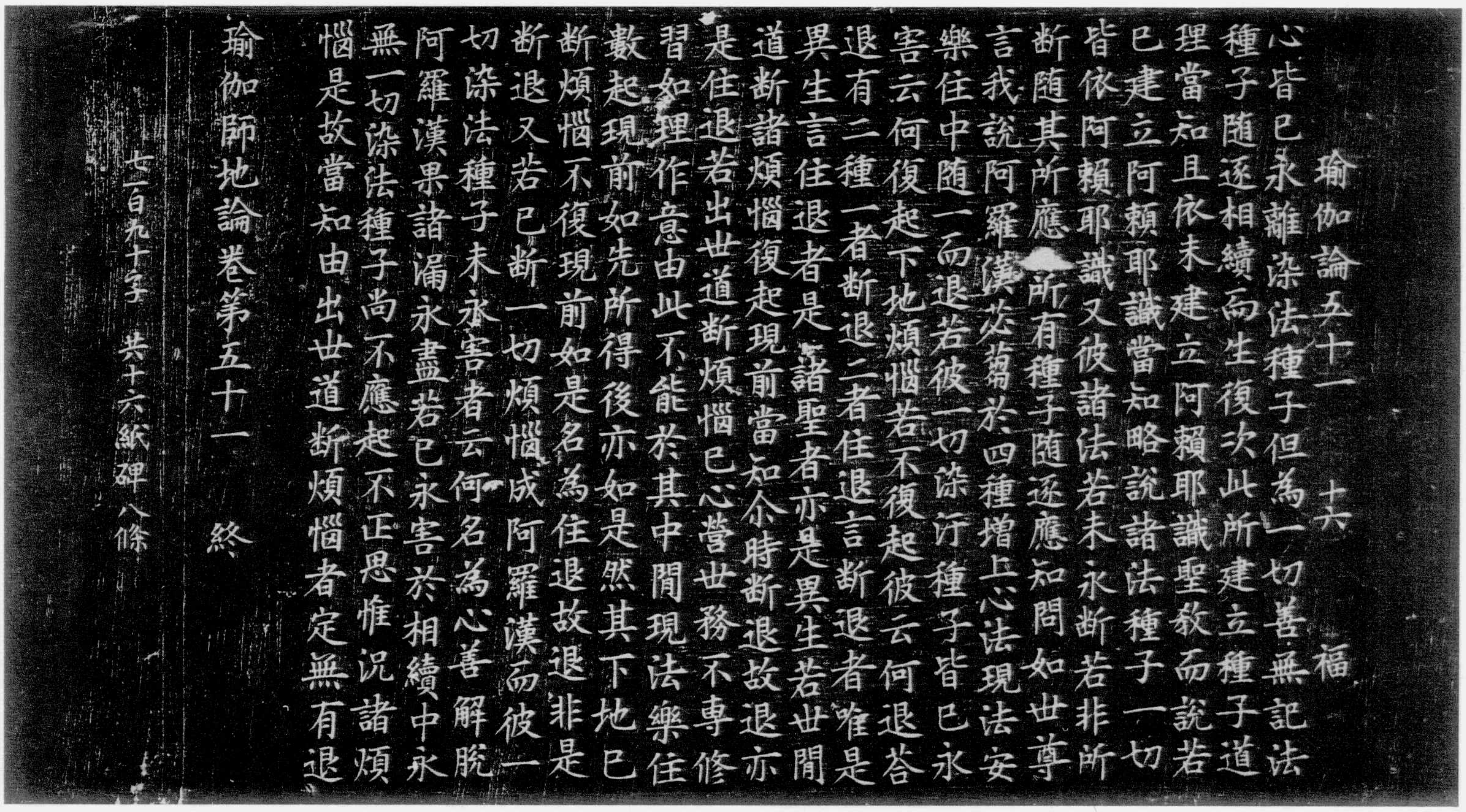
色根種子及餘色法種子一切心心法等種子若隨逐識有一切識種子及餘無色法種子諸色根種子所餘色法種子當知所餘色法自性唯自種子之所隨逐除大種色由大種色二種種子所隨逐故謂大種種子及造色種子即此所立隨逐差別種子相續隨其所應望所生法是名因緣復次若諸色根及自大種非心心法種子所隨逐者入滅盡定入無想定生無想天後時不應識等更生然必更生是故當知心心法種子隨逐色根以此為緣彼得更生復次若諸識非色種子所隨逐者生無色界異生從彼壽盡業盡沒已還生下時色無種子應不更生然必更生是故當知諸色種子隨逐於識以此為緣色法更生復次若諸異生由世間道入初靜慮若得生彼尒時欲界諸染汙法及餘欲界諸法種子但被損伏不能永害何以故由此異生從彼定退欲界染法復現前故從初靜慮沒已復還生欲界故復次損伏略有三種一遠離損伏二猒患損伏三奢摩他損伏云何遠離損伏謂如有一棄捨家法趣於非家遠離種種受用欲具受持禁戒於所受持遠離禁戒親近修習若多修習由親近修習多修習相續不斷故於諸欲具心不趣入心不流散心不安住心不愛樂亦不發起彼增上力緣彼境界所起煩惱如是名為遠離損伏云何猒患損伏謂如有一或由過患想或由不淨想或由青瘀等想或由隨一如理作意如是如是猒患諸欲雖未離欲然

計九百五十七字



瑜伽論五十一　十五　福

於諸欲修猒逆故心不趣入乃至廣說如是名為猒患損伏云何奢摩他損伏謂如有一由世間道得離欲界欲或離色界欲彼由奢摩他任持心相續故於欲色中心不趣入乃至廣說如是名為奢摩他損伏若聖弟子由出世道離欲界欲乃至具得離三界欲尒時一切三界染汙諸法種子皆悉永害何以故由聖弟子於現法中不復堪任從離欲退更起下地煩惱現前或生上地亦不堪任從彼沒已還生下地如穀麦等諸外種子安置空逈或於乾器雖不生芽非不種子若火所損尒時畢竟不成種子內法種子損伏永害道理亦尒若聖弟子將入無餘涅盤界時所有一切善及無記諸法種子皆被損害由染汙法種子滅故不復能感當来異熟果亦不復能生自類果當知是名第四損伏所謂永害助伴損伏復次具縛者所有心起若樂俱行或苦俱行或不苦不樂俱行此一切心皆樂種子苦種子不苦不樂種子之所隨逐若起善心或染汙心或無記心此一切心皆善種子染汙種子無記種子之所隨逐又諸有學不具縛者所有心生若世間善心或出世心或染汙心或無記心此一切心皆為一切修道所斷煩惱種子之所隨逐由未斷故有時得生亦為所餘諸法種子之所隨逐又諸無學一切煩惱已永斷者所有心生若世間善心若出世心若無記心此一切

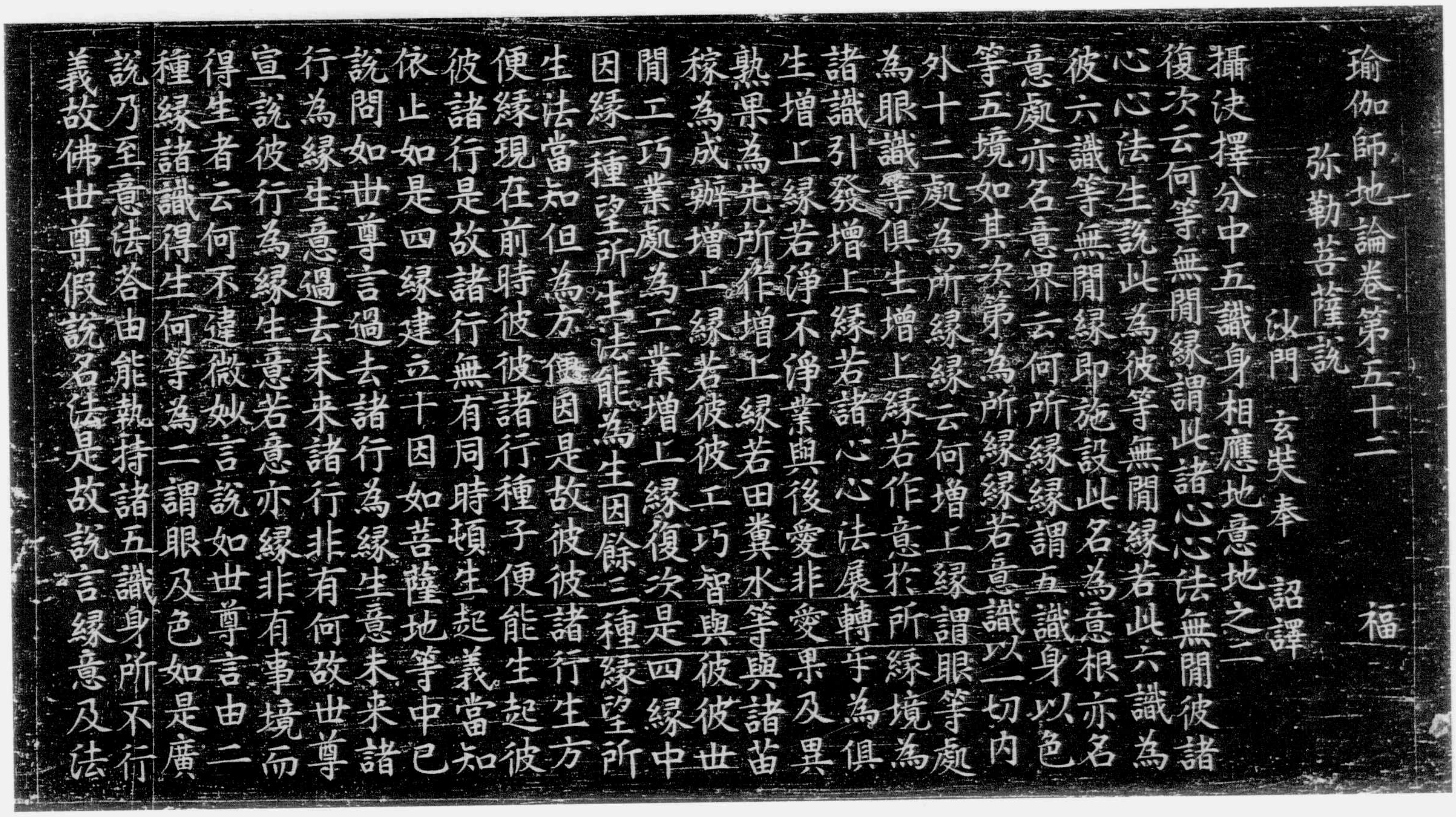


瑜伽論五十一　十六　福

心皆已永離染法種子但為一切善無記法種子隨逐相續而生復次此所建立種子道理當知且依未建立阿賴耶識聖教而說若已建立阿賴耶識當知略說諸法種子一切皆依阿賴耶識又彼諸法若未永斷若非所斷隨其所應所有種子隨逐應知問如世尊言我說阿羅漢苾芻於四種增上心法現法安樂住中隨一而退若彼一切染汙種子皆已永害云何復起下地煩惱若不復起彼云何退答退有二種一者斷退二者住退言斷退者唯是異生言住退者是諸聖者亦是異生若世間道斷諸煩惱復起現前當知尒時斷退故退亦是住退若出世道斷煩惱已心嘗世務不專修習如理作意由此不能於其中間現法樂住數起現前如先所得後亦如是然其下地已斷煩惱不復現前如是名為住退故退非是斷退又若已斷一切煩惱成阿羅漢而彼一切染法種子未永害者云何名為心善解脫阿羅漢果諸漏永盡若已永害於相續中永無一切染法種子尚不應起不正思惟況諸煩惱是故當知由出世道斷煩惱者定無有退

瑜伽師地論卷第五十一　終

七百九十字　共十六紙碑八條



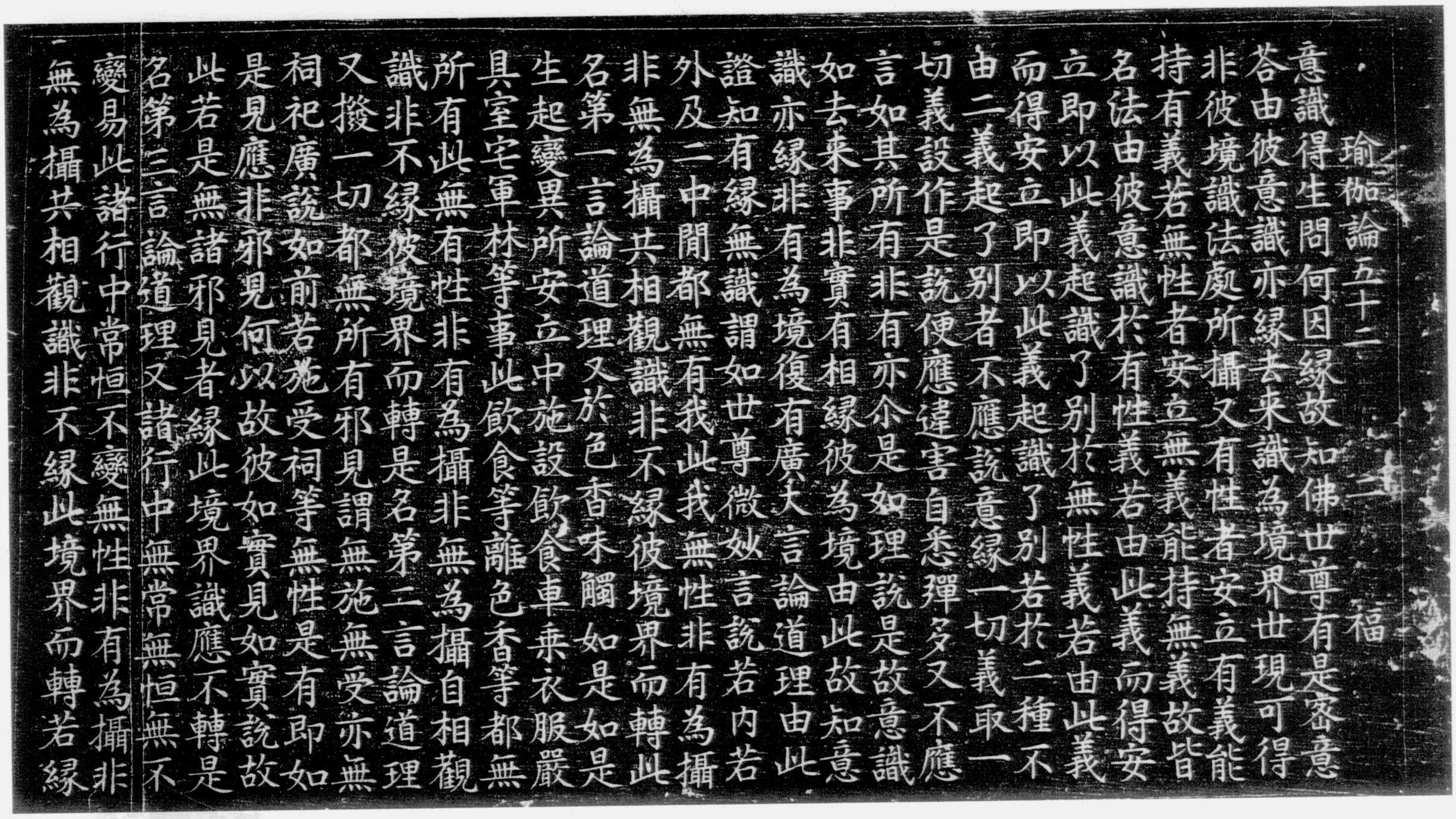
瑜伽師地論卷第五十二　福

弥勒菩薩説

沙門玄奘奉　詔譯

攝決擇分中五識身相應地意地之二

復次云何等無閒緣謂此諸心心法無閒彼諸心心法生説此為彼等無閒緣若此六識為彼六識等無閒緣即施設此名為意根亦名意處亦名意界云何所緣緣謂五識身以色等五境如其次第為所緣緣若意識以一切内外十二處為所緣緣云何增上緣謂眼等處為眼識等俱生增上緣若作意於所緣境為諸識引發增上緣若諸心心法展轉互為俱生增上緣若淨不淨業與後愛非愛果及異熟果為先所作增上緣若田糞水等與諸苗稼為成辦增上緣若彼彼工巧智與彼彼世閒工巧業處為工業增上緣復次是四緣中因緣一種望所生法能為生因餘三種緣望所生法當知但為方便因是故彼彼諸行生方便緣現在前時彼彼諸行種子便能生起彼彼諸行是故諸行無有同時頓生起義當知依止如是四緣建立十因如菩薩地等中已説問如世尊言過去諸行為緣生意未来諸行為緣生意過去未来諸行非有何故世尊宣説彼行為緣生意若意亦緣非有事境而得生者云何不違微妙言説如世尊言由二種緣諸識得生何等為二謂眼及色如是廣説乃至意法荅由能執持諸五識身所不行義故佛世尊假説名法是故説言緣意及法



瑜伽論五十二　福

意識得生問何因緣故知佛世尊有是密意荅由彼意識亦緣去来識為境界世現可得非彼境識法處所攝又有性者安立有義能持有義若無性者安立無義能持無義故皆名法由彼意識於有性義若由此義而得安立即以此義起識了別於無性義若由此義而得安立即以此義起識了別若於二種不由二義起了別者不應説意緣一切義取一切義設作是説便應違害自悉彈多又不應言如其所有非有亦尒是如理説是故意識如去来事非實有相緣彼為境由此故知意識亦緣非有為境復有廣大言論道理由此證知有緣無識謂如世尊微妙言説若内若外及二中閒都無有我此我無性非有為攝非無為攝共相觀識非不緣彼境界而轉此名第一言論道理又於色香味觸如是如是生起變異所安立中施設飲食車乗衣服嚴具室宅軍林等事此飲食等離色香等都無所有此無有性非有為攝非無為攝自相觀識非不緣彼境界而轉是名第二言論道理又撥一切都無所有邪見謂無施無受亦無祠祀廣説如前若施受祠等無性是有即如是見應非邪見何以故彼如實見如實説故此若是無諸邪見者緣此境界識應不轉是名第三言論道理又諸行中無常無恒無不變易此諸行中常恒不變無性非有為攝非無為攝共相觀識非不緣此境界而轉若緣

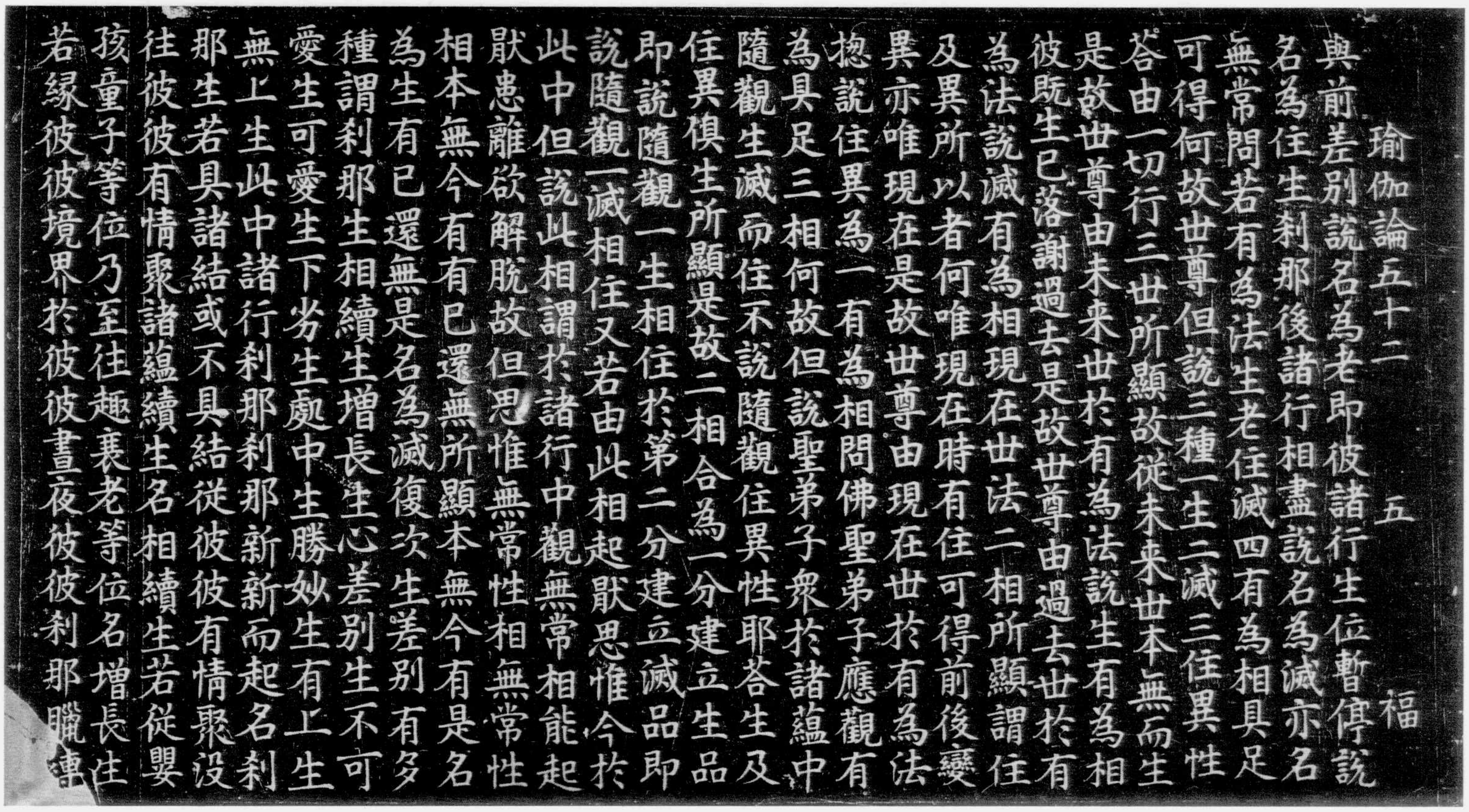
瑜伽論五十二　三　福

此境識不轉者便於諸行常恒不變無性之中不能如實智慧觀察若不觀察應不生猒若不生猒應不離欲若不離欲應無解脫若無解脫應無永盡究竟涅盤若有此理一切有情應皆究竟隨逐雜染無出離期是名第四言論道理又未來行尚無有生何况有滅然聖弟子於未来行非不隨觀生滅而住是名第五言論道理由此證有緣無意識復有所餘如是種類言論道理證成定有緣無之識如應當知問如世尊言有過去業若過去業體是無者不應今時有一領納有損害受或復不應有一領納無損害受此何密意答過去生中淨不淨業已起已滅能感當来愛不愛果此業種子攝受熏習於行相續展轉不斷世尊為顯如是相續是故說言有過去業又佛世尊觀二義故作如是說一為遮止不平等因論者意故顯此道理謂彼妄見從大自在帝釋梵王自性丈夫及所餘等一切有情淨不淨轉二為遮止一切無因論者意故顯此道理謂彼妄見都無有因一切有情淨不淨轉問如世尊言有過去行於彼行中我具多聞聖弟子衆無顧戀住有未来行於彼行中我具多聞聖弟子衆無希望住此何密意答過去諸行與果故有未来諸行攝因故有所以者何現在諸行三相所顯一是過去果性故二是未来因性故三自相相續不斷故為顯此理故佛世尊說如是言又觀二

瑜伽論五十二　四　福

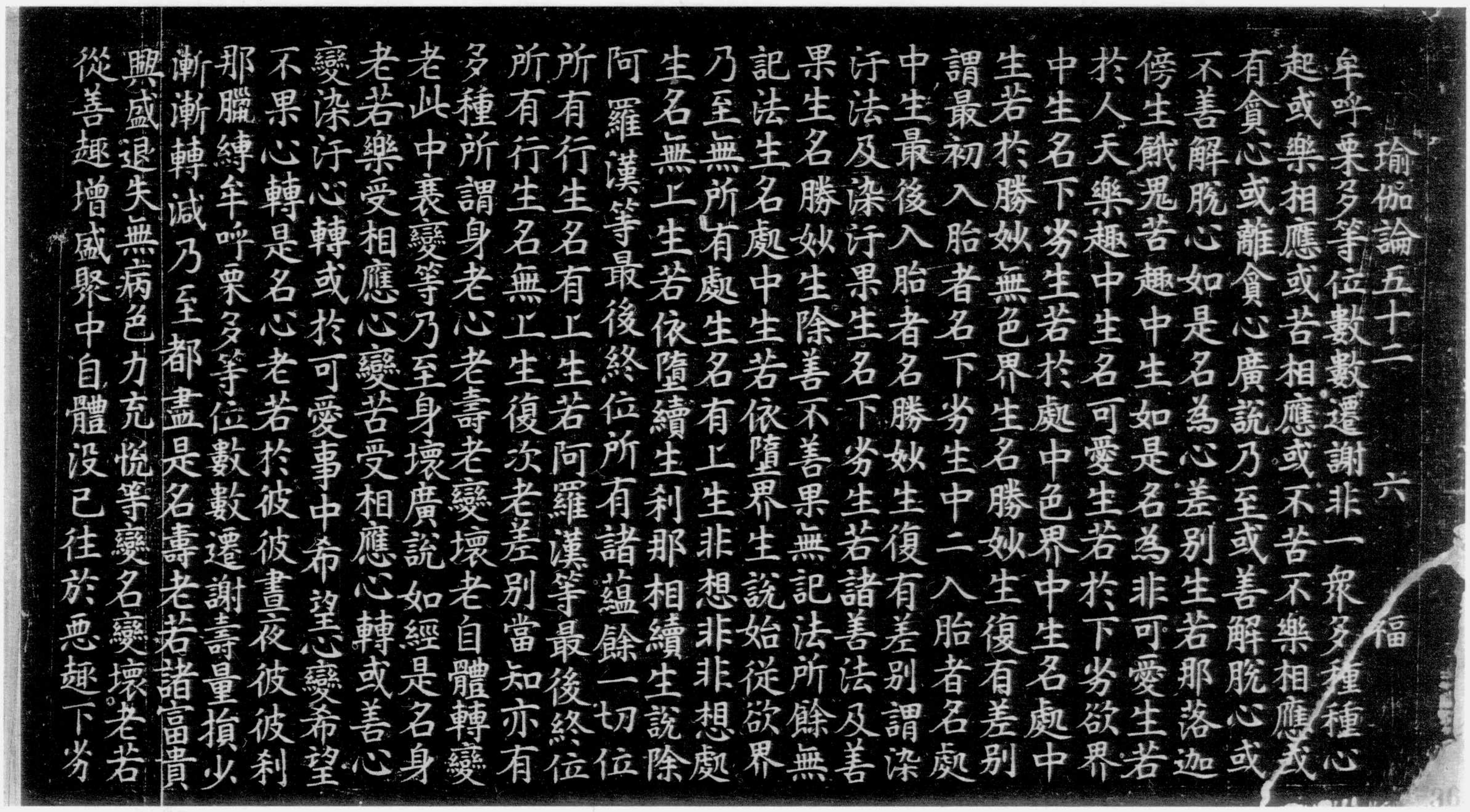
義故作是說一為遮斷於去来法實有執故顯此道理謂若去来諸行性相是實有者不應由彼去来之性說言是有二為遮斷撥無執故顯此道理謂彼妄計如去来世現在亦尒都無所有問如世尊言有過去界有未来界有現在界此何密意答若已與果種子相續名過去界若未與果當来種子相續名未来界若未與果現在種子相續名現在界當知此中如是密意若苾蒭等於如是種子相續中而得善巧名於彼彼一切法中證得無量種種自性諸界善巧復次云何應知生老住無常離色等蘊無别實有謂已遮未来諸行實有性當知亦遮生實有性所以者何未来世生自無所有云何能生所餘諸行亦非現在生能生現在諸行由此生相有差别名所謂諸行若生若起若現在性離此差别生之異相定不可得諸聰慧者不應說言即由現在令彼諸行成現在性所以者何若作是說生生諸行當知義顯即現在性能成現在又一切法各各别有自種子因何須計有異生能生又此生相為即諸行生耶為是諸行生因耶若即諸行生者計此生相能生諸行由有生故諸行得生不應道理若是諸行生因者諸行生時於一行便有二生謂生能生不應道理如生如是老住無常由此道理如應當知故知生等於諸行中假施設有由有因故諸行非本自相始起說名為生後起諸行

計九百一十八字



瑜伽論五十二　五　福

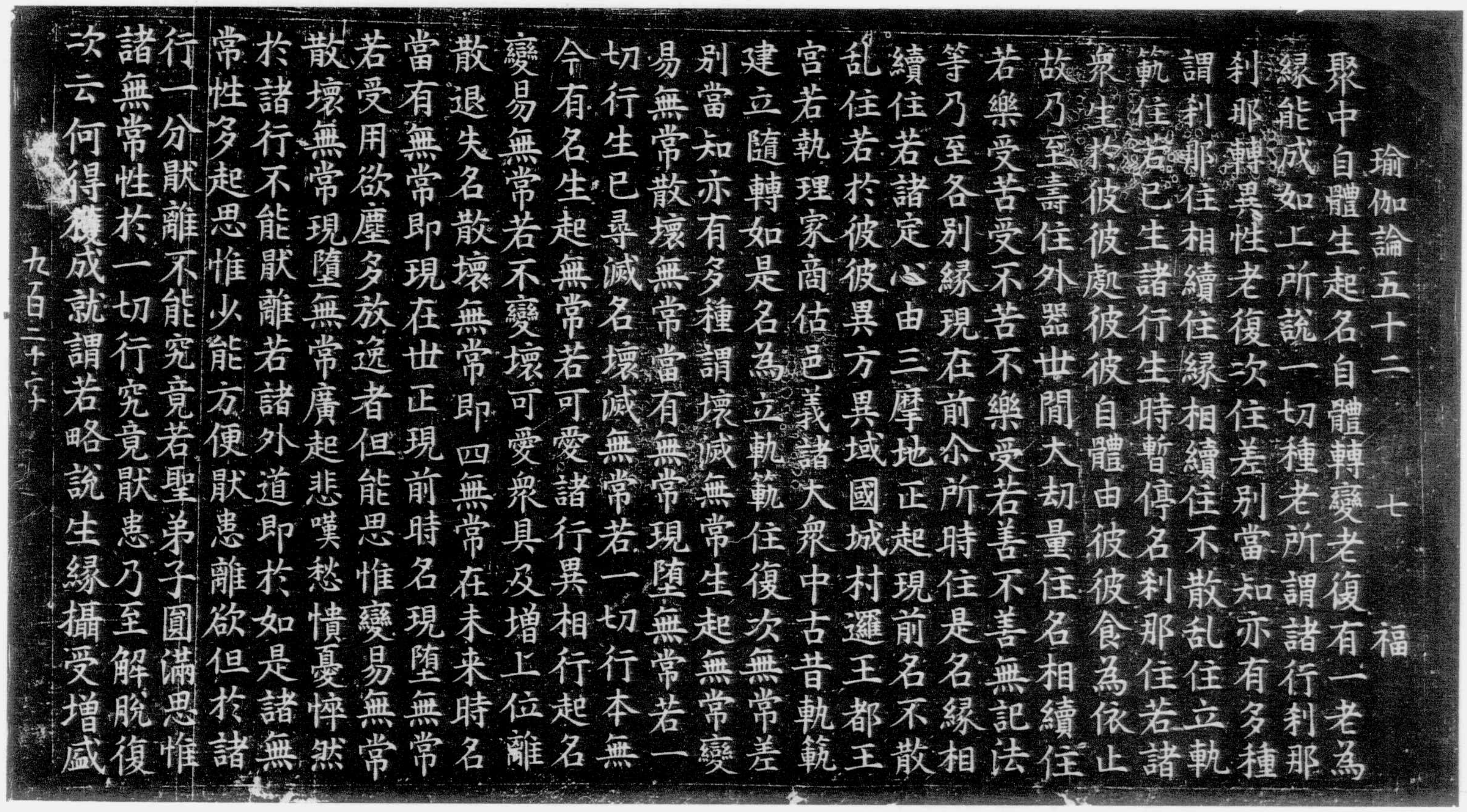
與前差别說名為老即彼諸行生位暫停說名為住生剎那後諸行相盡說名為滅亦名無常問若有為法生老住滅四有為相具足可得何故世尊但說三種一生二滅三住異性荅由一切行三世所顯故從未來世本無而生是故世尊由未來世於有為法說生有為相彼既生已落謝過去是故世尊由過去世於有為法說滅有為相現在世法二相所顯謂住及異所以者何唯現在時有住可得前後變異亦唯現在是故世尊由現在世於有為法捴說住異為一有為相問佛聖弟子應觀有為具足三相何故但說聖弟子衆於諸蘊中隨觀生滅而住不說隨觀住異性耶荅生及住異俱生所顯是故二相合為一分建立生品即說隨觀一生相住於第二分建立滅品即說隨觀一滅相住又若由此相起猒思惟今於此中但說此相謂於諸行中觀無常相能起猒患離欲解脫故但思惟無常性相無常性相本無今有有已還無所顯本無今有是名為生有已還無是名為滅復次生差别有多種謂剎那生相續生增長生心差别生不可愛生可愛生下劣生處中生勝妙生有上生無上生此中諸行剎那剎那新新而起名剎那生若具諸結或不具結從彼彼有情聚沒往彼彼有情聚諸蘊續生名相續生若從嬰孩童子等位乃至往趣衰老等位名增長住若緣彼彼境界於彼彼晝夜彼彼剎那臘縛



瑜伽論五十二　六　福

牟呼栗多等位數數遷謝非一衆多種種心起或樂相應或苦相應或不苦不樂相應或有貪心或離貪心廣說乃至或善解脫心或不善解脫心如是名為心差别生若那落迦傍生餓鬼苦趣中生如是名為非可愛生若於人天樂趣中生名可愛生若於下劣欲界中生名下劣生若於處中色界中生名處中生若於勝妙無色界生名勝妙生復有差别謂最初入胎者名下劣生中二入胎者名處中生最後入胎者名勝妙生復有差别謂染汙法及染汙果生名下劣生若諸善法及善果生名勝妙生除善不善果無記法所餘無記法生名處中生若依墮界生說始從欲界乃至無所有處生名有上生非想非非想處生名無上生若依墮續生剎那相續生說除阿羅漢等最後終位所有諸蘊餘一切位所有行生名有上生若阿羅漢等最後終位所有行生名無上生復次老差别當知亦有多種所謂身老心老壽老變壞老自體轉變老此中衰變等乃至身壞廣說如經是名身老若樂受相應心變苦受相應心轉或善心變染汙心轉或於可愛事中希望心變希望不果心轉是名心老若於彼彼晝夜彼彼剎那臘縛牟呼栗多等位數數遷謝壽量損少漸漸轉減乃至都盡是名壽老若諸富貴興盛退失無病色力充悅等變名變壞。老若從善趣增盛聚中自體沒已往於惡趣下劣

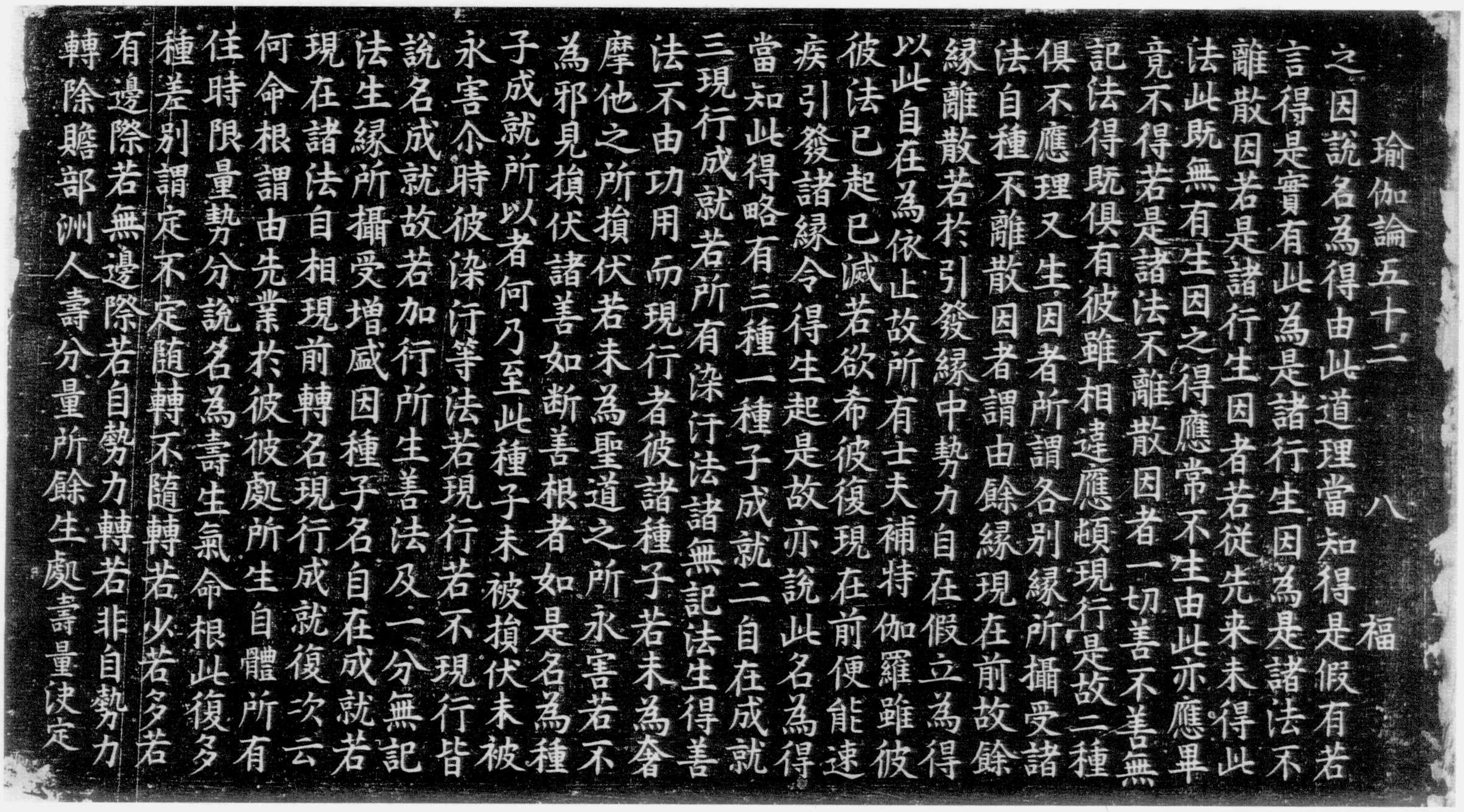
塔下三六三〇



瑜伽論五十二　七　福

聚中自體生起名自體轉變老復有一老為緣能成如上所說一切種老所謂諸行刹那刹那轉異性老復次住差別當知亦有多種謂刹那住相續住緣相續住不散乱住立軌範住若已生諸行生時暫停名刹那住若諸衆生於彼彼處彼彼自體由彼彼食為依止故乃至壽住外器世間大劫量住名相續住若樂受苦受不苦不樂受若善不善無記法等乃至各別緣現在前尒所時住是名緣相續住若諸定心由三摩地正起現前名不散乱住若於彼彼異方異域國城村邏王都王宮若執理家商估邑義諸大衆中古昔軌範建立隨轉如是名為立軌範住復次無常差別當知亦有多種謂壞滅無常生起無常變易無常散壞無常當有無常現墮無常若一切行生已尋滅名壞滅無常若一切行本無今有名生起無常若可愛諸行異相行起名變易無常若不變壞可愛衆具及增上位離散退失名散壞無常即四無常在未来時名當有無常即現在世正現前時名現墮無常若受用欲塵多放逸者但能思惟變易無常散壞無常現墮無常廣起悲嘆愁憒憂悴然於諸行不能猒離若諸外道即於如是諸無常性多起思惟少能方便猒患離欲但於諸行一分猒離不能究竟若聖弟子圓滿思惟諸無常性於一切行究竟猒患乃至解脫復次云何得獲成就謂若略說生緣攝受增盛

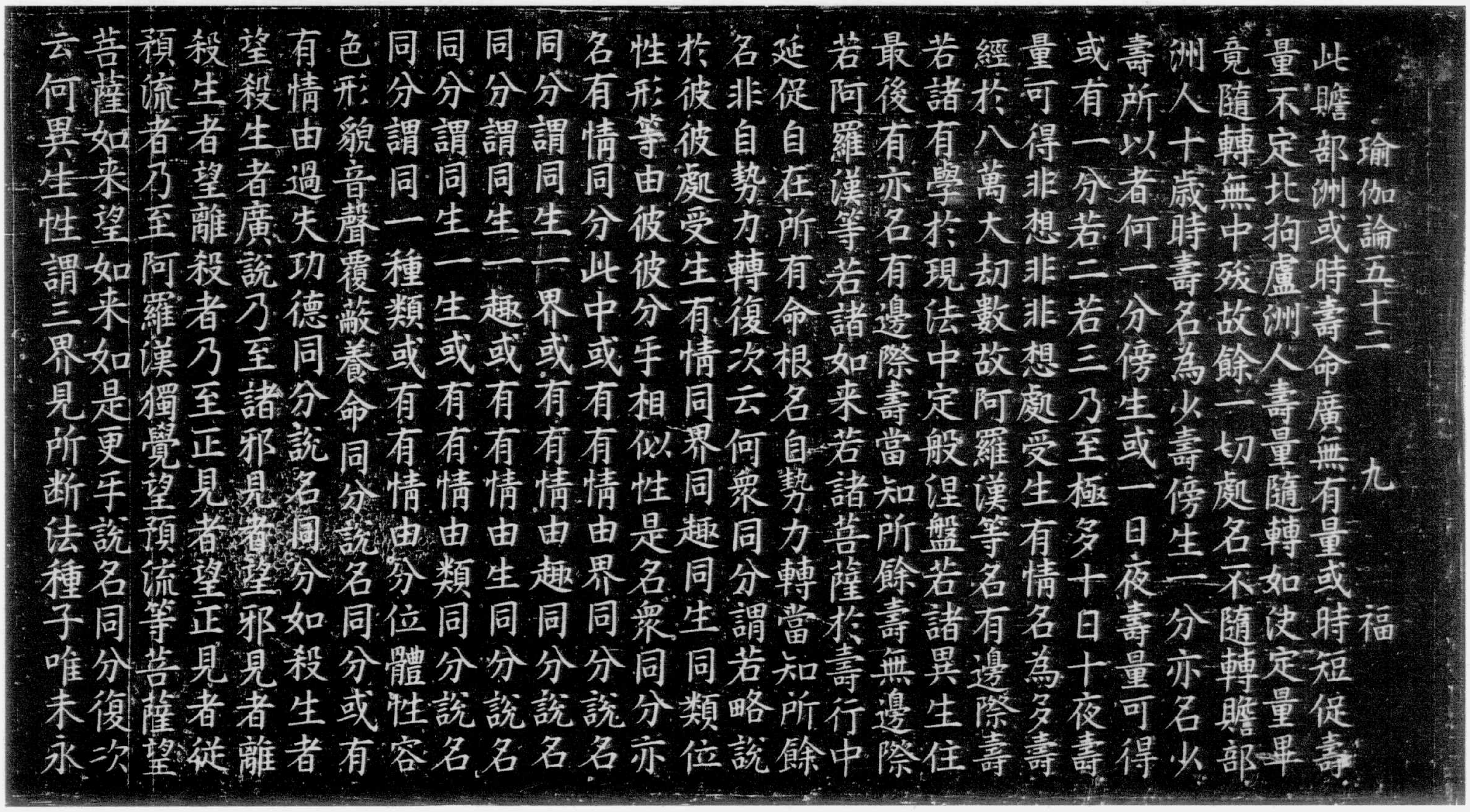
九百二十字



瑜伽論五十二　八　福

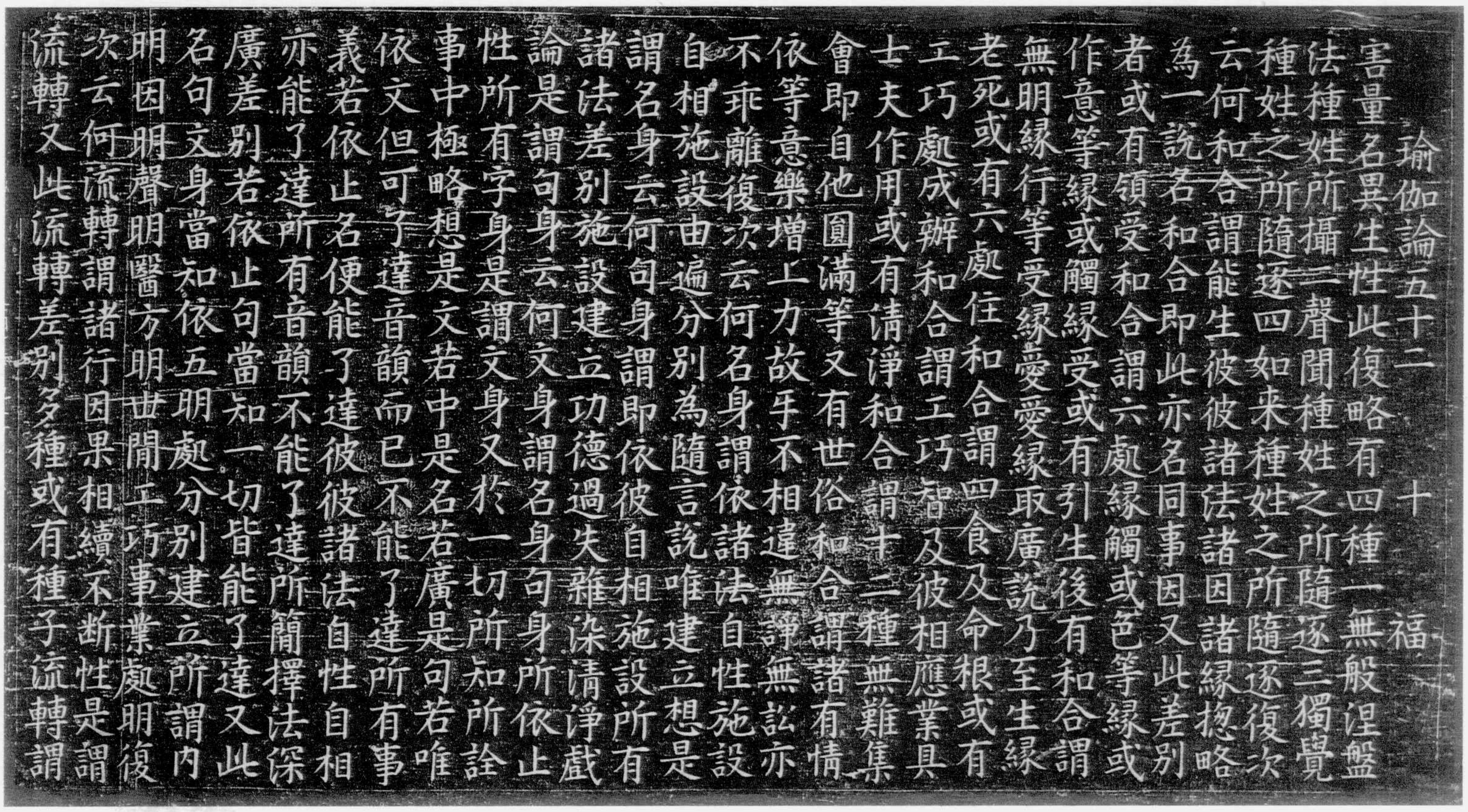
之因說名為得由此道理當知得是假有若言得是實有此為是諸行生因為是諸法不離散因若是諸行生因者若從先来未得此法此既無有生因之得應常不生由此亦應畢竟不得若是諸法不離散因者一切善不善無記法得既俱有彼雖相違應頓現行是故二種俱不應理又生因者所謂各別緣所攝受諸法自種不離散因者謂由餘緣現在前故餘緣離散若於引發緣中勢力自在假立為得以此自在為依止故所有士夫補特伽羅雖彼彼法已起已滅若欲希彼復現在前便能速疾引發諸緣令得生起是故亦說此名為得當知此得略有三種一種子成就二自在成就三現行成就若所有染汙法諸無記法生得善法不由功用而現行者彼諸種子若未為奢摩他之所損伏若未為聖道之所永害若不為邪見損伏諸善如斷善根者如是名為種子成就所以者何乃至此種子未被損伏未被永害尒時彼彼染汙等法若現行若不現行皆說名成就故若加行所生善法及一分無記法生緣所攝受增盛因種子名自在成就若現在諸法自相現前轉名現行成就復次云何命根謂由先業於彼彼處所生自體所有住時限量勢分說名為壽生氣命根此復多種差別謂定不定隨轉不隨轉若少若多若有邊際若無邊際若自勢力轉若非自勢力轉除贍部洲人壽分量所餘生處壽量決定

塔下六一〇五



瑜伽論五十二　九　福

此贍部洲或時壽命廣無有量或時短促壽量不定北拘盧洲人壽量隨轉如決定量畢竟隨轉無中殀故餘一切處名不隨轉贍部洲人十歲時壽名為少壽傍生一分亦名少壽所以者何一分傍生或一日夜壽量可得或有一分若二若三乃至極多十日十夜壽量可得非想非非想處受生有情名為多壽經於八萬大劫數故阿羅漢等名有邊際壽若諸有學於現法中定般涅盤若諸異生住最後有亦名有邊際壽當知所餘壽無邊際若阿羅漢等若諸如来若諸菩薩於壽行中延促自在所有命根名自勢力轉當知所餘名非自勢力轉復次云何衆同分謂若略說於彼彼處受生有情同界同趣同生同類位性形等由彼彼分互相似性是名衆同分亦名有情同分此中或有有情由界同分說名同分謂同生一界或有有情由趣同分說名同分謂同生一趣或有有情由生同分說名同分謂同生一生或有有情由類同分說名同分謂同一種類或有有情由分位體性容色形貌音聲覆蔽養命同分說名同分或有有情由過失功德同分說名同分如殺生者望殺生者廣說乃至諸邪見者望邪見者離殺生者望離殺者乃至正見者望正見者從預流者乃至阿羅漢獨覺望預流等菩薩望菩薩如来望如来如是更互說名同分復次云何異生性謂三界見所斷法種子唯未永



瑜伽論五十二　十　福

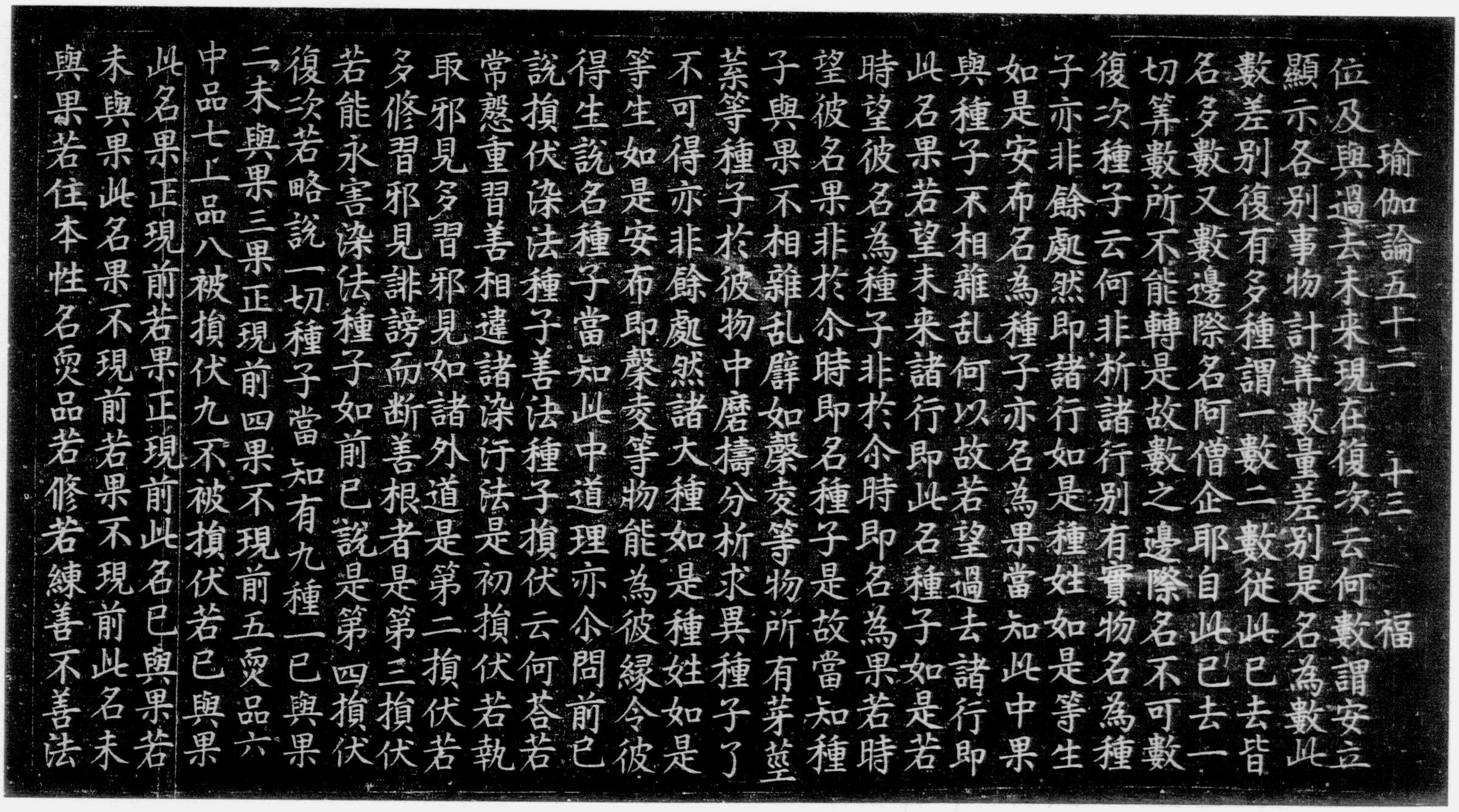
害量名異生性此復略有四種一無般涅盤法種姓所攝二聲聞種姓之所隨逐三獨覺種姓之所隨逐四如来種姓之所隨逐復次云何和合謂能生彼彼諸法諸因諸緣揔略為一說名和合即此亦名同事因又此差別者或有領受和合謂六處緣觸或色等緣或作意等緣或觸緣受或有引生後有和合謂無明緣行等受緣愛愛緣取廣說乃至生緣老死或有六處住和合謂四食及命根或有工巧處成辦和合謂工巧智及彼相應業具士夫作用或有清淨和合謂十二種無難集會即自他圓滿等又有世俗和合謂諸有情依等意樂增上力故互不相違無諍無訟亦不乖離復次云何名身謂依諸法自性施設自相施設由遍分別為隨言說唯建立想是謂名身云何句身謂即依彼自相施設所有諸法差別施設建立功德過失雜染清淨戲論是謂句身云何文身謂名身句身所依止性所有字身是謂文身又於一切所知所詮事中極略想是文若中是名若廣是句若唯依文但可了達音韻而已不能了達所有事義若依止名便能了達彼彼諸法自性自相亦能了達所有音韻不能了達所簡擇法深廣差別若依止句當知一切皆能了達又此名句文身當知依五明處分別建立所謂内明因明聲明醫方明世間工巧事業處明復次云何流轉謂諸行因果相續不斷性是謂流轉又此流轉差別多種或有種子流轉謂

瑜伽論五十二　十二　福

有種子不現前諸法或有自在勢力流轉謂被損種子現行諸法或種果流轉謂有種子種不被損現行諸法或有名流流轉謂四非色蘊或有色流流轉謂諸內外十有色處及與法處所攝諸色又有欲界流流轉謂欲纒諸行又有色界流流轉謂色纒諸行又有無色流流轉謂無色纒諸行又有樂流流轉謂樂受及彼所依處如是苦流流轉不苦不樂流流轉當知亦尒又有善流流轉謂諸善行又有不善流流轉謂諸不善行又有無記流流轉謂諸無記行又有順流流轉謂順緣起又有逆流流轉謂逆緣起復次云何定異謂無始時來種種因果決定差別無雜乱性如來出世若不出世諸法法尒又此定異差別多種或有流轉還滅定異謂順逆緣起或有一切法定異謂一切法十二處攝無過無增或有領受定異謂一切受三受所攝無過無增或有住定異謂一切內分乃至壽量一切外分經大刧住或有形量定異謂諸有情於彼彼有色生處所受生身形量決定及諸外分四大洲等形量決定復次云何相應謂彼彼諸法為等言說為等建立為等開解諸勝方便是謂相應又此相應差別分別有四道理謂觀待道理作用道理因成道理法尒道理此諸道理當知如聲聞地等已廣分別復次云何勢速謂諸行生滅相應速運轉性是謂勢速又此勢速差別多種或有諸行流轉勢速謂諸行生滅性或有地行有情輕健勢速謂人烏馬等或有空行有情勢速謂諸飛禽空行藥叉

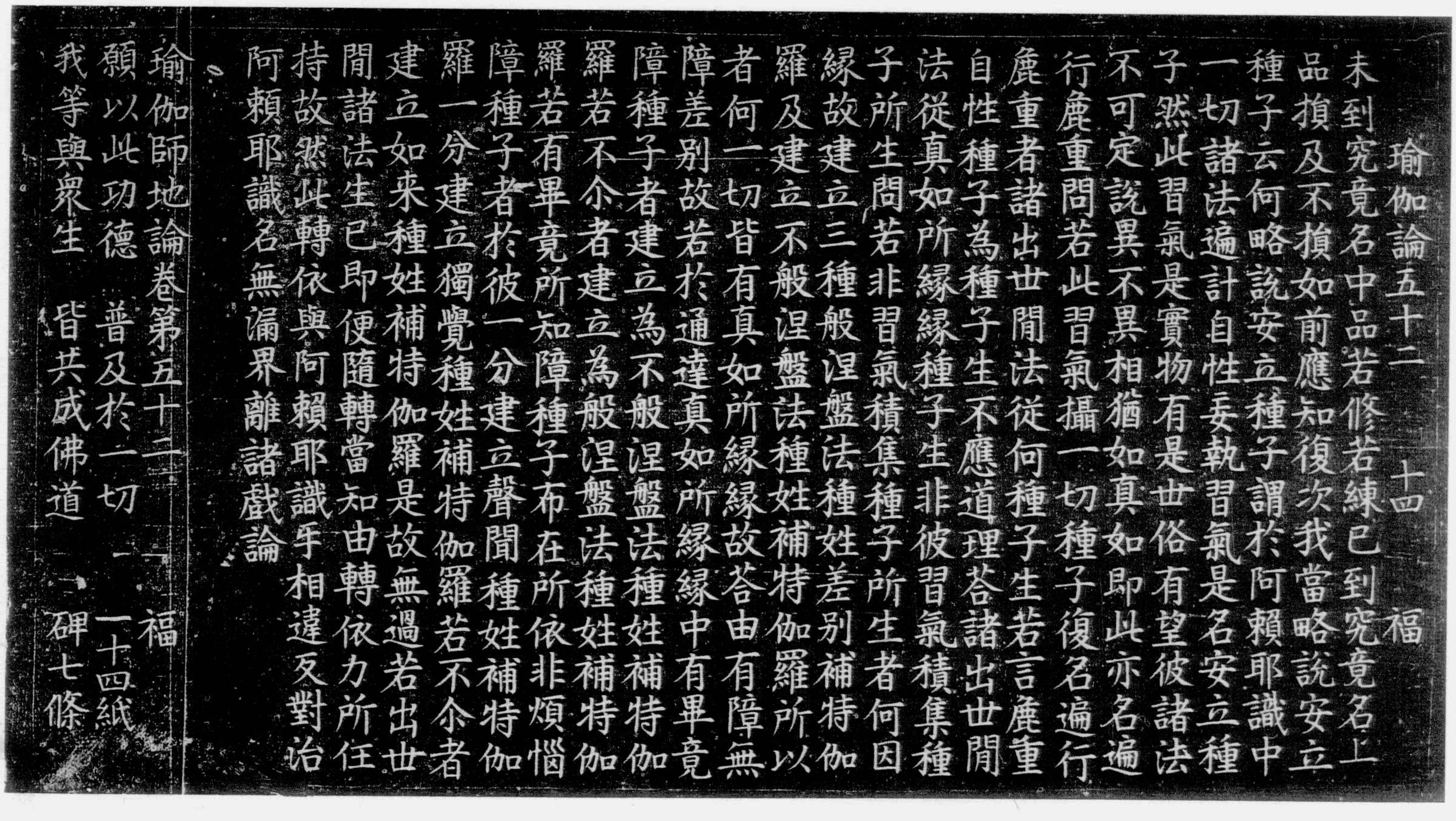
瑜伽論五十二　十二　福

及諸天等或有言音勢速謂詞韻捷利或有流潤勢速謂江河等迅速流注或有燒然勢速謂火焚燎猛焰飈轉或有引發勢速謂放箭轉丸等或有智慧勢速謂修觀者簡擇所知迅速慧性或有神通勢速謂大神通者所有運身意勢等速疾神通復次云何次第謂於各別行相續中前後次第一一隨轉是謂次第又此次第差別多種或有流轉次第謂無明緣行廣說乃至生緣老死或有還滅次第謂無明滅故行滅乃至生滅故老死滅或有在家出家行住次第謂陵旦而起澡飾其身被帶衣服修營事業調暢沐浴塗飾香鬘習近食飲方乃寢息是在家者行住次第若整衣服為乞食故入聚落等巡次而行受如法食還出安坐食訖澡手盪鉢洗足入空閑室讀誦經典如理思惟晝則宴坐經行淨修其心斷滅諸障至夜中分少當寢息於夜後分速復還起整服治身歸所習業是出家者行住次第或入僧中隨其長幼修和敬業敷設牀座次第受籌分其卧具處所利養及營事業或有增長次第謂嬰孩童子等八位次第生起或有現觀次第謂於苦等四聖諦中次第現觀或有入定次第謂次第入九次第定或有修學次第謂增上戒學為依次生增上心學增上心學為依後生增上慧學復次云何時謂由日輪出沒增上力故安立顯示時節差別又由諸行生滅增上力故安立顯示世位差別揔說名時此時差別復有多種謂時年月半月晝夜刹那臘縛牟呼栗多等



瑜伽論五十二　十三　福

位及與過去未来現在復次云何數謂安立顯示各别事物計筭數量差别是名為數此數差别復有多種謂一數二數從此已去皆名多數又數邊際名阿僧企耶自此已去一切筭數所不能轉是故數之邊際名不可數復次種子云何非析諸行别有實物名為種子亦非餘處然即諸行如是種姓如是等生如是安布名為種子亦名為果當知此中果與種子不相雜乱何以故若望過去諸行即此名果若望未来諸行即此名種子如是若時望彼名為種子非於尒時即名為果若時望彼名果非於尒時即名種子是故當知種子與果不相雜乱譬如糵麦等物所有芽莖葉等種子於彼物中磨擣分析求異種子了不可得亦非餘處然諸大種如是種姓如是等生如是安布即糵麦等物能為彼緣令彼得生說名種子當知此中道理亦尒問前已說損伏染法種子善法種子損伏云何荅若常慇重習善相違諸染汙法是初損伏若執取邪見多習邪見如諸外道是第二損伏若多修習邪見誹謗而斷善根者是第三損伏若能永害染法種子如前已說是第四損伏復次若略說一切種子當知有九種一已與果二未與果三果正現前四果不現前五耎品六中品七上品八被損伏九不被損伏若已與果此名果正現前若果正現前此名已與果若未與果此名果不現前若果不現前此名未與果若住本性名耎品若修若練善不善法



瑜伽論五十二　十四　福

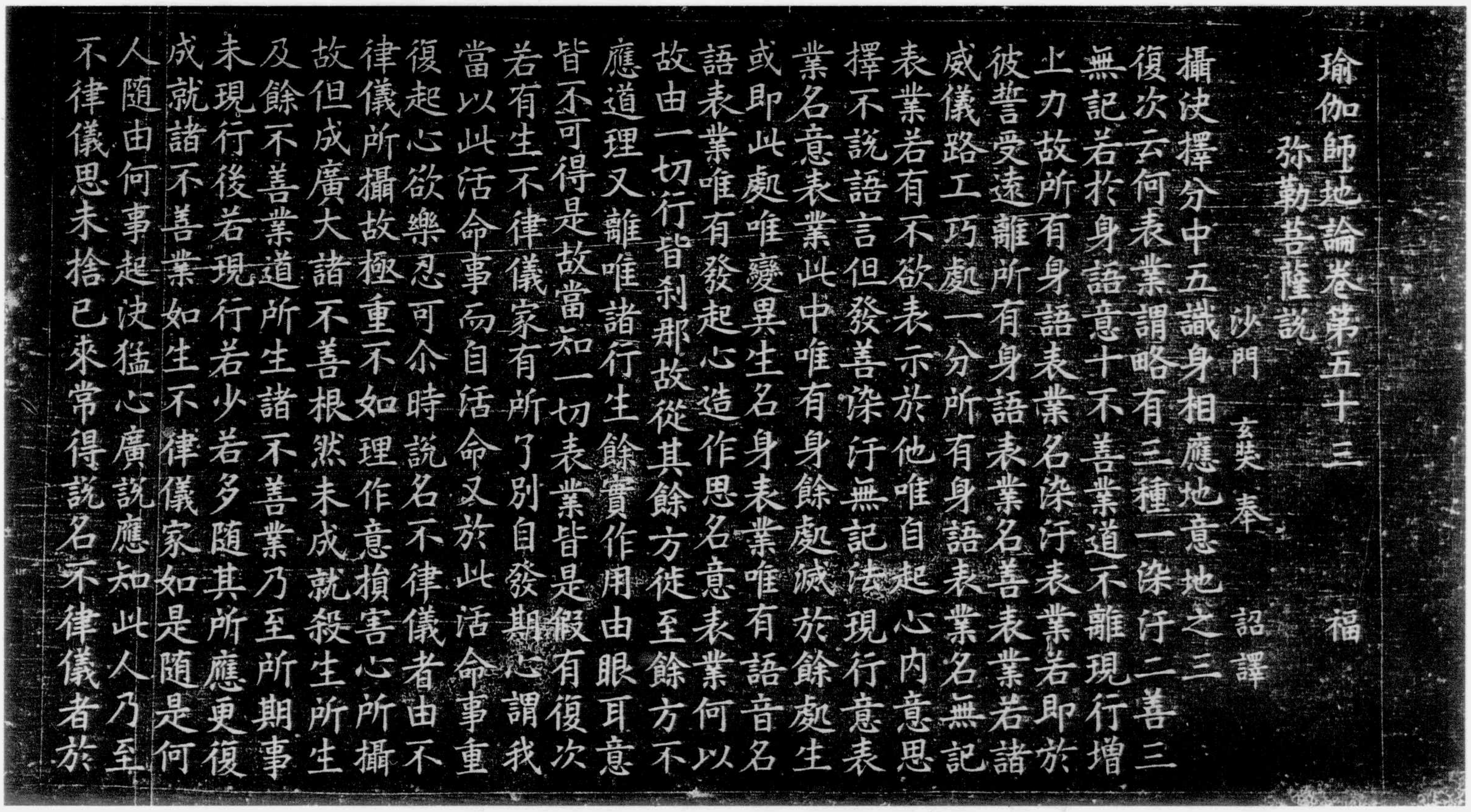
未到究竟名中品若修若練已到究竟名上品損及不損如前應知復次我當略說安立種子云何略說安立種子謂於阿賴耶識中一切諸法遍計自性妄執習氣是名安立種子然此習氣是實物有是世俗有望彼諸法不可定說異不異相猶如真如即此亦名遍行麁重問若此習氣攝一切種子復名遍行麁重者諸出世間法從何種子生若言麁重自性種子為種子生不應道理荅諸出世間法從真如所緣緣種子生非彼習氣積集種子所生問若非習氣積集種子所生者何因緣故建立三種般涅盤法種姓差别補特伽羅及建立不般涅盤法種姓補特伽羅所以者何一切皆有真如所緣緣故荅由有障無障差别故若於通達真如所緣緣中有畢竟障種子者建立為不般涅盤法種姓補特伽羅若不尒者建立為般涅盤法種姓補特伽羅若有畢竟所知障種子布在所依非煩惱障種子者於彼一分建立聲聞種姓補特伽羅一分建立獨覺種姓補特伽羅若不尒者建立如来種姓補特伽羅是故無過若出世間諸法生已即便隨轉當知由轉依力所任持故然此轉依與阿賴耶識互相違反對治阿賴耶識名無漏界離諸戲論

瑜伽師地論卷第五十二　福

願以此功德　普及於一切　一十四紙

我等與衆生　皆共成佛道　碑七條

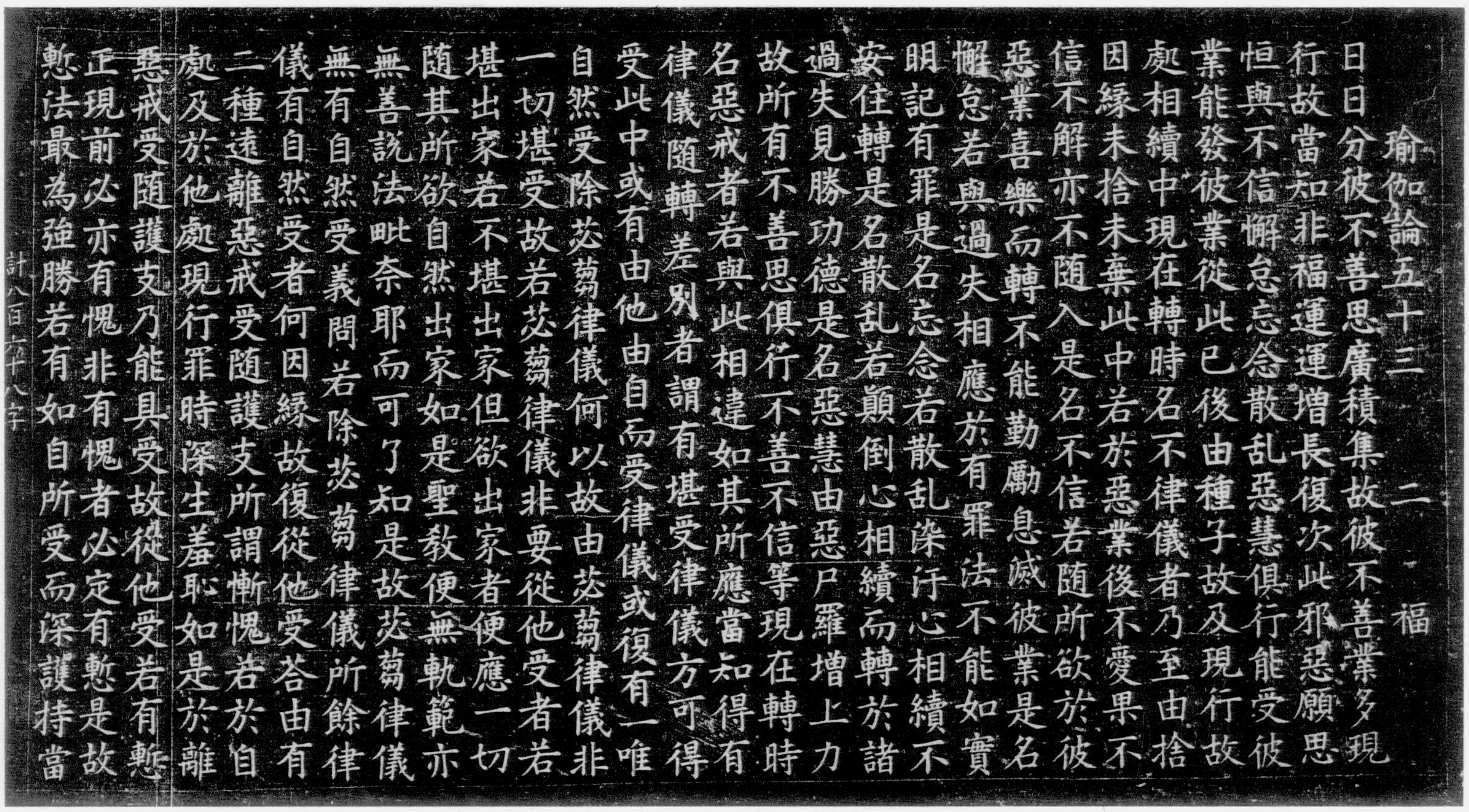
塔下三六四二



瑜伽師地論卷第五十三　福
弥勒菩薩説
沙門　玄奘　奉　詔譯

攝決擇分中五識身相應地意地之三

復次云何表業謂略有三種一染汙二善三無記若於身語意十不善業道不離現行增上力故所有身語表業名染汙表業若即於彼誓受遠離所有身語表業名善表業若諸威儀路工巧處一分所有身語表業名無記表業若有不欲表示於他唯自起心內意思擇不説語言但發善染汙無記法現行意表業名意表業此中唯有身餘處滅於餘處生或即此處唯變異生名身表業唯有語音名語表業唯有發起心造作思名意表業何以故由一切行皆刹那故從其餘方徙至餘方不應道理又離唯諸行生餘實作用由眼耳意皆不可得是故當知一切表業皆是假有復次若有生不律儀家有所了別自發期心謂我當以此活命事而自活命又於此活命事重復起心欲樂忍可尒時説名不律儀者由不律儀所攝故極重不如理作意損害心所攝故但成廣大諸不善根然未成就殺生所生及餘不善業道所生諸不善業乃至所期事未現行後若現行若少若多隨其所應更復成就諸不善業如生不律儀家如是隨是何人隨由何事起決猛心廣説應知此人乃至不律儀思未捨已來常得説名不律儀者於

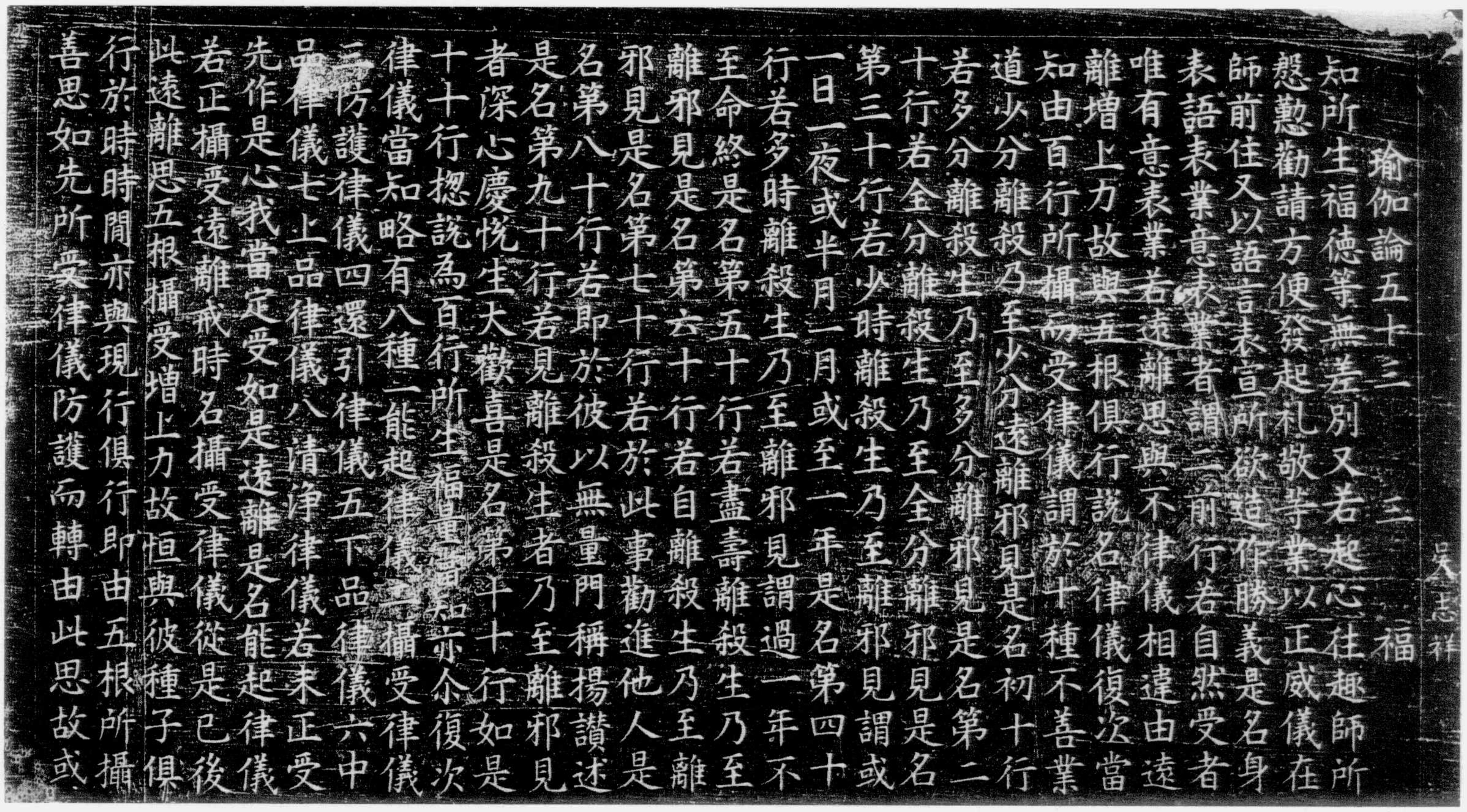


瑜伽論五十三　二　福

日日分彼不善思廣積集故彼不善業多現行故當知非福運運增長復次此邪惡願思恒與不信懈怠忘念散乱惡慧俱行能受彼業能發彼業從此已後由種子故及現行故處相續中現在轉時名不律儀者乃至由捨因縁未捨未棄此中若於惡業後不愛果不信不解亦不隨入是名不信若隨所欲於彼惡業喜樂而轉不能勤勵息滅彼業是名懈怠若與過失相應於有罪法不能如實明記有罪是名忘念若散乱染汙心相續不安住轉是名散乱若顛倒心相續而轉於諸過失見勝功德是名惡慧由惡尸羅增上力故所有不善思俱行不善不信等現在轉時名惡戒者若與此相違如其所應當知得有律儀隨轉差別者謂有堪受律儀方可得受此中或有由他由自而受律儀或復有一唯自然受除苾蒭律儀何以故由苾蒭律儀非一切堪受故若苾蒭律儀非要從他受者若堪出家若不堪出家但欲出家者便應一切隨其所欲自然出家如是聖教便無軌範亦無善説法毗奈耶而可了知是故苾蒭律儀無有自然受義問若除苾蒭律儀所餘律儀有自然受者何因縁故復從他受荅由有二種遠離惡戒受隨護支所謂慚愧若於自處及於他處現行罪時深生羞恥如是於離惡戒受隨護支乃能具受故從他受若有慙正現前必亦有愧非有愧者必定有慙是故慙法最為強勝若有如自所受而深護持當

計八百六十八字

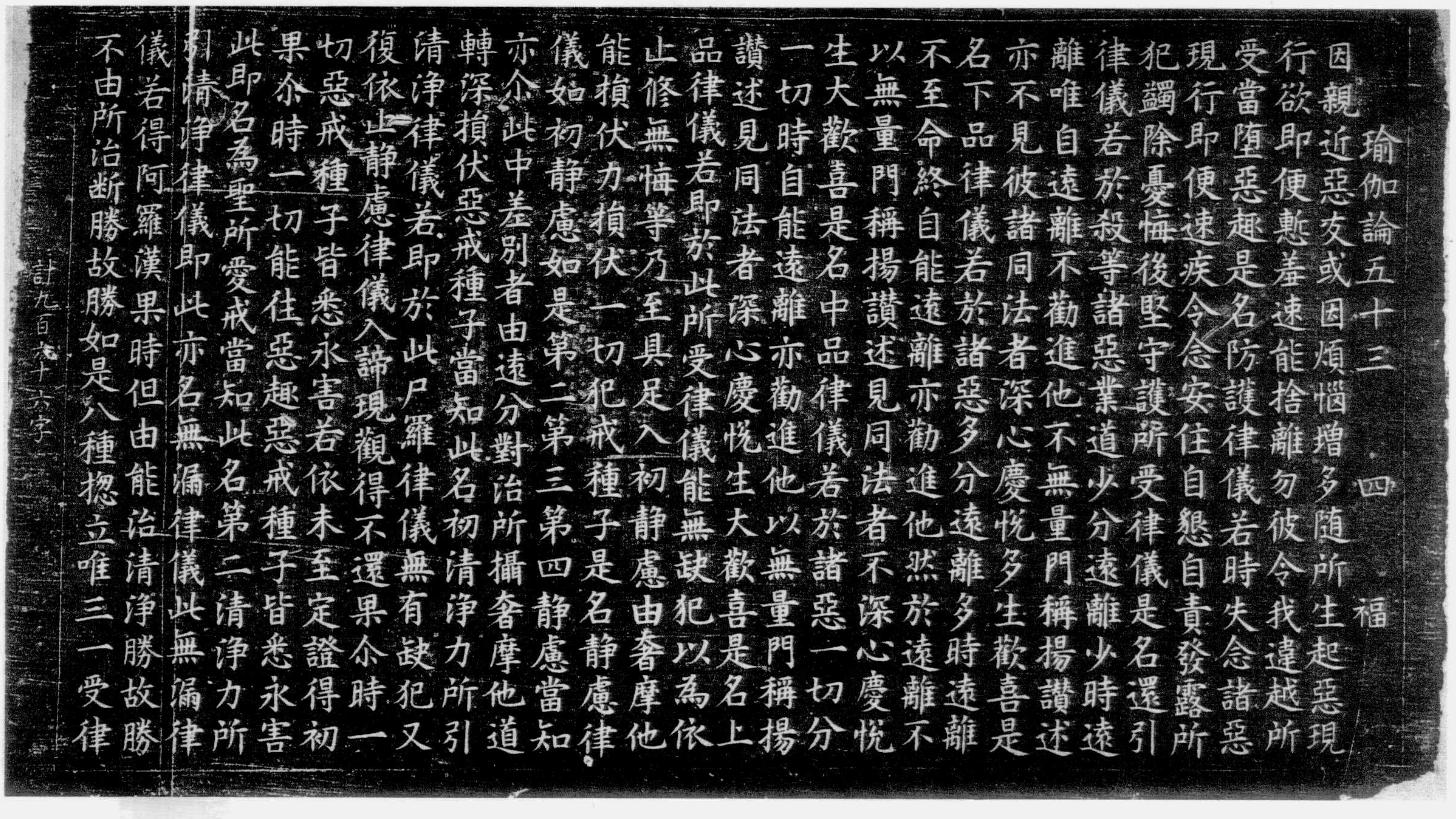
塔下三六二八



瑜伽論五十三　三　福

吳志祥

知所生福德等無差別又若起心往趣師所慇懃勸請方便發起礼敬等業以正威儀在師前住又以語言表宣所欲造作勝義是名身表語表業意表業者謂二前行若自然受者唯有意表業若遠離思與不律儀相違由遠離增上力故與五根俱行說名律儀復次當知由百行所攝而受律儀謂於十種不善業道少分離殺乃至少分遠離邪見是名初十行若多分離殺生乃至多分離邪見是名第二十行若全分離殺生乃至全分離邪見是名第三十行若少時離殺生乃至離邪見謂或一日一夜或半月一月或至一年是名第四十行若多時離殺生乃至離邪見謂過一年不至命終是名第五十行若盡壽離殺生乃至離邪見是名第六十行若自離殺生乃至離邪見是名第七十行若於此事勸進他人是名第八十行若即於彼以無量門稱揚讚述是名第九十行若見離殺生者乃至離邪見者深心慶悅生大歡喜是名第十十行如是十十行揔說為百行所生福量當知亦尒復次律儀當知略有八種一能起律儀二攝受律儀三防護律儀四還引律儀五下品律儀六中品律儀七上品律儀八清淨律儀若未正受先作是心我當定受如是遠離是名能起律儀若正攝受遠離戒時名攝受律儀從是已後此遠離思五根攝受增上力故恒與彼種子俱行於時時間亦與現行俱行即由五根所攝善思如先所受律儀防護而轉由此思故或

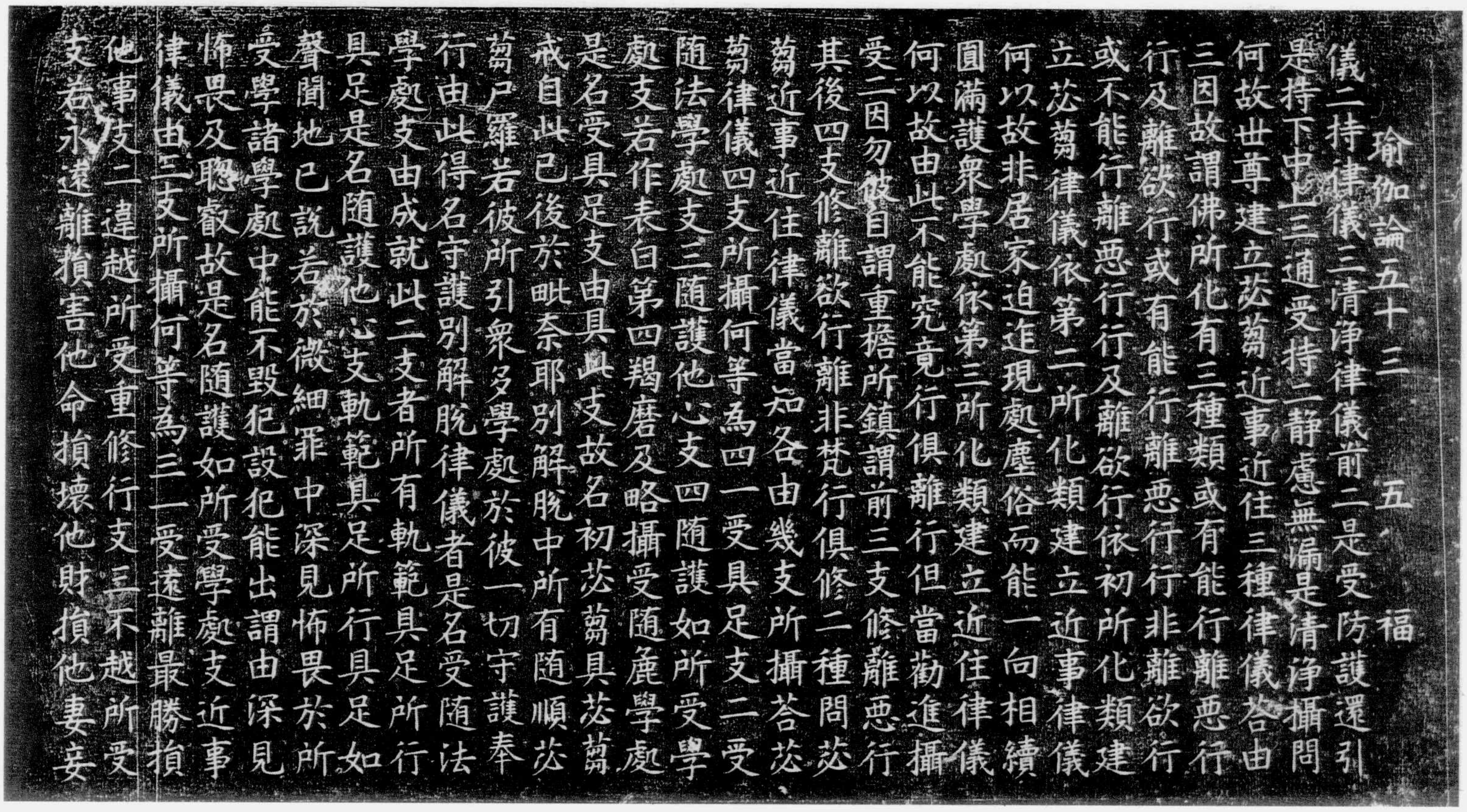


瑜伽論五十三　四　福

因親近惡友或因煩惱增多隨所生起惡現行欲即便慙羞速能捨離勿彼令我違越所受當墮惡趣是名防護律儀若時失念諸惡現行即便速疾令念安住自懇自責發露所犯蠲除憂悔後堅守護所受律儀是名還引律儀若於殺等諸惡業道少分遠離少時遠離唯自遠離不勸進他不無量門稱揚讚述亦不見彼諸同法者深心慶悅多生歡喜是名下品律儀若於諸惡多分遠離多時遠離不至命終自能遠離亦勸進他然於遠離不以無量門稱揚讚述見同法者不深心慶悅生大歡喜是名中品律儀若於諸惡一切分一切時自能遠離亦勸進他以無量門稱揚讚述見同法者深心慶悅生大歡喜是名上品律儀若即於此所受律儀能無缺犯以為依止修無悔等乃至具足入初靜慮由奢摩他能損伏力損伏一切犯戒種子是名靜慮律儀如初靜慮如是第二第三第四靜慮當知亦尒此中差別者由遠分對治所攝奢摩他道轉深損伏惡戒種子當知此名初清淨力所引清淨律儀若即於此尸羅律儀無有缺犯又復依止靜慮律儀入諦現觀得不還果尒時一切惡戒種子皆悉永害若依未至定證得初果尒時一切能往惡趣惡戒種子皆悉永害此即名為聖所愛戒當知此名第二清淨力所引清淨律儀即此亦名無漏律儀此無漏律儀若得阿羅漢果時但由能治清淨勝故勝不由所治斷勝故如是八種揔立唯三一受律

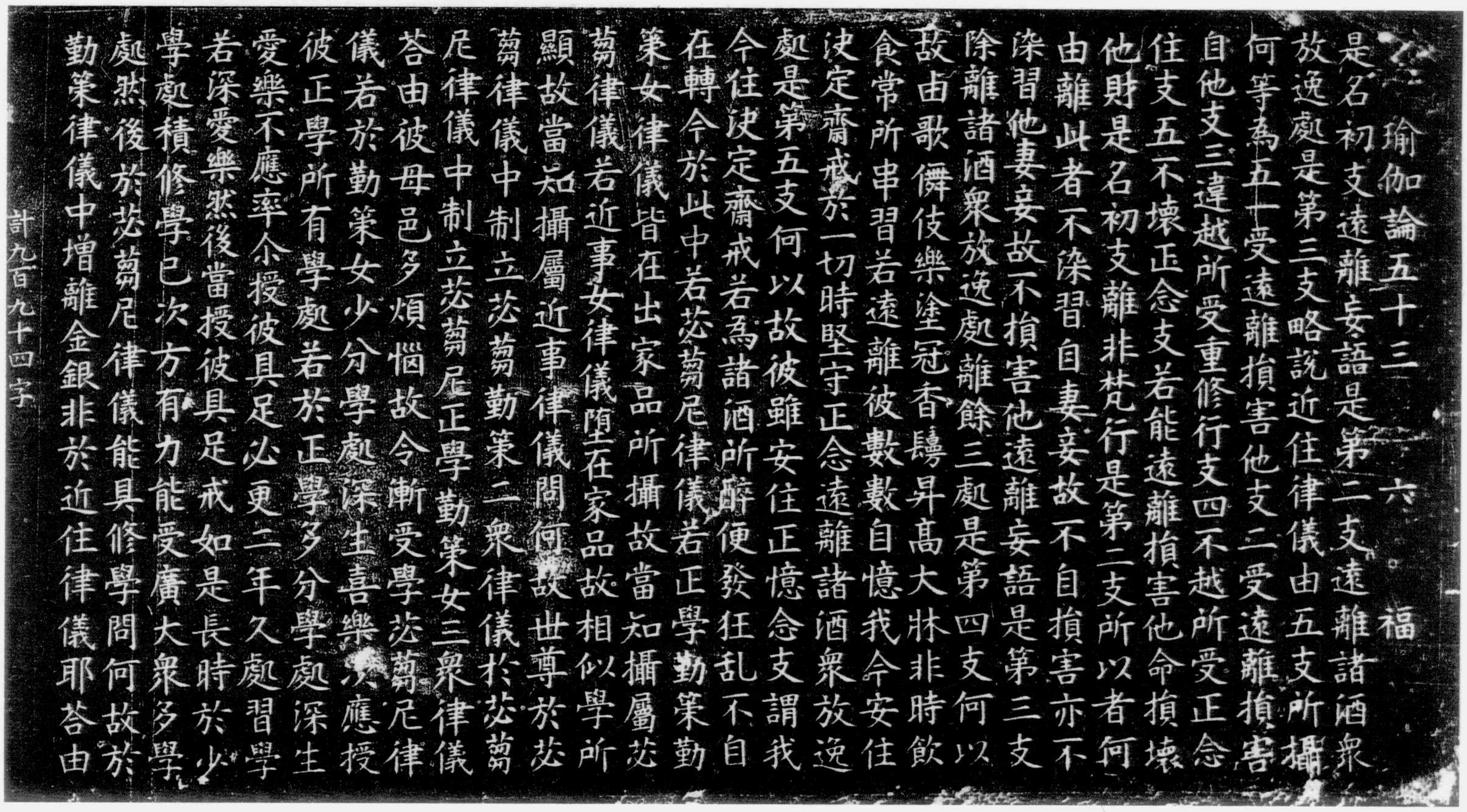
計九百九十六字

塔下三六二一



瑜伽論五十三　五　福

儀二持律儀三清淨律儀前二是受防護還引是持下中上三通受持二靜慮無漏是清淨攝問何故世尊建立苾蒭近事近住三種律儀荅由三因故謂佛所化有三種類或有能行離惡行行及離欲行或有能行離惡行行非離欲行或不能行離惡行行及離欲行依初所化類建立苾蒭律儀依第二所化類建立近事律儀何以故非居家迫迮現處塵俗而能一向相續圓滿護衆學處依第三所化類建立近住律儀何以故由此不能究竟行俱離行但當勸進攝受二因勿彼自謂重擔所鎮謂前三支修離惡行其後四支修離欲行離非梵行俱修二種問苾蒭近事近住律儀當知各由幾支所攝荅苾蒭律儀四支所攝何等為四一受具足支二受隨法學處支三隨護他心支四隨護如所受學處支若作表白第四羯磨及略攝受隨麁學處是名受具足支由具此支故名初苾蒭具苾蒭戒自此已後於毗柰耶別解脫中所有隨順苾蒭尸羅若彼所引衆多學處於彼一切守護奉行由此得名守護別解脫律儀者是名受隨法學處支由成就此二支者所有軌範具足所行具足是名隨護他心支軌範具足所行具足如聲聞地已說若於微細罪中深見怖畏於所受學諸學處中能不毀犯設犯能出謂由深見怖畏及聰叡故是名隨護如所受學處支近事律儀由三支所攝何等為三一受遠離最勝損他事支二違越所受重修行支三不越所受支若永遠離損害他命損壞他財損他妻妾

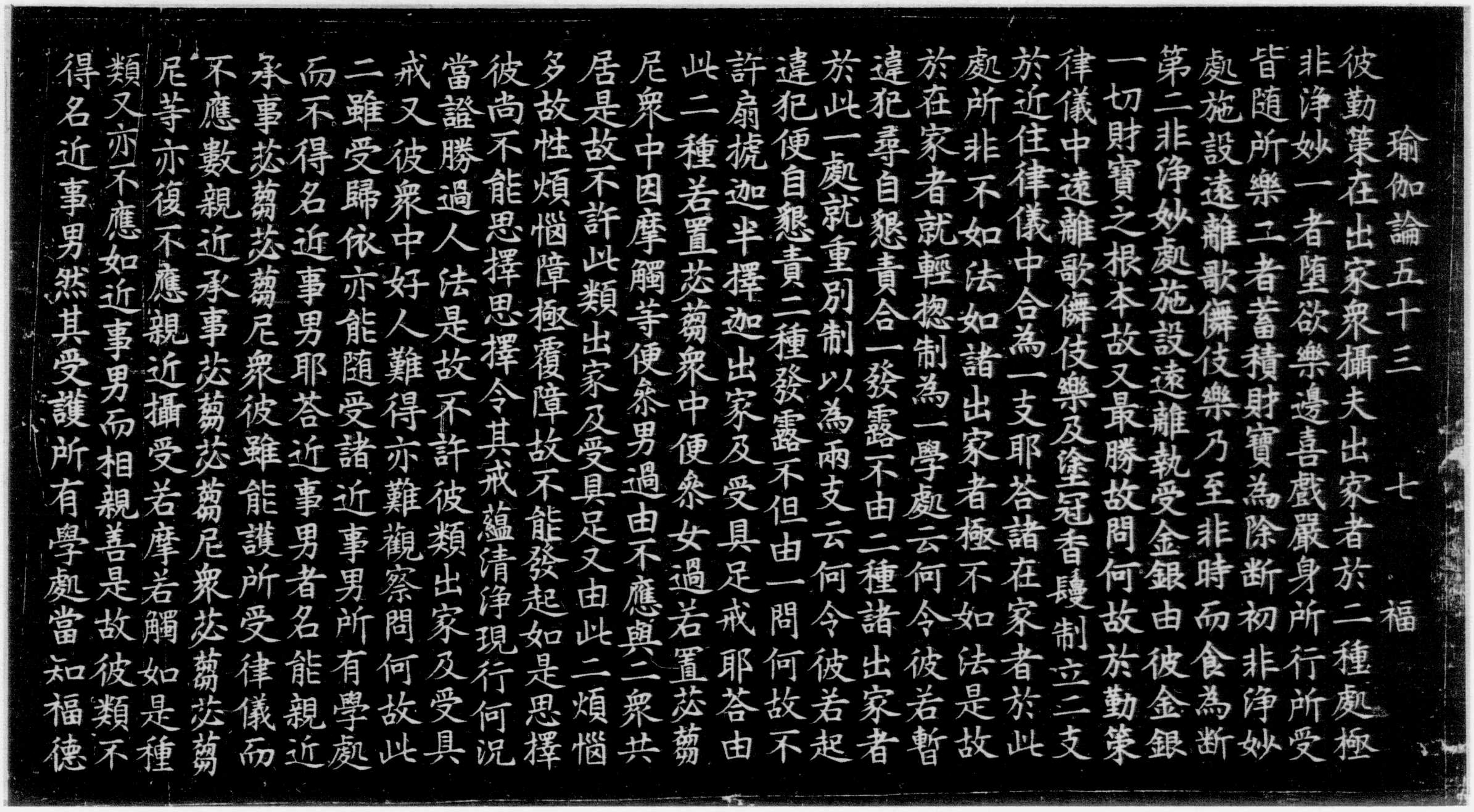


瑜伽論五十三　六　福

是名初支遠離妄語是第二支遠離諸酒衆放逸處是第三支略說近住律儀由五支所攝何等為五一受遠離損害他支二受遠離損害自他支三違越所受重修行支四不越所受正念住支五不壞正念支若能遠離損害他命損壞他財是名初支離非梵行是第二支所以者何由離此者不染習自妻妾故不自損害亦不染習他妻妾故不損害他遠離妄語是第三支除離諸酒衆放逸處離餘三處是第四支何以故由歌儛伎樂塗冠香鬘昇高大牀非時飲食常所串習若遠離彼數數自憶我今安住決定齋戒於一切時堅守正念遠離諸酒衆放逸處是第五支何以故彼雖安住正憶念支謂我今住決定齋戒若為諸酒所醉便發狂亂不自在轉今於此中若苾蒭尼律儀若正學勤策勤策女律儀皆在出家品所攝故當知攝屬苾蒭律儀若近事女律儀墮在家品故相似學所顯故當知攝屬近事律儀問何故世尊於苾蒭律儀中制立苾蒭勤策二衆律儀於苾蒭尼律儀中制立苾蒭尼正學勤策女三衆律儀荅由彼母邑多煩惱故今漸受學苾蒭尼律儀若於勤策女少分學處深生喜樂次應授彼正學所有學處若於正學多分學處深生愛樂不應率尒授彼具足必更二年久處習學若深愛樂然後當授彼具足戒如是長時於少學處積修學已次方有力能受廣大衆多學處然後於苾蒭尼律儀能具修學問何故於勤策律儀中增離金銀非於近住律儀耶荅由

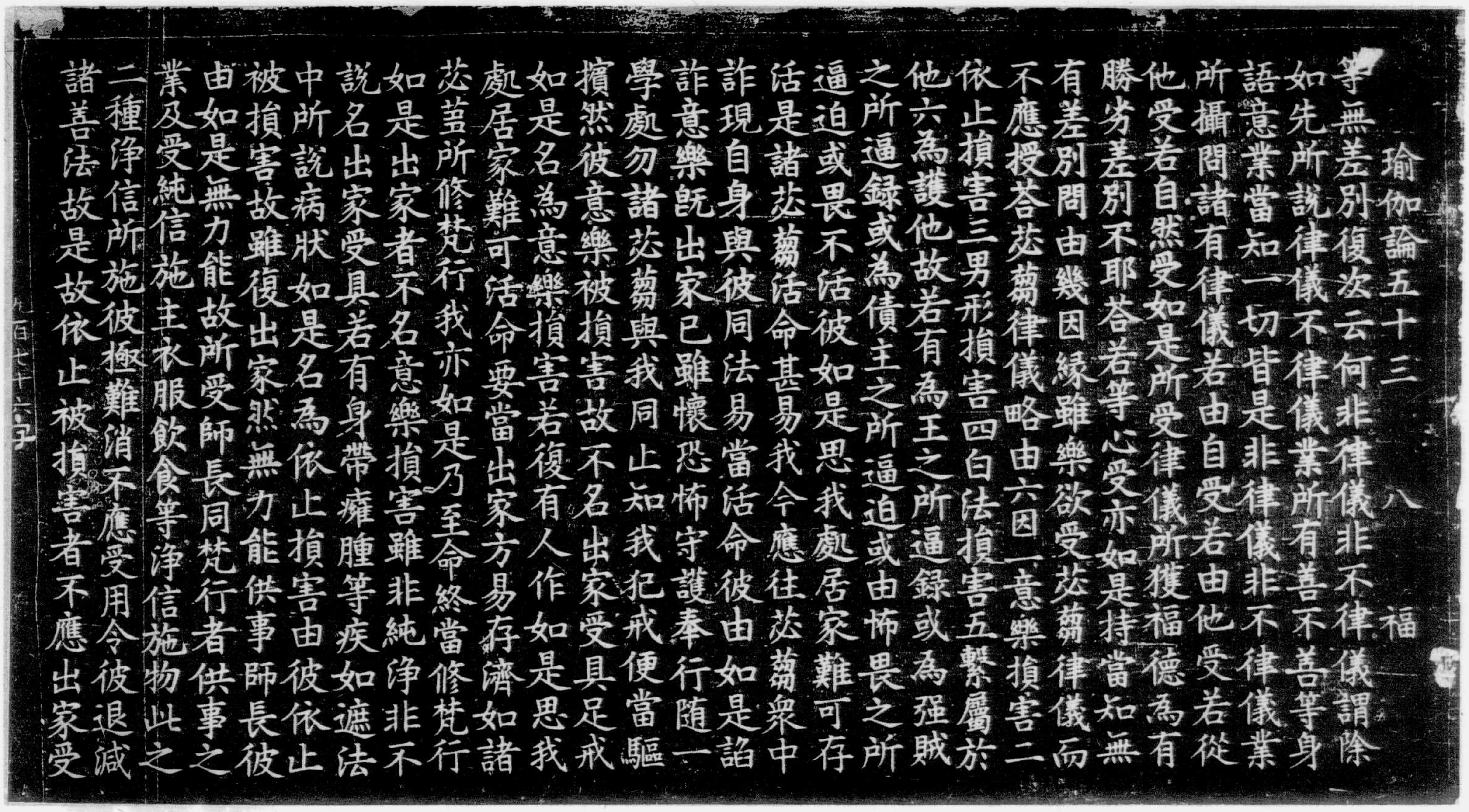
計九百九十四字

塔下二六六六



瑜伽論五十三　七　福

彼勤策在出家衆攝夫出家者於二種處極非淨妙一者墮欲樂邊喜戲嚴身所行所受皆隨所樂二者蓄積財寶為除斷初非淨妙處施設遠離歌儛伎樂乃至非時而食為斷第二非淨妙處施設遠離執受金銀由彼金銀一切財寶之根本故又最勝故問何故於勤策律儀中遠離歌儛伎樂及塗冠香鬘制立二支於近住律儀中合為一支耶答諸在家者於此處所非不如法如諸出家者極不如法是故於在家者就輕揔制為一學處云何令彼若暫違犯尋自懇責合一發露不由二種諸出家者於此一處就重別制以為兩支云何令彼若起違犯便自懇責二種發露不但由一問何故不許扇搋迦半擇迦出家及受具足戒耶答由此二種若置苾芻衆中便叅女過若置苾芻尼衆中因摩觸等便叅男過由不應與二衆共居是故不許此類出家及受具足又由此二煩惱多故性煩惱障極覆障故不能發起如是思擇彼尚不能思擇思擇令其戒蘊清淨現行何況當證勝過人法是故不許彼類出家及受具戒又彼衆中好人難得亦難觀察問何故此二雖受歸依亦能隨受諸近事男所有學處而不得名近事男耶答近事男者名能親近承事苾芻苾芻尼衆彼雖能護所受律儀而不應數親近承事苾芻苾芻尼衆苾芻苾芻尼等亦復不應親近攝受若摩若觸如是種類又亦不應如近事男而相親善是故彼類不得名近事男然其受護所有學處當知福德

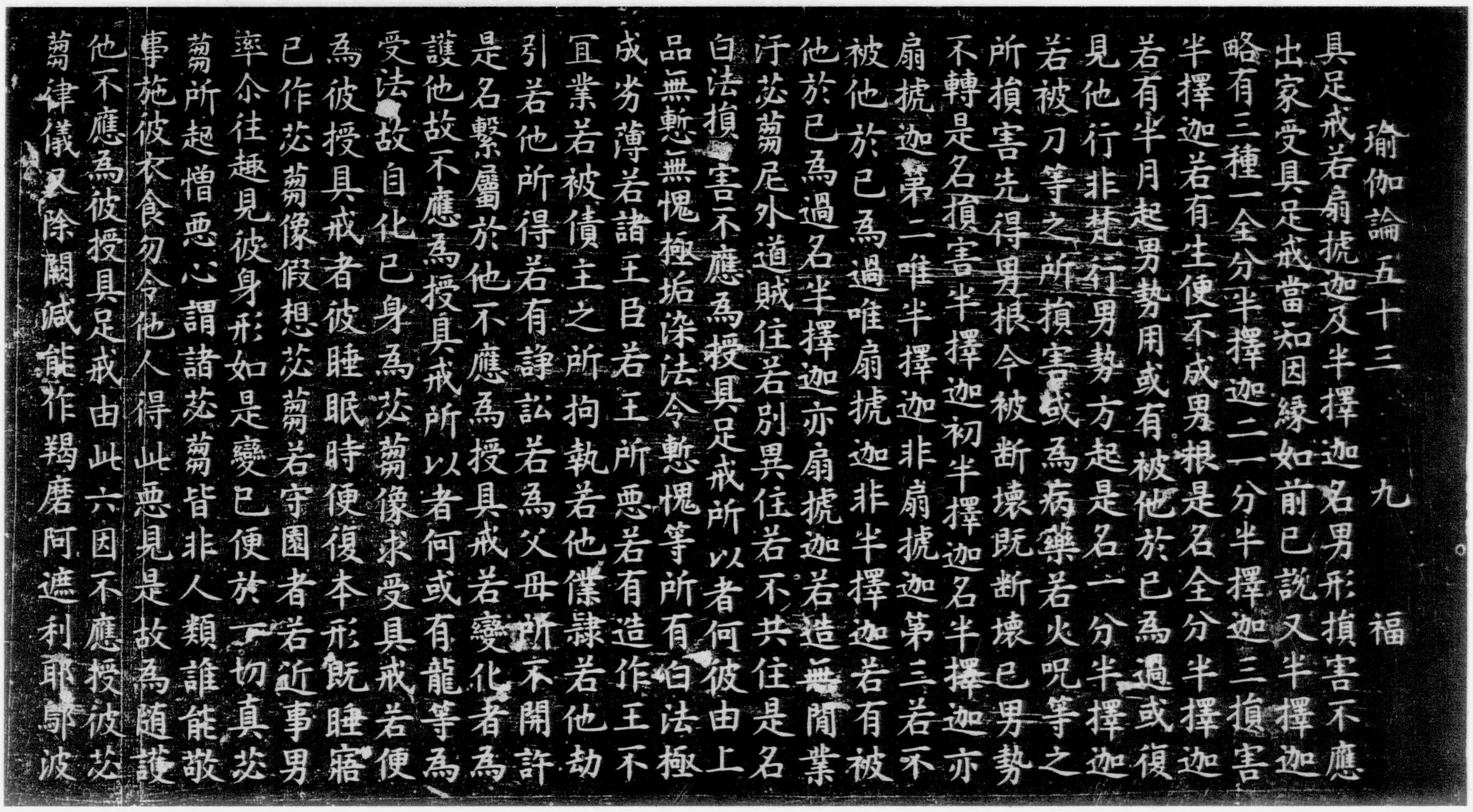


瑜伽論五十三　八　福

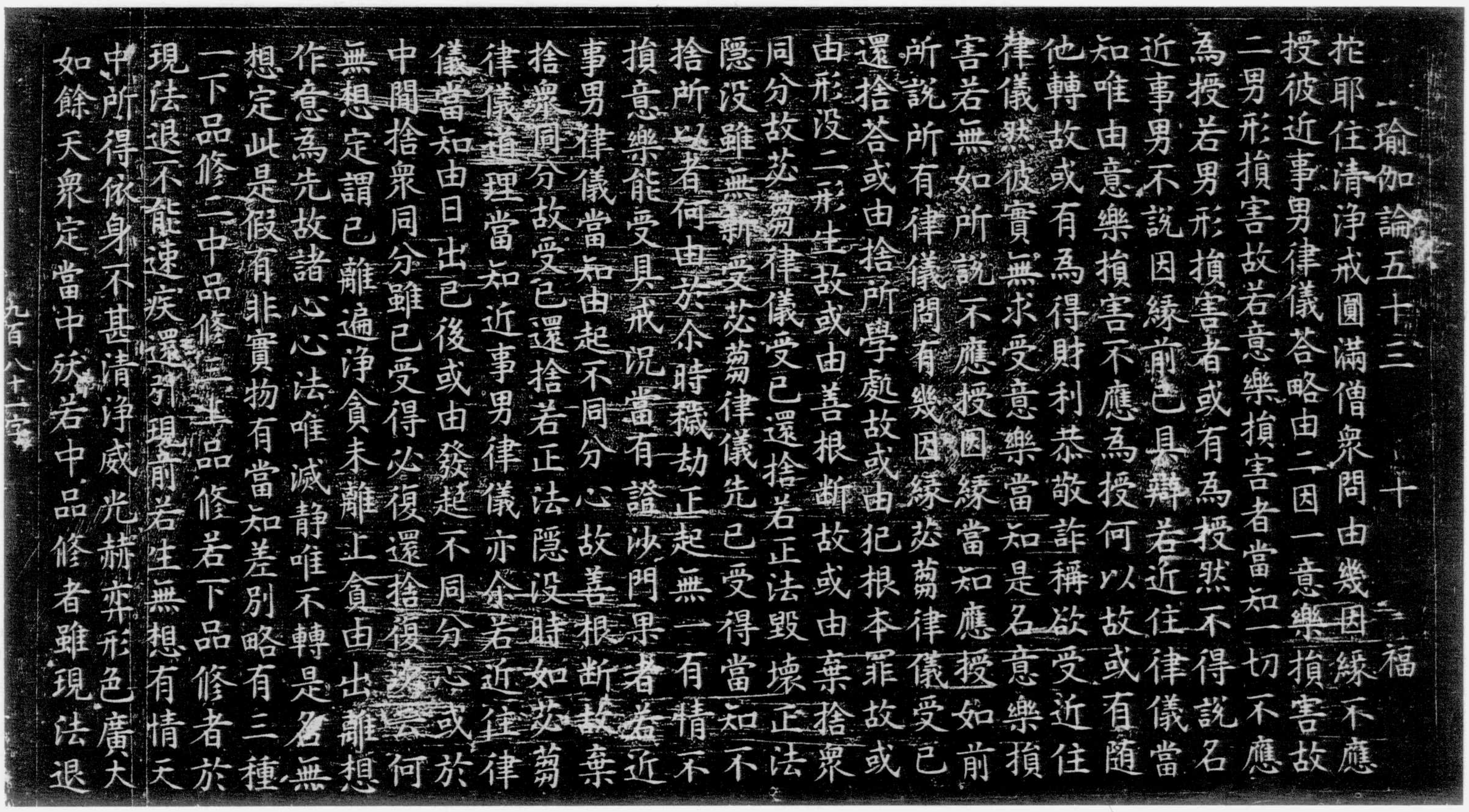
等無差別復次云何非律儀非不律儀謂除如先所說律儀不律儀業所有善不善等身語意業當知一切皆是非律儀非不律儀業所攝問諸有律儀若由自受若由他受若從他受若自然受如是所受律儀所獲福德為有勝劣差別不耶答若等心受亦如是持當知無有差別問由幾因緣雖樂欲受苾芻律儀而不應授答苾芻律儀略由六因一意樂損害二依止損害三男形損害四白法損害五繫屬於他六為護他故若有為王之所逼錄或為强賊之所逼錄或為債主之所逼迫或由怖畏之所逼迫或畏不活彼如是思我處居家難可存活是諸苾芻活命甚易我今應往苾芻衆中詐現自身與彼同法易當活命彼由如是諂詐意樂既出家已雖懷恐怖守護奉行隨一學處勿諸苾芻與我同止知我犯戒便當驅擯然彼意樂被損害故不名出家受具足戒如是名為意樂損害若復有人作如是思我處居家難可活命要當出家方易存濟如諸苾芻所修梵行我亦如是乃至命終當修梵行如是出家者不名意樂損害雖非純淨非不說名出家受具若有身帶癰腫等疾如遮法中所說病狀如是名為依止損害由彼依止被損害故雖復出家然無力能供事師長彼由如是無力能故所受師長同梵行者供事之業及受純信施主衣服飲食等淨信施物此之二種淨信所施彼極難消不應受用令彼退減諸善法故是故依止被損害者不應出家受

九百七十六字

塔下四四〇七

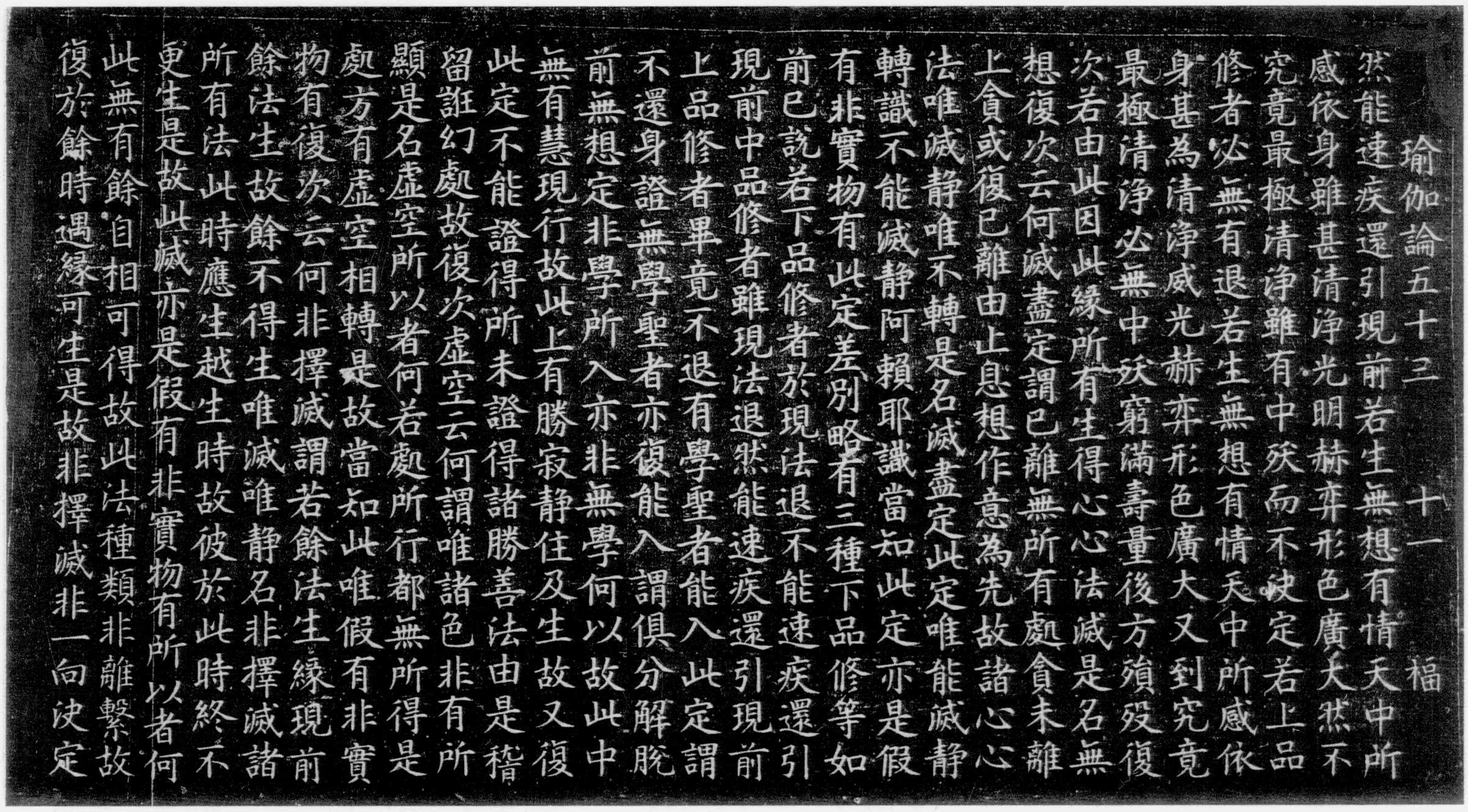


瑜伽論五十三　九　福
具足戒若扇搋迦及半擇迦名男形損害不應
出家受具足戒當知因緣如前已說又半擇迦
略有三種一全分半擇迦二一分半擇迦三損害
半擇迦若有生便不成男根是名全分半擇迦
若有半月起男勢用或有被他於己為過或復
見他行非梵行男勢方起是名一分半擇迦
若被刀等之所損害或為病藥若火呪等之
所損害先得男根今被斷壞既斷壞已男勢
不轉是名損害半擇迦初半擇迦名半擇迦亦
扇搋迦第二唯半擇迦非扇搋迦第三若不
被他於己為過唯扇搋迦非半擇迦若有被
他於己為過名半擇迦亦扇搋迦若造無間業
汙苾芻尼外道賊住若別異住若不共住是名
白法損害不應為授具足戒所以者何彼由上
品無慚無愧極垢染法今慚愧等所有白法極
成劣薄若諸王臣若王所惡若有造作王不
宜業若被債主之所拘執若他僕隸若他劫
引若他所得若有諍訟若為父母所不開許
是名繫屬於他不應為授具戒若變化者為
護他故不應為授具戒所以者何或有龍等為
受法故自化己身為苾芻像求受具戒若便
為彼授具戒者彼睡眠時便復本形既睡寤
已作苾芻像假想苾芻若守園者若近事男
率尒往趣見彼身形如是變已便於一切真苾
芻所起憎惡心謂諸苾芻皆非人類誰能敬
事施彼衣食勿令他人得此惡見是故為隨護
他不應為彼授具足戒由此六因不應授彼苾
芻律儀又除闕減能作羯磨阿遮利耶鄔波



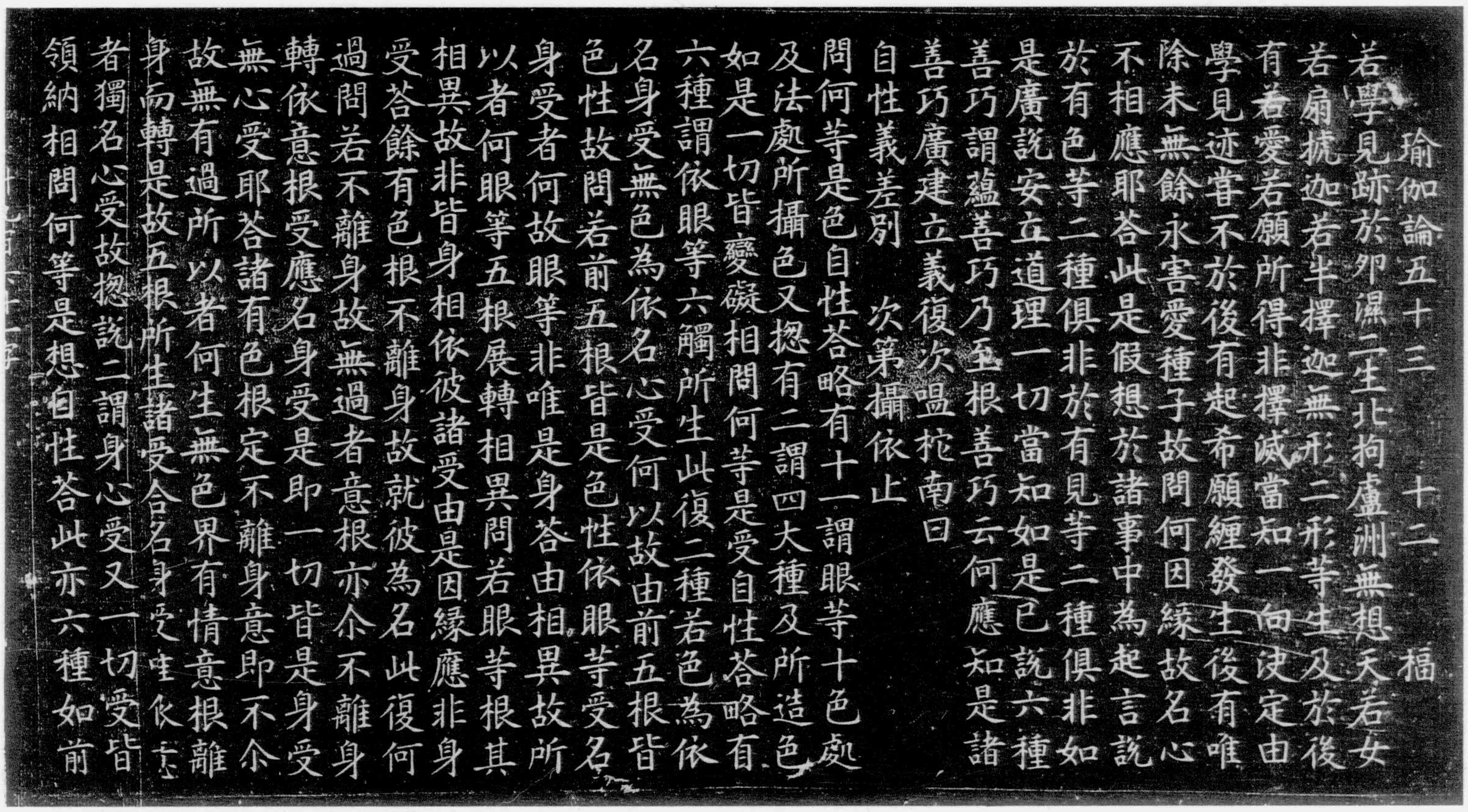
瑜伽論五十三　十　福
拕耶住清淨戒圓滿僧衆問由幾因緣不應
授彼近事男律儀荅略由二因一意樂損害故
二男形損害故若意樂損害者當知一切不應
為授若男形損害者或有為授然不得說名
近事男不說因緣前已具辯若近住律儀當
知唯由意樂損害不應為授何以故或有隨
他轉故或有為得財利恭敬詐稱欲受近住
律儀然彼實無求受意樂當知是名意樂損
害若無如所說不應授因緣當知應授如前
所說所有律儀問有幾因緣苾芻律儀受已
還捨荅或由捨所學處故或由犯根本罪故或
由形沒二形生故或由善根斷故或由棄捨衆
同分故苾芻律儀受已還捨若正法毀壞正法
隱沒雖無新受苾芻律儀先已受得當知不
捨所以者何由於尒時穢劫正起無一有情不
損意樂能受具戒況當有證沙門果者若近
事男律儀當知由起不同分心故善根斷故棄
捨衆同分故受已還捨若正法隱沒時如苾芻
律儀道理當知近事男律儀亦尒若近住律
儀當知由日出已後或由發起不同分心或於
中間捨衆同分雖已受得必復還捨復次云何
無想定謂已離遍淨貪未離上貪由出離想
作意為先故諸心心法唯滅靜唯不轉是名無
想定此是假有非實物有當知差別略有三種
一下品修二中品修三上品修若下品修者於
現法退不能速疾還引現前若生無想有情天
中所得依身不甚清淨威光赫弈形色廣大
如餘天衆定當中夭若中品修者雖現法退
九百八十二字

塔下三六二七



瑜伽論五十三　十一　福

然能速疾還引現前若生無想有情天中所感依身雖甚清淨光明赫弈形色廣大然不究竟最極清淨雖有中殀而不決定若上品修者必無有退若生無想有情天中所感依身甚為清淨威光赫弈形色廣大又到究竟最極清淨必無中殀窮滿壽量後方殞歿復次若由此因此緣所有生得心心法滅是名無想復次云何滅盡定謂已離無所有處貪未離上貪或復已離由止息想作意為先故諸心心法唯滅靜唯不轉是名滅盡定此定唯能滅靜轉識不能滅靜阿賴耶識當知此定亦是假有非實物有此定差別略有三種下品修等如前已說若下品修者於現法退不能速疾還引現前中品修者雖現法退然能速疾還引現前上品修者畢竟不退有學聖者能入此定謂不還身證無學聖者亦復能入謂俱分解脫前無想定非學所入亦非無學何以故此中無有慧現行故此上有勝寂靜住及生故又復此定不能證得所未證得諸勝善法由是稽留誑幻處故復次虛空云何謂唯諸色非有所顯是名虛空所以者何若處所行都無所得是處方有虛空相轉是故當知此唯假有非實物有復次云何非擇滅謂若餘法生緣現前餘法生故餘不得生唯滅唯靜名非擇滅諸所有法此時應生越生時故彼於此時終不更生是故此滅亦是假有非實物有所以者何此無有餘自相可得故此法種類非離繫故復於餘時遇緣可生是故非擇滅非一向決定



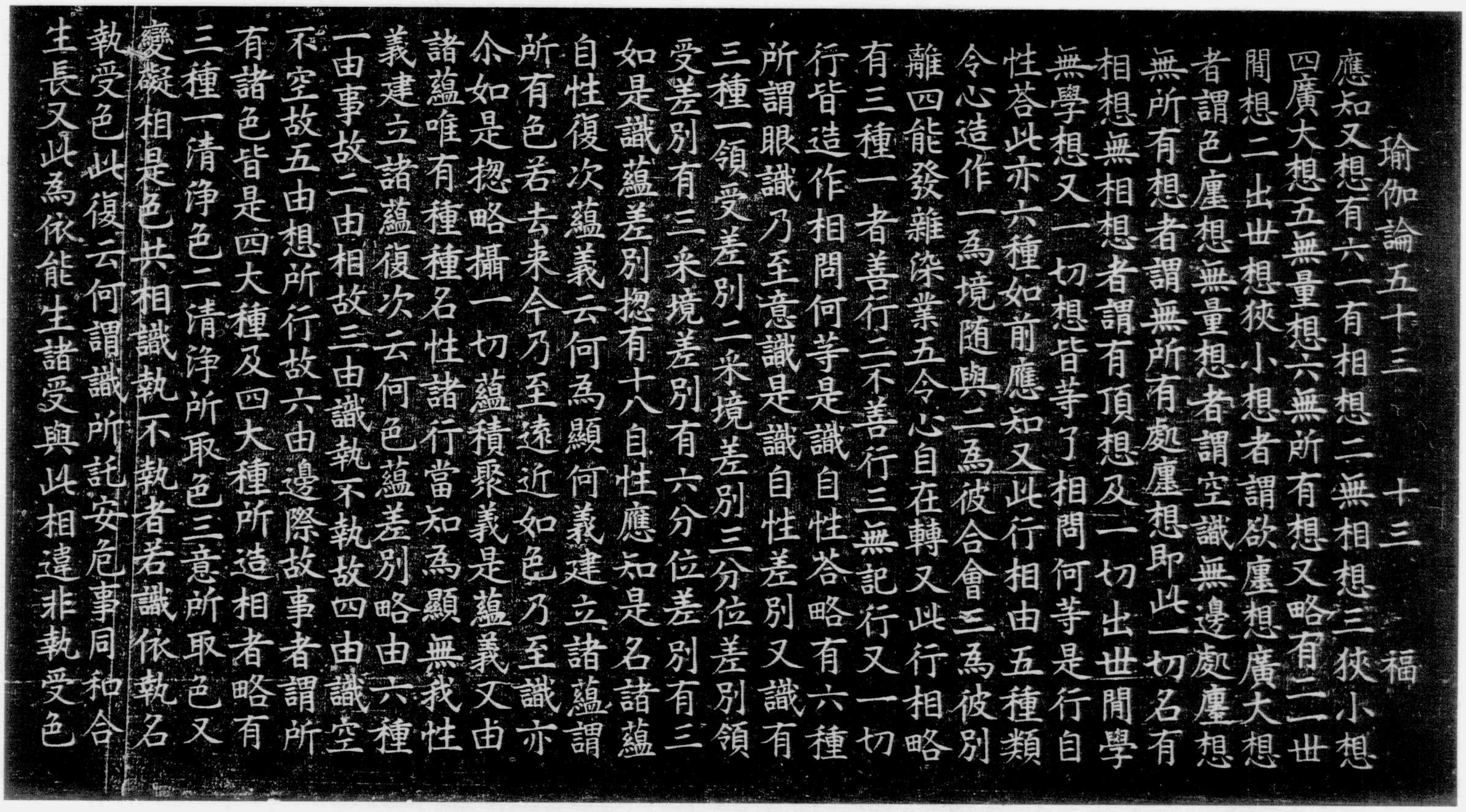
瑜伽論五十三　十二　福

若學見跡於卵濕二生北拘盧洲無想天若女若扇搋迦若半擇迦無形二形等生及於後有若愛若願所得非擇滅當知一向決定由學見迹嘗不於後有起希願纏發生後有唯除未無餘永害愛種子故問何因緣故名心不相應耶荅此是假想於諸事中為起言說於有色等二種俱非於有見等二種俱非如是廣說安立道理一切當知如是已說六種善巧謂蘊善巧乃至根善巧云何應知是諸善巧廣建立義復次嗢拕南曰

自性義差別　次第攝依止

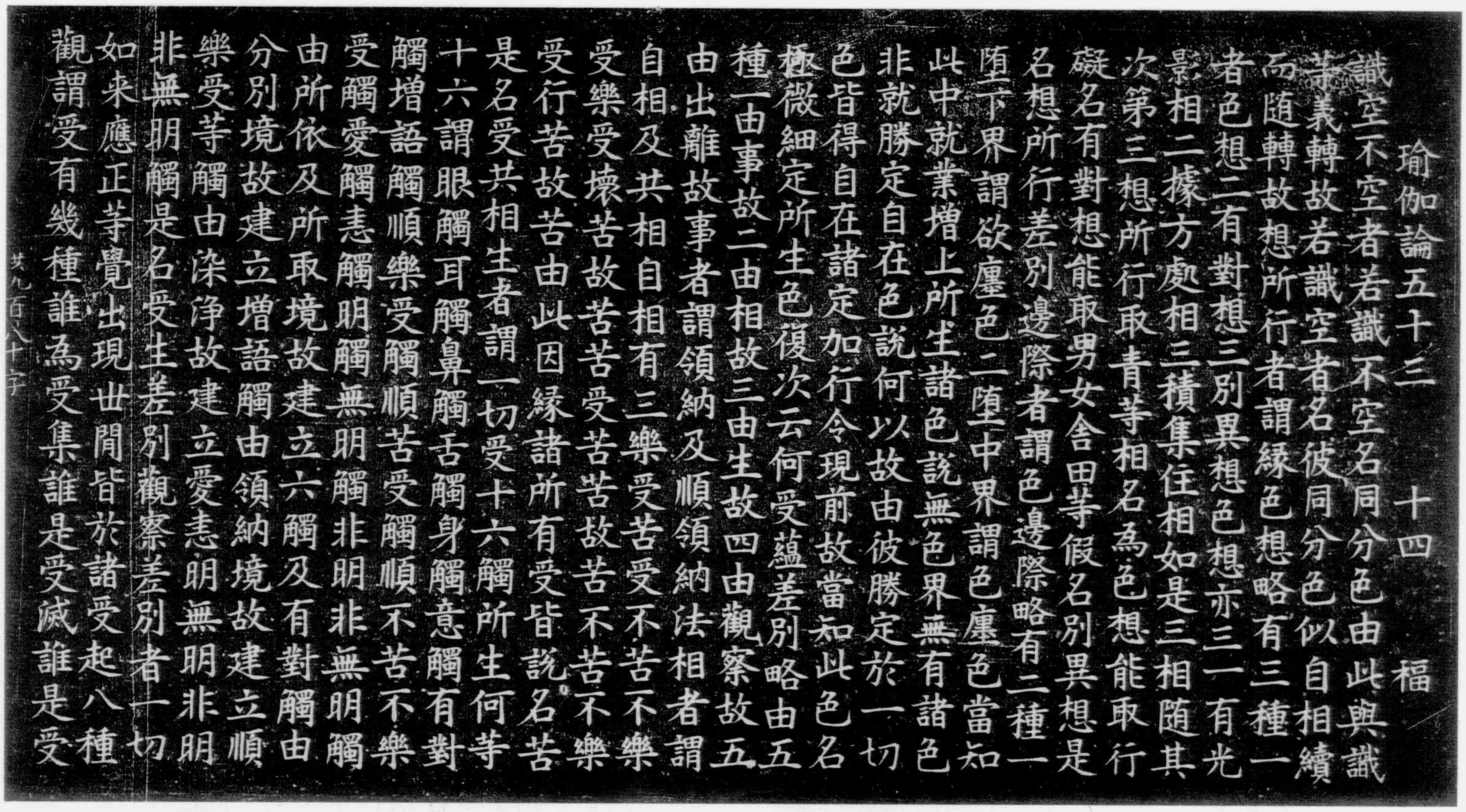
問何等是色自性荅略有十一謂眼等十色處及法處所攝色又揔有二謂四大種及所造色如是一切皆變礙相問何等是受自性荅略有六種謂依眼等六觸所生此復二種若色為依名身受無色為依名心受何以故由前五根皆色性故問若前五根皆是色性依眼等受名身受者何故眼等非唯是身荅由相異故所以者何眼等五根展轉相異問若眼等根其相異故非皆身相依彼諸受由是因緣應非身受荅餘有色根不離身故就彼為名此復何過問若不離身故無過者意根亦尒不離身轉依意根受應名身受是即一切皆是身受無心受耶荅諸有色根定不離身意即不尒故無有過所以者何生無色界有情意根離身而轉是故五根所生諸受合名身受唯依意者獨名心受故揔說二謂身心受又一切受皆領納相問何等是想自性荅此亦六種如前

廿九百六十二字



瑜伽論五十三　十三　福

應知又想有六一有相想二無相想三狹小想四廣大想五無量想六無所有想又略有二一世間想二出世想狹小想者謂欲塵想廣大想者謂色塵想無量想者謂空識無邊處塵想無所有想者謂無所有處塵想即此一切名有相想無相想者謂有頂想及一切出世間學無學想又一切想皆等了相問何等是行自性荅此亦六種如前應知又此行相由五種類令心造作一為境隨與二為彼合會三為彼別離四能發雜染業五令心自在轉又此行相略有三種一者善行二不善行三無記行又一切行皆造作相問何等是識自性荅略有六種所謂眼識乃至意識是識自性差別又識有三種一領受差別二采境差別三分位差別領受差別有三采境差別有六分位差別有三如是識蘊差別揔有十八自性應知是名諸蘊自性復次蘊義云何為顯何義建立諸蘊謂所有色若去来今乃至遠近如色乃至識亦尒如是揔略攝一切蘊積聚義是蘊義又由諸蘊唯有種種名性諸行當知為顯無我性義建立諸蘊復次云何色蘊差別略由六種一由事故二由相故三由識執不執故四由識空不空故五由想所行故六由邊際故事者謂所有諸色皆是四大種及四大種所造相者略有三種一清淨色二清淨所取色三意所取色又變礙相是色共相識執不執者若識依執名執受色此復云何謂識所託安危事同和合生長又此為依能生諸受與此相違非執受色

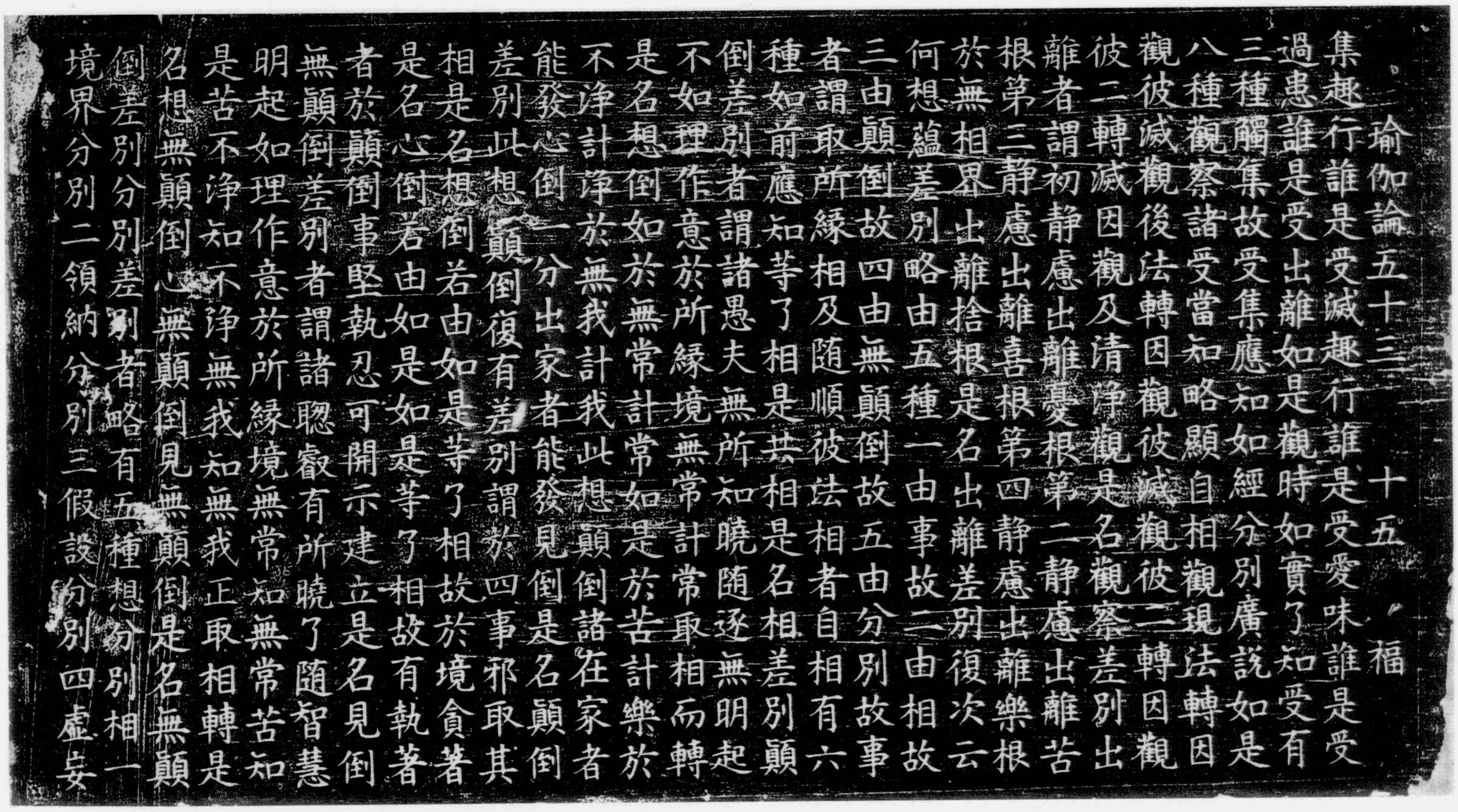


瑜伽論五十三　十四　福

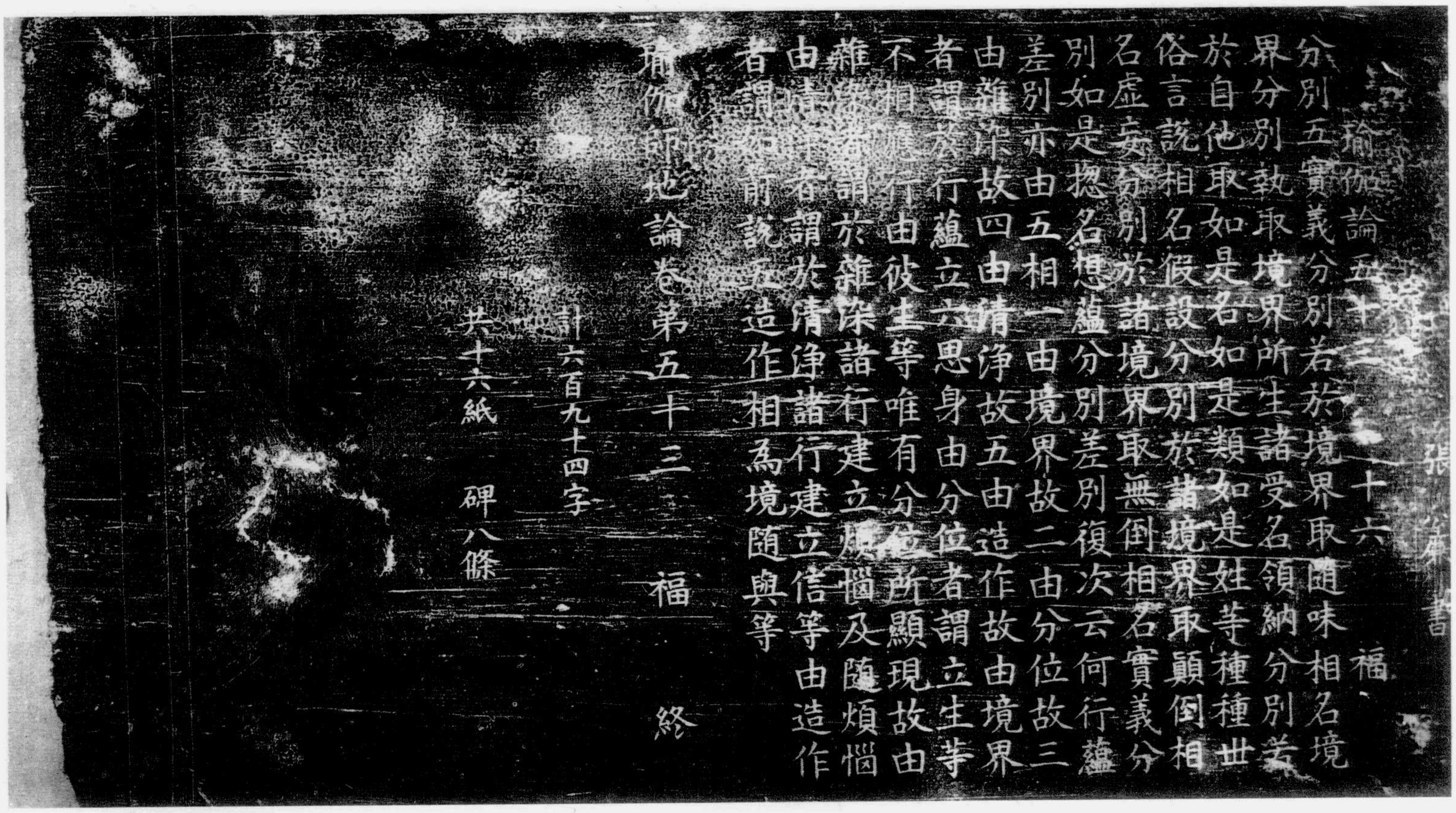
識空不空者若識不空名同分色由此與識等義轉故若識空者名彼同分色似自相續而隨轉故想所行者謂緣色想略有三種一者色想二有對想三別異想色想亦三一有光影相二據方處相三積集住相如是三相隨其次第三想所行取青等相名為色想能取行礙名有對想能取男女舍田等假名別異想是名想所行差別邊際者謂色邊際略有二種一墮下界謂欲塵色二墮中界謂色塵色當知此中就業增上所生諸色說無色界無有諸色非就勝定自在色說何以故由彼勝定於一切色皆得自在諸定加行令現前故當知此色名極微細定所生色復次云何受蘊差別略由五種一由事故二由相故三由生故四由觀察故五由出離故事者謂領納及順領納法相者謂自相及共相自相有三樂受苦受不苦不樂受樂受壞苦故苦苦受苦苦故苦不苦不樂受行苦故苦由此因緣諸所有受皆說名苦是名受共相生者謂一切受十六觸所生何等十六謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸有對觸增語觸順樂受觸順苦受觸順不苦不樂受觸愛觸恚觸明觸無明觸非明非無明觸由所依及所取境故建立六觸及有對觸由分別境故建立增語觸由領納境故建立順樂受等觸由染淨故建立愛恚明無明非明非無明觸是名受生差別觀察差別者一切如来應正等覺出現世間皆於諸受起八種觀謂受有幾種誰為受集誰是受滅誰是受

共九百八十字

塔下三六四三



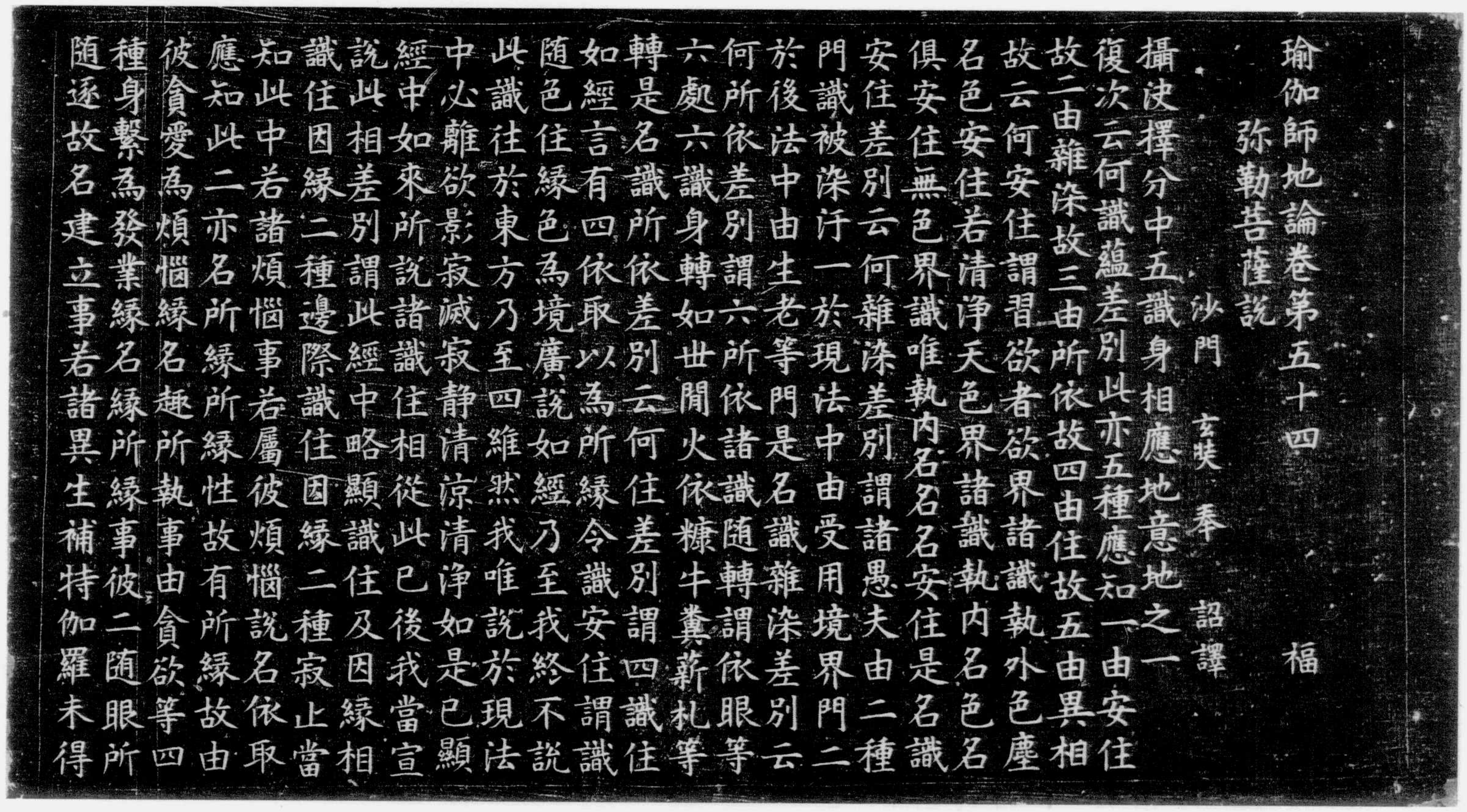
瑜伽論五十三　十五　福
集趣行誰是受滅趣行誰是受愛味誰是受
過患誰是受出離如是觀時如實了知受有
三種觸集故受集應知如經分別廣說如是
八種觀察諸受當知略顯自相觀現法轉因
觀彼滅觀後法轉因觀彼滅觀彼二轉因觀
彼二轉滅因觀及清淨觀是名觀察差別出
離者謂初靜慮出離憂根第二靜慮出離苦
根第三靜慮出離喜根第四靜慮出離樂根
於無相界出離捨根是名出離差別復次云
何想蘊差別略由五種一由事故二由相故
三由顛倒故四由無顛倒故五由分別故事
者謂取所緣相及隨順彼法相者自相有六
種如前應知等了相是共相是名相差別顛
倒差別者謂諸愚夫無所知曉隨逐無明起
不如理作意於所緣境無常計常取相而轉
是名想倒如於無常計常如是於苦計樂於
不淨計淨於無我計我此想顛倒諸在家者
能發心倒一分出家者能發見倒是名顛倒
差別此想顛倒復有差別謂於四事邪取其
相是名想倒若由如是等了相故於境貪著
是名心倒若由如是等了相故有執著
者於顛倒事堅執忍可開示建立是名見倒
無顛倒差別者謂諸聰叡有所曉了隨智慧
明起如理作意於所緣境無常知無常苦知
是苦不淨知不淨無我知無我正取相轉是
名想無顛倒心無顛倒見無顛倒是名無顛
倒差別分別差別者略有五種想分別相一
境界分別二領納分別三假設分別四虛妄



瑜伽論五十三　十六　福　張[illegible]書
分別五實義分別若於境界取隨味相名境
界分別執取境界所生諸受名領納分別若
於自他取如是名如是類如是姓等種種世
俗言說相名假設分別於諸境界取顛倒相
名虛妄分別於諸境界取無倒相名實義分
別如是總名想蘊差別復次云何行蘊
差別亦由五相一由境界故二由分位故三
由雜染故四由清淨故五由造作故由境界
者謂於行蘊立六思身由分位者謂立生等
不相應行由彼生等唯有分位所顯現故由
雜染者謂於雜染諸行建立煩惱及隨煩惱
由清淨者謂於清淨諸行建立信等由造作
者謂如前說五造作相為境隨與等

瑜伽師地論卷第五十三　福　終
計六百九十四字
共十六紙　碑八條

塔下二六七七



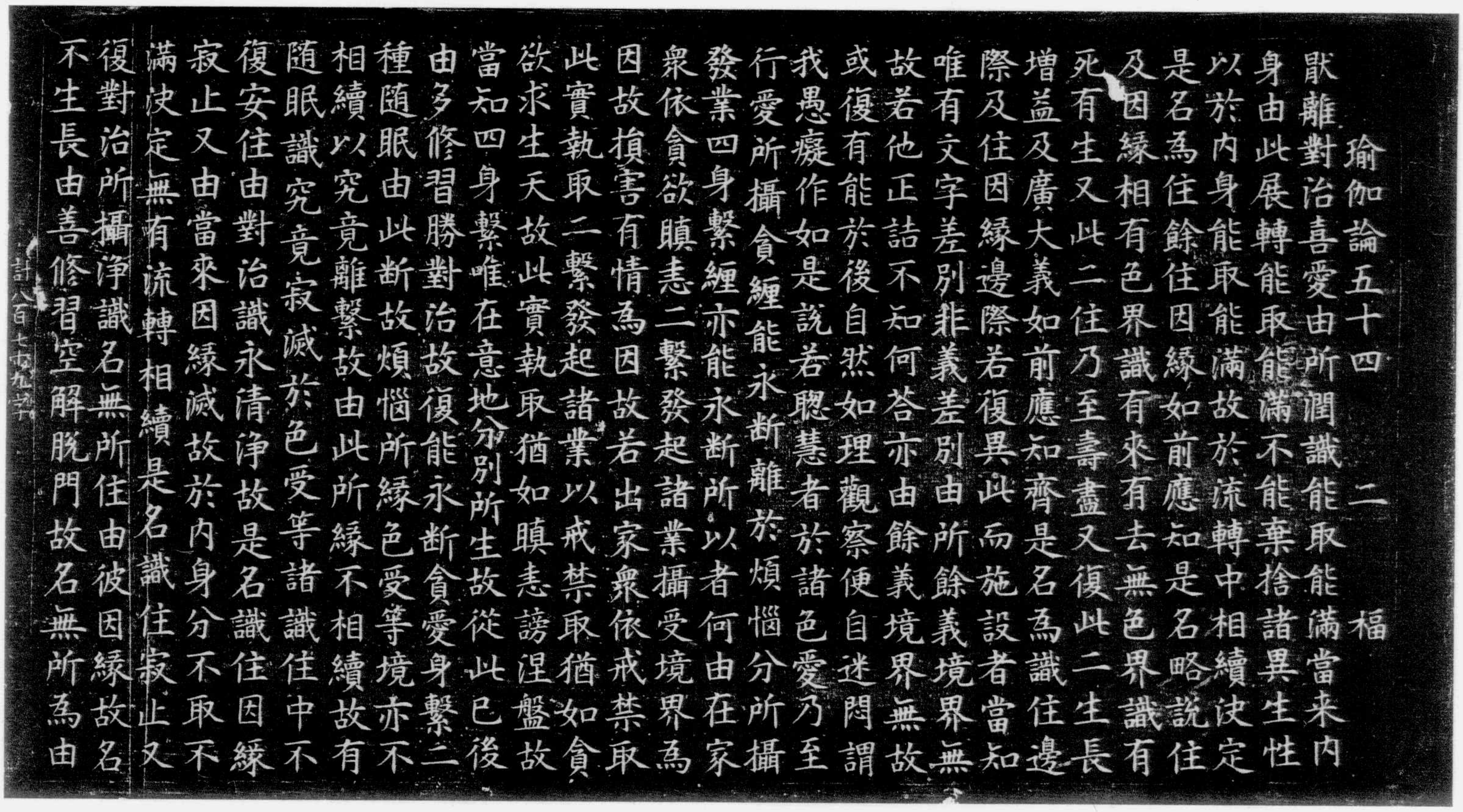
瑜伽師地論卷第五十四　福

弥勒菩薩說

沙門　玄奘　奉　詔譯

攝決擇分中五識身相應地意地之一

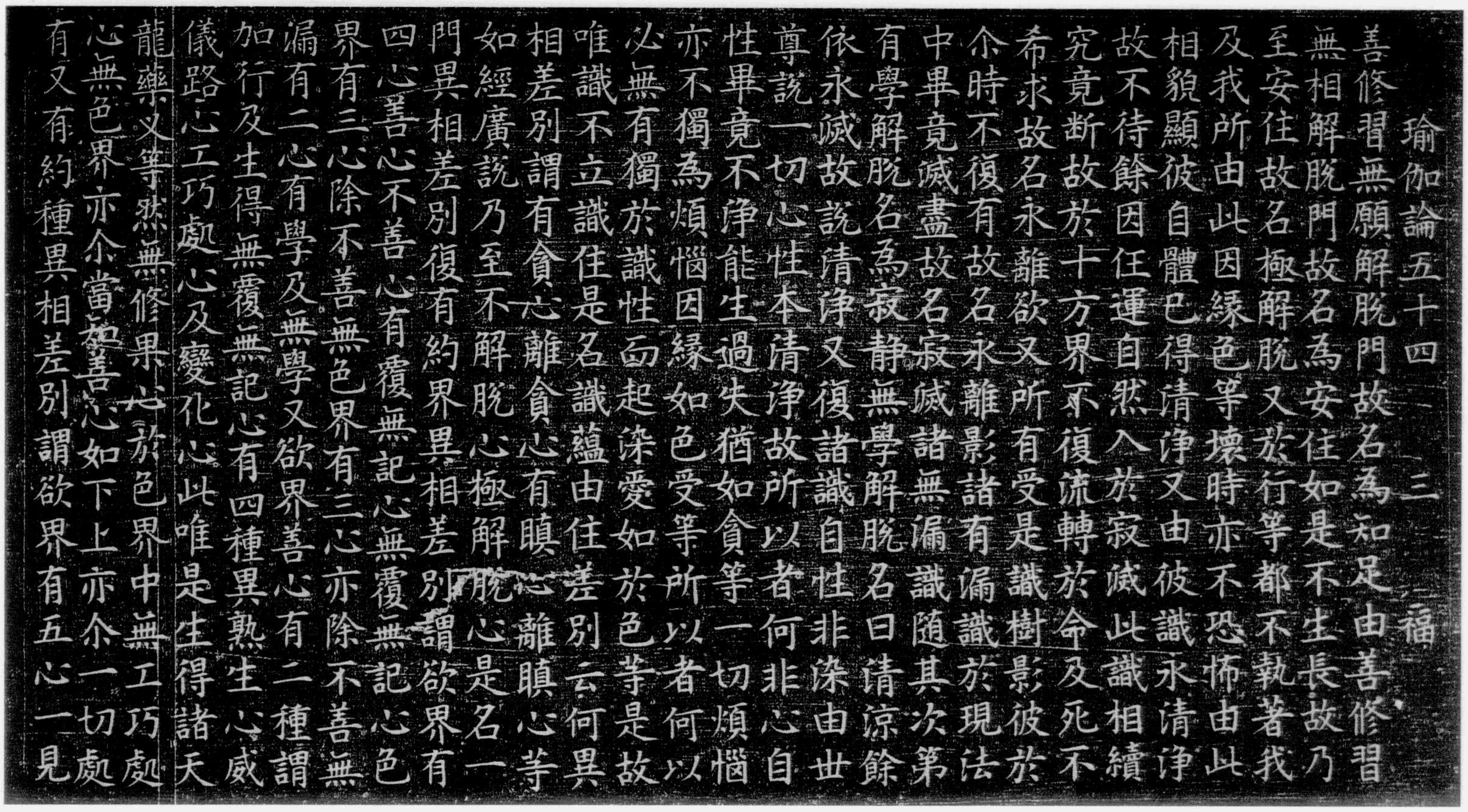
復次云何識蘊差別此亦五種應知一由安住故二由雜染故三由所依故四由住故五由異相故云何安住謂習欲者欲界諸識執外色塵名色安住若清淨天色界諸識執內名色名俱安住無色界識唯執內名名安住是名識安住差別云何雜染差別謂諸愚夫由二種門識被染汙一於現法中由受用境界門二於後法中由生老等門是名識雜染差別云何所依差別謂六所依諸識隨轉謂依眼等六處六識身轉如世間火依糠牛糞薪札等轉是名識所依差別云何住差別謂四識住如經言有四依取以為所緣令識安住謂識隨色住緣色為境廣說如經乃至我終不說此識往於東方乃至四維然我唯說於現法中必離欲影寂滅寂靜清涼清淨如是已顯經中如來所說諸識住相從此已後我當宣說此相差別謂此經中略顯識住及因緣相識住因緣二種邊際識住因緣二種寂止當知此中若諸煩惱事若屬彼煩惱說名依取應知此二亦名所緣所緣性故有所緣故由彼貪愛為煩惱緣名趣所執事由貪欲等四種身繫為發業緣名緣所緣事彼二隨眠所隨逐故名建立事若諸異生補特伽羅未得



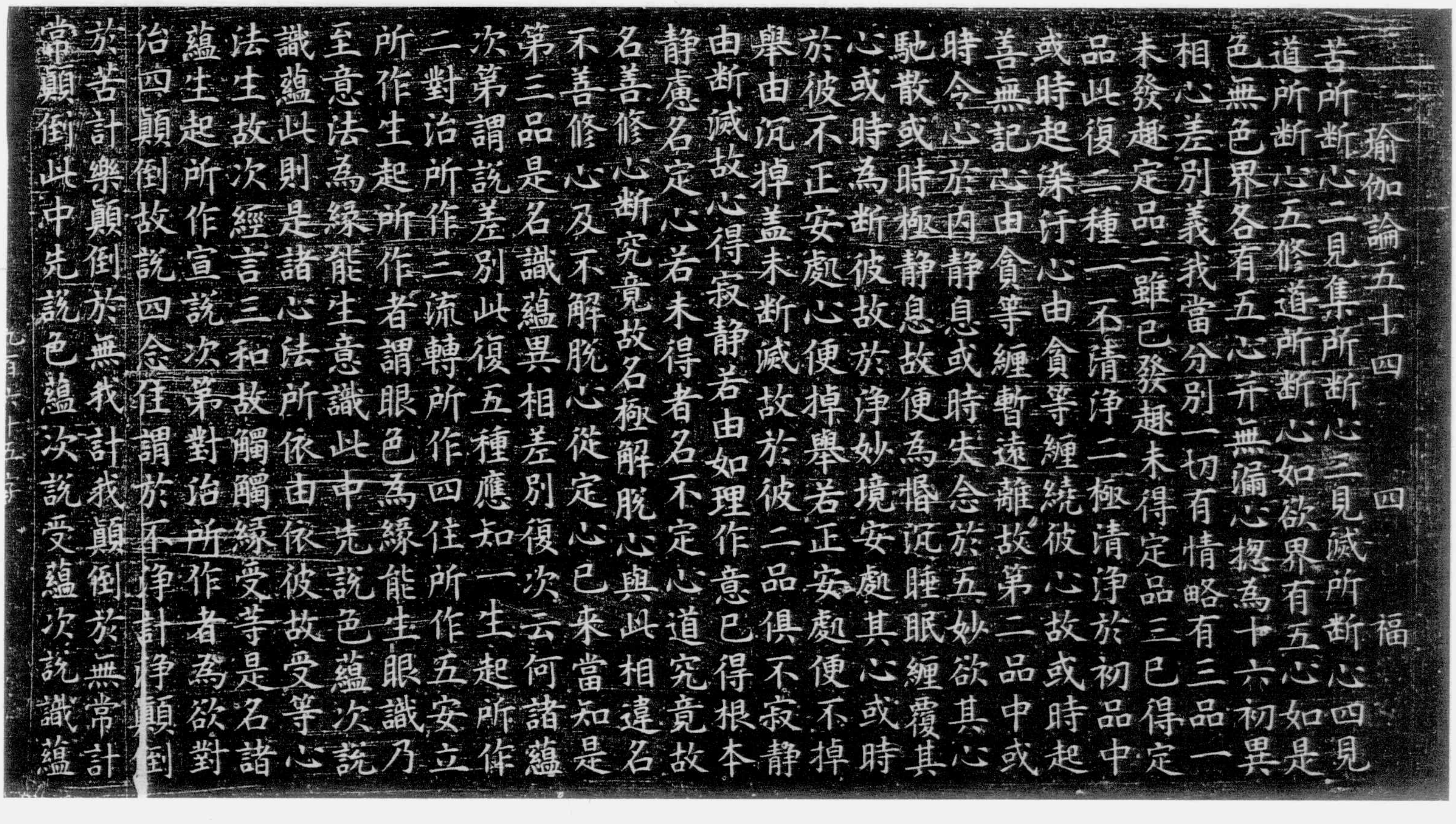
瑜伽論五十四　二　福

猒離對治喜愛由所潤識能取能滿當來內身由此展轉能取能滿不能棄捨諸異生性以於內身能取能滿故於流轉中相續決定是名為住餘住因緣如前應知是名略說住及因緣相有色界識有來有去無色界識有死有生又此二住乃至壽盡又復此二生長增益及廣大義如前應知齊是名為識住邊際及住因緣邊際若復異此而施設者當知唯有文字差別非義差別由所餘義境界無故若他正詰不知何答亦由餘義境界無故或復有能於後自然如理觀察便自迷悶謂我愚癡作如是說若聰慧者於諸色愛乃至行愛所攝貪纏能永斷離於煩惱分所攝發業四身繫纏亦能永斷所以者何由在家衆依貪欲瞋恚二繫發起諸業攝受境界為因故損害有情為因故若出家衆依戒禁取此實執取二繫發起諸業以戒禁取猶如貪欲求生天故此實執取猶如瞋恚謗涅盤故當知四身繫唯在意地分別所生故從此已後由多修習勝對治故復能永斷貪愛身繫二種隨眠由此斷故煩惱所緣色受等境亦不相續以究竟離繫故由此所緣不相續故有隨眠識究竟寂滅於色受等諸識住中不復安住由對治識永清淨故是名識住因緣寂止又由當來因緣滅故於內身分不取不滿決定無有流轉相續是名識住寂止又復對治所攝淨識名無所住由彼因緣故名不生長由善修習空解脫門故名無所為由

計八百七十九字

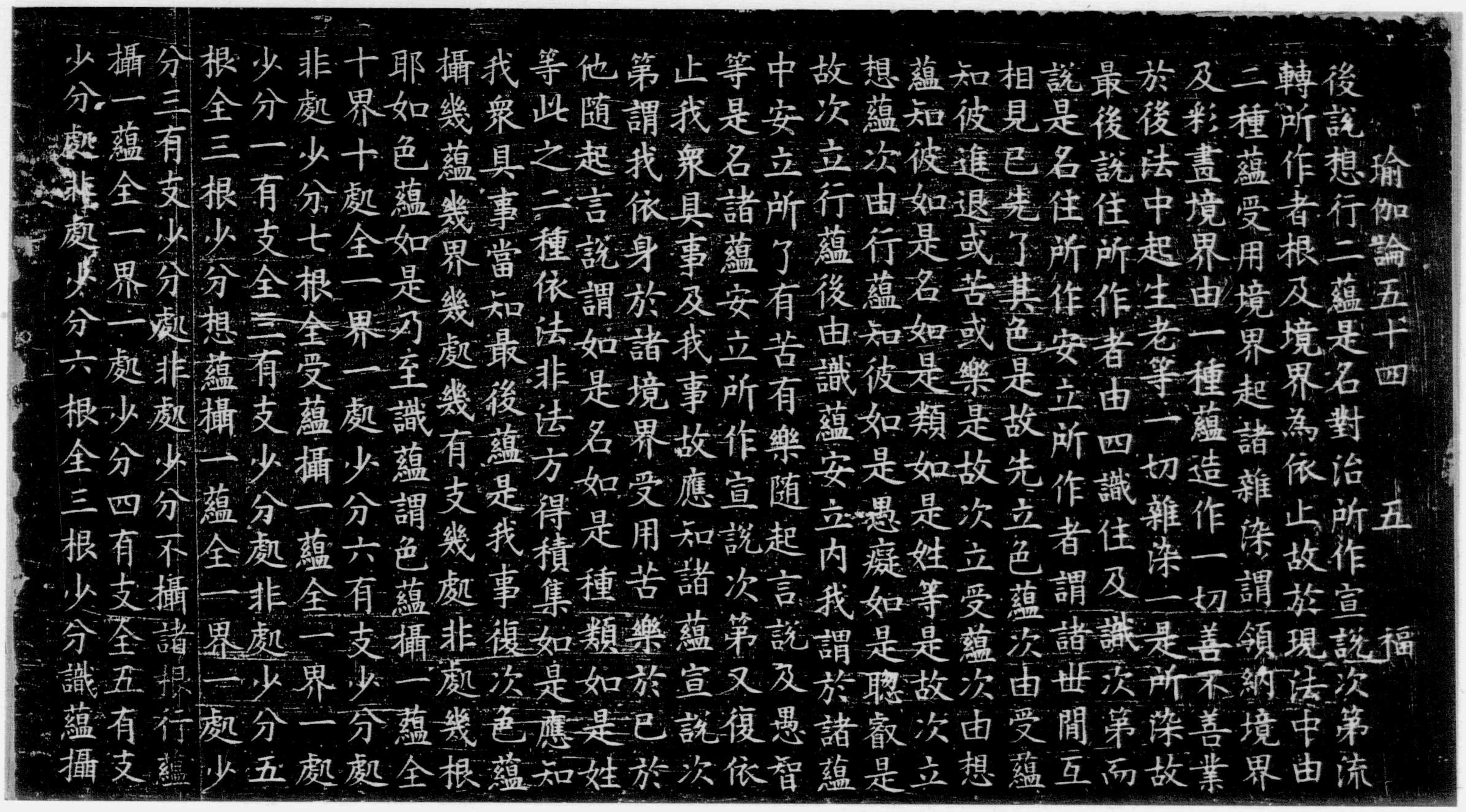


瑜伽論五十四　三　福
善修習無願解脫門故名為知足由善修習
無相解脫門故名為安住如是不生長故乃
至安住故名極解脫又於行等都不執著我
及我所由此因緣色等壞時亦不恐怖由此
相貌顯彼自體已得清淨又由彼識永清淨
故不待餘因任運自然入於寂滅此識相續
究竟斷故於十方界不復流轉於命及死不
希求故名永離欲又所有受是識樹影彼於
尒時不復有故名永離影諸有漏識於現法
中畢竟滅盡故名寂滅諸無漏識隨其次第
有學解脫名為寂靜無學解脫名曰清涼餘
依永滅故說清淨又復諸識自性非染由世
尊說一切心性本清淨故所以者何非心自
性畢竟不淨能生過失猶如貪等一切煩惱
亦不獨為煩惱因緣如色受等所以者何以
必無有獨於識性而起染愛如於色等是故
唯識不立識住是名識蘊由住差別云何異
相差別謂有貪心離貪心有瞋心離瞋心等
如經廣說乃至不解脫心極解脫心是名一
門異相差別復有約界異相差別謂欲界有
四心善心不善心有覆無記心無覆無記心色
界有三心除不善無色界有三心亦除不善無
漏有二心有學及無學又欲界善心有二種謂
加行及生得無覆無記心有四種異熟生心威
儀路心工巧處心及變化心此唯是生得諸天
龍藥叉等然無修果心於色界中無工巧處
心無色界亦尒當知善心如下上亦尒一切處
有又有約種異相差別謂欲界有五心一見

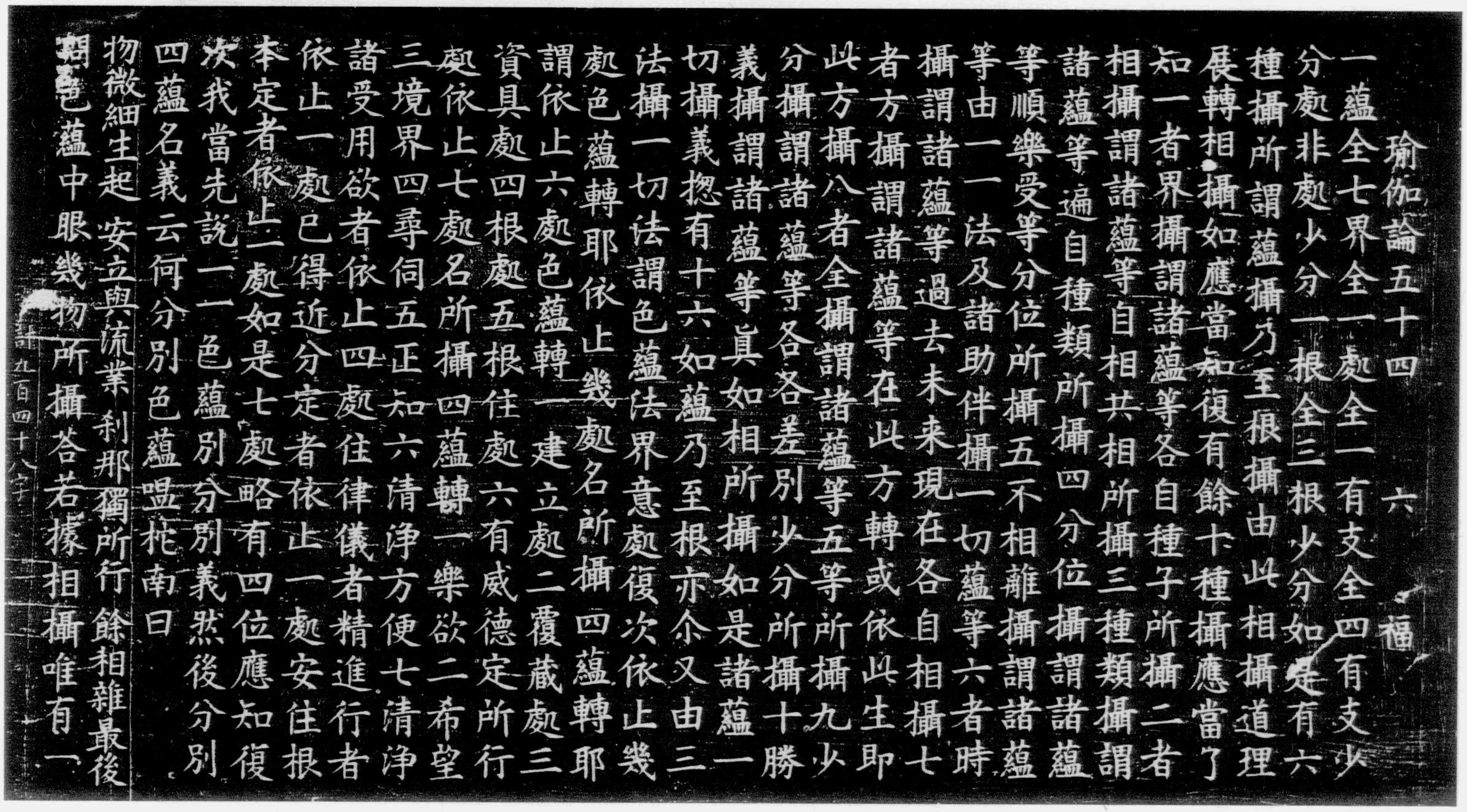


瑜伽論五十四　四　福
苦所斷心二見集所斷心三見滅所斷心四見
道所斷心五修道所斷心如是欲界有五心如是
色無色界各有五心并無漏心揔為十六初一異
相心差別義我當分別一切有情略有三品一
未發趣定品二雖已發趣未得定品三已得定
品此復二種一不清淨二極清淨於初品中
或時起染汙心由貪等纏繞彼心故或時起
善無記心由貪等纏暫遠離故第二品中或
時令心於內靜息或時失念於五妙欲其心
馳散或時極靜息故便為惛沉睡眠纏覆其
心或時為斷彼故於淨妙境安處其心或時
於彼不正安處心便掉舉若正安處便不掉
舉由沉掉蓋未斷滅故於彼二品俱不寂靜
由斷滅故心得寂靜若由如理作意已得根本
靜慮名定心若未得者名不定心道究竟故
名善修心斷究竟故名極解脫心與此相違名
不善修心及不解脫心從定心已來當知是
第三品是名識蘊異相差別復次云何諸蘊
次第謂說差別此復五種應知一生起所作
二對治所作三流轉所作四住所作五安立
所作生起所作者謂眼色為緣能生眼識乃
至意法為緣能生意識此中先說色蘊次說
識蘊此則是諸心法所依由依彼故受等心
法生故次經言三和故觸觸緣受等是名諸
蘊生起所作宣說次第對治所作者為欲對
治四顛倒故說四念住謂於不淨計淨顛倒
於苦計樂顛倒於無我計我顛倒於無常計
常顛倒此中先說色蘊次說受蘊次說識蘊
九百六十五字

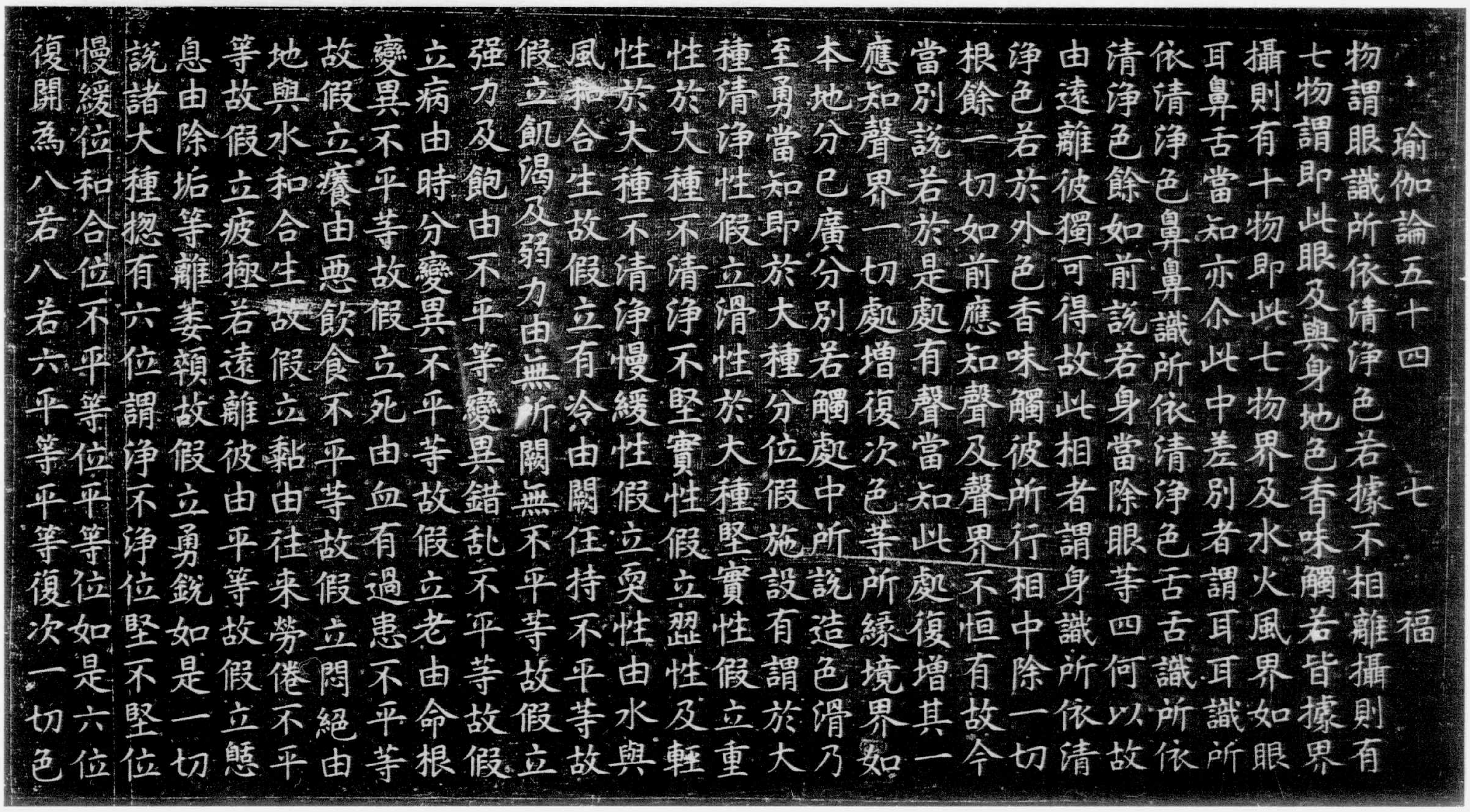
塔下三六四七



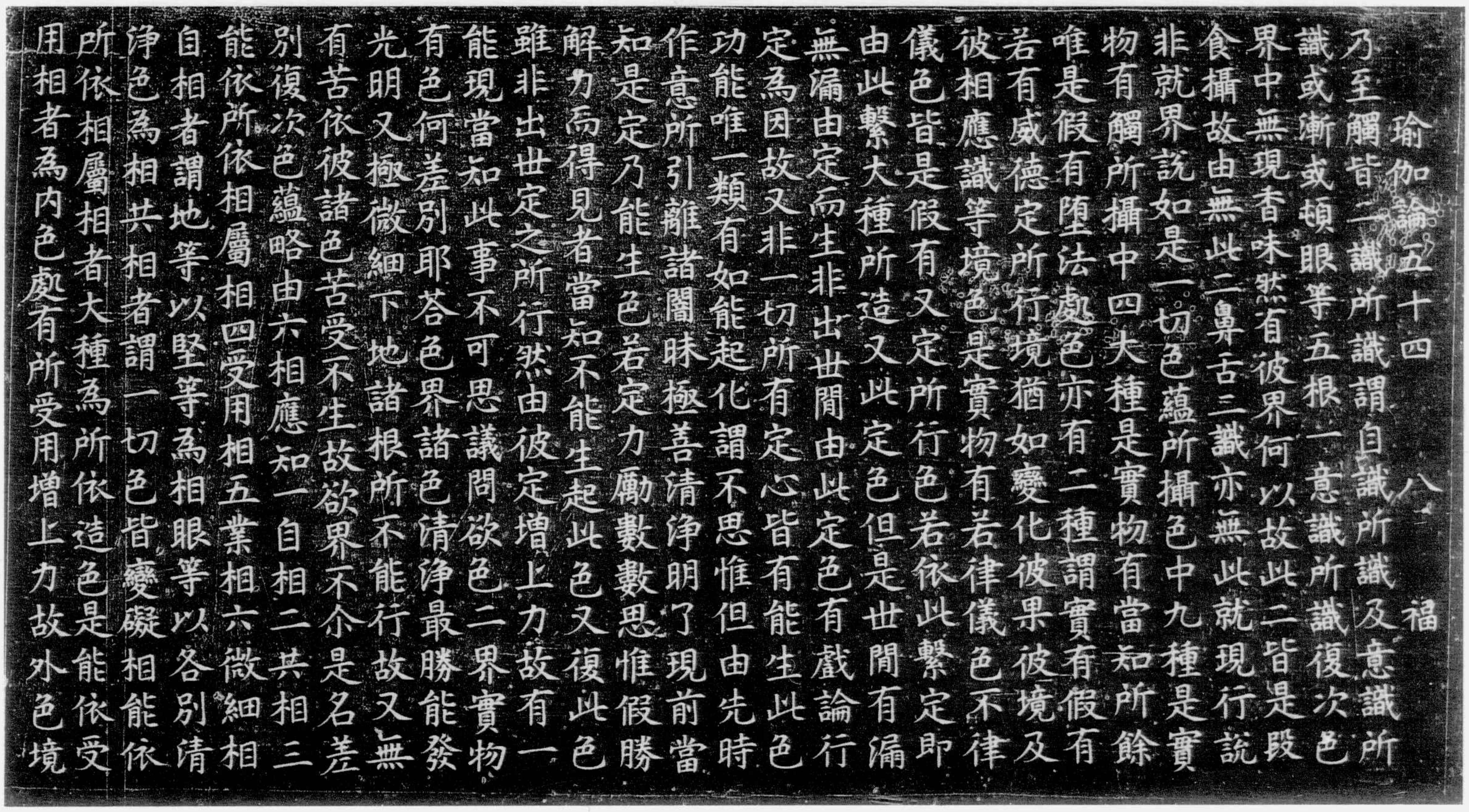
瑜伽論五十四　五　福
後說想行二蘊是名對治所作宣說次第流
轉所作者根及境界為依止故於現法中由
二種蘊受用境界起諸雜染謂領納境界
及彩畫境界由一種蘊造作一切善不善業
於後法中起生老等一切雜染一是所染故
最後說住所作者由四識住及識次第而
說是名住所作安立所作者謂諸世間互
相見已先了其色是故先立色蘊次由受蘊
知彼進退或苦或樂是故次立受蘊次由想
蘊知彼如是名如是類如是姓等是故次立
想蘊次由行蘊知彼如是愚癡如是聰叡是
故次立行蘊後由識蘊安立內我謂於諸蘊
中安立所了有苦有樂隨起言說及愚智
等是名諸蘊安立所作宣說次第又復依
止我眾具事及我事故應知諸蘊宣說次
第謂我依身於諸境界受用苦樂於已於
他隨起言說謂如是名如是種類如是姓
等此之二種依法非法方得積集如是應知
我眾具事當知最後蘊是我事復次色蘊
攝幾蘊幾界幾處幾有支幾處非處幾根
耶如色蘊如是乃至識蘊謂色蘊攝一蘊全
十界十處全一界一處少分六有支少分處
非處少分七根全受蘊攝一蘊全一界一處
少分一有支全三有支少分處非處少分五
根全三根少分想蘊攝一蘊全一界一處少
分三有支少分處非處少分不攝諸根行蘊
攝一蘊全一界一處少分四有支全五有支
少分處非處少分六根全三根少分識蘊攝



瑜伽論五十四　六　福
一蘊全七界全一處全一有支全四有支少
分處非處少分一根全三根少分如是有六
種攝所謂蘊攝乃至根攝由此相攝道理
展轉相攝如應當知復有餘十種攝應當了
知一者界攝謂諸蘊等自種子所攝二者
相攝謂諸蘊等自相共相所攝三種類攝謂
諸蘊等遍自種類所攝四分位攝謂諸蘊
等順樂受等分位所攝五不相離攝謂諸蘊
等由一一法及諸助伴攝一切蘊等六者時
攝謂諸蘊等過去未來現在各自相攝七
者方攝謂諸蘊等在此方轉或依此生即
此方攝八者全攝謂諸蘊等五等所攝九少
分攝謂諸蘊等各各差別少分所攝十勝
義攝謂諸蘊等真如相所攝如是諸蘊一
切攝義揔有十六如蘊乃至根亦尒又由三
法攝一切法謂色蘊法界意處復次依止幾
處色蘊轉耶依止幾處名所攝四蘊轉耶
謂依止六處色蘊轉一建立處二覆藏處三
資具處四根處五根住處六有威德定所行
處依止七處名所攝四蘊轉一樂欲二希望
三境界四尋伺五正知六清淨方便七清淨
諸受用欲者依止四處住律儀者精進行者
依止一處已得近分定者依止一處安住根
本定者依止二處如是七處略有四位應知復
次我當先說一一色蘊別分別義然後分別
四蘊名義云何分別色蘊嗢拕南曰
物微細生起　安立與流業　刹那獨所行　餘相雜最後
問色蘊中眼幾物所攝答若據相攝唯有一
計九百四十八字

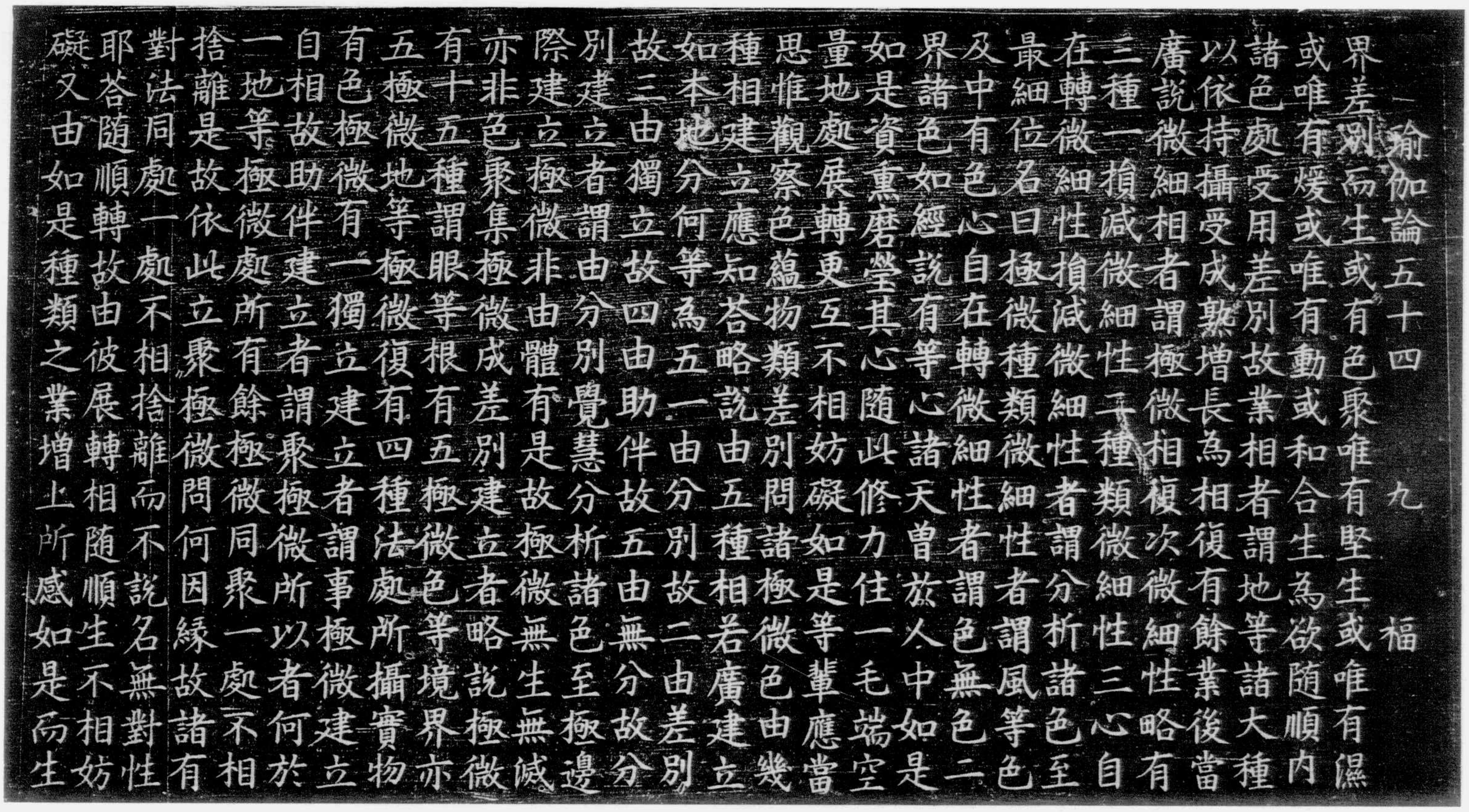


瑜伽論五十四　七　福
物謂眼識所依清淨色若據不相離攝則有
七物謂即此眼及與身地色香味觸若皆據界
攝則有十物即此七物界及水火風界如眼
耳鼻舌當知亦尒此中差別者謂耳耳識所
依清淨色鼻鼻識所依清淨色舌舌識所依
清淨色餘如前說若身當除眼等四何以故
由遠離彼獨可得故此相者謂身識所依清
淨色若於外色香味觸彼所行相中除一切
根餘一切如前應知聲及聲界不恒有故今
當別說若於是處有聲當知此處復增其一
應知聲界一切處增復次色等所緣境界如
本地分已廣分別若觸處中所說造色滑乃
至勇當知即於大種分位假施設有謂於大
種清淨性假立滑性於大種堅實性假立重
性於大種不清淨不堅實性假立澀性及輕
性於大種不清淨慢緩性假立耎性由水與
風和合生故假立冷由闕任持不平等故
假立飢渴及弱力由無所闕無不平等故假立
强力及飽由不平等變異錯亂不平等故假
立病由時分變異不平等故假立老由命根
變異不平等故假立死由血有過患不平等
故假立癢由惡飲食不平等故假立悶絕由
地與水和合生故假立黏由往来勞倦不平
等故假立疲極若遠離彼由平等故假立憩
息由除垢等離萎顇故假立勇鋭如是一切
說諸大種摠有六位謂淨不淨位堅不堅位
慢緩位和合位不平等位平等位如是六位
復開為八若八若六平等平等復次一切色



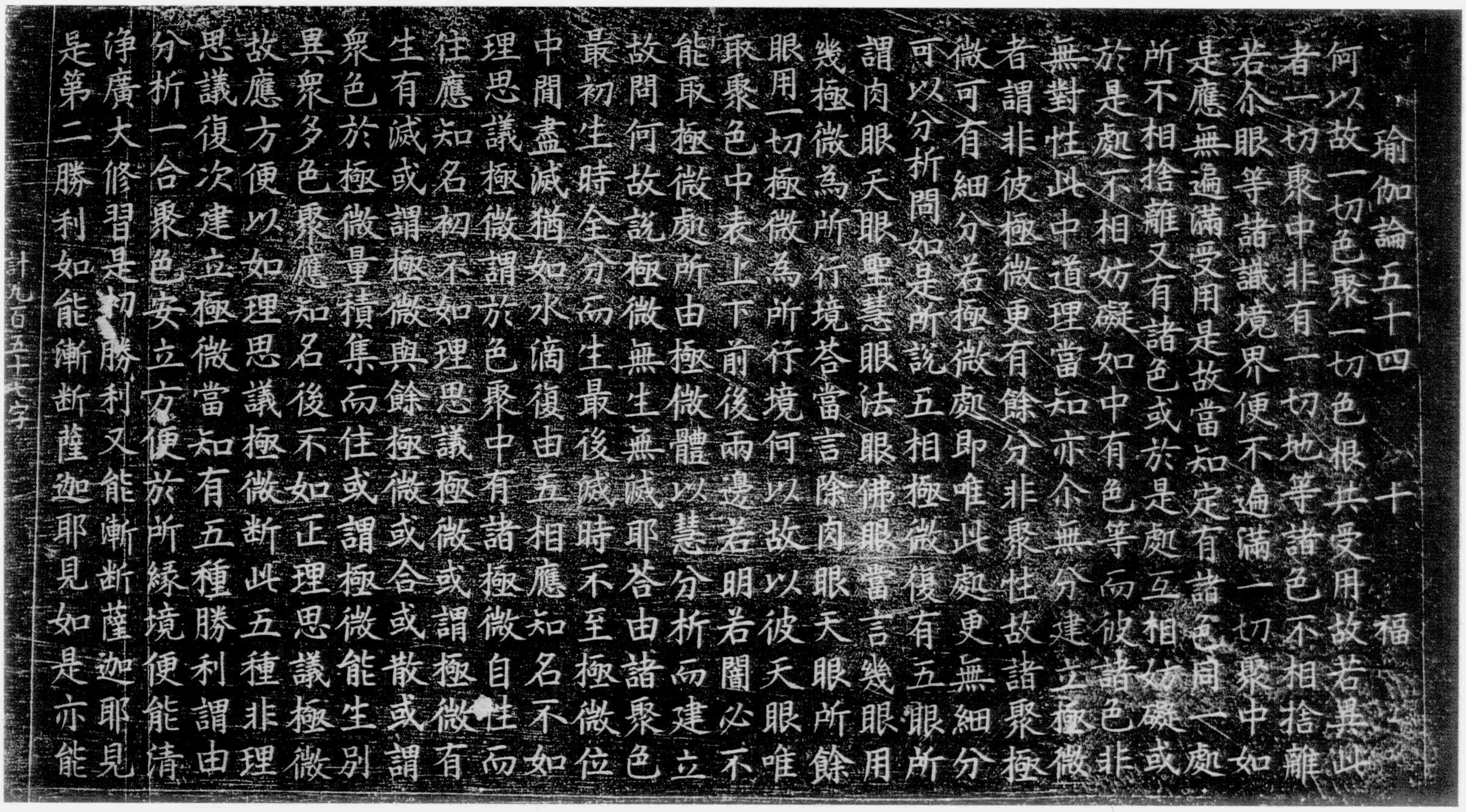
瑜伽論五十四　八　福
乃至觸皆二識所識謂自識所識及意識所
識或漸或頓眼等五根一意識所識復次色
界中無現香味然有彼界何以故此二皆是段
食攝故由無此二鼻舌三識亦無此就現行說
非就界說如是一切色蘊所攝色中九種是實
物有觸所攝中四大種是實物有當知所餘
唯是假有墮法處色亦有二種謂實有假有
若有威德定所行境猶如變化彼果彼境及
彼相應識等境色是實物有若律儀色不律
儀色皆是假有又定所行色若依此繫定即
由此繫大種所造又此定色但是世間有漏
無漏由定而生非出世間由此定色有戲論行
定為因故又非一切所有定心皆有能生此色
功能唯一類有如能起化謂不思惟但由先時
作意所引離諸闇昧極善清淨明了現前當
知是定乃能生色若定力勵數數思惟假勝
解力而得見者當知不能生起此色又復此色
雖非出世定之所行然由彼定增上力故有一
能現當知此事不可思議問欲色二界實物
有色何差別耶答色界諸色清淨最勝能發
光明又極微細下地諸根所不能行故又無
有苦依彼諸色苦受不生故欲界不尒是名差
別復次色蘊略由六相應知一自相二共相三
能依所依相屬相四受用相五業相六微細相
自相者謂地等以堅等為相眼等以各別清
淨色為相共相者謂一切色皆變礙相能依
所依相屬相者大種為所依造色是能依受
用相者為內色處有所受用增上力故外色境

塔下二六七一



瑜伽論五十四　九　福

界差別而生或有色聚唯有堅生或唯有濕或唯有煖或唯有動或和合生為欲隨順內諸色處受用差別故業相者謂地等諸大種以依持攝受成熟增長為相復有餘業後當廣說微細相者謂極微相復次微細性略有三種一損減微細性二種類微細性三心自在轉微細性損減微細性者謂分析諸色至最細位名曰極微種類微細性者謂風等色及中有色心自在轉微細性者謂色無色二界諸色如經說有等心諸天曾於人中如是如是資熏磨瑩其心隨此修力住一毛端空量地處展轉更互不相妨礙如是等輩應當思惟觀察色蘊物類差別問諸極微色由幾種相建立應知答略說由五種相若廣建立如本地分何等為五一由分別故二由差別故三由獨立故四由助伴故五由無分故分別建立者謂由分別覺慧分析諸色至極邊際建立極微非由體有是故極微無生無滅亦非色聚集極微成差別建立者略說極微有十五種謂眼等根有五極微色等境界亦五極微地等極微復有四種法處所攝實物有色極微有一獨立建立者謂事極微建立自相故助伴建立者謂聚極微所以者何於一地等極微處所有餘極微同聚一處不相捨離是故依此立聚極微問何因緣故諸有對法同處一處不相捨離而不說名無對性耶答隨順轉故由彼展轉相隨順生不相妨礙又由如是種類之業增上所感如是而生

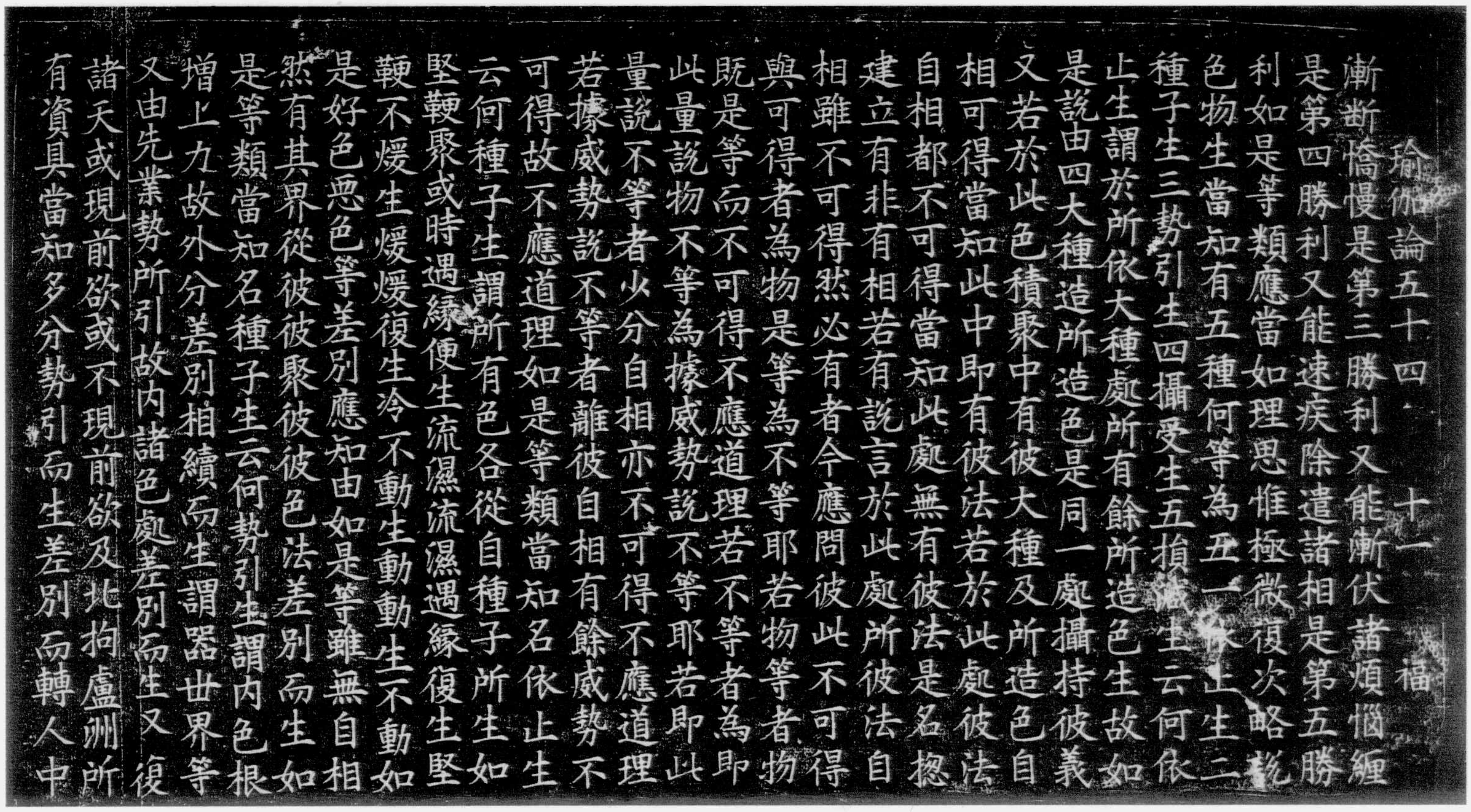


瑜伽論五十四　十　福

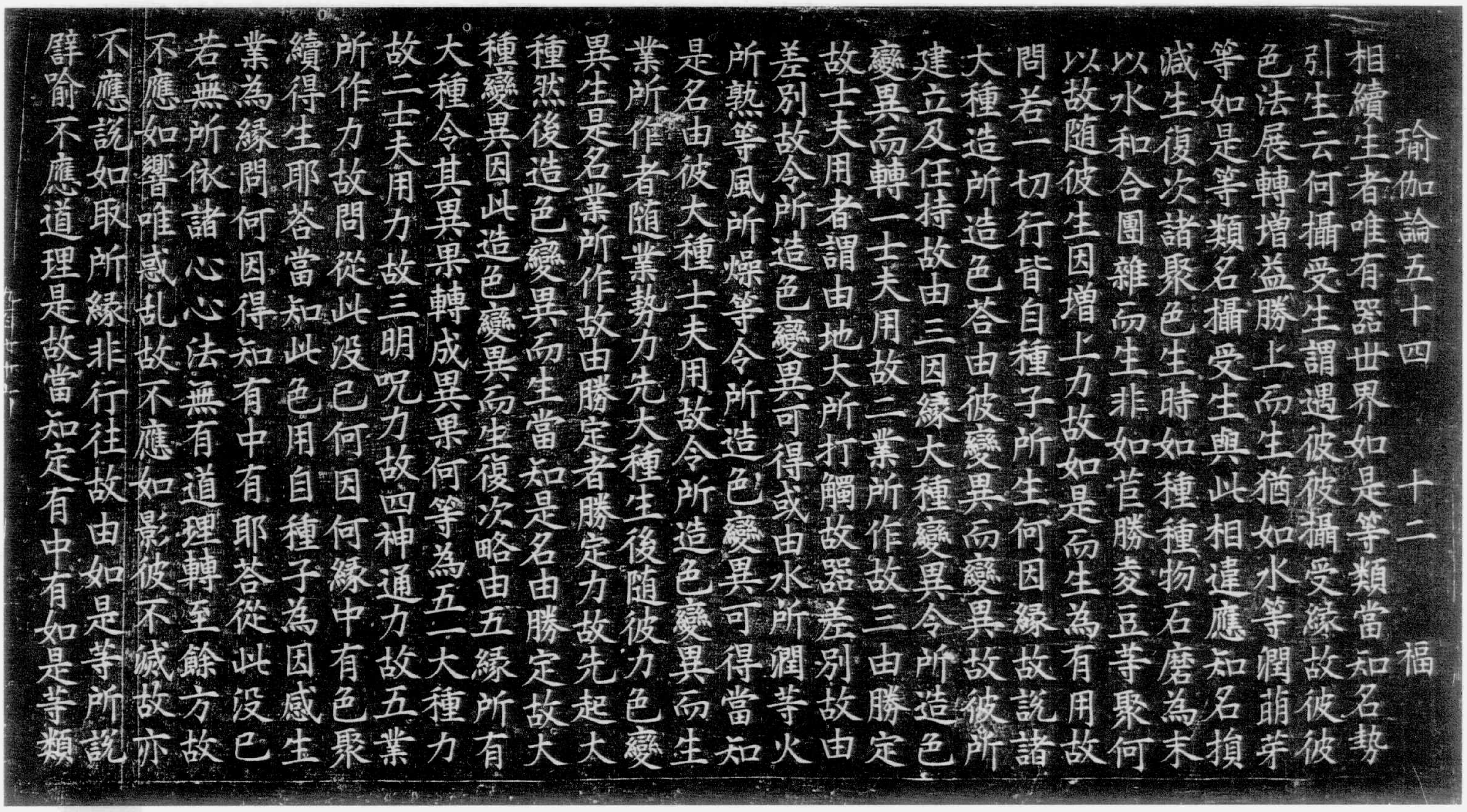
何以故一切色聚一切色根共受用故若異此者一切聚中非有一切地等諸色不相捨離若尒眼等諸識境界便不遍滿一切聚中如是應無遍滿受用是故當知定有諸色同一處所不相捨離又有諸色或於是處互相妨礙或於是處不相妨礙如中有色等而彼諸色非無對性此中道理當知亦尒無分建立極微者謂非彼極微更有餘分非聚性故諸聚極微可有細分若極微處即唯此處更無細分可以分析問如是所說五相極微復有五眼所謂肉眼天眼聖慧眼法眼佛眼當言幾眼用幾極微為所行境答當言除肉眼天眼所餘眼用一切極微為所行境何以故以彼天眼唯取聚色中表上下前後兩邊若明若闇必不能取極微處所由極微體以慧分析而建立故問何故說極微無生無滅耶答由諸聚色最初生時全分而生最後滅時不至極微位中間盡滅猶如水滴復由五相應知名不如理思議極微謂於色聚中有諸極微自性而住應知名初不如理思議極微或謂極微有生有滅或謂極微與餘極微或合或散或謂聚色於極微量積集而住或謂極微能生別異聚多色聚應知名後不如正理思議極微故應方便以如理思議極微斷此五種非理思議復次建立極微當知有五種勝利謂由分析一合聚色安立方便於所緣境便能清淨廣大修習是初勝利又能漸斷薩迦耶見是第二勝利如能漸斷薩迦耶見如是亦能

計九百五十七字

塔下三六一二



瑜伽論五十四　十一　福
漸斷憍慢是第三勝利又能漸伏諸煩惱纒
是第四勝利又能速疾除遣諸相是第五勝
利如是等類應當如理思惟極微復次略說
色物生當知有五種何等為五一依止生二
種子生三勢引生四攝受生五損減生云何依
止生謂於所依大種處所有餘所造色生故如
是說由四大種造所造色是同一處攝持彼義
又若於此色積聚中即有彼大種及所造色自
相可得當知此中即有彼法若於此處彼法
自相都不可得當知此處無有彼法是名摠
建立有非有相若有說言於此處所彼法自
相雖不可得然必有者今應問彼此不可得
與可得者為物是等為不等耶若物等者物
既是等而不可得不應道理若不等者為即
此量說物不等為據威勢說不等耶若即此
量說不等者少分自相亦不可得不應道理
若據威勢說不等者離彼自相有餘威勢不
可得故不應道理如是等類當知名依止生
云何種子生謂所有色各從自種子所生如
堅鞕聚或時遇緣便生流濕流濕遇緣復生堅
鞕不煖生煖煖復生冷不動生動動生不動如
是好色惡色等差別應知由如是等雖無自相
然有其界從彼彼聚彼彼色法差別而生如
是等類當知名種子生云何勢引生謂內色根
增上力故外分差別相續而生謂器世界等
又由先業勢所引故內諸色處差別而生又復
諸天或現前欲或不現前欲及北拘盧洲所
有資具當知多分勢引而生差別而轉人中



瑜伽論五十四　十二　福
相續生者唯有器世界如是等類當知名勢
引生云何攝受生謂遇彼彼攝受緣故彼彼
色法展轉增益勝上而生猶如水等潤萌芽
等如是等類名攝受生與此相違應知名損
減生復次諸聚色生時如種種物石磨為末
以水和合團雜而生非如苣勝麦豆等聚何
以故隨彼生因增上力故如是而生為有用故
問若一切行皆自種子所生何因緣故說諸
大種造所造色荅由彼變異而變異故彼所
建立及任持故由三因緣大種變異令所造色
變異而轉一士夫用故二業所作故三由勝定
故士夫用者謂由地大所打觸故器差別故由
差別故令所造色變異可得或由水所潤等火
所熟等風所燥等令所造色變異可得當知
是名由彼大種士夫用故令所造色變異而生
業所作者隨業勢力先大種生後隨彼力色變
異生是名業所作故由勝定者勝定力故先起大
種然後造色變異而生當知是名由勝定故大
種變異因此造色變異而生復次略由五緣所有
大種令其異果轉成異果何等為五一大種力
故二士夫用力故三明呪力故四神通力故五業
所作力故問從此沒已何因何緣中有色聚
續得生耶荅當知此色用自種子為因感生
業為緣問何因得知有中有耶荅從此沒已
若無所依諸心心法無有道理轉至餘方故
不應如響唯感乱故不應如影彼不滅故亦
不應說如取所緣非行往故由如是等所說
辟喻不應道理是故當知定有中有如是等類

瑜伽論五十四　十三　福
應當思惟色蘊生起復次色蘊生時誰為先
首據其處所依此處所餘色轉耶當知大種先
據處所後餘造色依此處轉唯諸大種於此
處所現前障礙所餘造色自相遍滿當知由
彼勢力任持有所據礙復此地等諸四大種
隨其次第麁顯應知謂地界及果能持最勝
水火風等流潤燒然動搖等業依止彼故方
得流轉復次諸聲纔宣發已尋即斷滅故於
色聚中不恒相續又此音聲依質生時質處
及外俱頓可得隨所聞處於此處所遍滿頓
起如焰光明非漸漸生展轉往趣復次風有
二種謂恒相續不恒相續諸輪行風名恒相
續在空行者名不恒相續在物行者名恒攝
受又當知風機關運轉名恒相續所餘當知
非恒相續問何等名空界答明闇所攝造色
說名空界此亦二種一恒相續二不恒相續
若諸有情所居處所常闇常明名恒相續餘
不尒處非恒相續當知此亦依止色聚又此
空界光明攝者名為清淨隙穴攝者名不清
淨問諸長短等所說形色當言實有為假有
耶答當言假有何以故積集而住故名為形
唯有衆色積集可得餘形色相不可得故
又必相待相待之法有自性者彼法便有雜
乱過失又如車等彼覺可壞故復次法處所
攝勝定果色中當知唯有顯色等相何以故
於彼香等生因闕故又無用故如是於空行
風中無有俱生香等唯有假合者又離輪
外所發光明所餘大種及與香等皆不可得

瑜伽論五十四　十四　福
又法處所攝勝定果色當知此色唯依勝定
不依大種然從緣彼種類影像三摩地發故
亦說彼大種所造非依彼生故名為造問於
色蘊中幾法由有見有對故住幾法由無見
有對故住幾法由無見無對故住答一由二
種謂眼所行餘唯有對除法處所攝色當知
此色無見無對如是等類應當思惟色蘊安
立復次色蘊由幾種流而相續轉謂由三種一
等流流二異熟生流三長養流初等流流復
有四種一異熟等流流二長養等流流三變
異等流流四本性等流流異熟流者復有二
種一者最初二者相續謂業生異熟及異熟
所生謂即從彼業力所引異熟後時轉者長
養流者亦有二種一處寬遍長養流二相增
盛長養流初長養流唯色長養當知由食睡
眠梵行等至長養諸色餘長養流當知亦由
食故彼所依故修勝作意故長時淳熟故而
得長養諸有色法由二長養之所長養諸無
色法唯相增盛說名長養又欲界色具由四
食及餘一切長養因緣而得長養色界諸色
不由段食睡眠梵行而得長養又諸色根當
知由二種流而得流轉以諸色根離異熟長
養相續流外無別等流流問異熟相續有
時亦有增長廣大可得何故異熟攝流非即
長養耶答由別有長養相續能攝能持異
熟等流流故現有增長等若非根所攝色
當知具三種流諸心心法有等流流異熟生
流第二長養所長養流法處所攝色無異
九百四十八字

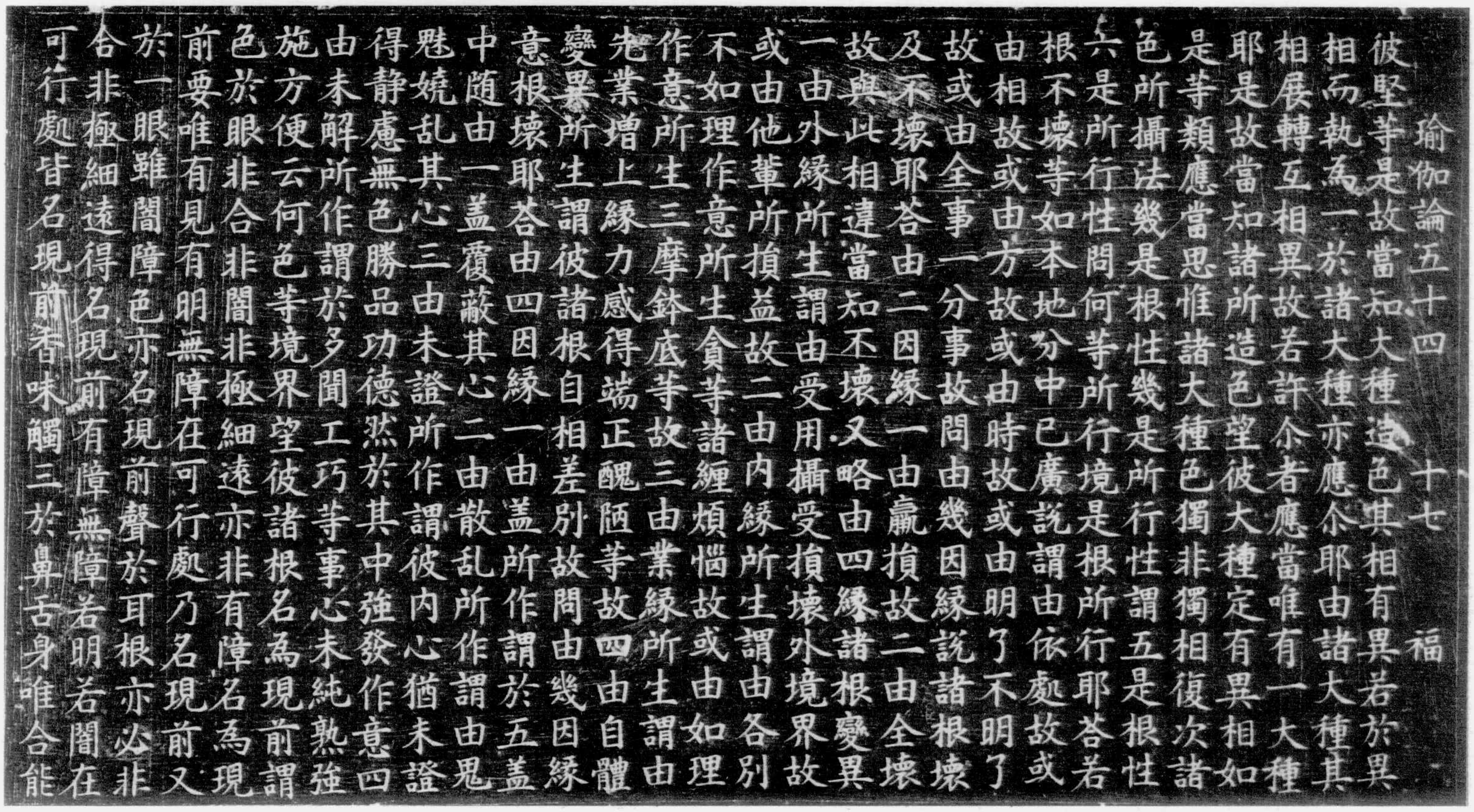
瑜伽論五十四　十五　福

熟生流餘如心心法應知又欲界中具有內
外諸色成熟於色界中遠離香味又欲界中
諸色根成熟或具不具於色界中必具諸根
又諸聲界亦有異熟非聲如是等類應當思
惟色蘊流義復次色蘊所攝地界能為幾業
乃至風界能為幾業當知一切皆為五業謂
地界能為打觸變壞業建立業與依止業違
損業攝受業水界能為流潤業攝持業溉灌
業違損業攝受業火界能為照了業成熟業
燒然業違損業攝受業風界能為發動業隨
轉業消燥業違損業攝受業又諸大種於所
生造色當知能作五業謂生起業依止業建
立業任持業增長業於彼變異生時能為導
首故變異生已與彼為處不相捨離能為依
止故攝受損害安危共同能建立彼故持彼
本量令不損減故能任持令彼積集增進廣
大故能增長問眼耳所行善不善色彼何因
緣成善等性非餘色耶荅若略說由受中上
品三種思差別故一加行思二決定思三等
起思由此能起若善不善身語表業當知上
品思為依止故能發善不善業問依止聚色
而有運動當言與彼異不異耶荅當言不異
何以故於彼處所若生不生或滅不滅而有運
動皆有過失可得故問有何過失荅若言生
而有動便越剎那相若言不生便應無動若言
滅者應與餘等若言不滅便越行相又於異
處生起因緣分明可得是故當知無別運動
實物可得如是等類應當思惟色蘊作業復

瑜伽論五十四　十六　福

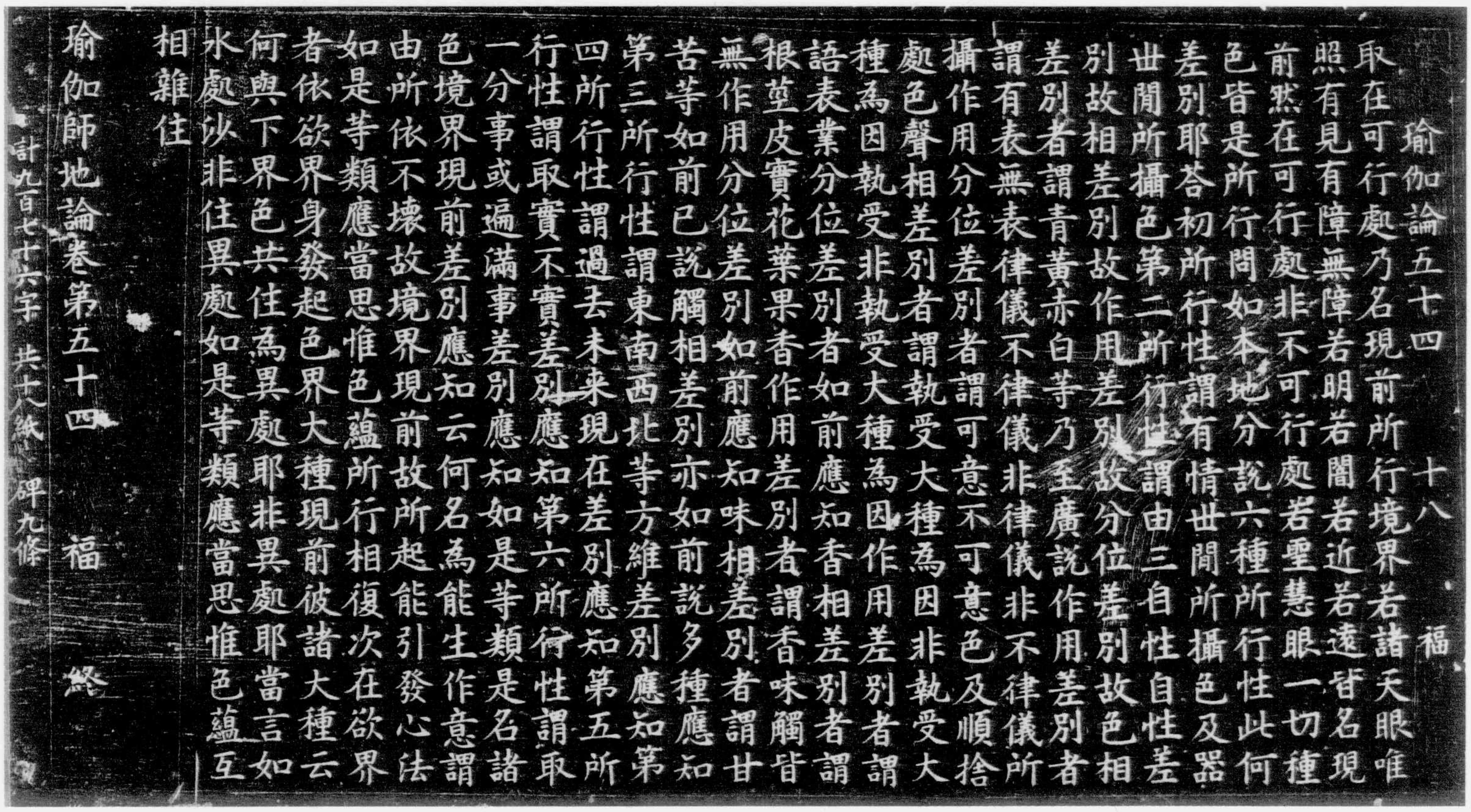
次一切色蘊當言皆是剎那滅性何以故諸
行纔生尋即壞滅現可得故又不應謂能生
之因即是滅因其相異故又法生已餘停住因
不可得故是故當知一切諸行皆任運滅由此
道理剎那義成若謂火等是滅壞因不應道
理何以故由彼火等與彼諸行俱生俱滅現可
得故唯能為彼變異生緣說有作用又謂壞
滅是壞滅因不應道理何以故與彼俱生不應
理故若彼生時即有壞滅便成相續斷壞過失
又唯自性滅壞說名為滅而言能為滅因不應道
理若言別有滅壞自性離彼法外別有滅相畢
竟不可得故不應道理若謂火等為滅助伴
方能滅者於燈電等及心心法任運滅中不
可得故不應道理若謂生彼有別別功能此差
別不可得故不應道理若謂二種於一處所有
滅功能即應二種俱於兩分有滅功能或無功
能有過失故不應道理如是等類應當思惟
色蘊剎那義謂由任運壞滅因故遮計火
等為滅因故遮計滅相為滅因故遮計二種為
滅因故如是等類盡當了知又一切行是心果
故當知如心皆剎那滅復次所造色於諸大
種當言有異相耶當言無異相耶謂有異相
何以故異相可得故此中異相者謂異根所
行故所以者何由餘色根能取大種復由餘
根取所造色故又可運轉不可運轉現可得
故謂從衆花運轉香氣置苣勝中世現可得
非彼堅等而可運轉又變異不變異現可得
故謂煎酥等中有色味等變異差別可得非

九百六十七字　張公廉書



瑜伽論五十四　十七　福

彼堅等是故當知大種造色其相有異若於異相而執爲一於諸大種亦應尒耶由諸大種其相展轉互相異故若許尒者應當唯有一大種耶是故當知諸所造色望彼大種定有異相如是等類應當思惟諸大種色獨非獨相復次諸色所攝法幾是根性幾是所行性謂五是根性六是所行性問何等所行境是根所行耶答若根不壞等如本地分中已廣說謂由依處故或由相故或由方故或由時故或由明了不明了故或由全事一分事故問由幾因緣說諸根壞及不壞耶答由二因緣一由羸損故二由全壞故與此相違當知不壞又略由四緣諸根變異一由外緣所生謂由受用攝受損壞外境界故或由他輩所損益故二由內緣所生謂由各別不如理作意所生貪等諸纏煩惱故或由如理作意所生三摩鉢底等故三由業緣所生謂由先業增上緣力感得端正醜陋等故四由自體變異所生謂彼諸根自相差別故問由幾因緣意根壞耶答由四因緣一由蓋所作謂於五蓋中隨由一蓋覆蔽其心二由散乱所作謂由鬼魅嬈乱其心三由未證所作謂彼內心猶未證得靜慮無色勝品功德然於其中強發作意四由未解所作謂於多聞工巧等事心未純熟強施方便云何色等境界望彼諸根名爲現前謂色於眼非合非闇非極細遠亦非有障名爲現前要唯有見有明無障在可行處乃名現前又於一眼雖闇障色亦名現前聲於耳根亦必非合非極細遠得名現前有障無障若明若闇在可行處皆名現前香味觸三於鼻舌身唯合能



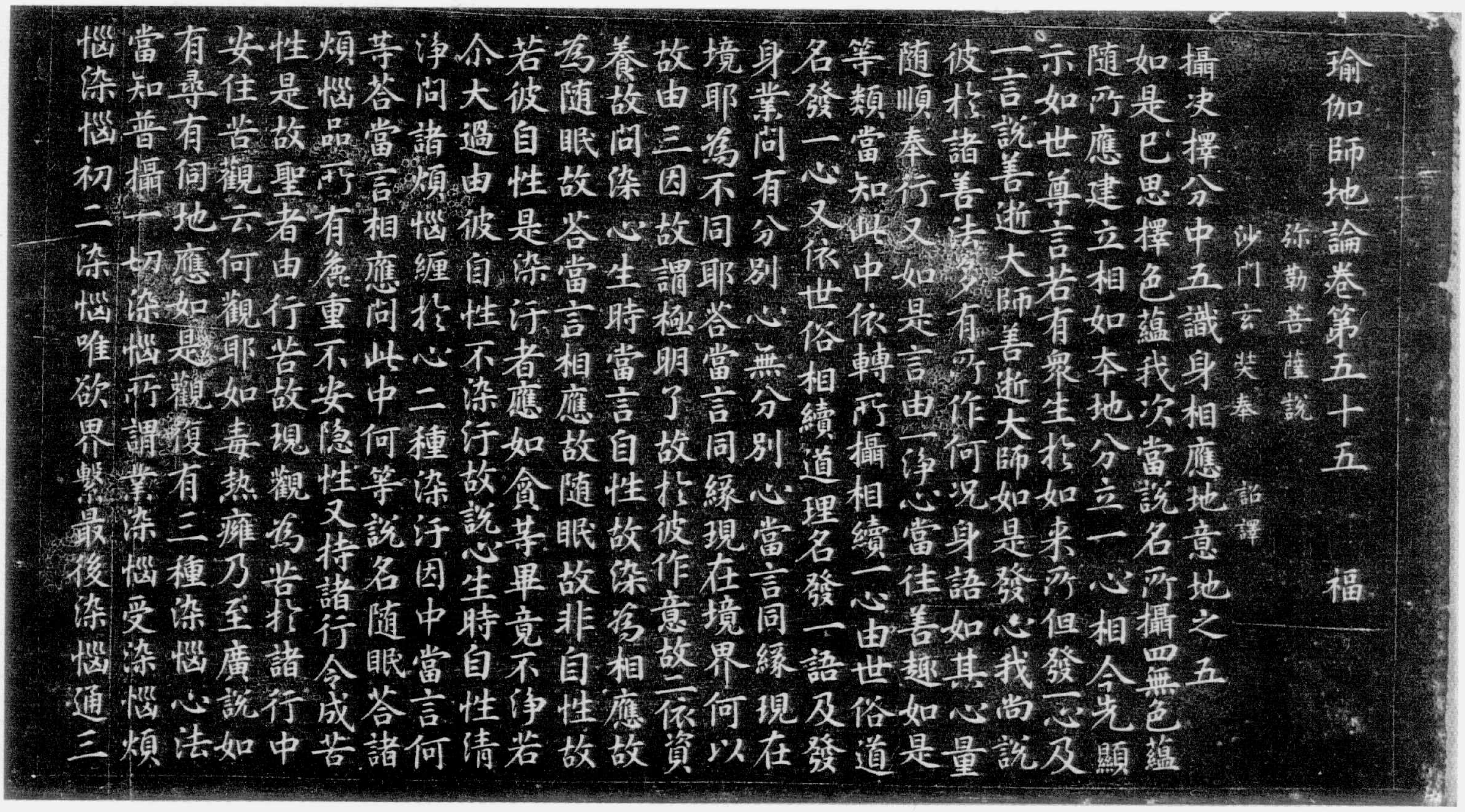
瑜伽論五十四　十八　福

取在可行處乃名現前所行境界若諸天眼唯照有見有障無障若明若闇若近若遠皆名現前然在可行處非不可行處若聖慧眼一切種色皆是所行問如本地分說六種所行性此何差別耶答初所行性謂有情世間所攝色及器世間所攝色第二所行性謂由三自性自性差別故相差別故作用差別故分位差別故色相差別者謂青黃赤白等乃至廣說作用差別者謂有表無表律儀不律儀非律儀非不律儀所攝作用分位差別者謂可意不可意色及順捨處色聲相差別者謂執受大種爲因非執受大種爲因執受非執受大種爲因作用差別者謂語表業分位差別者如前應知香相差別者謂根莖皮實花葉果香作用差別者謂香味觸皆無作用分位差別如前應知味相差別者謂甘苦等如前已說觸相差別亦如前說多種應知第三所行性謂東南西北等方維差別應知第四所行性謂過去未来現在差別應知第五所行性謂取實不實差別應知第六所行性謂取一分事或遍滿事差別應知如是等類是名諸色境界現前差別應知云何名爲能生作意謂由所依不壞故境界現前故所起能引發心法如是等類應當思惟色蘊所行相復次在欲界者依欲界身發起色界大種現前彼諸大種云何與下界色共住爲異處耶非異處耶當言如水處沙非住異處如是等類應當思惟色蘊互相雜住

瑜伽師地論卷第五十四　福　終

（計九百七十六字　共十八紙　碑九條）

塔下三六二九



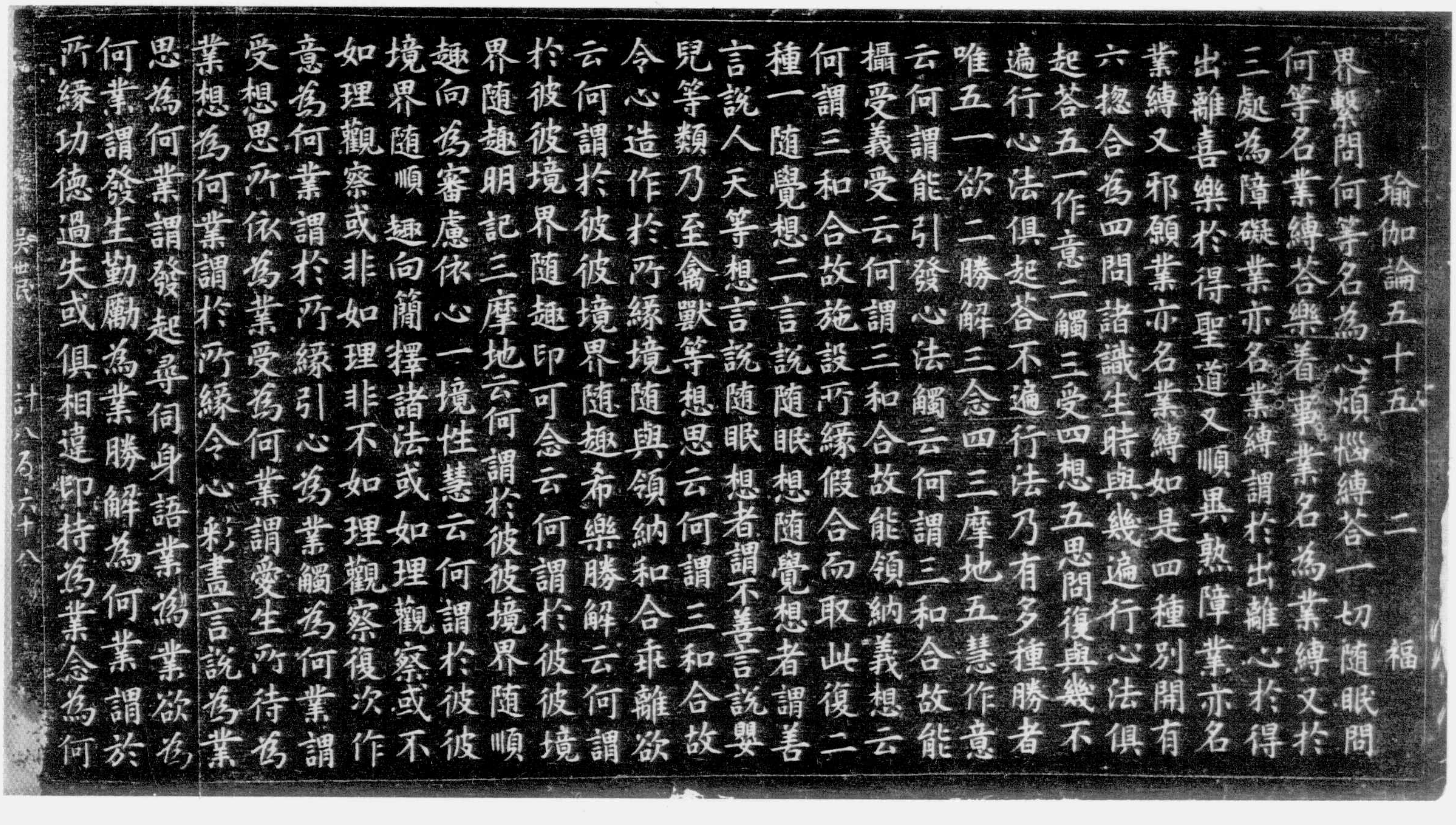
瑜伽師地論卷第五十五　福

弥勒菩薩說

沙門玄奘奉　詔譯

攝決擇分中五識身相應地意地之五

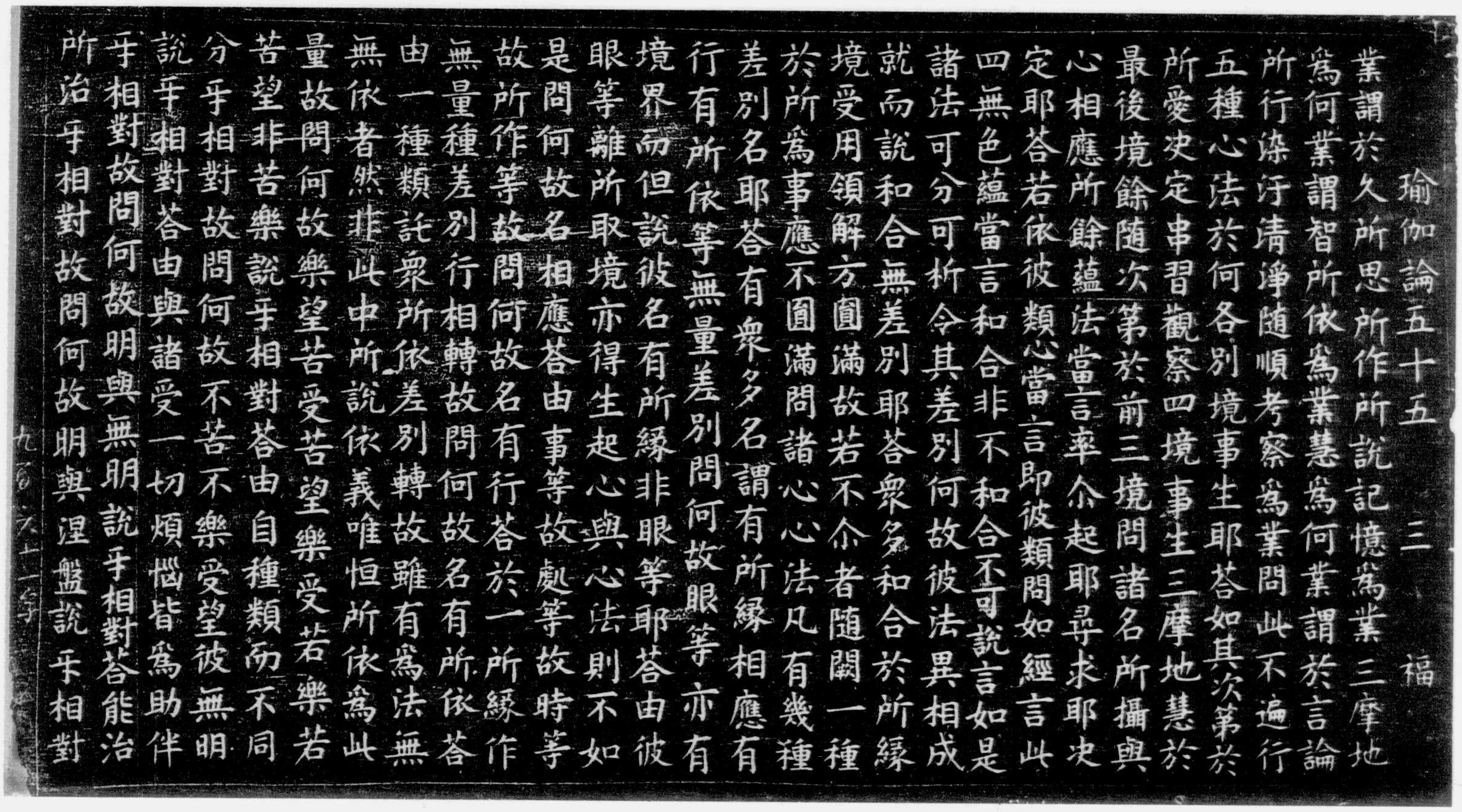
如是已思擇色蘊我次當說名所攝四無色蘊隨所應建立相如本地分立一心相今先顯示如世尊言若有衆生於如來所但發一心及一言說善逝大師善逝大師如是發心我尚說彼於諸善法多有所作何況身語如其心量隨順奉行又如是言由一淨心當往善趣如是等類當知此中依轉所攝相續一心由世俗道名發一心又依世俗相續道理名發一語及發身業問有分別心無分別心當言同緣現在境耶為不同耶荅當言同緣現在境界何以故由三因故謂極明了故於彼作意故二依資養故問染心生時當言自性故染為相應故為隨眠故荅當言相應故隨眠故非自性故若彼自性是染汙者應如貪等畢竟不淨若尒大過由彼自性不染汙故說心生時自性清淨問諸煩惱纏於心二種染汙因中當言何等荅當言相應問此中何等說名隨眠荅諸煩惱品所有麁重不安隱性又持諸行令成苦性是故聖者由行苦故現觀為苦於諸行中安住苦觀云何觀耶如毒熱癰乃至廣說如有尋有伺地應如是觀復有三種染惱心法當知普攝一切染惱所謂業染惱受染惱煩惱染惱初二染惱唯欲界繫最後染惱通三



瑜伽論五十五　二　福

界繫問何等名為心煩惱縛荅一切隨眠問何等名業縛荅樂着事業名為業縛又於三處為障礙業亦名業縛謂於出離心於得出離喜樂於得聖道又順異熟障業亦名業縛又邪願業亦名業縛如是四種別開有六摠合為四問諸識生時與幾遍行心法俱起荅五一作意二觸三受四想五思問復與幾不遍行心法俱起荅不遍行法乃有多種勝者唯五一欲二勝解三念四三摩地五慧作意云何謂能引發心法觸云何謂三和合故能攝受義受云何謂三和合故能領納義想云何謂三和合故施設所緣假合而取此復二種一隨覺想二言說隨眠想隨覺想者謂善言說人天等想言說隨眠想者謂不善言說嬰兒等類乃至禽獸等想思云何謂三和合故令心造作於所緣境隨與領納和合乖離欲云何謂於彼彼境界隨趣希樂勝解云何謂於彼彼境界隨趣印可念云何謂於彼彼境界隨趣明記三摩地云何謂於彼彼境界隨順趣向為審慮依心一境性慧云何謂於彼彼境界隨順趣向簡擇諸法或如理觀察或不如理觀察或非如理非不如理觀察復次作意為何業謂於所緣引心為業觸為何業謂受想思所依為業受為何業謂愛生所待為業想為何業謂於所緣令心彩畫言說為業思為何業謂發起尋伺身語業為業欲為何業謂發生勤勵為業勝解為何業謂於所緣功德過失或俱相違印持為業念為何

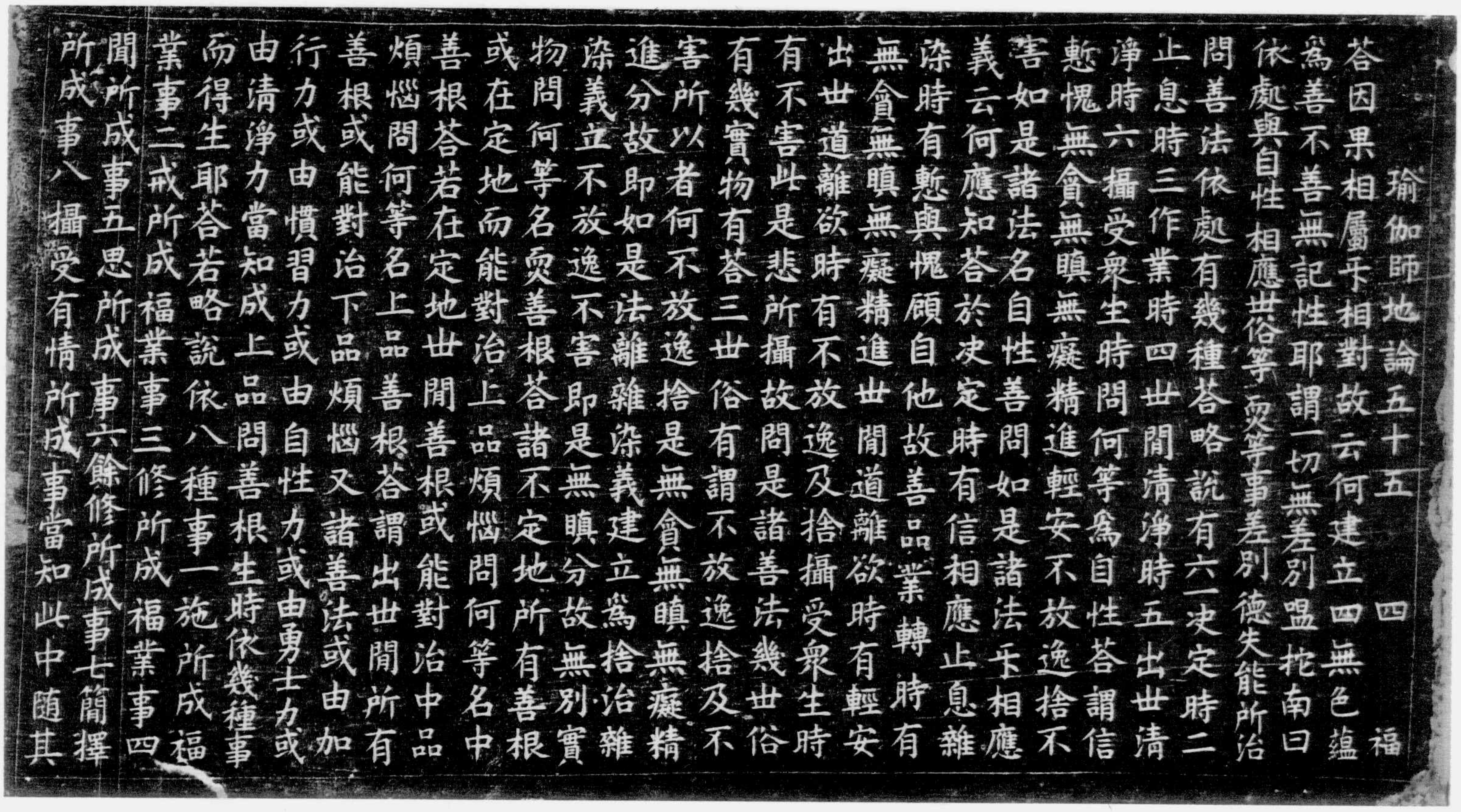
吳世民　計八百六十八



瑜伽論五十五　三　福

業謂於久所思所作所說記憶爲業三摩地爲何業謂智所依爲業慧爲何業謂於言論所行染汙清淨隨順考察爲業問此不遍行五種心法於何各別境事生耶答如其次第於所愛决定串習觀察四境事生三摩地慧於最後境餘隨次第於前三境問諸名所攝與心相應所餘蘊法當言率尒起耶尋求耶决定耶答若依彼類心當言即彼類問如經言此四無色蘊當言和合非不和合不可說言如是諸法可分可析令其差別何故彼法異相成就而說和合無差別耶答衆多和合於所緣境受用領解方圓滿故若不尒者隨闕一種於所爲事應不圓滿問諸心心法凡有幾種差別名耶答有衆多名謂有所緣相應有行有所依等無量差別問何故眼等亦有境界而但說彼名有所緣非眼等耶答由彼眼等離所取境亦得生起心與心法則不如是問何故名相應答由事等故處等故時等故所作等故問何故名有行答於一所緣作無量種差別行相轉故問何故名有所依答由一種類託衆所依差別轉故雖有爲法無無依者然非此中所說依義唯恒所依爲此量故問何故樂望樂受苦望苦受若樂若苦望非苦樂說互相對答由自種類而不同分互相對故問何故不苦不樂受望彼無明說互相對答由與諸受一切煩惱皆爲助伴互相對故問何故明與無明說互相對答能治所治互相對故問何故明與涅盤說互相對

九百六十一字

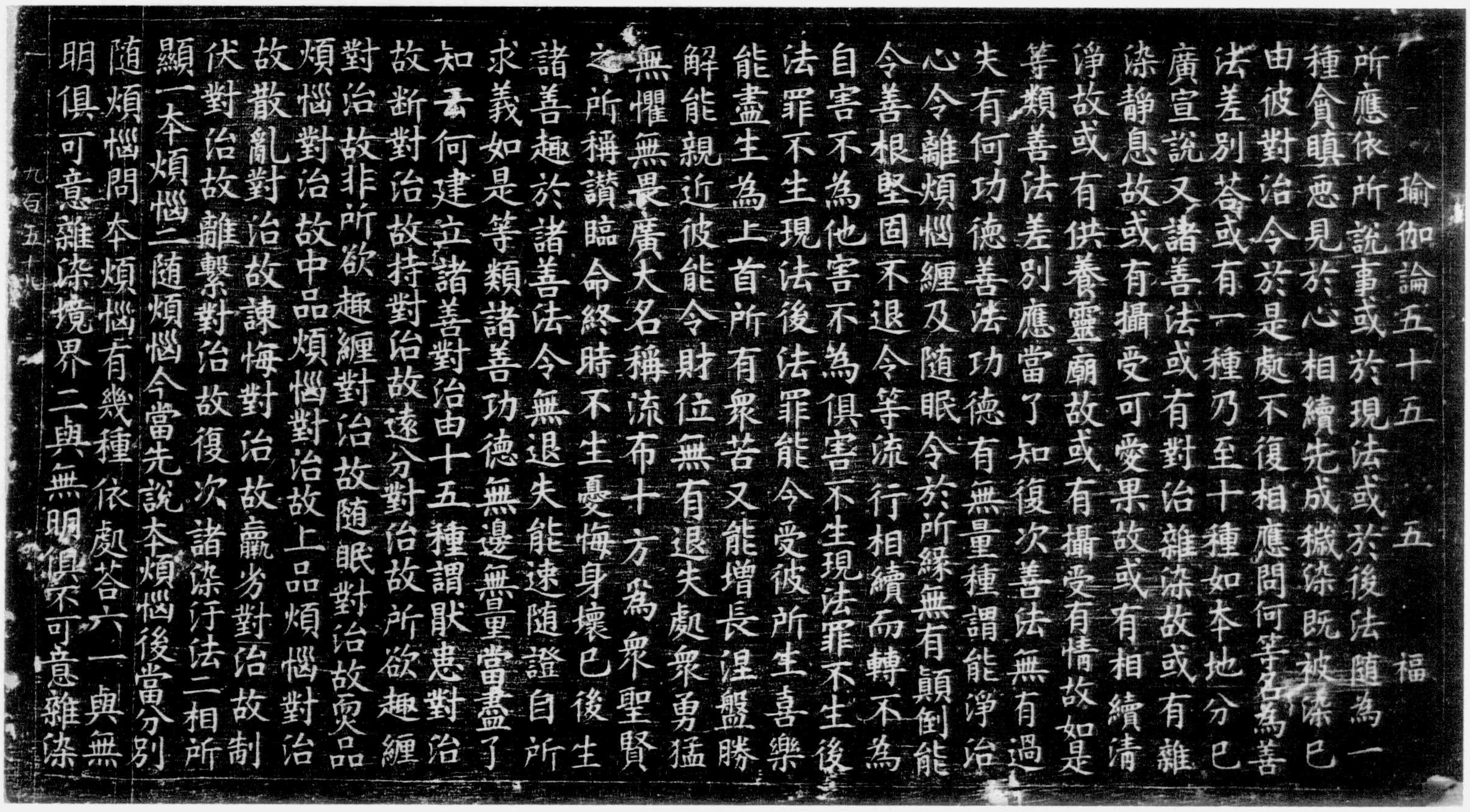


瑜伽師地論五十五　四　福

答因果相屬互相對故云何建立四無色蘊爲善不善無記性耶謂一切無差別嗢拕南曰

依處與自性　相應世俗等　耎等事差別　德失能所治

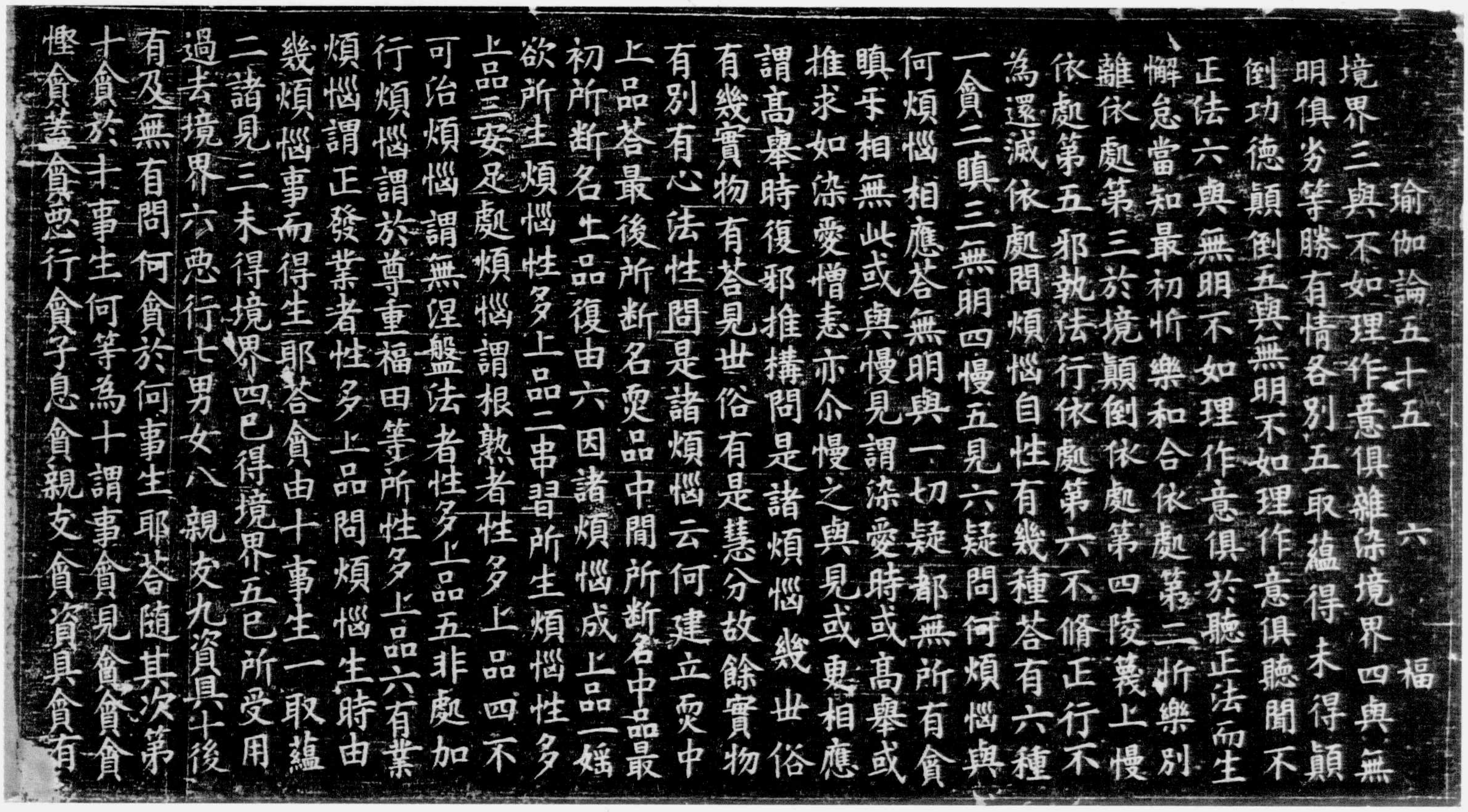
問善法依處有幾種答略說有六一决定時二止息時三作業時四世間清淨時五出世清淨時六攝受衆生時問何等爲自性答謂信慚愧無貪無瞋無癡精進輕安不放逸捨不害如是諸法名自性善問如是諸法互相應義云何應知答於决定時有信相應止息雜染時有慚與愧顧自他故善品業轉時有無貪無瞋無癡精進世間道離欲時有輕安出世道離欲時有不放逸及捨攝受衆生時有不害此是悲所攝故問是諸善法幾世俗有幾實物有答三世俗有謂不放逸捨及不害所以者何不放逸捨是無貪無瞋無癡精進分故即如是法離雜染義建立爲捨治雜染義立不放逸不害即是無瞋分故無別實物問何等名耎善根答諸不定地所有善根或在定地而能對治上品煩惱問何等名中善根答若在定地世間善根或能對治中品煩惱問何等名上品善根答謂出世間所有善根或能對治下品煩惱又諸善法或由加行力或由慣習力或由自性力或由勇士力或由清淨力當知成上品問善根生時依幾種事而得生耶答若略說依八種事一施所成福業事二戒所成福業事三修所成福業事四聞所成事五思所成事六餘修所成事七簡擇所成事八攝受有情所成事當知此中隨其



瑜伽論五十五　五　福

所應依所說事或於現法或於後法隨為一種貪瞋惡見於心相續先成纖染既被染已由彼對治令於是處不復相應問何等名為善法差別荅或有一種乃至十種如本地分已廣宣說又諸善法或有對治雜染故或有雜染靜息故或有攝受可愛果故或有相續清淨故或有供養靈廟故或有攝受有情故如是等類善法差別應當了知復次善法無有過失有何功德善法功德有無量種謂能淨治心令離煩惱纒及隨眠令於所緣無有顛倒能令善根堅固不退令等流行相續而轉不為自害不為他害不為俱害不生現法罪不生後法罪不生現法後法罪能令受彼所生喜樂能盡生為上首所有衆苦又能增長涅盤勝解能親近彼能令財位無有退失處衆勇猛無懼無畏廣大名稱流布十方爲衆聖賢之所稱讚臨命終時不生憂悔身壞已後生諸善趣於諸善法令無退失能速隨證自所求義如是等類諸善功德無邊無量當盡了知云何建立諸善對治由十五種謂猒患對治故斷對治故持對治故遠分對治故所欲趣纒對治故非所欲趣纒對治故隨眠對治故耎品煩惱對治故中品煩惱對治故上品煩惱對治故散亂對治故諫悔對治故羸劣對治故制伏對治故離繫對治故復次諸染汙法二相所顯一本煩惱二隨煩惱今當先說本煩惱後當分別隨煩惱問本煩惱有幾種依處荅六一與無明俱可意雜染境界二與無明俱不可意雜染

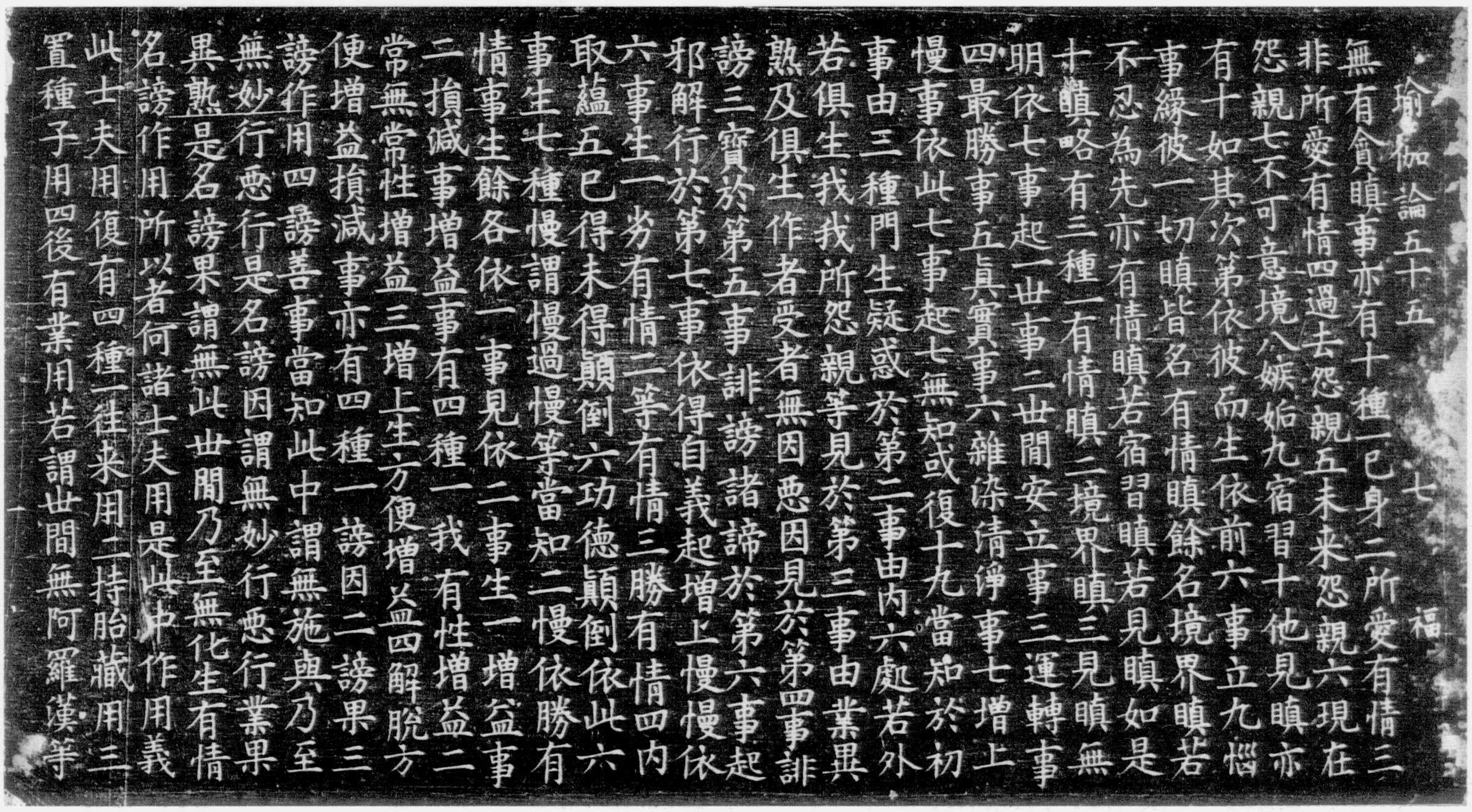
九百五十九



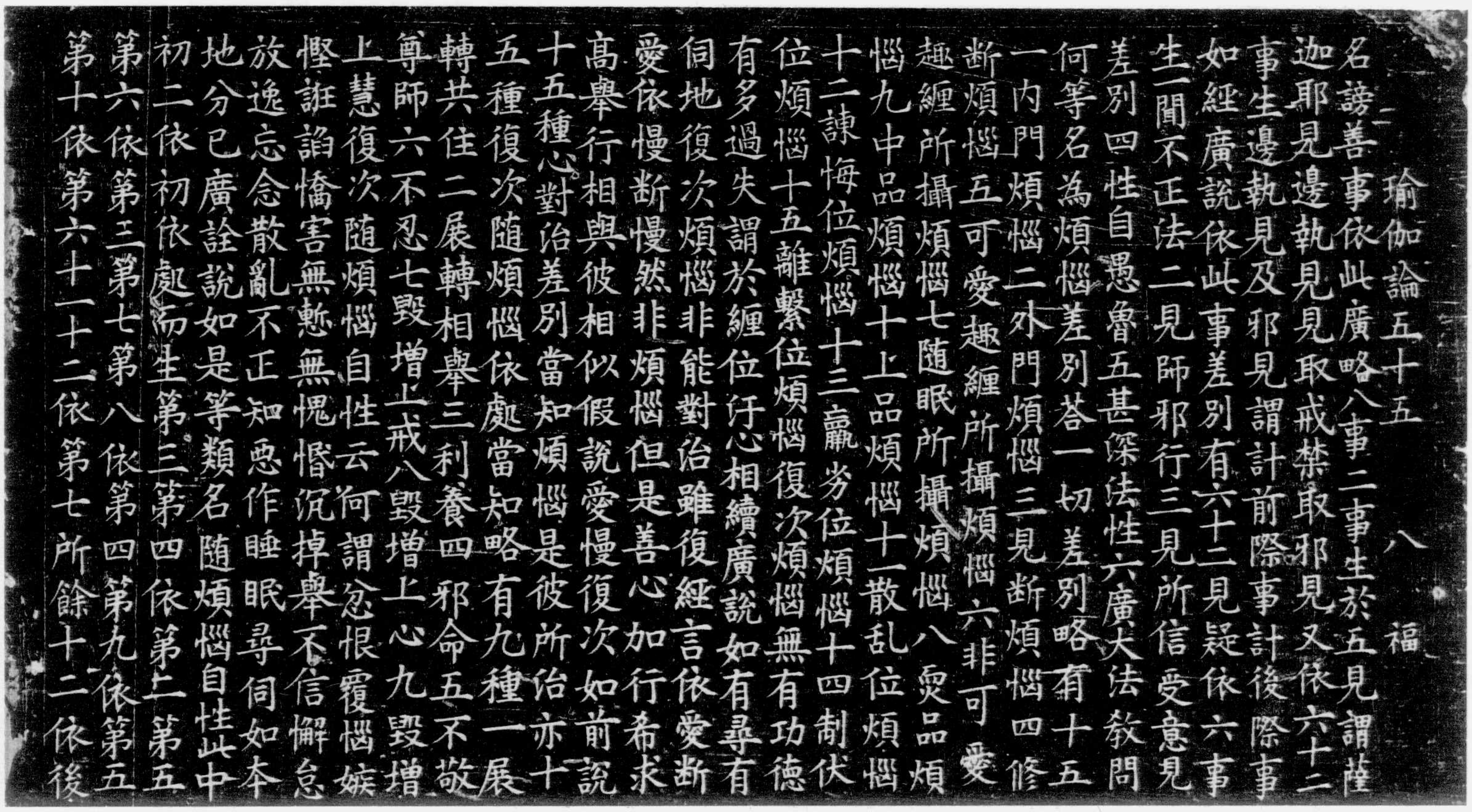
瑜伽論五十五　六　福

境界三與不如理作意俱雜染境界四與無明俱劣等勝有情各別五取蘊得未得顛倒功德顛倒五與無明不如理作意俱聽聞不正法六與無明不如理作意俱於聽正法而生懈怠當知最初忻樂和合依處第二忻樂別離依處第三於境顛倒依處第四陵蔑上慢依處第五邪執法行依處第六不脩正行不為還滅依處問煩惱自性有幾種荅有六種一貪二瞋三無明四慢五見六疑問何煩惱與何煩惱相應荅無明與一切疑都無所有貪瞋互相無此或與慢見謂染愛時或高舉或推求如染愛憎恚亦尒慢之與見或更相應謂高舉時復邪推構問是諸煩惱幾世俗有幾實物有荅見世俗有是慧分故餘實物有別有心法性問是諸煩惱云何建立耎中上品荅最後所斷名耎品中間所斷名中品最初所斷名上品復由六因諸煩惱成上品一婬欲所生煩惱性多上品二串習所生煩惱性多上品三安足處煩惱謂根熟者性多上品四不可治煩惱謂無涅盤法者性多上品五非處加行煩惱謂於尊重福田等所性多上品六有業煩惱謂正發業者性多上品問煩惱生時由幾煩惱事而得生耶荅貪由十事生一取蘊二諸見三未得境界四已得境界五已所受用過去境界六惡行七男女八親友九資具十後有及無有問何貪於何事生耶荅隨其次第十貪於十事生何等為十謂事貪見貪貪貪慳貪蓋貪惡行貪子息貪親友貪資具貪有

塔下二六七五

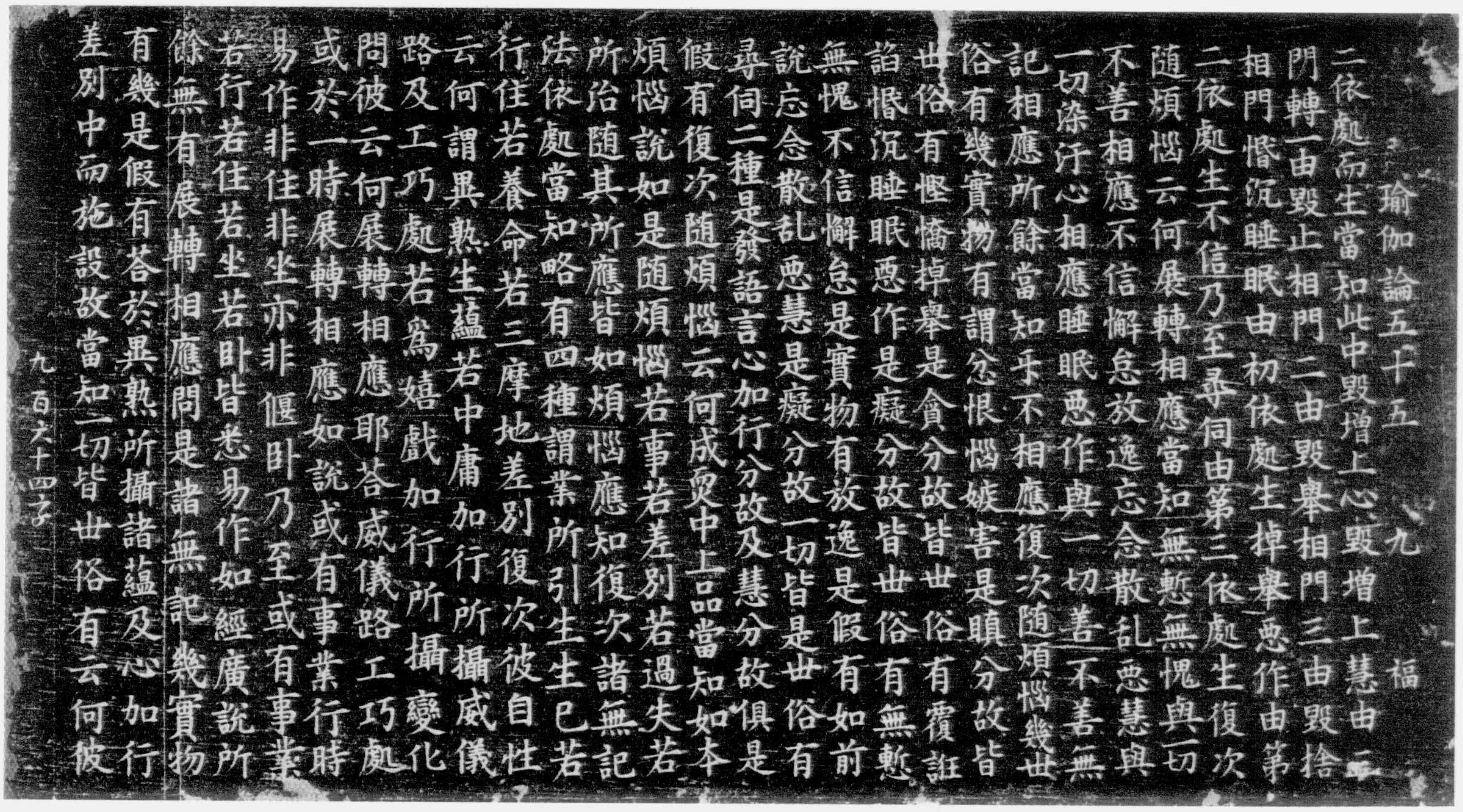


瑜伽論五十五　七　福
無有貪瞋事亦有十種一已身二所愛有情三
非所愛有情四過去怨親五未来怨親六現在
怨親七不可意境八嫉妬九宿習十他見瞋亦
有十如其次第依彼而生依前六事立九惱
事緣彼一切瞋皆名有情瞋餘名境界瞋若
不忍為先亦有情瞋若宿習瞋若見瞋如是
十瞋略有三種一有情瞋二境界瞋三見瞋無
明依七事起一世事二世間安立事三運轉事
四最勝事五眞實事六雜染清淨事七增上
慢事依此七事起七無知或復十九當知於初
事由三種門生疑惑於第二事由内六處若外
若俱生我我所怨親等見於第三事由業異
熟及俱生作者受者無因惡因見於第四事誹
謗三寶於第五事誹謗諸諦於第六事起
邪解行於第七事依得自義起增上慢依
六事生一劣有情二等有情三勝有情四内
取蘊五已得未得顛倒六功德顛倒依此六
事生七種慢謂慢過慢等當知二慢依勝有
情事生餘各依一事見依二事生一增益事
二損減事增益事有四種一我有性增益二
常無常性增益三增上生方便增益四解脫方
便增益損減事亦有四種一謗因二謗果三
謗作用四謗善事當知此中謂無施與乃至
無妙行惡行是名謗因謂無妙行惡行業果
異熟是名謗果謂無此世間乃至無化生有情
名謗作用所以者何諸士夫用是此中作用義
此士夫用復有四種一往来用二持胎藏用三
置種子用四後有業用若謂世間無阿羅漢等

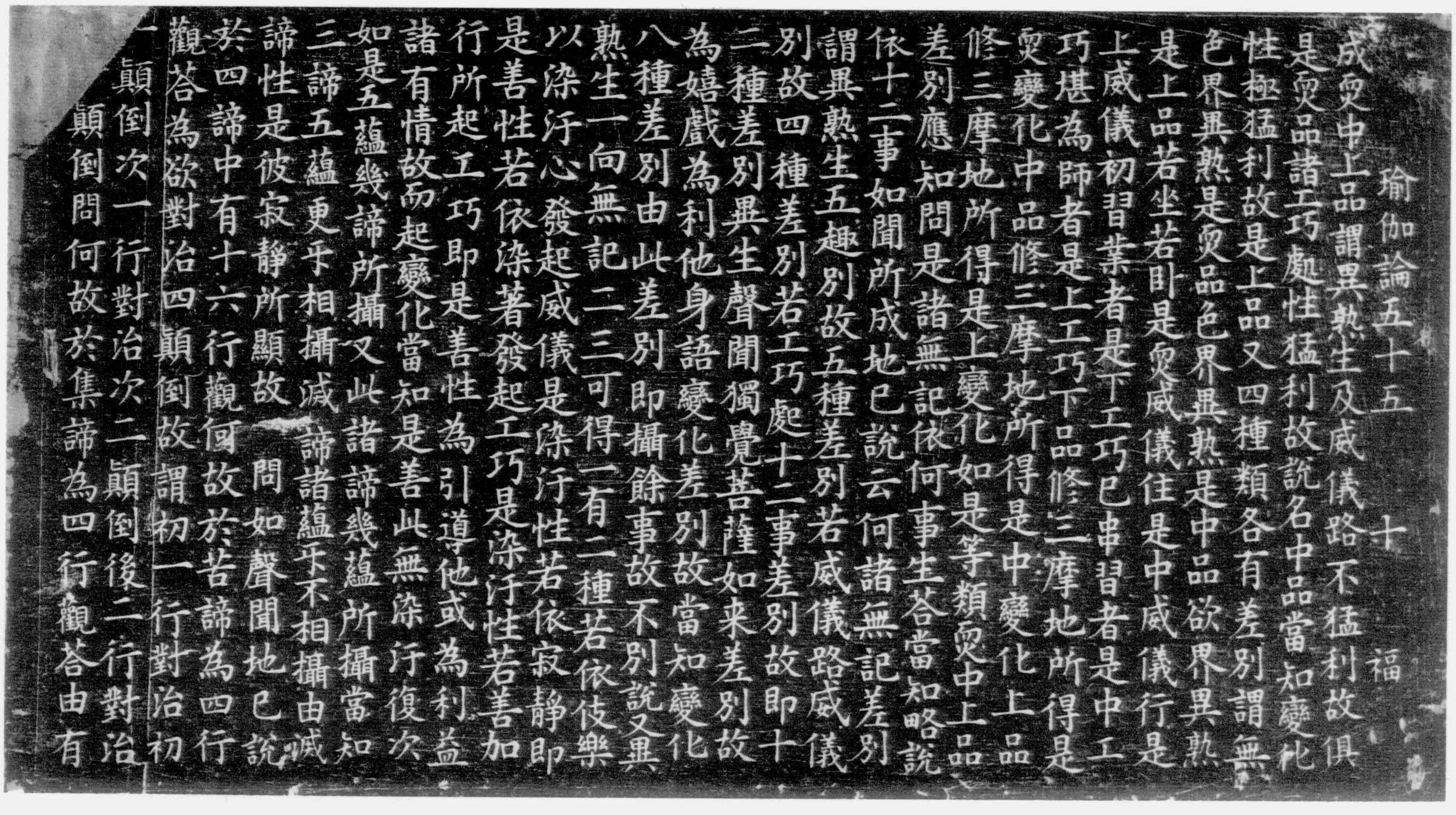


瑜伽論五十五　八　福
名謗善事依此廣略八事二事生於五見謂薩
迦耶見邊執見見取戒禁取邪見又依六十二
事生邊執見及邪見謂計前際事計後際事
如經廣説依此事差別有六十二見疑依六事
生一聞不正法二見師邪行三見所信受意見
差別四性自愚魯五甚深法性六廣大法教問
何等名為煩惱差別答一切差別略有十五
一内門煩惱二外門煩惱三見斷煩惱四修
斷煩惱五可愛趣纏所攝煩惱六非可愛
趣纏所攝煩惱七隨眠所攝煩惱八耎品煩
惱九中品煩惱十上品煩惱十一散乱位煩惱
十二諫悔位煩惱十三羸劣位煩惱十四制伏
位煩惱十五離繫位煩惱復次煩惱無有功德
有多過失謂於纏位行心相續廣説如有尋有
伺地復次煩惱非能對治雖復經言依愛斷
愛依慢斷慢然非煩惱但是善心加行希求
高舉行相與彼相似假説愛慢復次如前説
十五種心對治差別當知煩惱是彼所治亦十
五種復次隨煩惱依處當知略有九種一展
轉共住二展轉相舉三利養四邪命五不敬
尊師六不忍七毀增上戒八毀增上心九毀增
上慧復次隨煩惱自性云何謂忿恨覆惱嫉
慳誑諂憍害無慚無愧惛沉掉舉不信懈怠
放逸忘念散亂不正知悪作睡眠尋伺如本
地分已廣詮説如是等類名隨煩惱自性此中
初二依初依處而生第三第四依第二第五
第六依第三第七第八依第四第九依第五
第十依第六十一十二依第七所餘十二依後

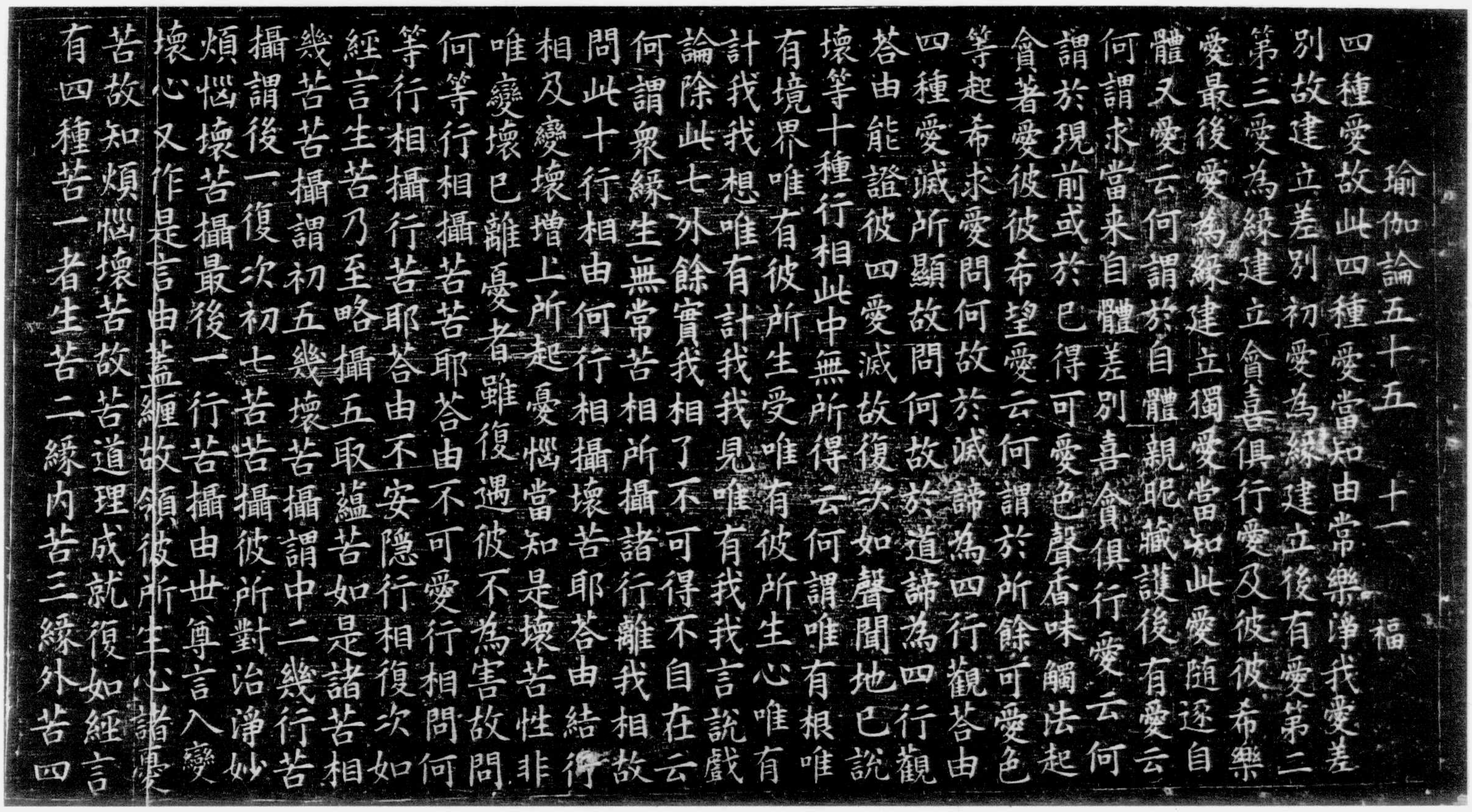
塔下三六二五



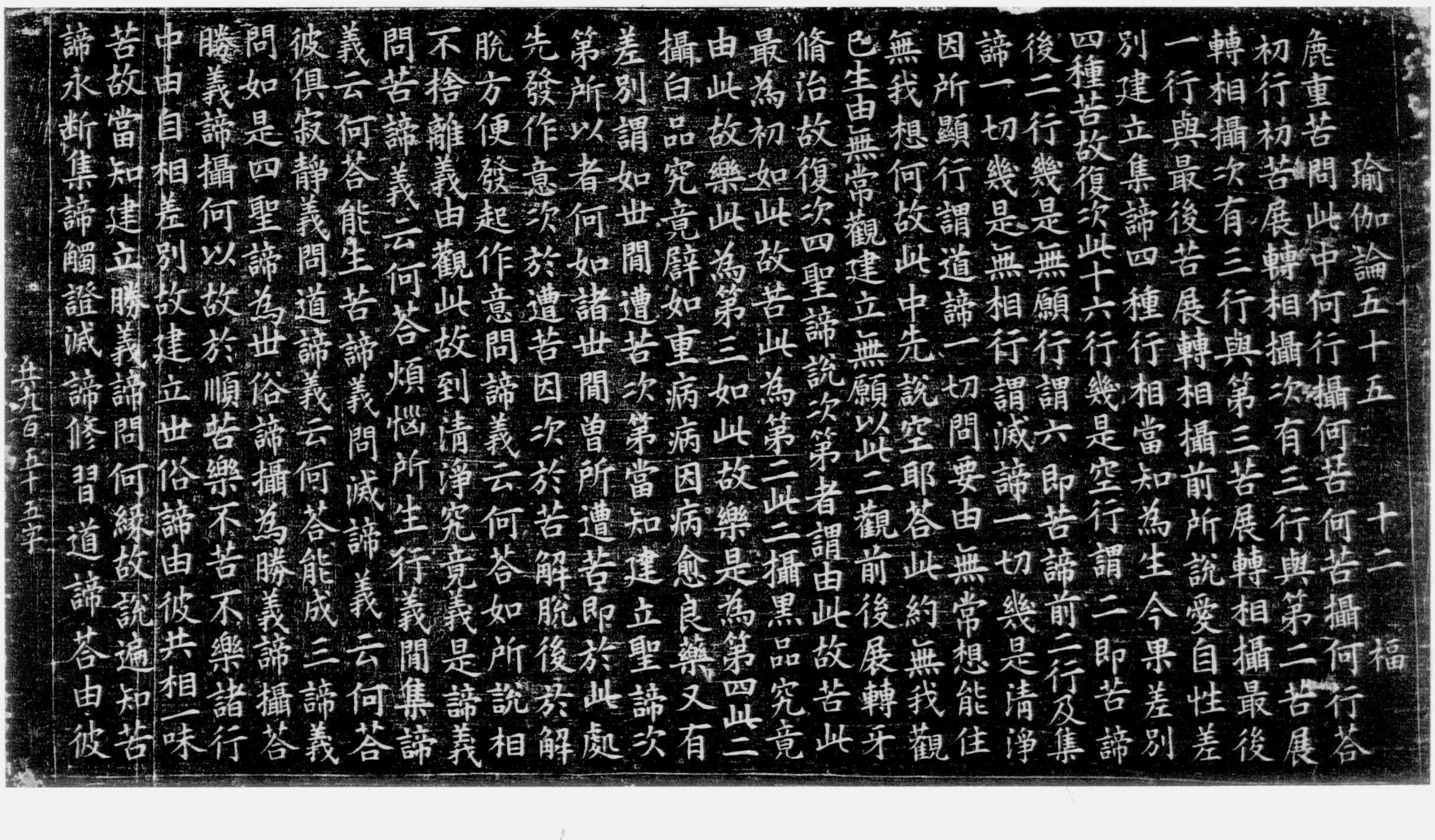
瑜伽論五十五　九　福
二依處而生當知此中毀增上心毀增上慧由二
門轉一由毀止相門二由毀舉相門三由毀捨
相門惛沉睡眠由初依處生掉舉惡作由第
二依處生不信乃至尋伺由第三依處生復次
隨煩惱云何展轉相應當知無慚無愧與一切
不善相應不信懈怠放逸忘念散乱惡慧與
一切染汙心相應睡眠惡作與一切善不善無
記相應所餘當知互不相應復次隨煩惱幾世
俗有幾實物有謂忿恨惱嫉害是瞋分故皆
世俗有慳憍掉舉是貪分故皆世俗有覆誑
諂惛沉睡眠惡作是癡分故皆世俗有無慚
無愧不信懈怠是實物有放逸是假有如前
說忘念散乱惡慧是癡分故一切皆是世俗有
尋伺二種是發語言心加行分故及慧分故俱是
假有復次隨煩惱云何成冣中上品當知如本
煩惱說如是隨煩惱若事若差別若過失若
所治隨其所應皆如煩惱應知復次諸無記
法依處當知略有四種謂業所引生生已若
行住若養命若三摩地差別復次彼自性
云何謂異熟生蘊若中庸加行所攝威儀
路及工巧處若爲嬉戲加行所攝變化
問彼云何展轉相應耶荅威儀路工巧處
或於一時展轉相應如說或有事業行時
易作非住非坐亦非偃卧乃至或有事業
若行若住若坐若卧皆悉易作如經廣說所
餘無有展轉相應問是諸無記幾實物
有幾是假有荅於異熟所攝諸蘊及心加行
差別中而施設故當知一切皆世俗有云何彼
九百六十四字



瑜伽論五十五　十　福
成冣中上品謂異熟生及威儀路不猛利故俱
是冣品諸工巧處性猛利故說名中品當知變化
性極猛利故是上品又四種類各有差別謂無
色界異熟是冣品色界異熟是中品欲界異熟
是上品若坐若卧是冣威儀住是中威儀行是
上威儀初習業者是下工巧已串習者是中工
巧堪為師者是上工巧下品修三摩地所得是
冣變化中品修三摩地所得是中變化上品
修三摩地所得是上變化如是等類冣中上品
差別應知問是諸無記依何事生荅當知略說
依十二事如聞所成地已說云何諸無記差別
謂異熟生五趣別故五種差別若威儀路威儀
別故四種差別若工巧處十二事差別故即十
二種差別異生聲聞獨覺菩薩如来差別故
為嬉戲為利他身語變化差別故當知變化
八種差別由此差別即攝餘事故不別說又異
熟生一向無記二三可得一有二種若依伎樂
以染汙心發起威儀是染汙性若依寂靜即
是善性若依染著發起工巧是染汙性若善加
行所起工巧即是善性為引導他或為利益
諸有情故而起變化當知是善此無染汙復次
如是五蘊幾諦所攝又此諸諦幾蘊所攝當知
三諦五蘊更互相攝滅諦諸蘊互不相攝由滅
諦性是彼寂靜所顯故　問如聲聞地已說
於四諦中有十六行觀何故於苦諦為四行
觀荅為欲對治四顛倒故謂初一行對治初
一顛倒次一行對治次二顛倒後二行對治
顛倒問何故於集諦為四行觀荅由有

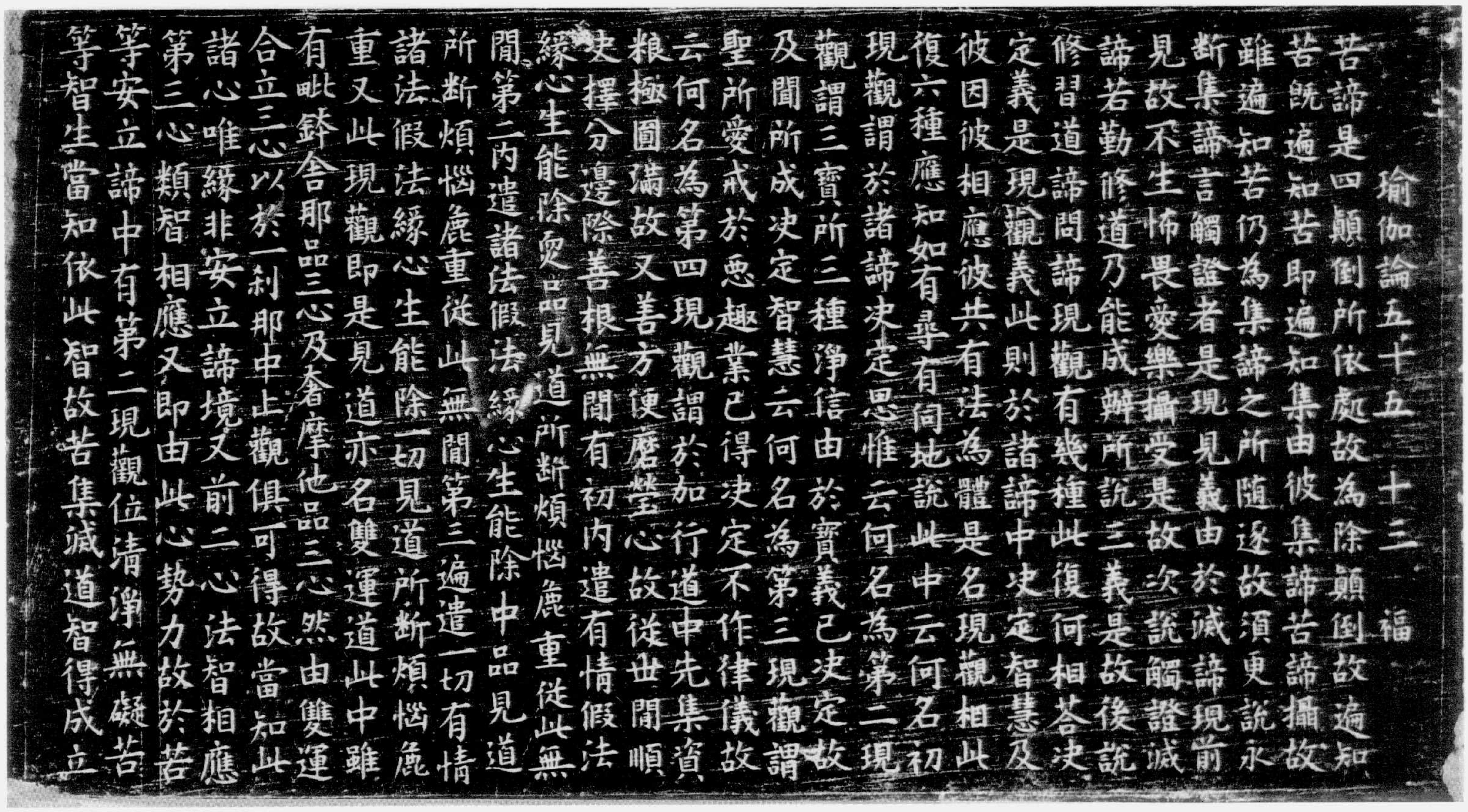


瑜伽論五十五　十一　福
四種愛故此四種愛當知由常樂淨我愛差
别故建立差别初愛為緣建立後有愛第二
第三愛為緣建立貪喜俱行愛及彼彼希樂
愛最後愛為緣建立獨愛當知此愛隨逐自
體又愛云何謂於自體親昵藏護後有愛云
何謂求當来自體差别喜貪俱行愛云何
謂於現前或於已得可愛色聲香味觸法起
貪著愛彼彼希望愛云何謂於所餘可愛色
等起希求愛問何故於滅諦為四行觀荅由
四種愛滅所顯故問何故於道諦為四行觀
荅由能證彼四愛滅故復次如聲聞地已說
壞等十種行相此中無所得云何謂唯有根唯
有境界唯有彼所生受唯有彼所生心唯有
計我我想唯有計我我見唯有我我言說戲
論除此七外餘實我相了不可得不自在云
何謂衆緣生無常苦相所攝諸行離我相故
問此十行相由何行相攝壞苦耶荅由結行
相及變壞增上所起憂惱當知是壞苦性非
唯變壞已離憂者雖復遇彼不為害故問
何等行相攝苦苦耶荅由不可愛行相問何
等行相攝行苦耶荅由不安隱行相復次如
經言生苦乃至略攝五取蘊苦如是諸苦相
幾苦苦攝謂初五幾壞苦攝謂中二幾行苦
攝謂後一復次初七苦苦攝彼所對治淨妙
煩惱壞苦攝最後一行苦攝由世尊言入變
壞心又作是言由蓋纏故領彼所生心諸憂
苦故知煩惱壞苦故苦道理成就復如經言
有四種苦一者生苦二緣內苦三緣外苦四



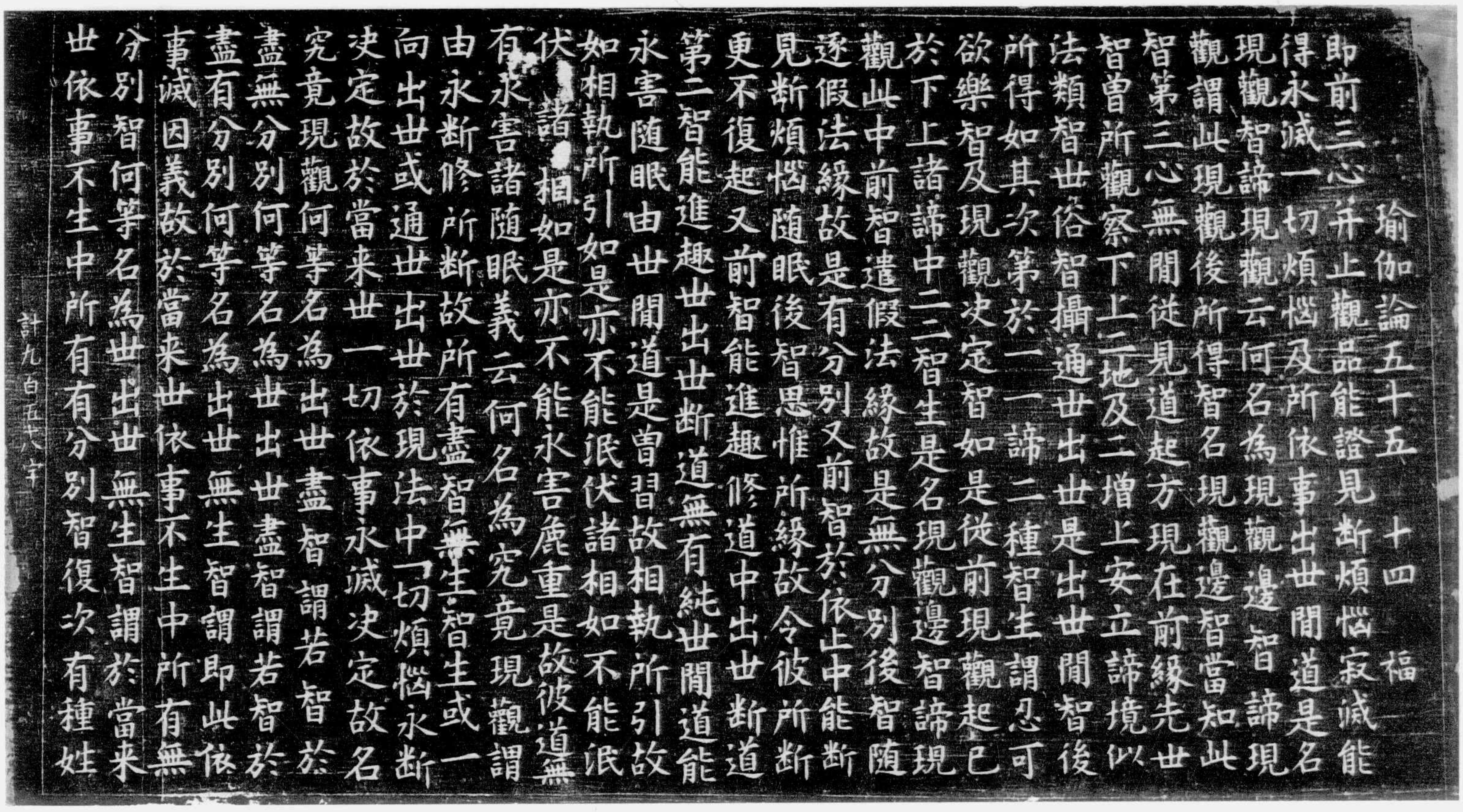
瑜伽論五十五　十二　福
麁重苦問此中何行攝何苦何苦攝何行荅
初行初苦展轉相攝次有三行與第二苦展
轉相攝次有三行與第三苦展轉相攝最後
一行與最後苦展轉相攝前所說愛自性差
别建立集諦四種行相當知為生今果差别
四種苦故復次此十六行幾是空行謂二即苦諦
後二行幾是無願行謂六即苦諦前二行及集
諦一切幾是無相行謂滅諦一切幾是清淨
因所顯行謂道諦一切問要由無常想能住
無我想何故此中先說空耶荅此約無我觀
已生由無常觀建立無願以此二觀前後展轉牙
脩治故復次四聖諦說次第者謂由此故苦此
最為初如此故苦此為第二此二攝黑品究竟
由此故樂此為第三如此故樂是為第四此二
攝白品究竟辟如重病病因病愈良藥又有
差别謂如世間遭苦次第當知建立聖諦次
第所以者何如諸世間曾所遭苦即於此處
先發作意次於遭苦因次於苦解脫後於解
脫方便發起作意問諦義云何荅如所說相
不捨離義由觀此故到清淨究竟義是諦義
問苦諦義云何荅煩惱所生行義問集諦
義云何荅能生苦諦義問滅諦義云何荅
彼俱寂靜義問道諦義云何荅能成三諦義
問如是四聖諦為世俗諦攝為勝義諦攝荅
勝義諦攝何以故於順苦樂不苦不樂諸行
中由自相差别故建立世俗諦由彼共相一味
苦故當知建立勝義諦問何緣故說遍知苦
諦永斷集諦觸證滅諦修習道諦荅由彼
共九百五十五字

塔下三六三七



瑜伽論五十五　十三　福

若諦是四顛倒所依處故為除顛倒故遍知
苦既遍知苦即遍知集由彼集諦苦諦攝故
雖遍知苦仍為集諦之所隨逐故須更說永
斷集諦言觸證者是現見義由於滅諦現前
見故不生怖畏愛樂攝受是故次說觸證滅
諦若勤修道乃能成辦所說三義是故後說
修習道諦問諦現觀有幾種此復何相荅決
定義是現觀義此則於諸諦中決定智慧及
彼因彼相應彼共有法為體是名現觀相此
復六種應知如有尋有伺地說此中云何名初
現觀謂於諸諦決定思惟云何名為第二現
觀謂三寶所三種淨信由於寶義已決定故
及聞所成決定智慧云何名為第三現觀謂
聖所愛戒於惡趣業已得決定不作律儀故
云何名為第四現觀謂於加行道中先集資
粮極圓滿故又善方便磨瑩心故從世間順
決擇分邊際善根無間有初內遣有情假法
緣心生能除耎品見道所斷煩惱麁重從此無
間第二內遣諸法假法緣心生能除中品見道
所斷煩惱麁重從此無間第三遍遣一切有情
諸法假法緣心生能除一切見道所斷煩惱麁
重又此現觀即是見道亦名雙運道此中雖
有毗鉢舍那品三心及奢摩他品三心然由雙運
合立三心以於一剎那中止觀俱可得故當知此
諸心唯緣非安立諦境又前二心法智相應
第三心類智相應又即由此心勢力故於苦
等安立諦中有第二現觀位清淨無礙苦
等智生當知依此智故苦集滅道智得成立

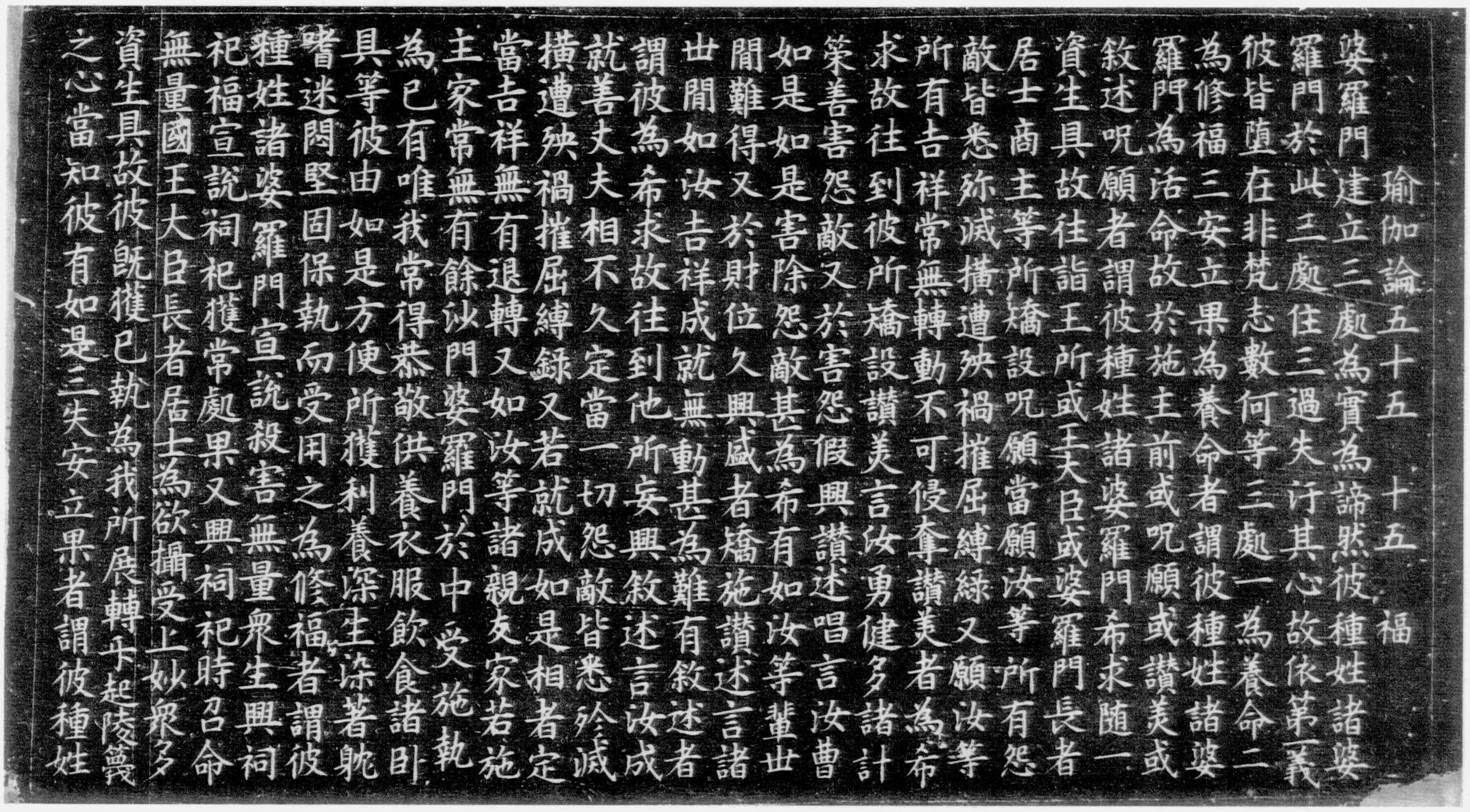


瑜伽論五十五　十四　福

即前三心并止觀品能證見斷煩惱寂滅能
得永滅一切煩惱及所依事出世間道是名
現觀智諦現觀云何名為現觀邊智諦現
觀謂此現觀後所得智名現觀邊智當知此
智第三心無間從見道起方現在前緣先世
智曾所觀察下上二地及二增上安立諦境似
法類智世俗智攝通世出世是出世間智後
所得如其次第於一一諦二種智生謂忍可
欲樂智及現觀決定智如是從前現觀起已
於下上諸諦中二二智生是名現觀邊智諦現
觀此中前智遣假法緣故是無分別後智隨
逐假法緣故是有分別又前智於依止中能斷
見斷煩惱隨眠後智思惟所緣故令彼所斷
更不復起又前智能進趣修道中出世斷道
第二智能進趣世出世斷道無有純世間道能
永害隨眠由世間道是曾習故相執所引故
如相執所引如是亦不能泯伏諸相如不能泯
伏諸相如是亦不能永害麁重是故彼道無
有永害諸隨眠義云何名為究竟現觀謂
由永斷修所斷故所有盡智無生智生或一
向出世或通世出世於現法中一切煩惱永斷
決定故於當来世一切依事永滅決定故名
究竟現觀何等名為出世盡智謂若智於
盡無分別何等名為世出世盡智謂若智於
盡有分別何等名為出世無生智謂即此依
事滅因義故於當来世依事不生中所有無
分別智何等名為世出世無生智謂於當来
世依事不生中所有有分別智復次有種姓

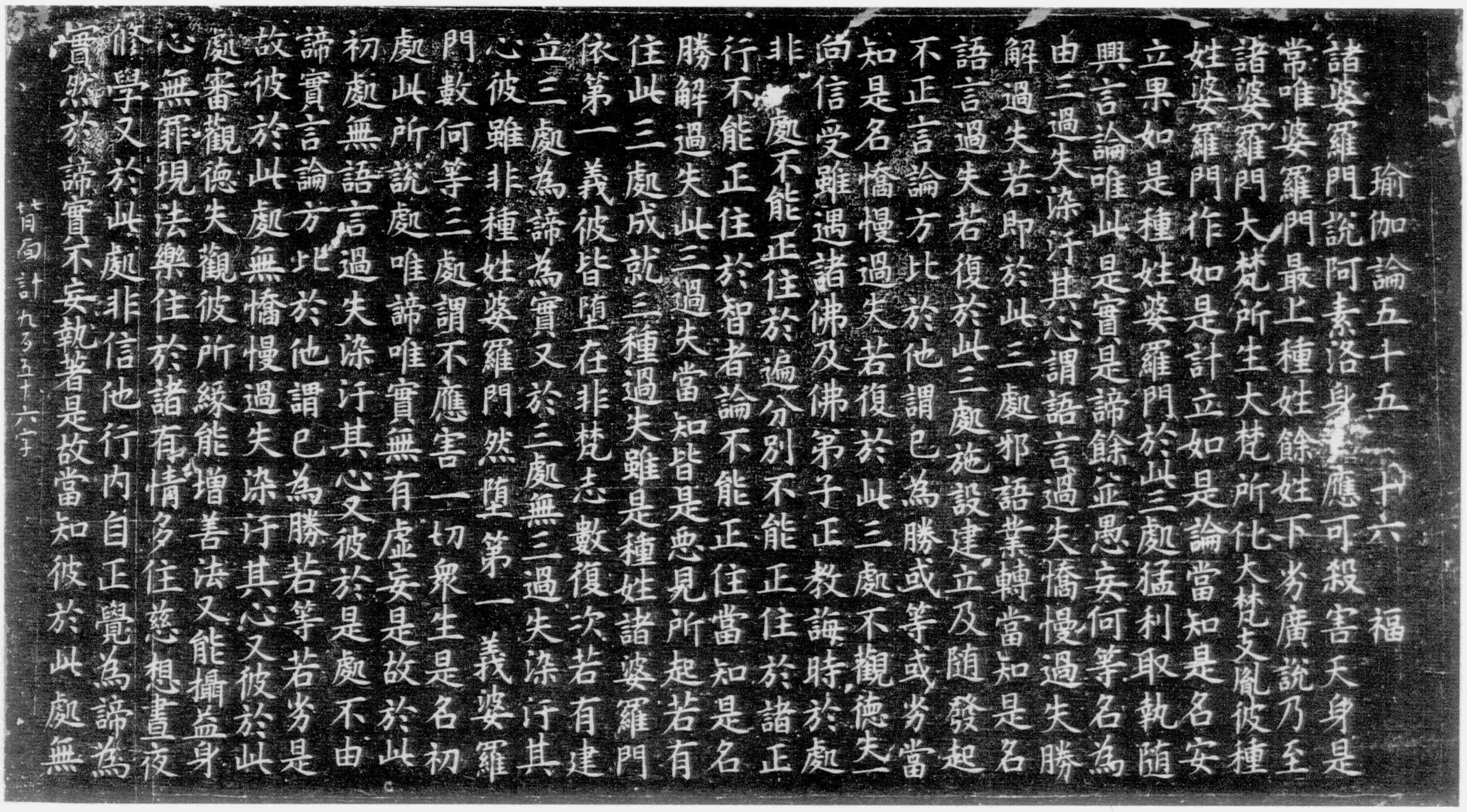
計九百五十八字

塔下六〇八三



瑜伽論五十五　十五　福

婆羅門建立三處為實為諦然彼種姓諸婆羅門於此三處住三過失汙其心故依第一義彼皆墮在非梵志數何等三處一為養命二為修福三安立果為養命者謂彼種姓諸婆羅門為活命故於施主前或呪願或讚美或敘述呪願者謂彼種姓諸婆羅門希求隨一資生具故往詣王所或王大臣或婆羅門長者居士商主等所矯設呪願當願汝等所有怨敵皆悉殄滅横遭殃禍摧屈縛録又願汝等所有吉祥常無轉動不可侵奪讚美者為希求故往到彼所矯設讚美言汝勇健多諸計策善害怨敵又於害怨假興讚述唱言汝曹如是如是害除怨敵甚為希有如汝等輩世間難得又於財位久興盛者矯施讚述言諸世間如汝吉祥成就無動甚為難有敘述者謂彼為希求故往到他所妄興敘述言汝成就善丈夫相不久定當一切怨敵皆悉殄滅横遭殃禍摧屈縛録又若就成如是相者定當吉祥無有退轉又如汝等諸親友家若施主家常無有餘沙門婆羅門於中受施執為己有唯我常得恭敬供養衣服飲食諸卧具等彼由如是方便所獲利養深生染著耽嗜迷悶堅固保執而受用之為修福者謂彼種姓諸婆羅門宣說殺害無量衆生興祠祀福宣說祠祀獲常處果又興祠祀時召命無量國王大臣長者居士為欲攝受上妙衆多資生具故彼既獲已執為我所展轉干起陵篾之心當知彼有如是三失安立果者謂彼種姓

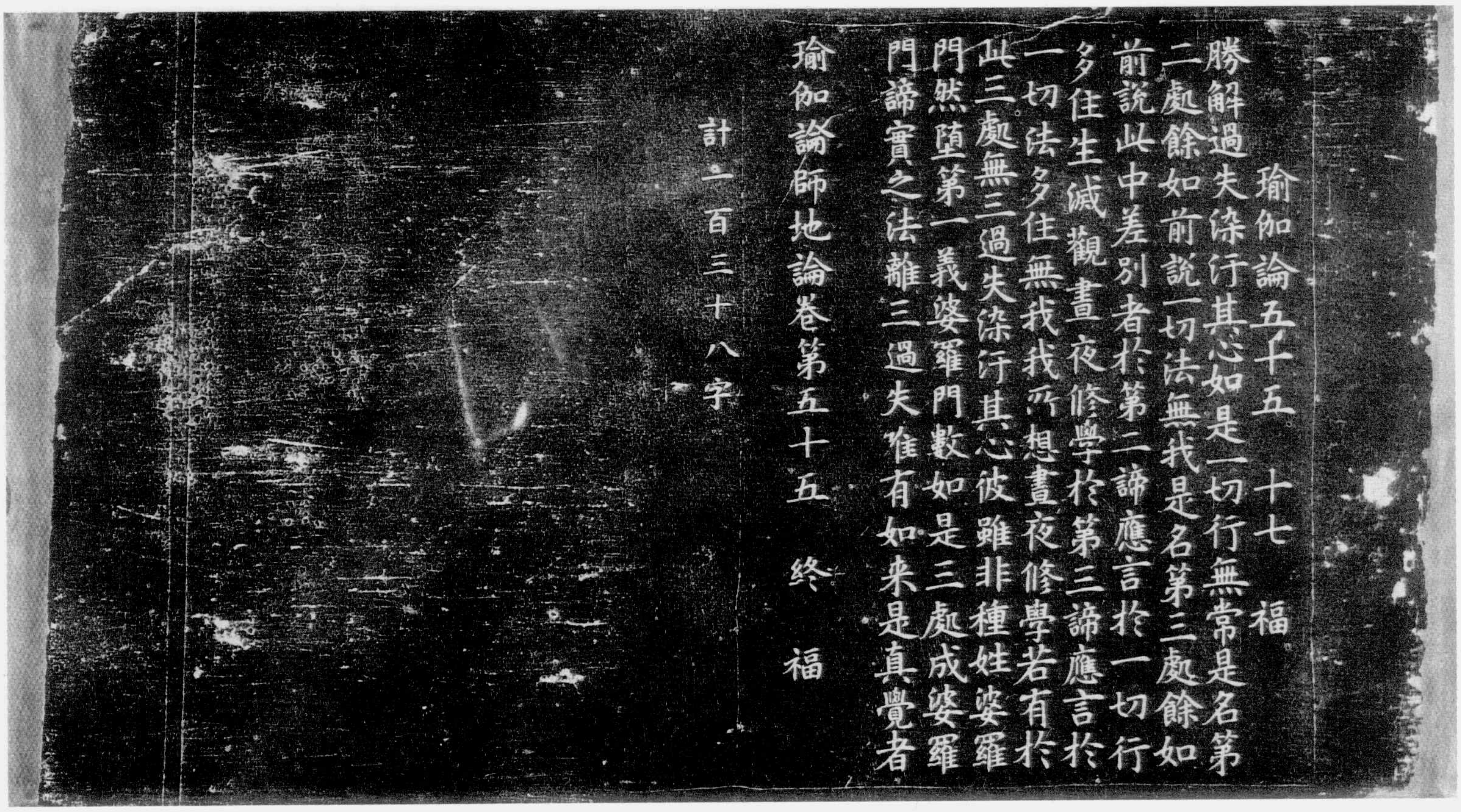


瑜伽論五十五　十六　福

諸婆羅門說阿素洛身應可殺害天身是常唯婆羅門最上種姓餘姓下劣廣說乃至諸婆羅門大梵所生大梵所化大梵支胤彼種姓婆羅門作如是計立如是論當知是名安立果如是種姓婆羅門於此三處猛利取執隨興言論唯此是實是諦餘並愚妄何等名為由三過失染汙其心謂語言過失憍慢過失勝解過失若即於此三處邪語業轉當知是名語言過失若復於此三處施設建立及隨發起不正言論方比於他謂己為勝或等或劣當知是名憍慢過失若復於此三處不觀德失一向信受雖遇諸佛及佛弟子正教誨時於處非處不能正住於遍分別不能正住於諸正行不能正住於智者論不能正住當知是名勝解過失此三過失當知皆是惡見所起若有住此三處成就三種過失雖是種姓諸婆羅門依第一義彼皆墮在非梵志數復次若有建立三處為諦為實又於三處無三過失染汙其心彼雖非種姓婆羅門然墮第一義婆羅門數何等三處謂不應害一切衆生是名初處此所說處唯諦唯實無有虛妄是故於此初處無語言過失染汙其心又彼於是處不由諦實言論方比於他謂己為勝若等若劣是故彼於此處無憍慢過失染汙其心又彼於此處審觀德失觀彼所緣能增善法又能攝益身心無罪現法樂住於諸有情多住慈想晝夜修學又於此處非信他行内自正覺為諦為實然於諦實不妄執著是故當知彼於此處無

背面計九百五十六字

塔下六一二一



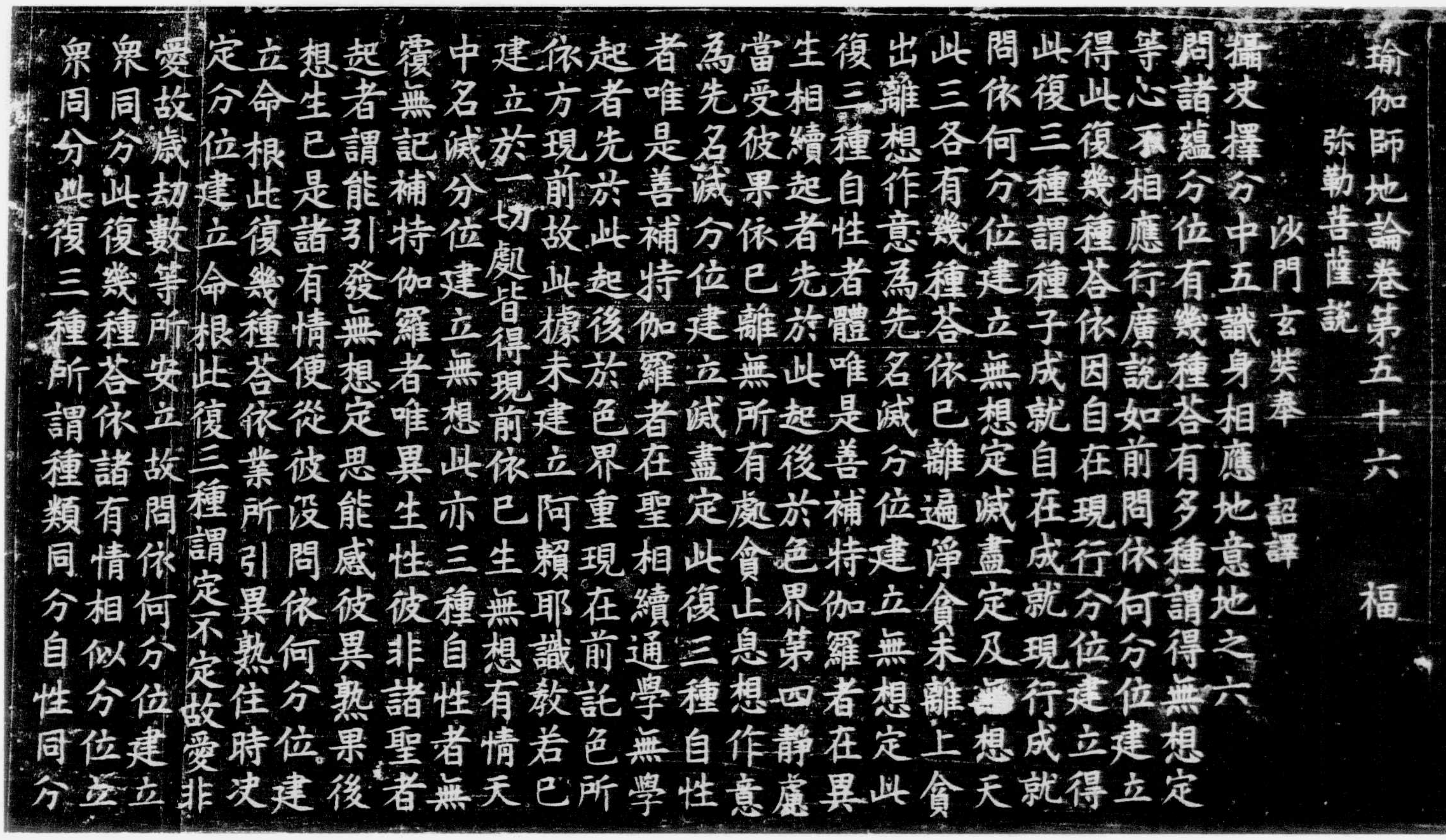
瑜伽論五十五　十七　福

勝解過失染汙其心如是一切行無常是名第二處餘如前說一切法無我是名第三處餘如前說此中差別者於第二諦應言於一切行多住生滅觀晝夜修學於第三諦應言於一切法多住無我我所想晝夜修學若有於此三處無三過失染汙其心彼雖非種姓婆羅門然墮第一義婆羅門數如是三處成婆羅門諦實之法離三過失唯有如来是真覺者

瑜伽論師地論卷第五十五　終　福

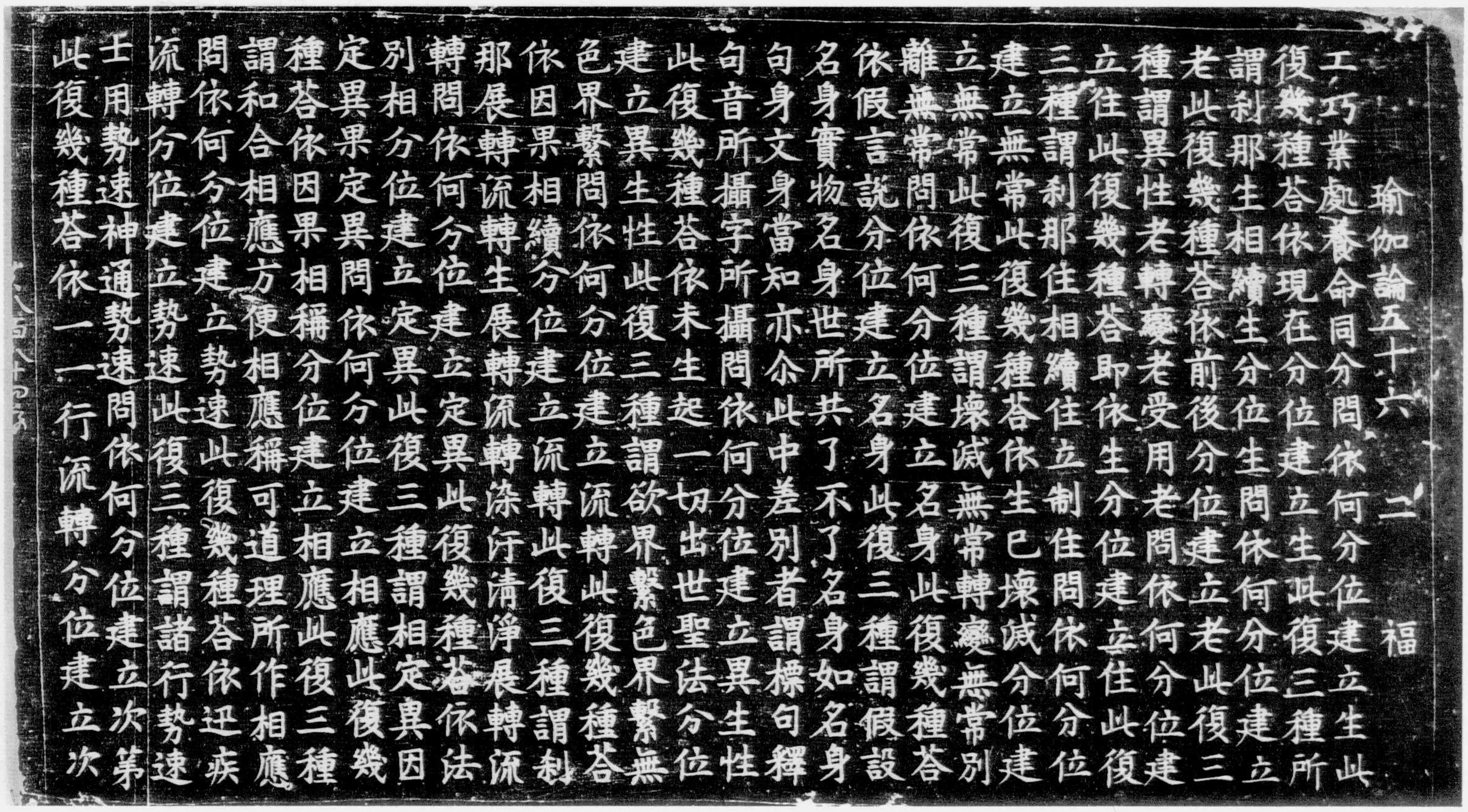
計二百三十八字

塔下六一一五



瑜伽師地論卷第五十六　福
弥勒菩薩說
沙門玄奘奉　詔譯
攝決擇分中五識身相應地意地之六

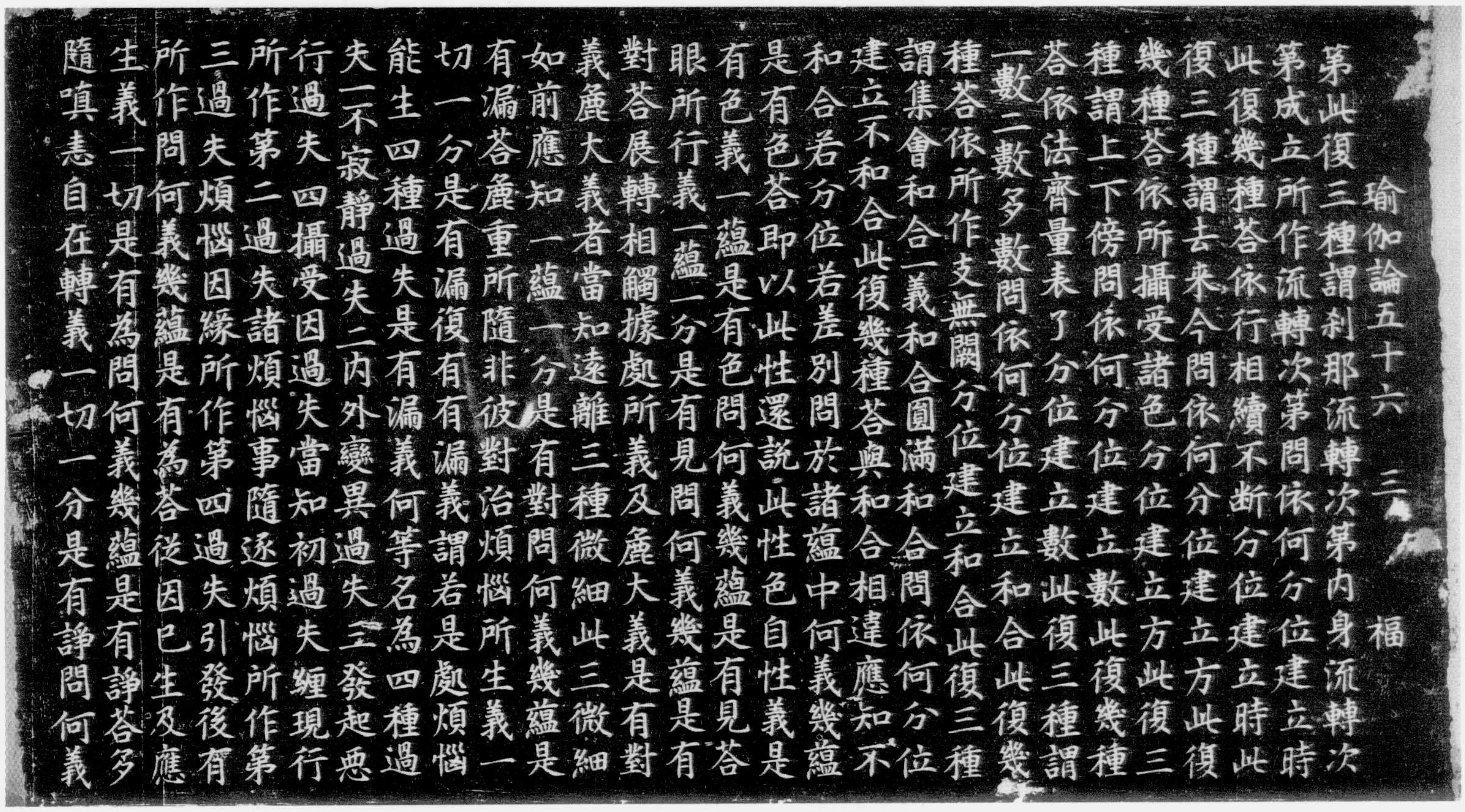
問諸蘊分位有幾種荅有多種謂得無想定等心不相應行廣說如前問依何分位建立得此復幾種荅依因自在現行分位建立得此復三種謂種子成就自在成就現行成就問依何分位建立無想定滅盡定及無想天此三各有幾種荅依已離遍淨貪未離上貪出離想作意為先名滅分位建立無想定此復三種自性者體唯是善補特伽羅者在異生相續起者先於此起後於色界第四靜慮當受彼果依已離無所有處貪上息想作意為先名滅分位建立滅盡定此復三種自性者唯是善補特伽羅者在聖相續通學無學起者先於此起後於色界重現在前託色所依方現前故此據未建立阿賴耶識教若已建立於一切處皆得現前依已生無想有情天中名滅分位建立無想此亦三種自性者無覆無記補特伽羅者唯異生性彼非諸聖者起者謂能引發無想定思能感彼異熟果後想生已是諸有情便從彼沒問依何分位建立命根此復幾種荅依業所引異熟住時決定分位建立命根此復三種謂定不定故愛非愛故歲劫數等所安立故問依何分位建立衆同分此復幾種荅依諸有情相似分位建立衆同分此復三種所謂種類同分自性同分



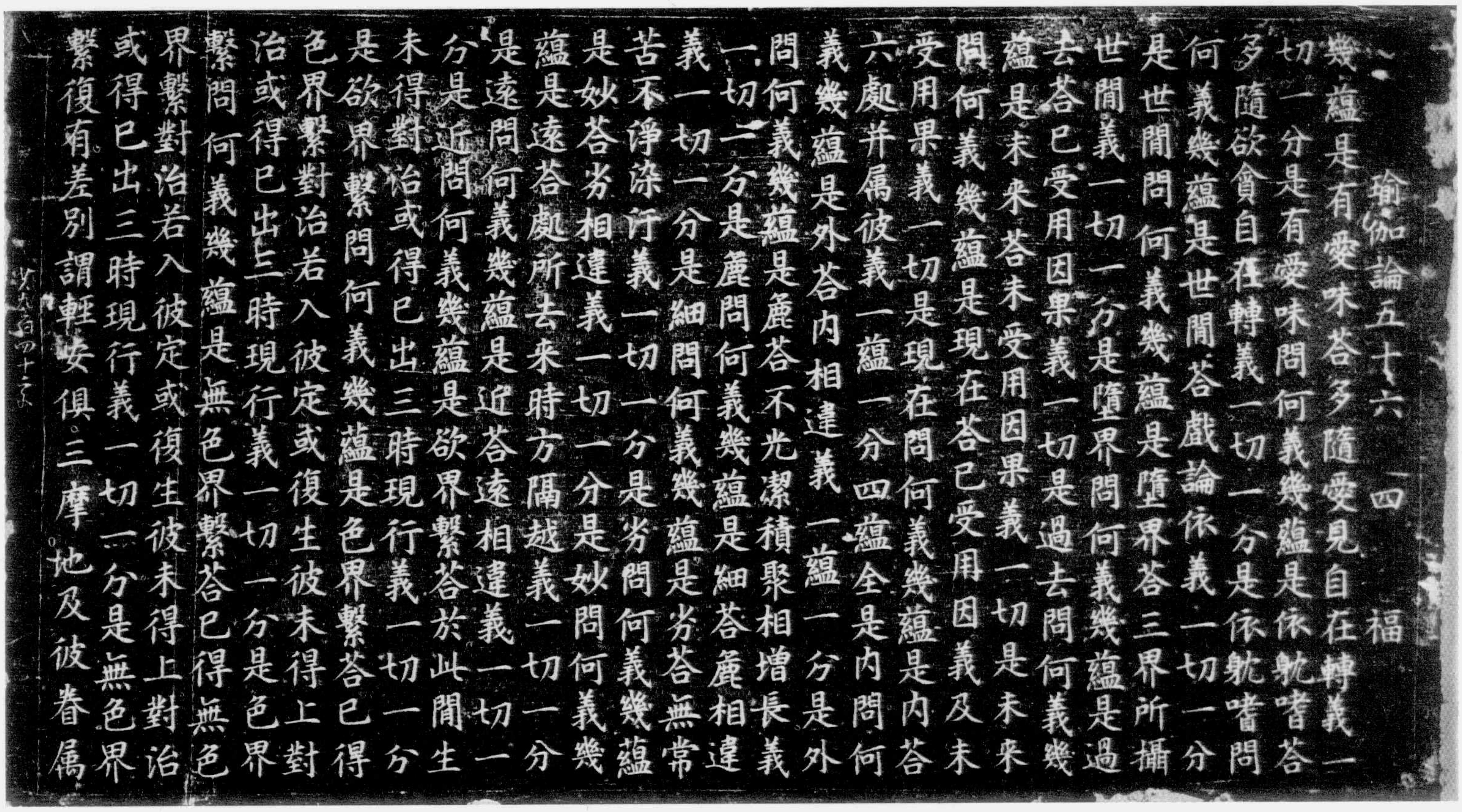
瑜伽論五十六　二　福

工巧業處養命同分問依何分位建立生此復幾種荅依現在分位建立生此復三種所謂剎那生相續生分位生問依何分位建立老此復幾種荅依前後分位建立老此復三種謂異性老轉變老受用老問依何分位建立住此復幾種荅即依生分位建立住此復三種謂剎那住相續住立制住問依何分位建立無常此復幾種荅依生已壞滅分位建立無常此復三種謂壞滅無常轉變無常別離無常問依何分位建立名身此復幾種荅依假言說分位建立名身此復三種謂假設名身實物名身世所共了不了名身如名身句身文身當知亦尒此中差別者謂標句釋句音所攝字所攝問依何分位建立異生性此復幾種荅依未生起一切出世聖法分位建立異生性此復三種謂欲界繫色界繫無色界繫問依何分位建立流轉此復幾種荅依因果相續分位建立流轉此復三種謂剎那展轉流轉生展轉流轉染汙清淨展轉流轉問依何分位建立定異此復幾種荅依法別相分位建立定異此復三種謂相定異因定異果定異問依何分位建立相應此復幾種荅依因果相稱分位建立相應此復三種謂和合相應方便相應稱可道理所作相應問依何分位建立勢速此復幾種荅依迅疾流轉分位建立勢速此復三種謂諸行勢速士用勢速神通勢速問依何分位建立次第此復幾種荅依一一行流轉分位建立次

塔下六一〇六



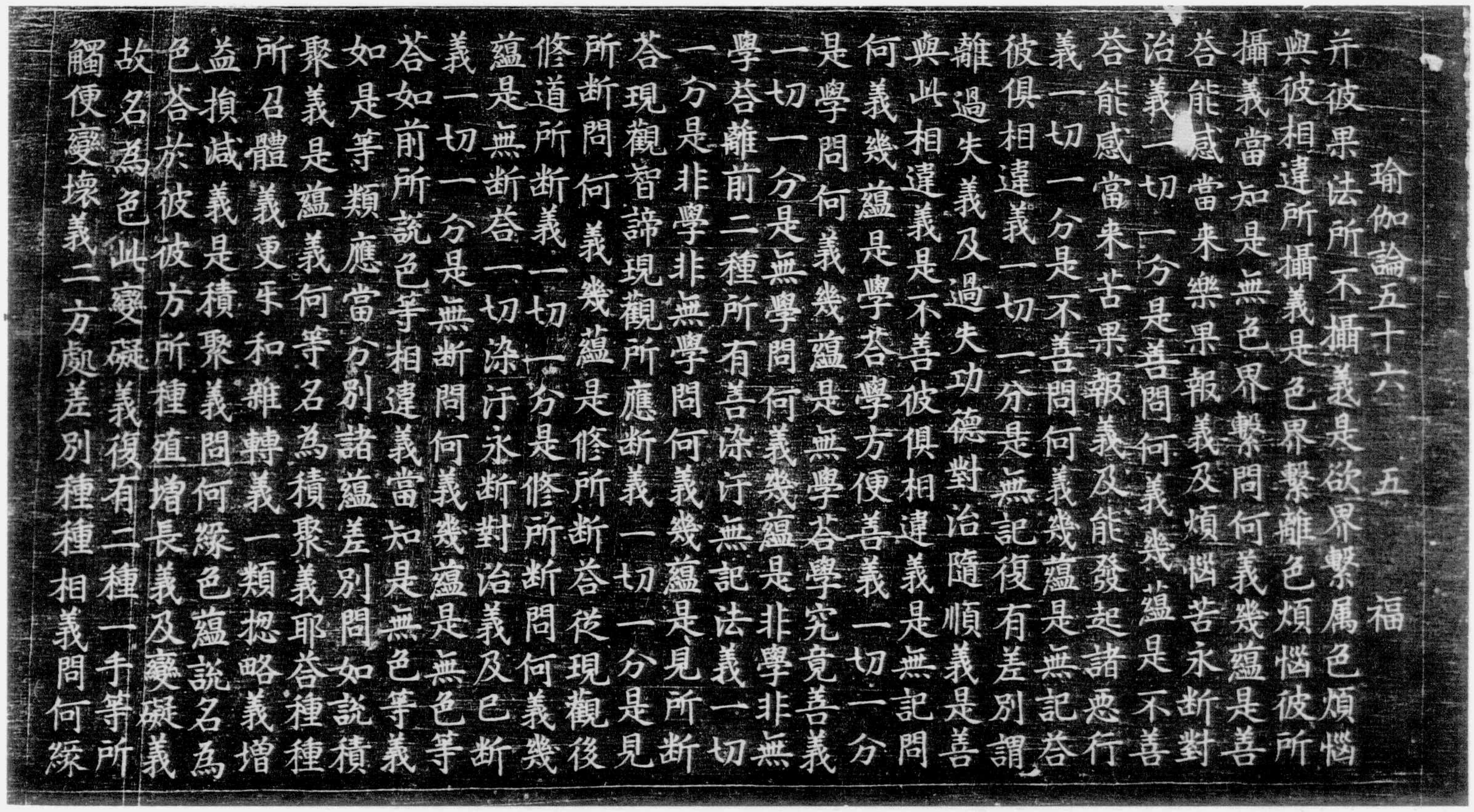
瑜伽論五十六　三　福
第此復三種謂刹那流轉次第內身流轉次
第成立所作流轉次第問依何分位建立時
此復幾種答依行相續不斷分位建立時此
復三種謂去來今問依何分位建立方此復
幾種答依所攝受諸色分位建立方此復三
種謂上下傍問依何分位建立數此復幾種
答依法齊量表了分位建立數此復三種謂
一數二數多數問依何分位建立和合此復幾
種答依所作支無闕分位建立和合此復三種
謂集會和合一義和合圓滿和合問依何分位
建立不和合此復幾種答與和合相違應知不
和合若分位若差別問於諸蘊中何義幾蘊
是有色答即以此性還說此性色自性義是
有色義一蘊是有色問何義幾蘊是有見答
眼所行義一蘊一分是有見問何義幾蘊是有
對答展轉相觸據處所義及麤大義是有對
義麤大義者當知遠離三種微細此三微細
如前應知一蘊一分是有對問何義幾蘊是
有漏答麤重所隨非彼對治煩惱所生義一
切一分是有漏復有有漏義謂若是處煩惱
能生四種過失是有漏義何等名為四種過
失一不寂靜過失二內外變異過失三發起惡
行過失四攝受因過失當知初過失纏現行
所作第二過失諸煩惱事隨逐煩惱所作第
三過失煩惱因緣所作第四過失引發後有
所作問何義幾蘊是有為答從因已生及應
生義一切是有為問何義幾蘊是有諍答多
隨嗔恚自在轉義一切一分是有諍問何義



瑜伽論五十六　四　福
幾蘊是有愛味答多隨愛見自在轉義一
切一分是有愛味問何義幾蘊是依耽嗜答
多隨欲貪自在轉義一切一分是依耽嗜問
何義幾蘊是世間答戲論依義一切一分
是世間問何義幾蘊是墮界答三界所攝
世間義一切一分是墮界問何義幾蘊是過
去答已受用因果義一切是過去問何義幾
蘊是未來答未受用因果義一切是未來
問何義幾蘊是現在答已受用因義及未
受用果義一切是現在問何義幾蘊是內答
六處并屬彼義一蘊一分四蘊全是內問何
義幾蘊是外答內相違義一蘊一分是外
問何義幾蘊是麤答不光潔積聚相增長義
一切二分是麤問何義幾蘊是細答麤相違
義一切一分是細問何義幾蘊是劣答無常
苦不淨染汙義一切一分是劣問何義幾蘊
是妙答劣相違義一切一分是妙問何義幾
蘊是遠答處所去來時方隔越義一切一分
是遠問何義幾蘊是近答遠相違義一切一
分是近問何義幾蘊是欲界繫答於此間生
未得對治或得已出三時現行義一切一分
是欲界繫問何義幾蘊是色界繫答已得
色界繫對治若入彼定或復生彼未得上對
治或得已出三時現行義一切一分是色界
繫問何義幾蘊是無色界繫答已得無色
界繫對治若入彼定或復生彼未得上對治
或得已出三時現行義一切一分是無色界
繫復有差別謂輕安俱三摩地及彼眷屬

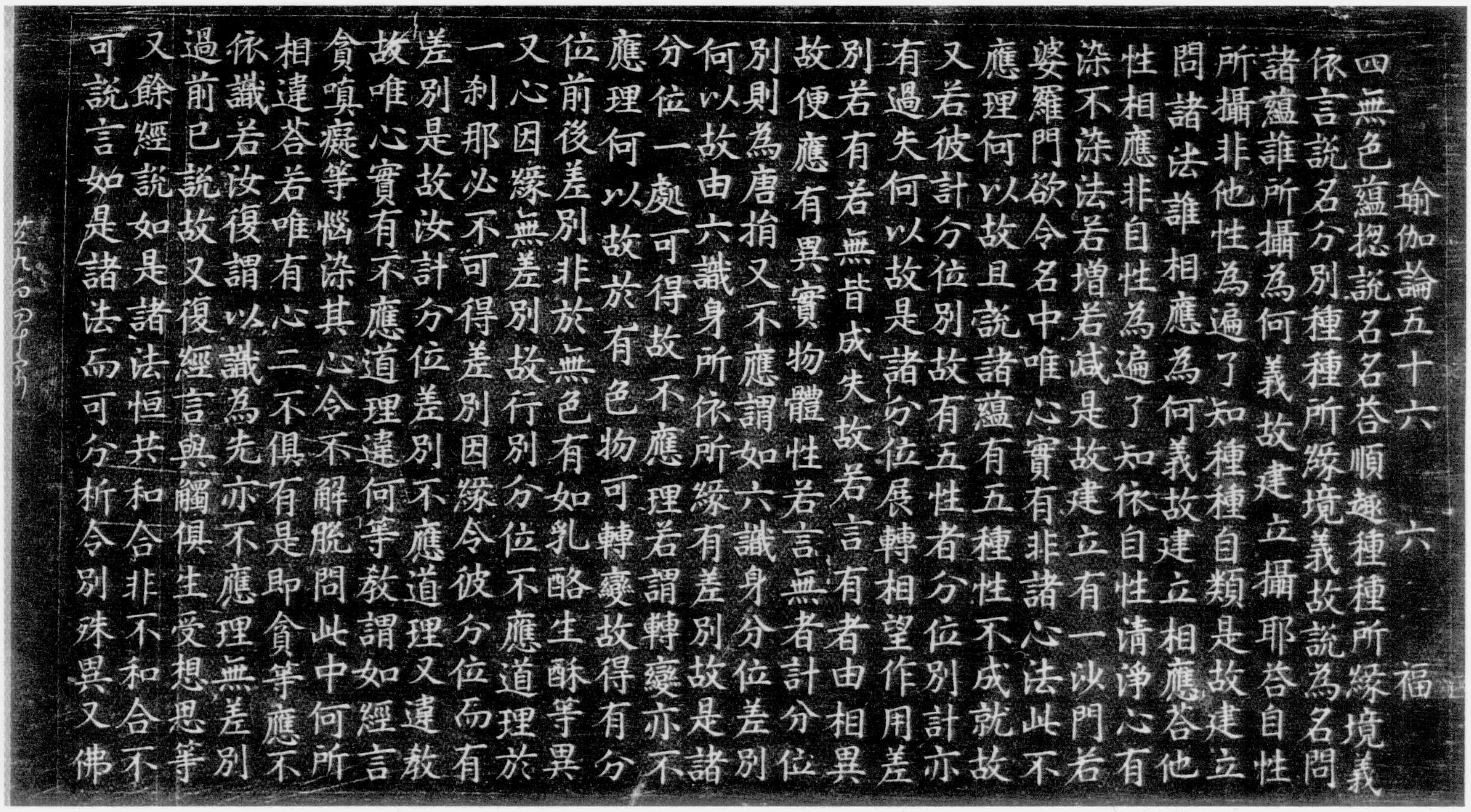
坎六石四十二丈

塔下六一二〇



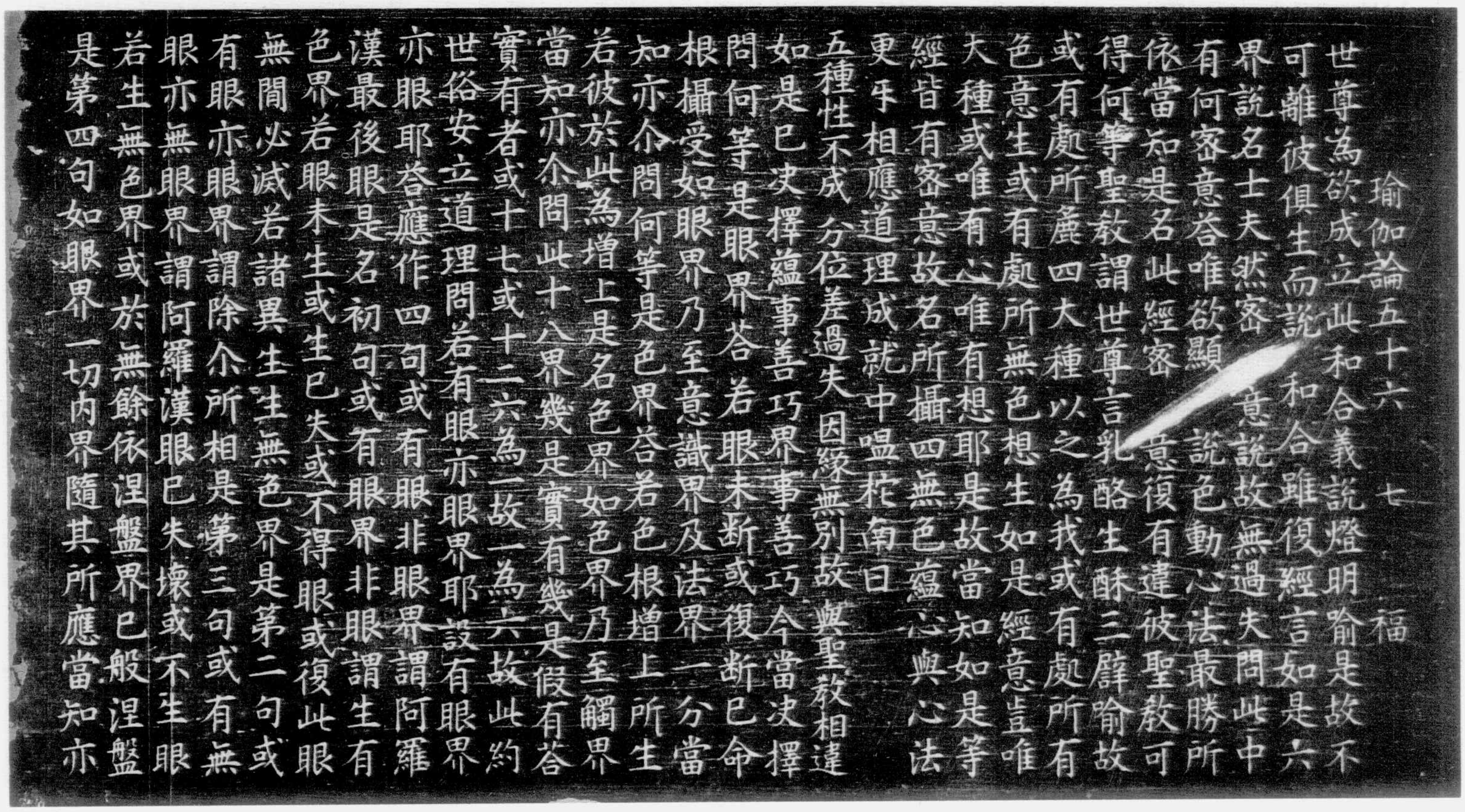
瑜伽論五十六　五　福

并彼果法所不攝義是欲界繫屬色煩惱與彼相違所攝義是色界繫離色煩惱彼所攝義當知是無色界繫問何義幾蘊是善荅能感當来樂果報義及煩惱苦永斷對治義一切一分是善問何義幾蘊是不善荅能感當来苦果報義及能發起諸惡行義一切一分是不善問何義幾蘊是無記荅彼俱相違義一切一分是無記復有差別謂離過失義及過失功德對治隨順義是善與此相違義是不善彼俱相違義是無記問何義幾蘊是學荅學方便善義一切一分是學問何義幾蘊是無學荅學究竟善義一切一分是無學問何義幾蘊是非學非無學荅離前二種所有善染汙無記法義一切一分是非學非無學問何義幾蘊是見所斷荅現觀智諦現觀所應斷義一切一分是見所斷問何義幾蘊是修所斷荅從現觀後修道所斷義一切一分是修所斷問何義幾蘊是無斷荅一切染汙永斷對治義及已斷義一切一分是無斷問何義幾蘊是無色等荅如前所說色等相違義當知是無色等義如是等類應當分別諸蘊差別問如說積聚義是蘊義何等名為積聚義耶荅種種所召體義更互和雜轉義一類揔略義增益損減義是積聚義問何緣色蘊說名為色荅於彼彼方所種殖增長義及變礙義故名為色此變礙義復有二種一手等所觸便變壞義二方處差別種種相義問何緣



瑜伽論五十六　六　福

四無色蘊揔說名名荅順趣種種所緣境義依言說名分別種種所緣境義故說為名問諸蘊誰所攝為何義故建立攝耶荅自性所攝非他性為遍了知種種自類是故建立問諸法誰相應為何義故建立相應荅他性相應非自性為遍了知依自性清淨心有染不染法若增若減是故建立有一沙門若婆羅門欲令名中唯心實有非諸心法此不應理何以故且說諸蘊有五種性不成就故又若彼計分位別故有五性者分位別計亦有過失何以故是諸分位展轉相望作用差別若有若無皆成失故若言有者由相異故便應有異實物體性若言無者計分位別則為唐捐又不應謂如六識身分位差別何以故由六識身所依所緣有差別故是諸分位一處可得故不應理若謂轉變亦不應理何以故於有色物可轉變故得有分位前後差別非於無色有如乳酪生酥等異又心因緣無差別故行別分位不應道理於一剎那必不可得差別因緣令彼分位而有差別是故汝計分位差別不應道理又違教故唯心實有不應道理違何等教謂如經言貪嗔癡等惱染其心令不解脫問此中何所相違荅若唯有心二不俱有是即貪等應不依識若汝復謂以識為先亦不應理無差別過前已說故又復經言與觸俱生受想思等又餘經說如是諸法恒共和合非不和合不可說言如是諸法而可分析令別殊異又佛

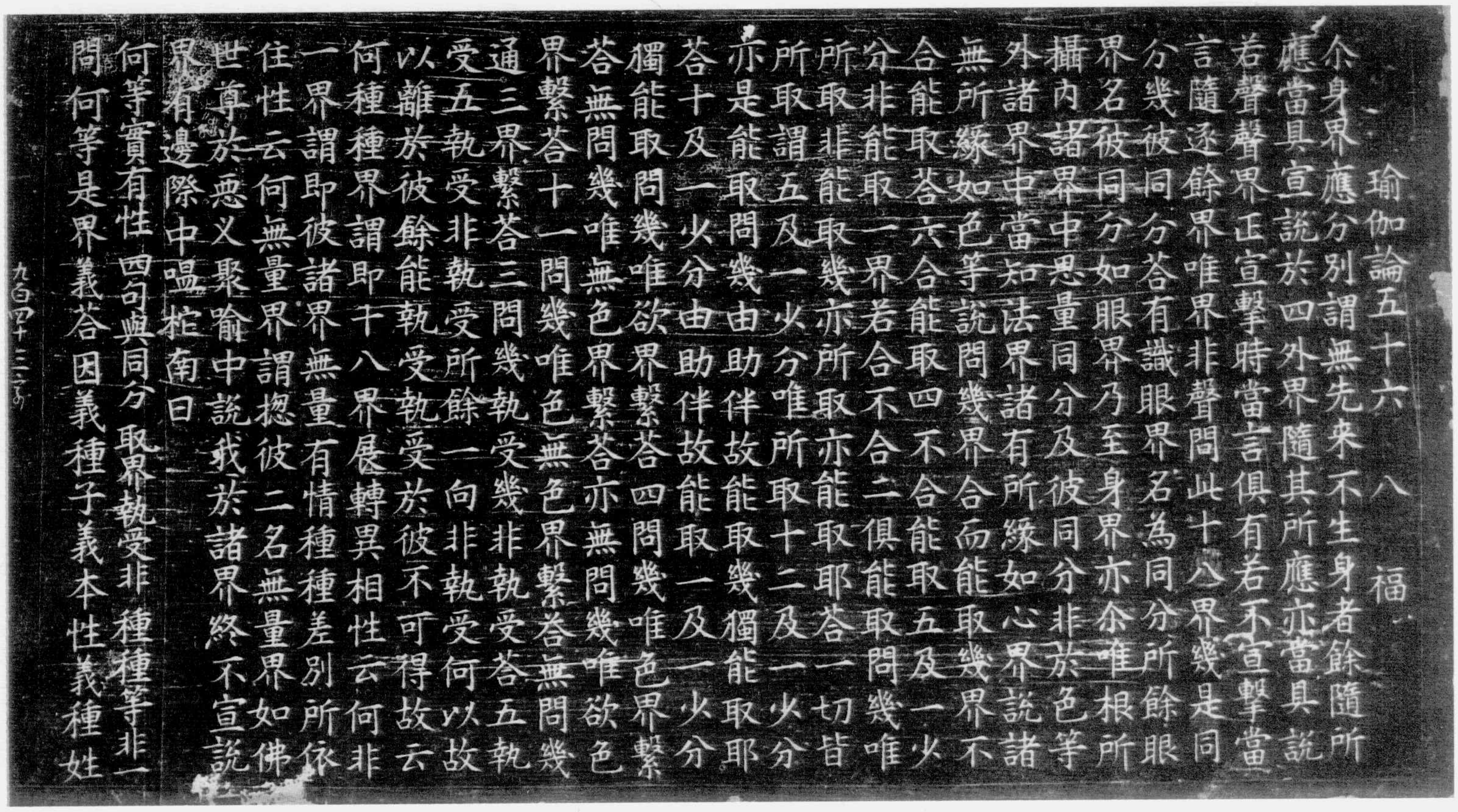


瑜伽論五十六　七　福

世尊為欲成立此和合義說燈明喻是故不可離彼俱生而說和合雖復經言如是六界說名士夫然密意說故無過失問此中有何密意荅唯欲顯意說色動心法最勝所依當知是名此經密意復有違彼聖教可得何等聖教謂世尊言乳酪生酥三辟喻故或有處所麁四大種以之為我或有處所有色意生或有處所無色想生如是經意豈唯大種或唯有心唯有想耶是故當知如是等經皆有密意故名所攝四無色蘊心與心法更互相應道理成就中嗢柁南曰

五種性不成　分位差過失　因緣無別故　與聖教相違

如是已決擇蘊事善巧界事善巧今當決擇問何等是眼界荅若眼未斷或復斷已命根攝受如眼界乃至意識界及法界一分當知亦尒問何等是色界荅若色根增上所生若彼於此為增上是名色界如色界乃至觸界當知亦尒問此十八界幾是實有幾是假有荅實有者或十七或十二六為一故一為六故此約世俗安立道理問若有眼亦眼界耶設有眼界亦眼耶荅應作四句或有眼非眼界謂阿羅漢最後眼是名初句或有眼界非眼謂生有色界若眼未生或生已失或不得眼或復此眼無間必滅若諸異生生無色界是第二句或有眼亦眼界謂除尒所相是第三句或有無眼亦無眼界謂阿羅漢眼已失壞或不生眼若生無色界或於無餘依涅盤界已般涅盤是第四句如眼界一切內界隨其所應當知亦



瑜伽論五十六　八　福

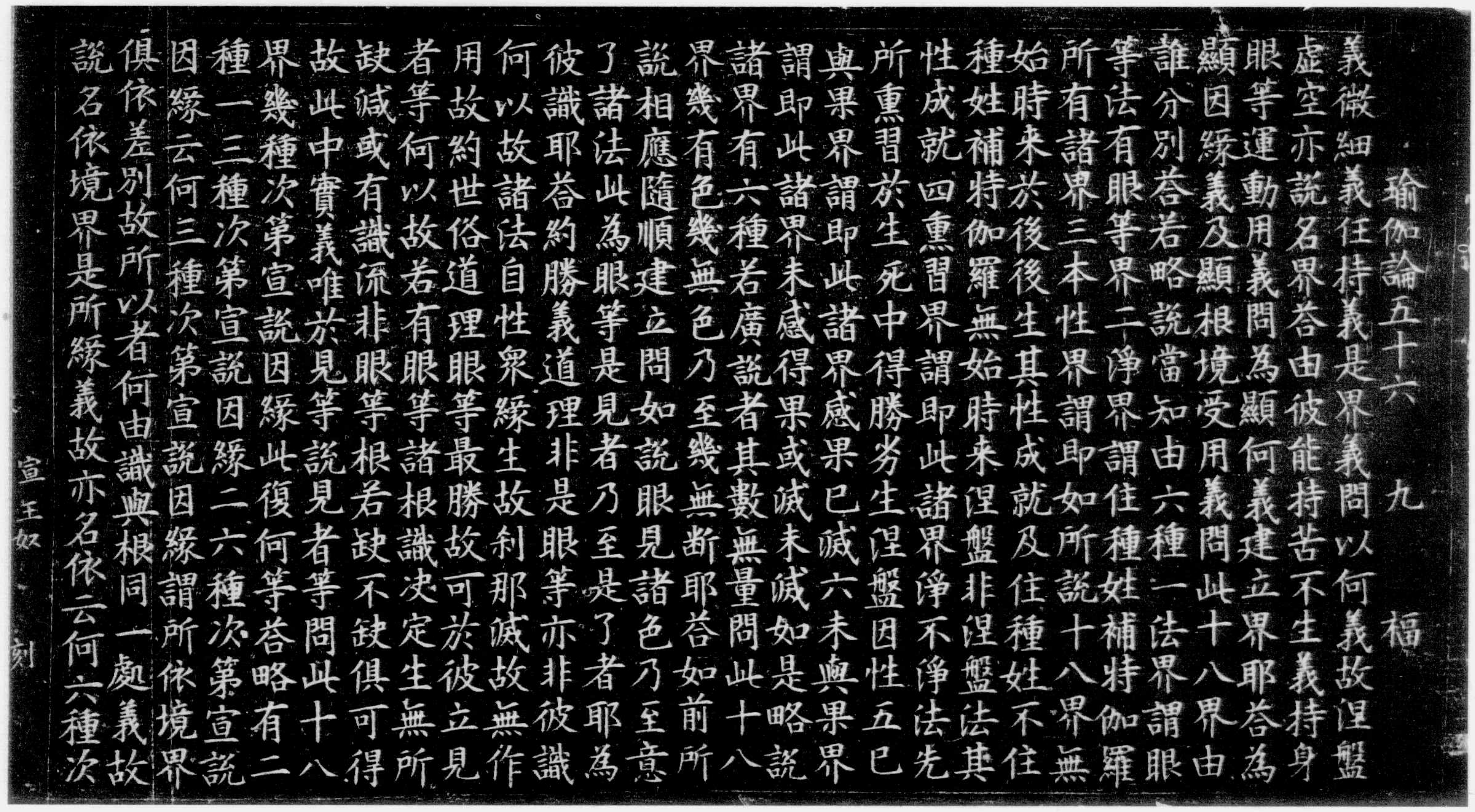
尒身界應分別謂無先來不生身者餘隨所應當具宣說於四外界隨其所應亦當具說若聲聲界正宣聲時當言俱有若不宣聲當言隨逐餘界唯界非聲問此十八界幾是同分幾彼同分荅有識眼界名為同分所餘眼界名彼同分如眼界乃至身界亦尒唯根所攝內諸界中思量同分及彼同分非於色等外諸界中當知法界諸有所緣如心界說諸無所緣如色等說問幾界合而能取幾界不合能取荅六合能取四不合能取五及一少分非能取一界若合不合二俱能取問幾唯所取非能取幾亦所取亦能取耶荅一切皆所取謂五及一少分唯所取十二及一少分亦是能取問幾由助伴故能取幾獨能取耶荅十及一少分由助伴故能取一及一少分獨能取問幾唯欲界繫荅四問幾唯色界繫荅無問幾唯無色界繫荅亦無問幾唯欲色界繫荅十一問幾唯色無色界繫荅無問幾通三界繫荅三問幾執受幾非執受荅五執受五執受非執受所餘一向非執受何以故以離於彼餘能執受執受於彼不可得故云何種種界謂即十八界展轉異相性云何非一界謂即彼諸界無量有情種種差別所依住性云何無量界謂揔彼二名無量界如佛世尊於惡义聚喻中說我於諸界終不宣說界有邊際中嗢柁南曰

何等實有性　四句與同分　取界執受非　種種等非一

問何等是界義荅因義種子義本性義種姓

九百四十三三石

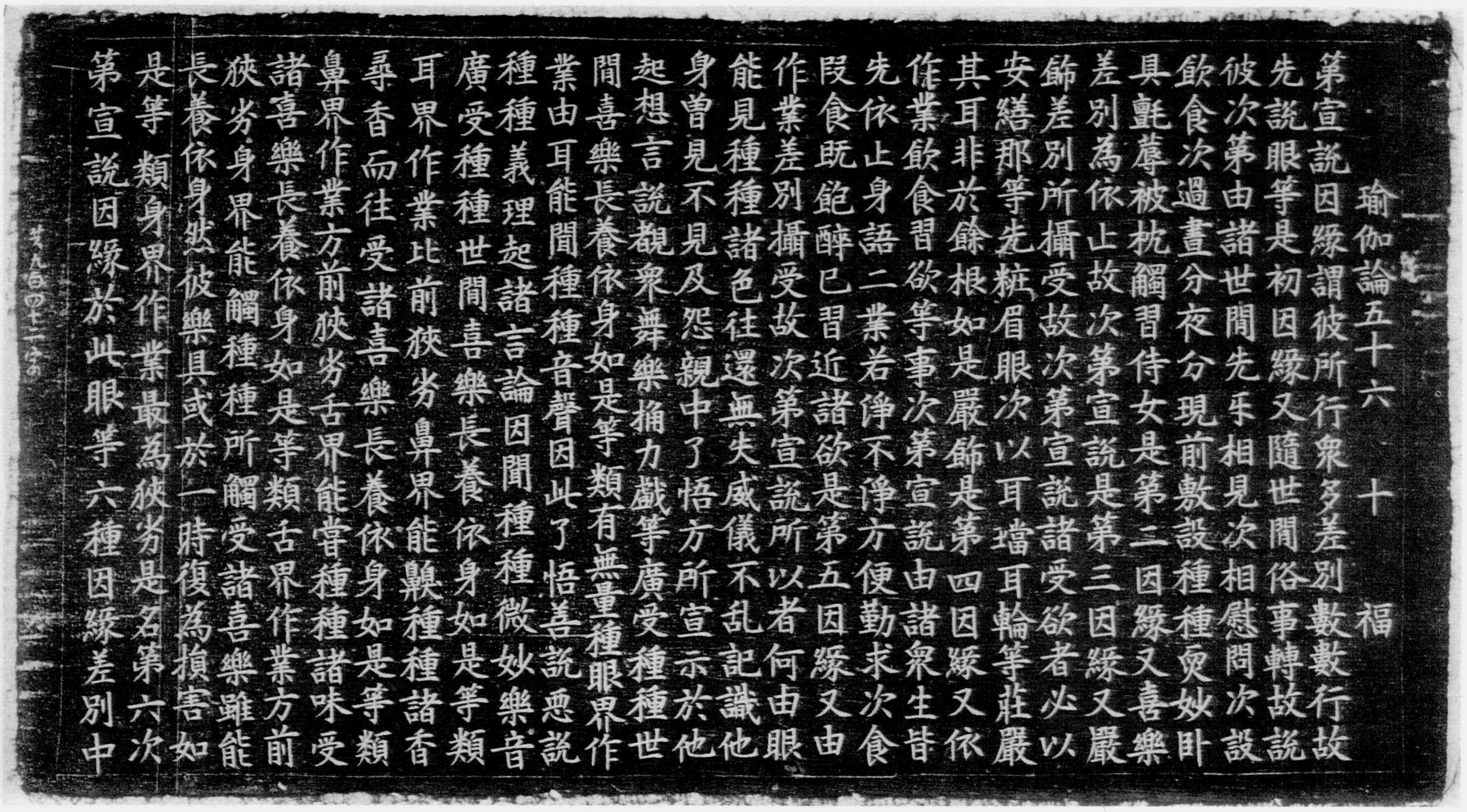
塔下六一〇〇



瑜伽論五十六　九　福

義微細義任持義是界義問以何義故涅盤
虛空亦說名界答由彼能持苦不生義持身
眼等運動用義問為顯何義建立界耶答為
顯因緣義及顯根境受用義問此十八界由
誰分別答若略說當知由六種一法界謂眼
等法有眼等界二淨界謂住種姓補特伽羅
所有諸界三本性界謂即如所說十八界無
始時来於後後生其性成就及住種姓不住
種姓補特伽羅無始時来涅盤非涅盤法其
性成就四熏習界謂即此諸界淨不淨法先
所熏習於生死中得勝劣生涅盤因性五已
與果界謂即此諸界感果已滅六未與果界
謂即此諸界未感得果或滅未滅如是略說
諸界有六種若廣說者其數無量問此十八
界幾有色幾無色乃至幾無斷耶答如前所
說相應隨順建立問如說眼見諸色乃至意
了諸法此為眼等是見者乃至是了者耶為
彼識耶答約勝義道理非是眼等亦非彼識
何以故諸法自性衆緣生故刹那滅故無作
用故約世俗道理眼等最勝故可於彼立見
者等何以故若有眼等諸根識決定生無所
缺減或有識流非眼等根若缺不缺俱可得
故此中實義唯於見等說見者等問此十八
界幾種次第宣說因緣此復何等答略有二
種一三種次第宣說因緣二六種次第宣說
因緣云何三種次第宣說因緣謂所依境界
俱依差別故所以者何由識與根同一處義故
說名依境界是所緣義故亦名依云何六種次

宣王如　刻

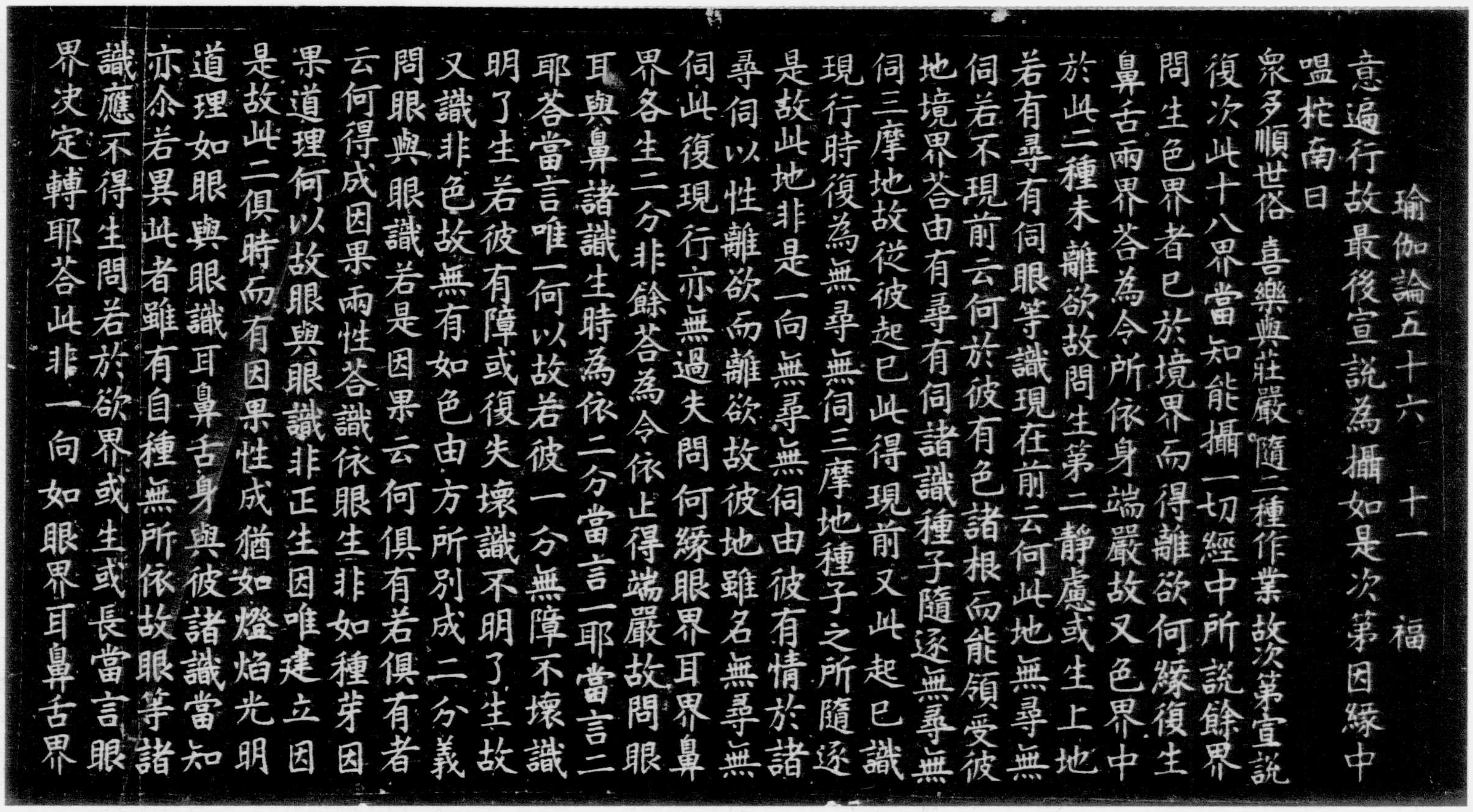


瑜伽論五十六　十　福

第宣說因緣謂彼所行衆多差別數數行故
先說眼等是初因緣又隨世間俗事轉故說
彼次第由諸世間先手相見次相慰問次設
飲食次過晝分夜分現前數設種種奧妙卧
具氈蓐被枕觸習侍女是第二因緣又喜樂
差別為依止故次第宣說是第三因緣又嚴
飾差別所攝受故次第宣說諸受欲者必以
安繕那等莊粧眉眼次以耳璫耳輪等莊嚴
其耳非於餘根如是嚴飾是第四因緣又依
作業飲食習欲等事次第宣說由諸衆生皆
先依止身語二業若淨不淨方便勤求次食
段食既飽醉已習近諸欲是第五因緣又由
作業差別攝受故次第宣說所以者何由眼
能見種種諸色往還無失威儀不亂記識他
身曾見不見及怨親中了悟方所宣示於他
起想言說覩衆舞樂捔力戲等廣受種種世
間喜樂長養依身如是等類有無量種眼界作
業由耳能聞種種音聲因此了悟善說惡說
種種義理起諸言論因聞種種微妙樂音
廣受種種世間喜樂長養依身如是等類
耳界作業比前狹劣鼻界能齅種種諸香
尋香而往受諸喜樂長養依身如是等類
鼻界作業方前狹劣舌界能嘗種種諸味受
諸喜樂長養依身如是等類舌界作業方前
狹劣身界能觸種種所觸受諸喜樂雖能
長養依身然彼樂具或於一時復為損害如
是等類身界作業最為狹劣是名第六次
第宣說因緣於此眼等六種因緣差別中

共九百四十二字

塔下六一一九

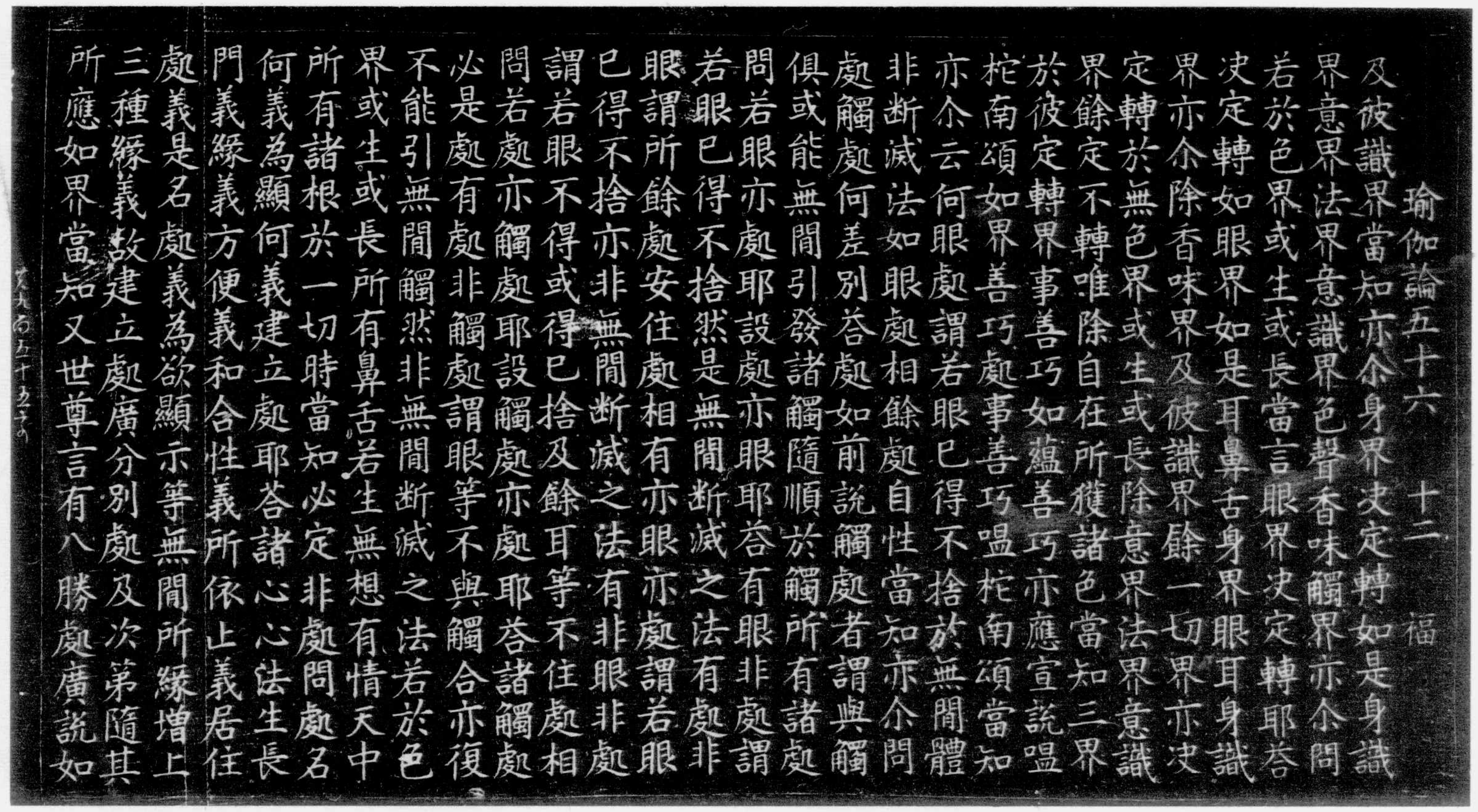


瑜伽論五十六　十一　福

意遍行故最後宣說為攝如是次第因緣中嗢拕南曰

衆多順世俗　喜樂與莊嚴　隨二種作業　故次第宣說

復次此十八界當知能攝一切經中所說餘界問生色界者已於境界而得離欲何緣復生鼻舌兩界荅為令所依身端嚴故又色界中於此二種未離欲故問生第二靜慮或生上地若有尋有伺眼等識現在前云何此地無尋無伺若不現前云何於彼有色諸根而能領受彼地境界荅由有尋有伺諸識種子隨逐無尋無伺三摩地故從彼起已此得現前又此起已識現行時復為無尋無伺三摩地種子之所隨逐是故此地非是一向無尋無伺由彼有情於諸尋伺以性離欲而離欲故彼地雖名無尋無伺此復現行亦無過失問何緣眼界耳界鼻界各生二分非餘荅為令依止得端嚴故問眼耳與鼻諸識生時為依二分當言一耶當言二耶荅當言唯一何以故若彼一分無障不壞識明了生若彼有障或復失壞識不明了生故又識非色故無有如色由方所別成二分義問眼與眼識若是因果云何俱有若俱有者云何得成因果兩性荅識依眼生非如種芽因果道理何以故眼與眼識非正生因唯建立因是故此二俱時而有因果性成猶如燈焰光明道理如眼與眼識耳鼻舌身與彼諸識當知亦尒若異此者雖有自種無所依故眼等諸識應不得生問若於欲界或生或長當言眼界決定轉耶荅此非一向如眼界耳鼻舌界

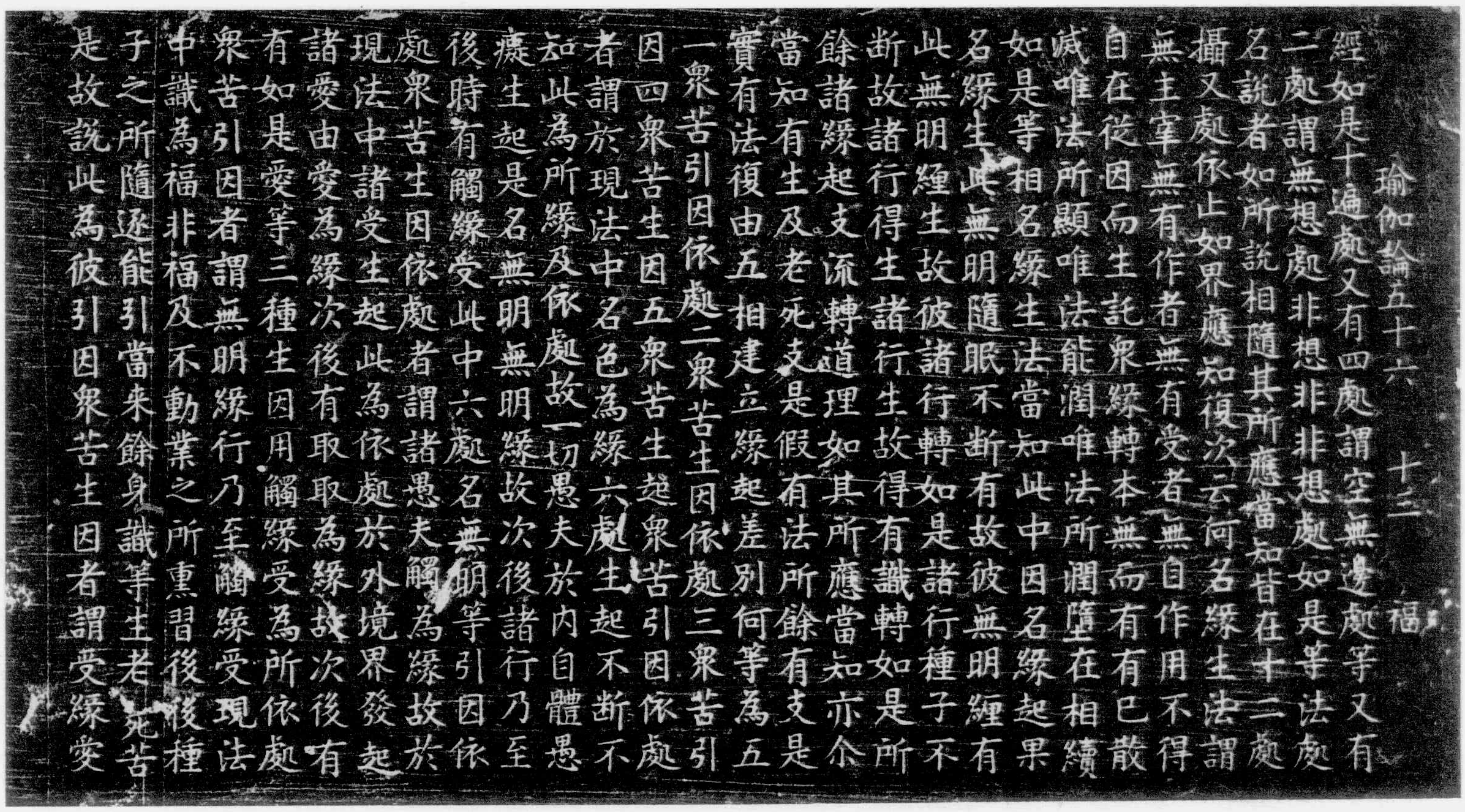


瑜伽論五十六　十二　福

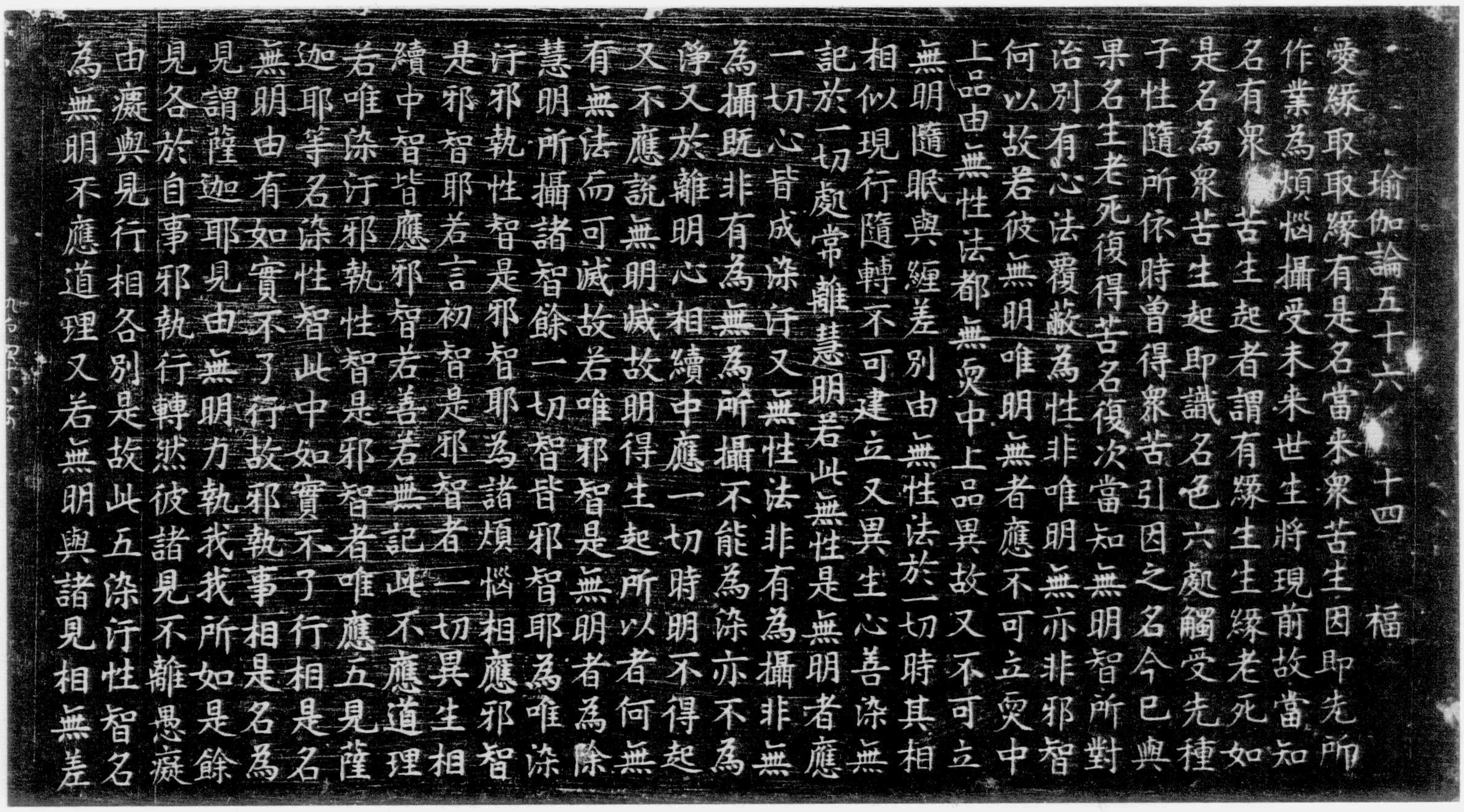
及彼識界當知亦尒身界決定轉如是身識界意界法界意識界色聲香味觸界亦尒問若於色界或生或長當言眼界決定轉耶荅決定轉如眼界如是耳鼻舌身界眼耳身識界亦尒除香味界及彼識界餘一切界亦決定轉於無色界或生或長除意界法界意識界餘定不轉唯除自在所獲諸色當知三界於彼定轉界事善巧如蘊善巧亦應宣說嗢拕南頌如界善巧處事善巧嗢拕南頌當知亦尒云何眼處謂若眼已得不捨於無間體非斷滅法如眼處相餘處自性當知亦尒問處觸處何差別荅處如前說觸處者謂與觸俱或能無間引發諸觸隨順於觸所有諸處問若眼亦處耶設處亦眼耶荅有眼非處謂若眼已得不捨然是無間斷滅之法有處非眼謂所餘處安住處相有亦眼亦處謂若眼已得不捨亦非無間斷滅之法有非眼非處謂若眼不得或得已捨及餘耳等不住處相問若處亦觸處耶設觸處亦處耶荅諸觸處必是處有處非觸處謂眼等不與觸合亦復不能引無間觸然非無間斷滅之法若於色界或生或長所有鼻舌若生無想有情天中所有諸根於一切時當知必定非處問處名何義為顯何義建立處耶荅諸心心法生長門義緣義方便義和合性義所依止義居住處義是名處義為欲顯示等無間所緣增上三種緣義故建立處廣分別處及次第隨其所應如界當知又世尊言有八勝處廣說如

[illegible]

塔下六一一一

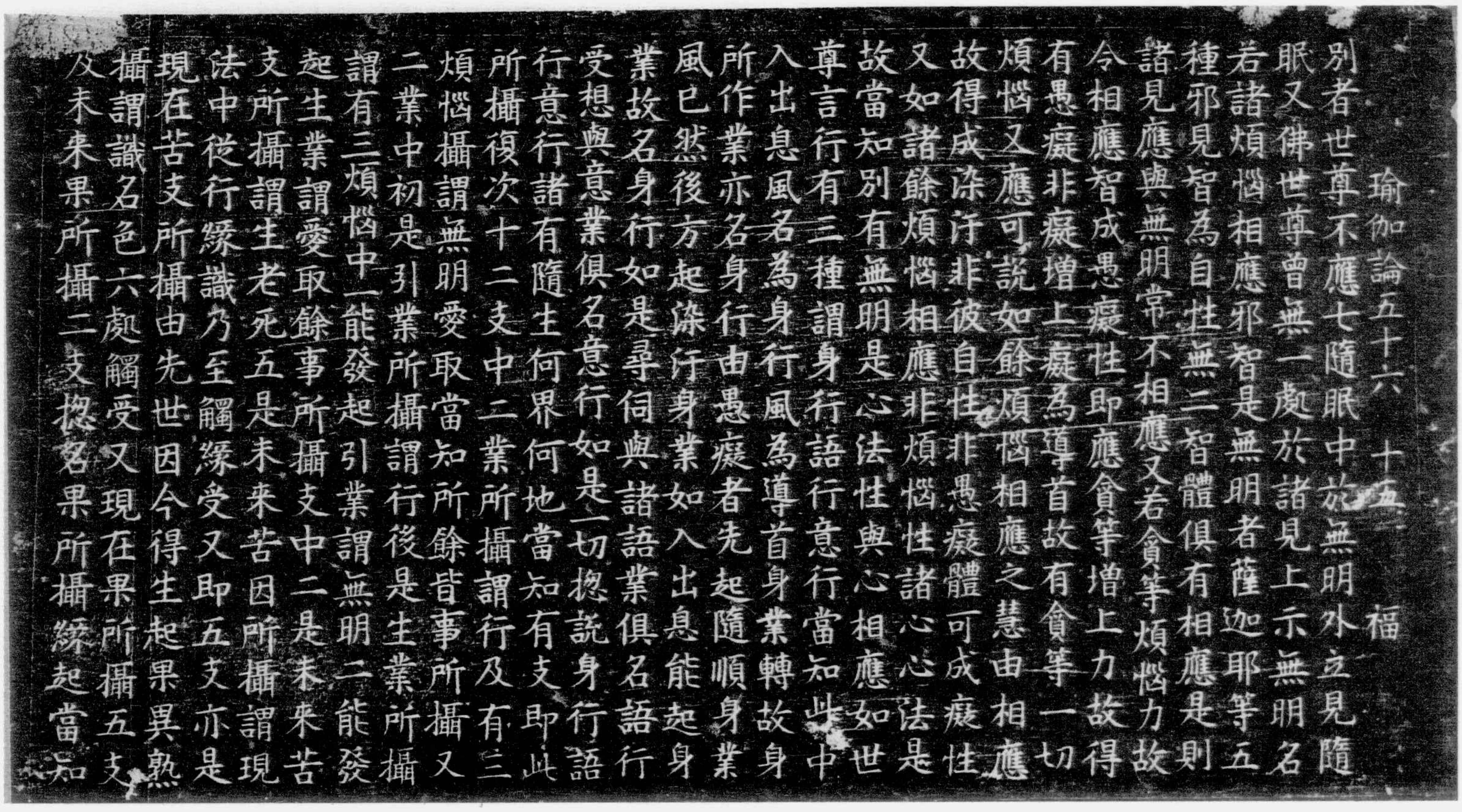


瑜伽論五十六　十三　福
經如是十遍處又有四處謂空無邊處等又有
二處謂無想處非想非非想處如是等法處
名說者如所說相隨其所應當知皆在十二處
攝又處依止如界應知復次云何名緣生法謂
無主宰無有作者無有受者無自作用不得
自在從因而生託衆緣轉本無而有有已散
滅唯法所顯唯法能潤唯法所潤墮在相續
如是等相名緣生法當知此中因名緣起果
名緣生此無明隨眠不斷有故彼無明纏有
此無明纏生故彼諸行轉如是諸行種子不
斷故諸行得生諸行生故得有識轉如是所
餘諸緣起支流轉道理如其所應當知亦尒
當知有生及老死支是假有法所餘有支是
實有法復由五相建立緣起差別何等為五
一衆苦引因依處二衆苦生因依處三衆苦引
因四衆苦生因五衆苦生起衆苦引因依處
者謂於現法中名色為緣六處生起不斷不
知此為所緣及依處故一切愚夫於內自體愚
癡生起是名無明無明緣故次後諸行乃至
後時有觸緣受此中六處名無明等引因依
處衆苦生因依處者謂諸愚夫觸為緣故於
現法中諸受生起此為依處於外境界發起
諸愛由愛為緣次後有取取為緣故次後有
有如是愛等三種生因用觸緣受為所依處
衆苦引因者謂無明緣行乃至觸緣受現法
中識為福非福及不動業之所熏習後後種
子之所隨逐能引當来餘身識等生老死苦
是故說此為彼引因衆苦生因者謂受緣愛



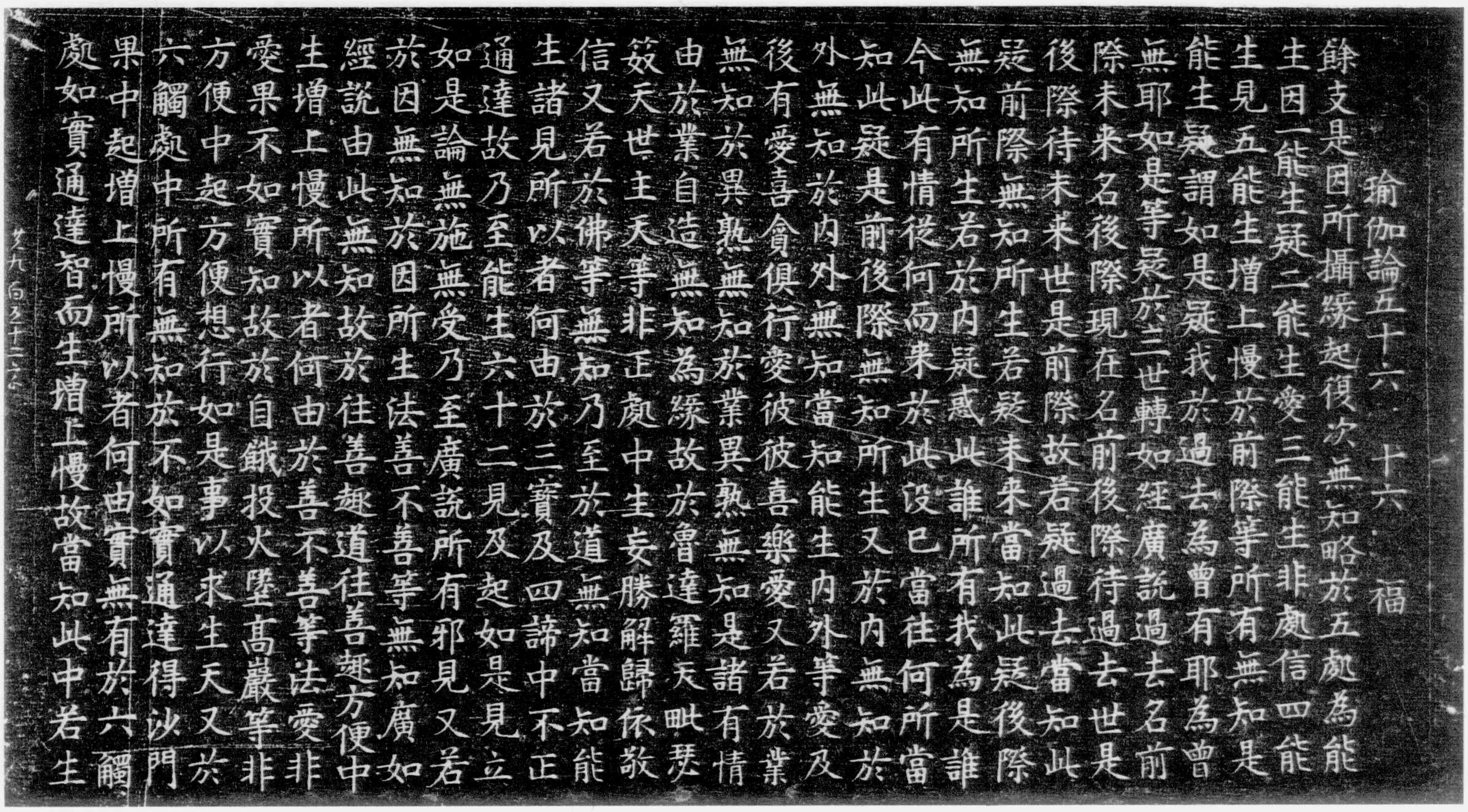
瑜伽論五十六　十四　福
愛緣取取緣有是名當来衆苦生因即先所
作業為煩惱攝受未来世生將現前故當知
名有衆苦生起者謂有緣生生緣老死如
是名為衆苦生起即識名色六處觸受先種
子性隨所依時曾得衆苦引因之名今已與
果名生老死復得苦名復次當知無明智所對
治別有心法覆蔽為性非唯明無亦非邪智
何以故若彼無明唯明無者應不可立下中
上品由無性法都無下中上品異故又不可立
無明隨眠與纏差別由無性法於一切時其相
相似現行隨轉不可建立又異生心善染無
記於一切處常離慧明若此無性是無明者應
一切心皆成染汙又無性法非有為攝非無
為攝既非有為無為所攝不能為染亦不為
淨又於離明心相續中應一切時明不得起
又不應說無明滅故明得生起所以者何無
有無法而可滅故若唯邪智是無明者為除
慧明所攝諸智餘一切智皆邪智耶為唯染
汙邪執性智是邪智耶為諸煩惱相應邪智
是邪智耶若言初智是邪智者一切異生相
續中智皆應邪智若善若無記此不應道理
若唯染汙邪執性智是邪智者唯應五見薩
迦耶等名染性智此中如實不了行相是名
無明由有如實不了行故邪執事相是名為
見謂薩迦耶見由無明力執我我所如是餘
見各於自事邪執行轉然彼諸見不離愚癡
由癡與見行相各別是故此五染汙性智名
為無明不應道理又若無明與諸見相無差

塔下六〇九二



瑜伽論五十六　十五　福

別者世尊不應七隨眠中於無明外立見隨眠又佛世尊曾無一處於諸見上示無明名若諸煩惱相應邪智是無明者薩迦耶等五種邪見智為自性無二智體俱有相應是則諸見應與無明常不相應又若貪等煩惱力故令相應智成愚癡性即應貪等增上力故得有愚癡非癡增上癡為導首故有貪等一切煩惱又應可說如餘煩惱相應之慧由相應故得成染汙非彼自性非愚癡體可成癡性又如諸餘煩惱相應非煩惱性諸心心法是故當知別有無明是心法性與心相應如世尊言行有三種謂身行語行意行當知此中入出息風名為身行風為導首身業轉故身所作業亦名身行由愚癡者先起隨順身業風已然後方起染汙身業如入出息能起身業故名身行如是尋伺與諸語業俱名語行受想與意業俱名意行如是一切摠說身行語行意行諸有隨生何界何地當知有支即此所攝復次十二支中二業所攝謂行及有三煩惱攝謂無明愛取當知所餘皆事所攝又二業中初是引業所攝謂行後是生業所攝謂有三煩惱中一能發起引業謂無明二能發起生業謂愛取餘事所攝支中二是未来苦支所攝謂生老死五是未来苦因所攝謂現法中從行緣識乃至觸緣受又即五支亦是現在苦支所攝由先世因今得生起果異熟攝謂識名色六處觸受又現在果所攝五支及未来果所攝二支摠名果所攝緣起當知

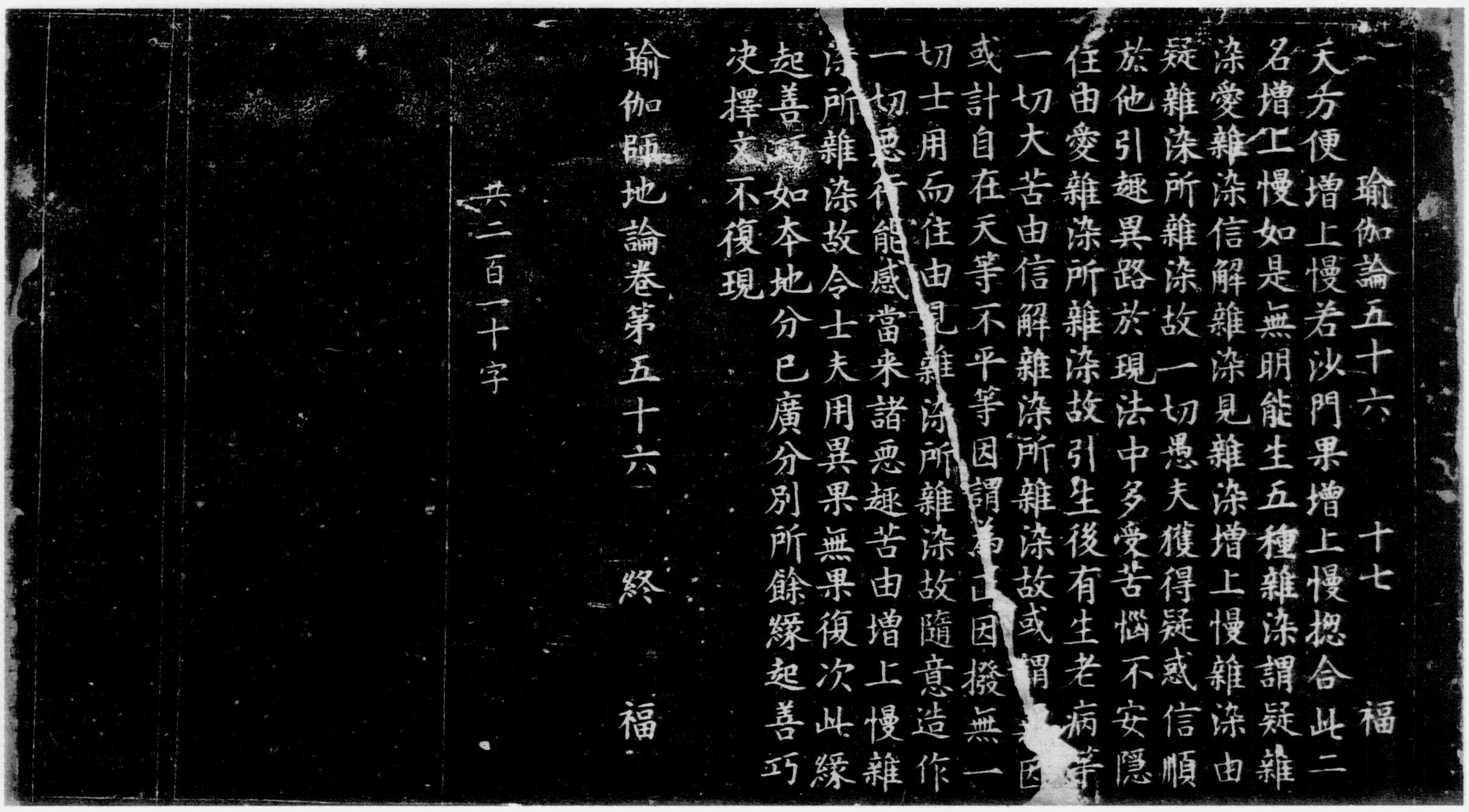


瑜伽論五十六　十六　福

餘支是因所攝緣起復次無知略於五處為能生因一能生疑二能生愛三能生非處信四能生見五能生增上慢於前際等所有無知是能生疑謂如是疑我於過去為曾有耶為曾無耶如是等疑於三世轉如經廣說過去名前際未来名後際現在名前後際待過去世是後際待未来世是前際故若疑過去當知此疑前際無知若疑未来當知此疑是後際無知所生若於內疑惑此誰所有我為是誰今此有情從何而来於此沒已當往何所當知此疑是前後際無知所生又於內無知於外無知於內外無知當知能生內外等愛及後有愛喜貪俱行愛彼彼喜樂愛又若於業無知於異熟無知於業異熟無知是諸有情由於業自造無知為緣故於會達羅天毗瑟笯天世主天等非正處中生妄勝解歸依敬信又若於佛等無知乃至於道無知當知能生諸見所以者何由於三寶及四諦中不正通達故乃至能生六十二見及起如是見立如是論無施無受乃至廣說所有邪見又若於因無知於因所生法善不善等無知廣如經說由此無知故於往善趣道往善趣方便中生增上慢所以者何由於善不善等法愛非愛果不如實知故於自餓投火墜高巖等非方便中起方便想行如是事以求生天又於六觸處中所有無知於不如實通達得沙門果中起增上慢所以者何由實無有於六觸處如實通達智而生增上慢故當知此中若生

文九百五十二六

塔下六一二二



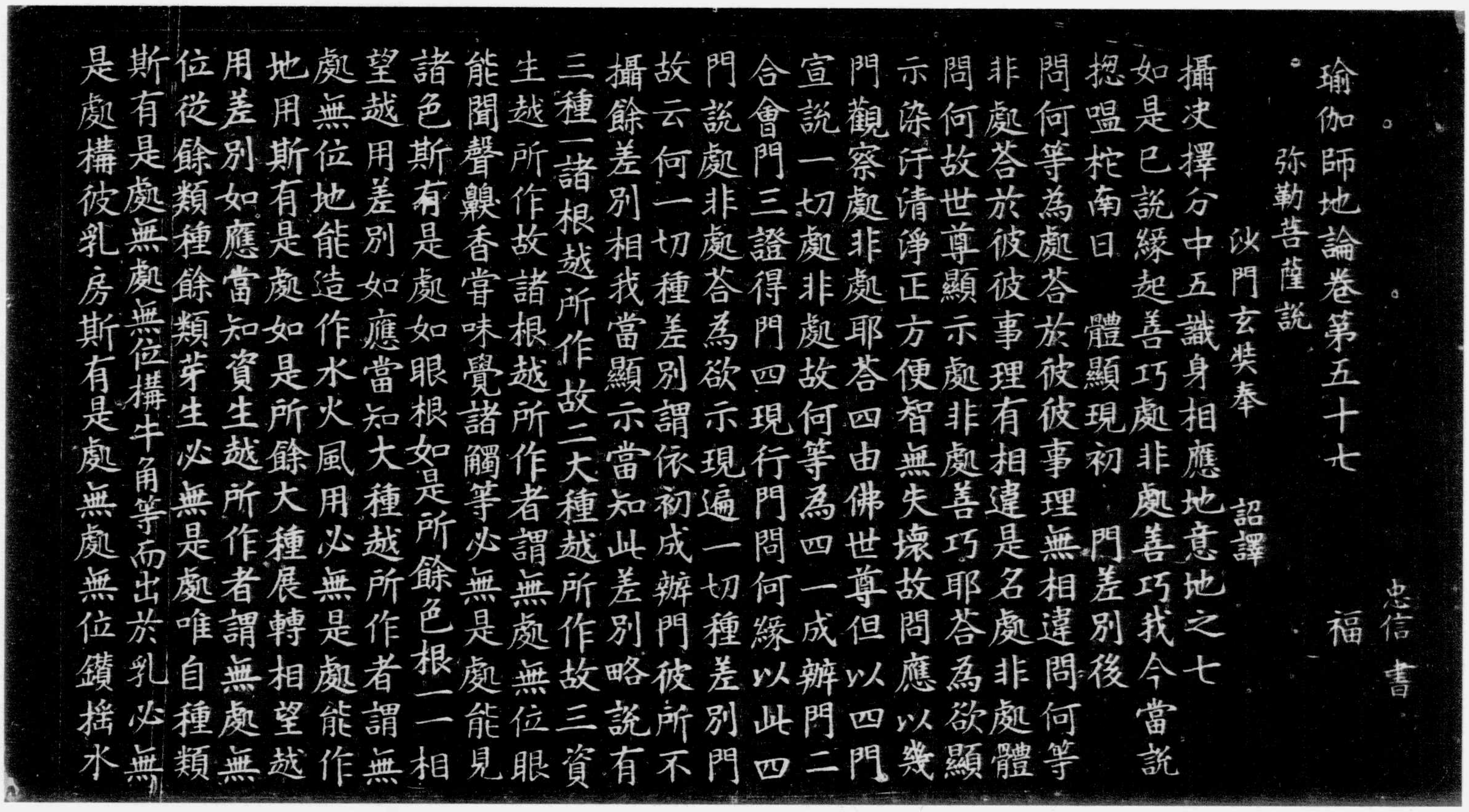
瑜伽論五十六　十七　福

一天方便增上慢若沙門果增上慢揔合此二名增上慢如是無明能生五種雜染謂疑雜染愛雜染信解雜染見雜染增上慢雜染由疑雜染所雜染故一切愚夫獲得疑惑信順於他引趣異路於現法中多受苦惱不安隱住由愛雜染所雜染故引生後有生老病等一切大苦由信解雜染所雜染故或謂無因或計自在天等不平等因謂為正因撥無一切士用而住由見雜染所雜染故隨意造作一切惡行能感當来諸惡趣苦由增上慢雜染所雜染故令士夫用異果無果復次此緣起善巧如本地分已廣分別所餘緣起善巧决擇文不復現

瑜伽師地論卷第五十六　終　福

共二百一十字

塔下三六四八



忠信書

瑜伽師地論卷第五十七　福

弥勒菩薩說

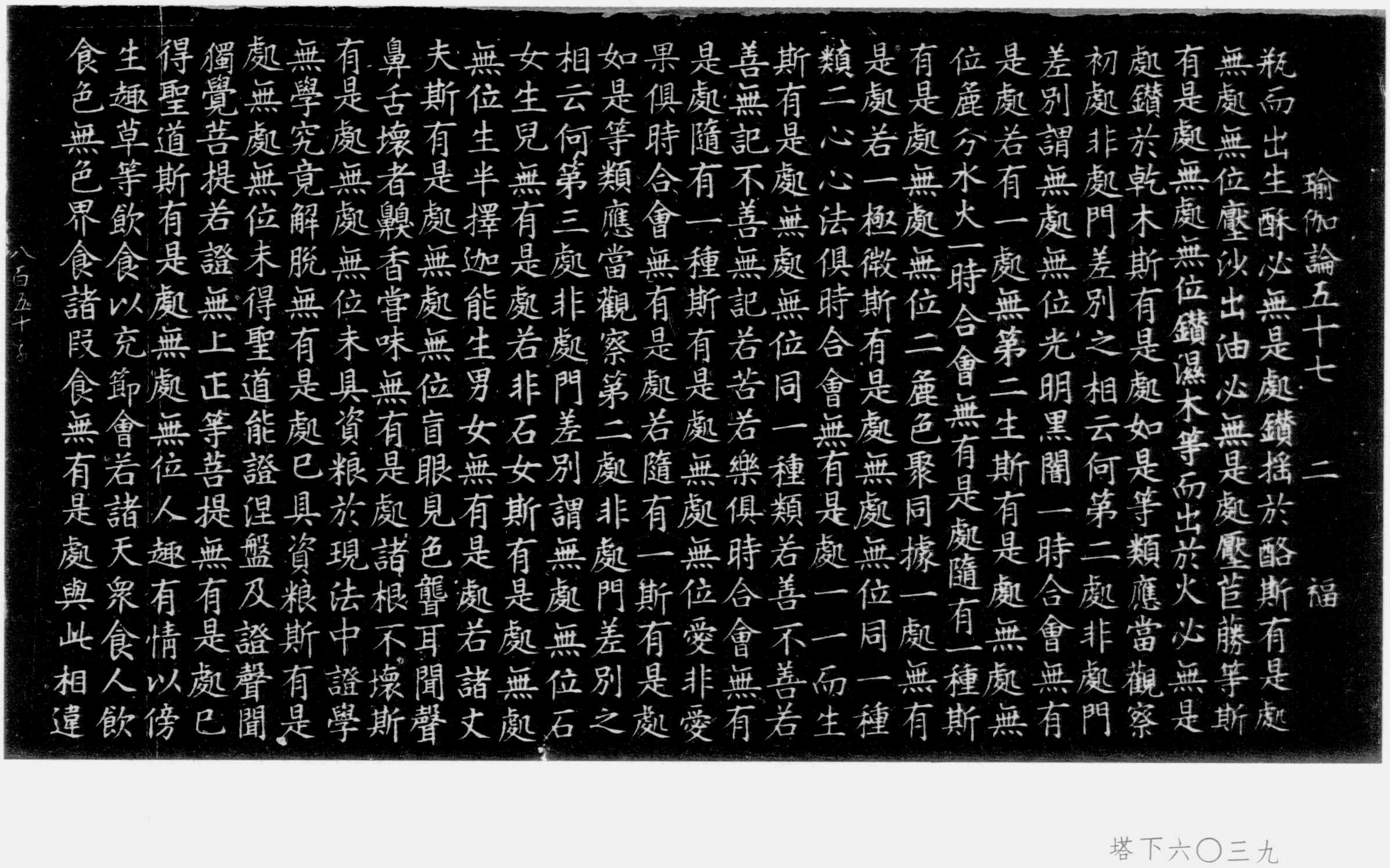
沙門玄奘奉　詔譯

攝決擇分中五識身相應地意地之七

如是已說緣起善巧處非處善巧我今當說

摠嗢柁南曰　體顯現初　門差別後

問何等為處荅於彼彼事理無相違問何等非處荅於彼彼事理有相違是名處非處體問何故世尊顯示處非處善巧耶荅為欲顯示染汙清淨正方便智無失壞故問應以幾門觀察處非處耶荅四由佛世尊但以四門宣說一切處非處故何等為四一成辦門二合會門三證得門四現行門問何緣以此四門說處非處荅為欲示現遍一切種差別門故云何一切種差別謂依初成辦門彼所不攝餘差別相我當顯示當知此差別略說有三種一諸根越所作故二大種越所作故三資生越所作故諸根越所作者謂無處無位眼能聞聲鼻香嘗味覺諸觸等必無是處能見諸色斯有是處如眼根如是所餘色根一一相望越用差別如應當知大種越所作者謂無處無位地能造作水火風用必無是處能作地用斯有是處如是所餘大種展轉相望越用差別如應當知資生越所作者謂無處無位從餘類種餘類芽生必無是處唯自種類斯有是處無處無位搆牛角等而出於乳必無是處搆彼乳房斯有是處無處無位鑽搖水

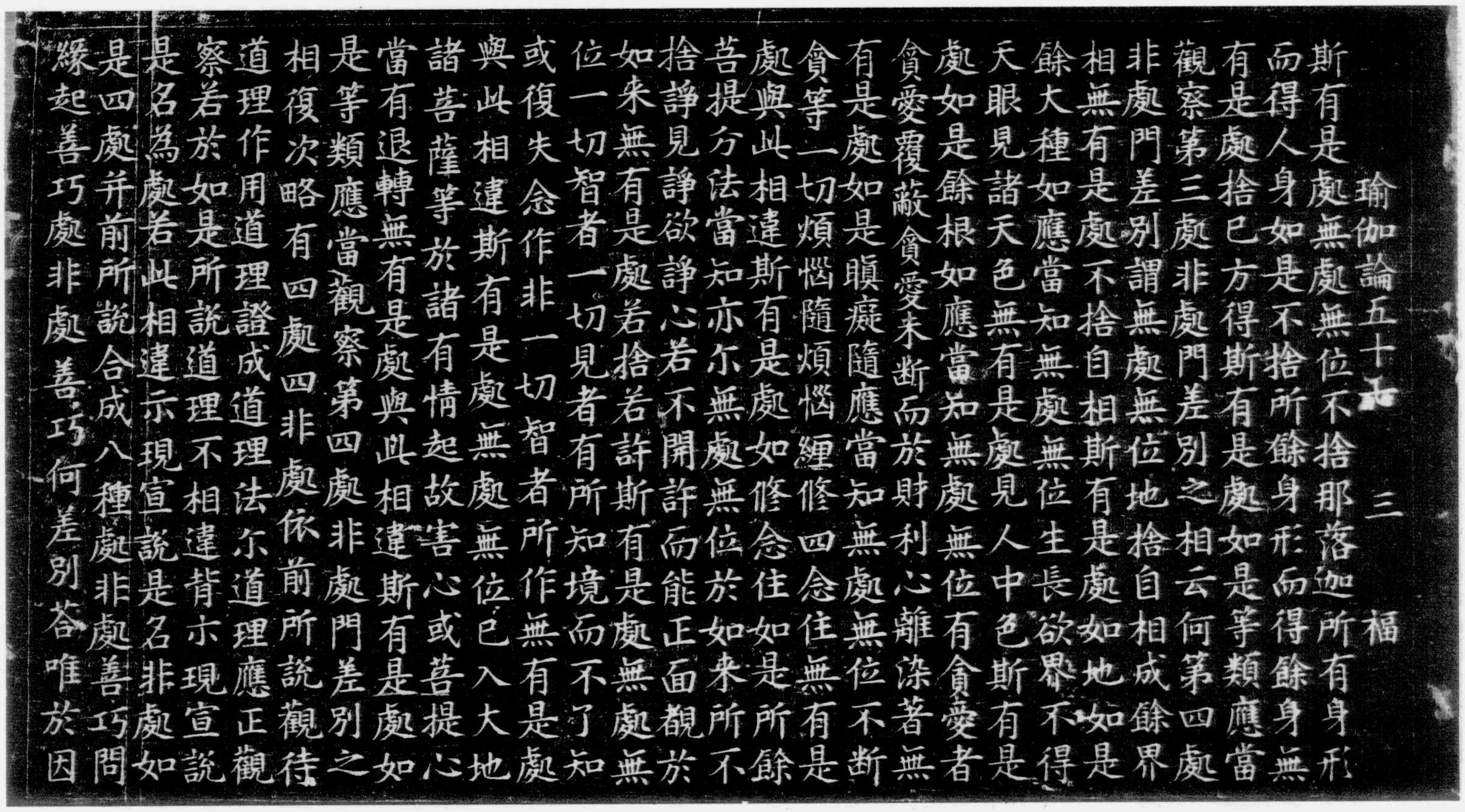


瑜伽論五十七　二　福

瓶而出生酥必無是處鑽搖於酪斯有是處無處無位壓沙出油必無是處壓苣藤等斯有是處無處無位鑽濕木等而出於火必無是處鑽於乾木斯有是處如是等類應當觀察初處非處門差別之相云何第二處非處門差別謂無處無位光明黑闇一時合會無有是處若有一處無第二生斯有是處無處無位麁分水火一時合會無有是處隨有一種斯有是處無處無位二麁色聚同據一處無有是處若一極微斯有是處無處無位同一種類二心心法俱時合會無有是處一一而生斯有是處無處無位同一種類若善不善若善無記不善無記若苦若樂俱時合會無有是處隨有一種斯有是處無處無位愛非愛果俱時合會無有是處隨有一斯有是處如是等類應當觀察第二處非處門差別之相云何第三處非處門差別謂無處無位石女生兒無有是處若非石女斯有是處無處無位生半擇迦能生男女無有是處若諸丈夫斯有是處無處無位盲眼見色聾耳聞聲鼻舌壞者齅香嘗味無有是處諸根不壞斯有是處無處無位未具資粮於現法中證學無學究竟解脫無有是處已具資粮斯有是處無處無位未得聖道能證涅盤及證聲聞獨覺菩提若證無上正等菩提無有是處已得聖道斯有是處無處無位人趣有情以傍生趣草等飲食以充節會若諸天衆食人飲食色無色界食諸段食無有是處與此相違

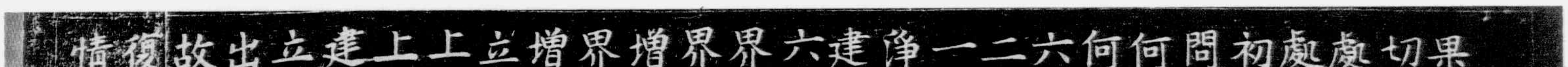
八百五十[illegible]

塔下六〇三九



瑜伽論五十七　三　福

斯有是處無處無位不捨那落迦所有身形而得人身如是不捨所餘身形而得餘身無有是處捨已方得斯有是處如是等類應當觀察第三處非處門差別之相云何第四處非處門差別謂無處無位地捨自相成餘界相無有是處不捨自相斯有是處如地如是餘大種如應當知無處無位生長欲界不得天眼見諸天色無有是處見人中色斯有是處如是餘根如應當知無處無位有貪愛者貪愛覆蔽貪愛未斷而於財利心離染著無有是處如是瞋癡隨應當知無處無位不斷貪等一切煩惱隨煩惱纏修四念住無有是處與此相違斯有是處如修念住如是所餘菩提分法當知亦尒無處無位於如來所不捨諍見諍欲諍心若不開許而能正面觀於如來無有是處若捨若許斯有是處無處無位一切智者一切見者有所知境而不了知或復失念作非一切智者所作無有是處與此相違斯有是處無處無位已入大地諸菩薩等於諸有情起故害心或菩提心當有退轉無有是處與此相違斯有是處如是等類應當觀察第四處非處門差別之相復次略有四處四非處依前所說觀待道理作用道理證成道理法尒道理應正觀察若於如是所說道理不相違背亦現宣說是名為處若此相違示現宣說是名非處如是四處并前所說合成八種處非處善巧問緣起善巧處非處善巧何差別荅唯於因

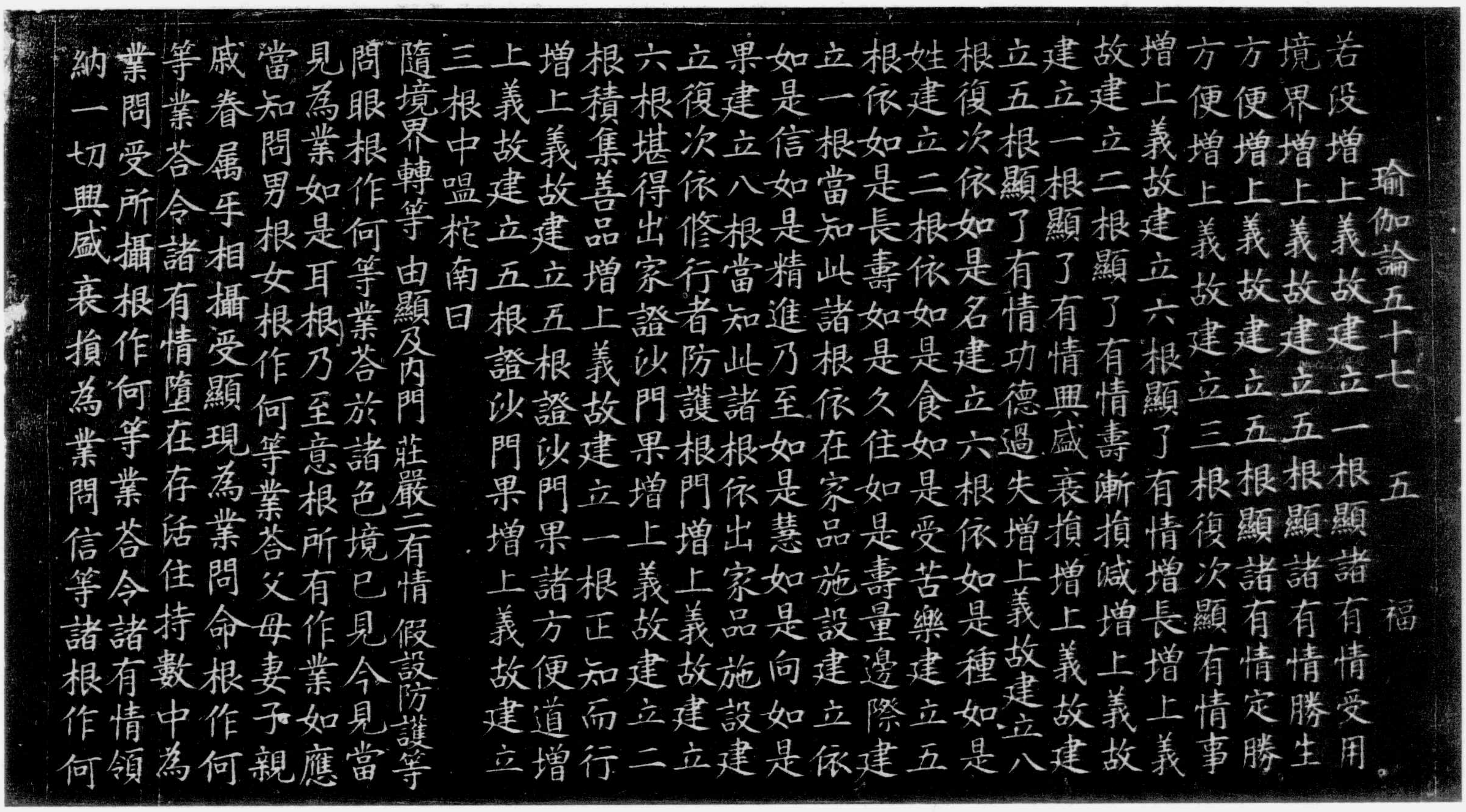


瑜伽論五十七　四　福

果生起道理正智顯了名緣起善巧若於一切無顛倒理正智顯了名處非處善巧所餘處非處善巧决擇文不復現如是已說處非處善巧根善巧我今當說揔嗢柁南曰

初義意建立　廣分別為後

問何等是根義荅增上義是根義問為顯何義荅為顯於彼彼事彼彼法最勝義云何建立二十二根謂能取境增上義故建立六根安立家族相續不斷增上義故建立二根為活性命事業方便增上義故建立一根受用業果增上義故建立五根世間清淨增上義故建立五根出世清淨增上義故建立三根復次受用顯境增上義故建立六根受用隱境增上義故建立二根受用境界時分邊際增上義故建立一根受用境界發生雜染增上義故建立五根安立清淨增上義故建立八根復次顯於內門受用境界增上義故建立六根顯於外門受用境界增上義故建立二根受用內身增上義故建立一根受用外境及與內身發生雜染增上義故建立五根對治雜染安立清淨增上義故建立八根復次依止端嚴增上義故建立五根能令依止隨自在轉增上義故建立一根依止安住增上義故建立一根依止出生增上義故建立二根依止損益增上義故建立五根依止解脫增上義故建立八根復次顯有情事增上義故建立六根生有情事增上義故建立二根令有情事若住

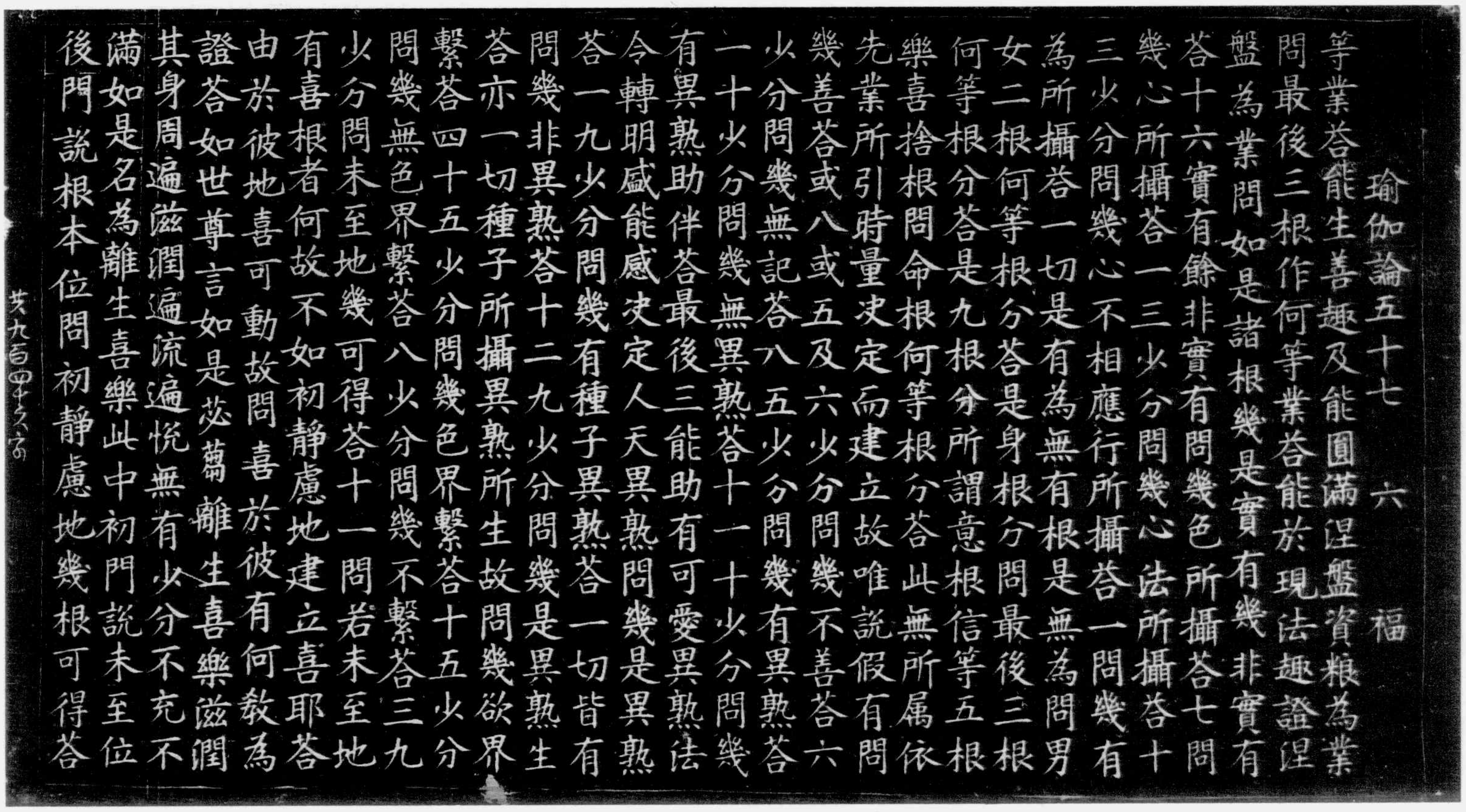


瑜伽論五十七　五　福

若設增上義故建立一根顯諸有情受用境界增上義故建立五根顯諸有情勝生方便增上義故建立五根顯諸有情定勝方便增上義故建立三根復次顯有情事增上義故建立六根顯了有情增長增上義故建立二根顯了有情壽漸損減增上義故建立一根顯了有情興盛衰損增上義故建立五根顯了有情功德過失增上義故建立八根復次依如是名建立六根依如是種如是姓建立二根依如是食如是受苦樂建立五根依如是長壽如是久住如是壽量邊際建立一根當知此諸根依在家品施設建立依如是信如是精進乃至如是慧如是向如是果建立八根當知此諸根依出家品施設建立復次依修行者防護根門增上義故建立六根堪得出家證沙門果增上義故建立二根積集善品增上義故建立一根正知而行增上義故建立五根證沙門果諸方便道增上義故建立五根證沙門果增上義故建立三根中嗢柁南曰

隨境界轉等　由顯及內門　莊嚴二有情　假設防護等

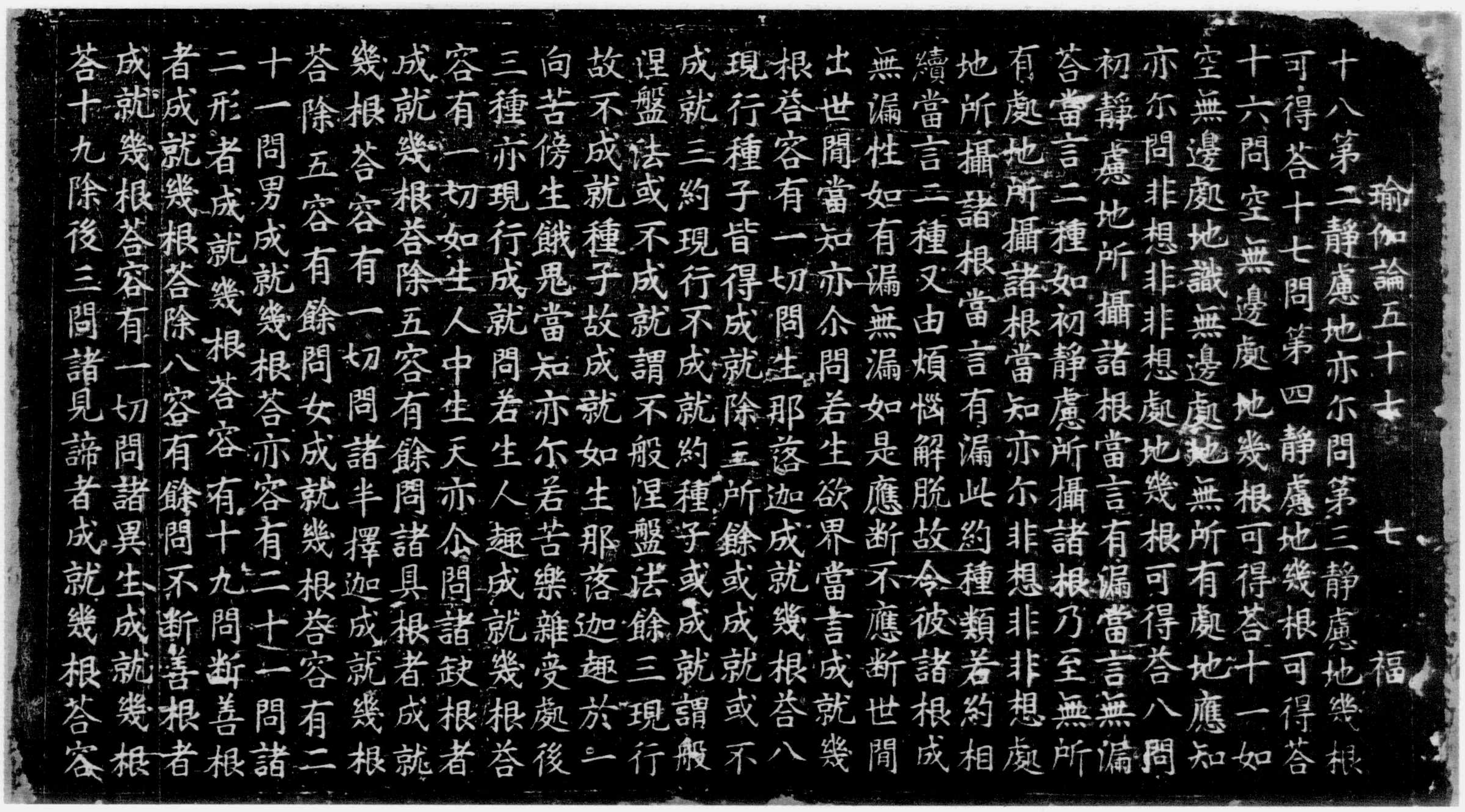
問眼根作何等業荅於諸色境已見今見當見為業如是耳根乃至意根所有作業如應當知問男根女根作何等業荅父母妻子親戚眷屬互相攝受顯現為業問命根作何等業荅令諸有情墮在存活住持數中為業問受所攝根作何等業荅令諸有情領納一切興盛衰損為業問信等諸根作何



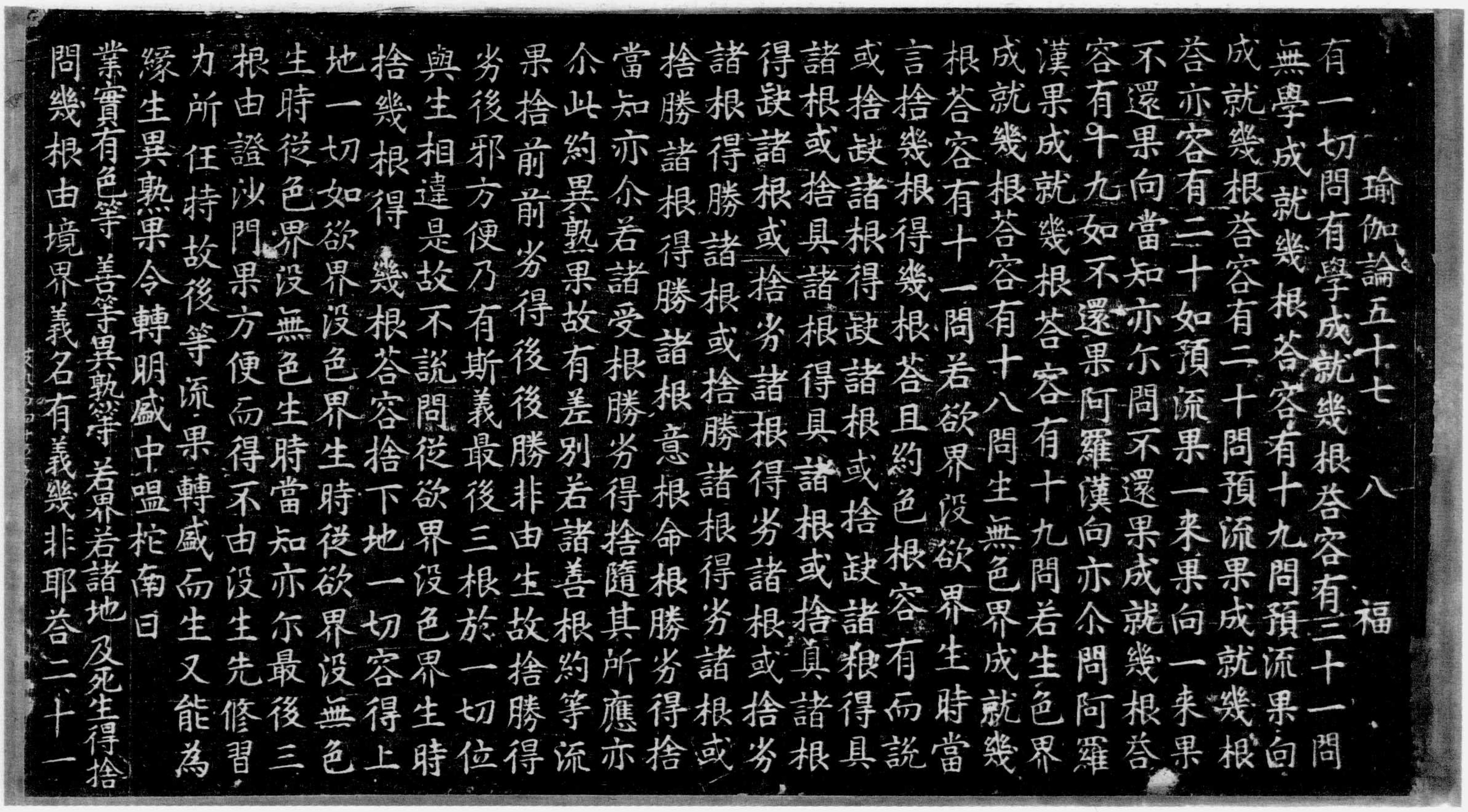
瑜伽論五十七　六　福

等業荅能生善趣及能圓滿涅盤資粮為業問最後三根作何等業荅能於現法趣證涅盤為業問如是諸根幾是實有幾非實有荅十六實有餘非實有問幾色所攝荅七問幾心所攝荅一三少分問幾心法所攝荅十三少分問幾心不相應行所攝荅一問幾有為所攝荅一切是有為無有根是無為問男女二根何等根分荅是身根分問最後三根何等根分荅是九根分所謂意根信等五根樂喜捨根問命根何等根分荅此無所屬依先業所引時量決定而建立故唯說假有問幾善荅或八或五及六少分問幾不善荅六少分問幾無記荅八五少分問幾有異熟荅一十少分問幾無異熟荅十一十少分問幾有異熟助伴荅最後三能助有可愛異熟法令轉明盛能感決定人天異熟問幾是異熟荅一九少分問幾有種子異熟荅一切皆有問幾非異熟荅十二九少分問幾是異熟生荅亦一切種子所攝異熟所生故問幾欲界繫荅四十五少分問幾色界繫荅十五少分問幾無色界繫荅八少分問幾不繫荅三九少分問未至地幾可得荅十一問若未至地有喜根者何故不如初靜慮地建立喜耶荅由於彼地喜可動故問喜於彼有何教為證荅如世尊言如是苾蒭離生喜樂滋潤其身周遍滋潤遍流遍悅無有少分不充不滿如是名為離生喜樂此中初門說未至位後門說根本位問初靜慮地幾根可得荅

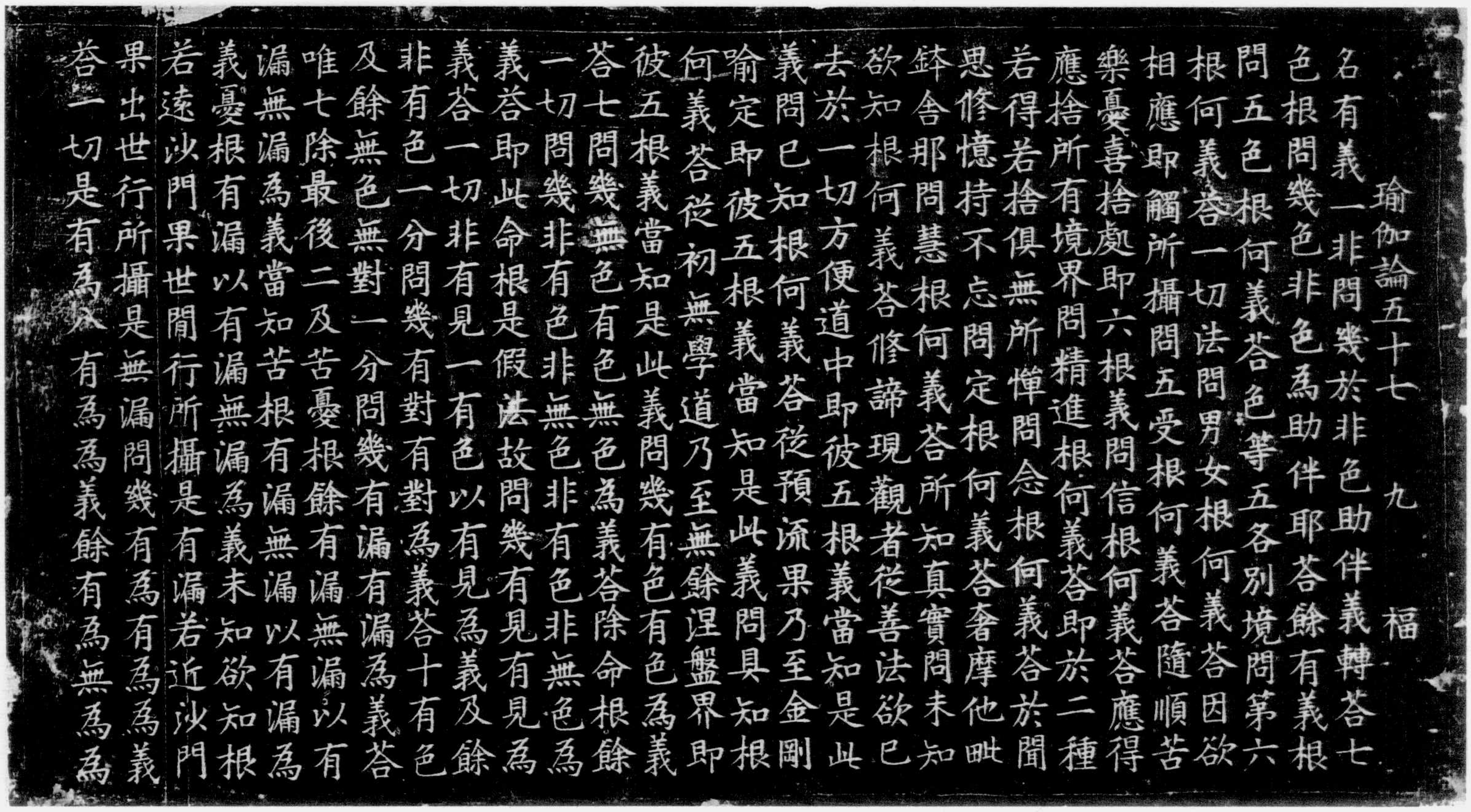
共九百四十六字



瑜伽論五十七　七　福
十八第二靜慮地亦尒問第三靜慮地幾根
可得荅十七問第四靜慮地幾根可得荅
十六問空無邊處地幾根可得荅十一如
空無邊處地識無邊處地無所有處地應知
亦尒問非想非非想處地幾根可得荅八問
初靜慮地所攝諸根當言有漏當言無漏
荅當言二種如初靜慮所攝諸根乃至無所
有處地所攝諸根當知亦尒非想非非想處
地所攝諸根當言有漏此約種類若約相
續當言二種又由煩惱解脱故令彼諸根成
無漏性如有漏無漏如是應断不應断世間
出世間當知亦尒問若生欲界當言成就幾
根荅容有一切問生那落迦成就幾根荅八
現行種子皆得成就除三所餘或成就或不
成就三約現行不成就約種子或成就謂般
涅盤法或不成就謂不般涅盤法餘三現行
故不成就種子故成就如生那落迦趣於一
向苦傍生餓鬼當知亦尒若苦樂雜受處後
三種亦現行成就問若生人趣成就幾根荅
容有一切如生人中生天亦尒問諸缺根者
成就幾根荅除五容有餘問諸具根者成就
幾根荅容有一切問諸半擇迦成就幾根
荅除五容有餘問女成就幾根荅容有二
十一問男成就幾根荅亦容有二十一問諸
二形者成就幾根荅容有十九問斷善根
者成就幾根荅除八容有餘問不斷善根者
成就幾根荅容有一切問諸異生成就幾根
荅十九除後三問諸見諦者成就幾根荅容

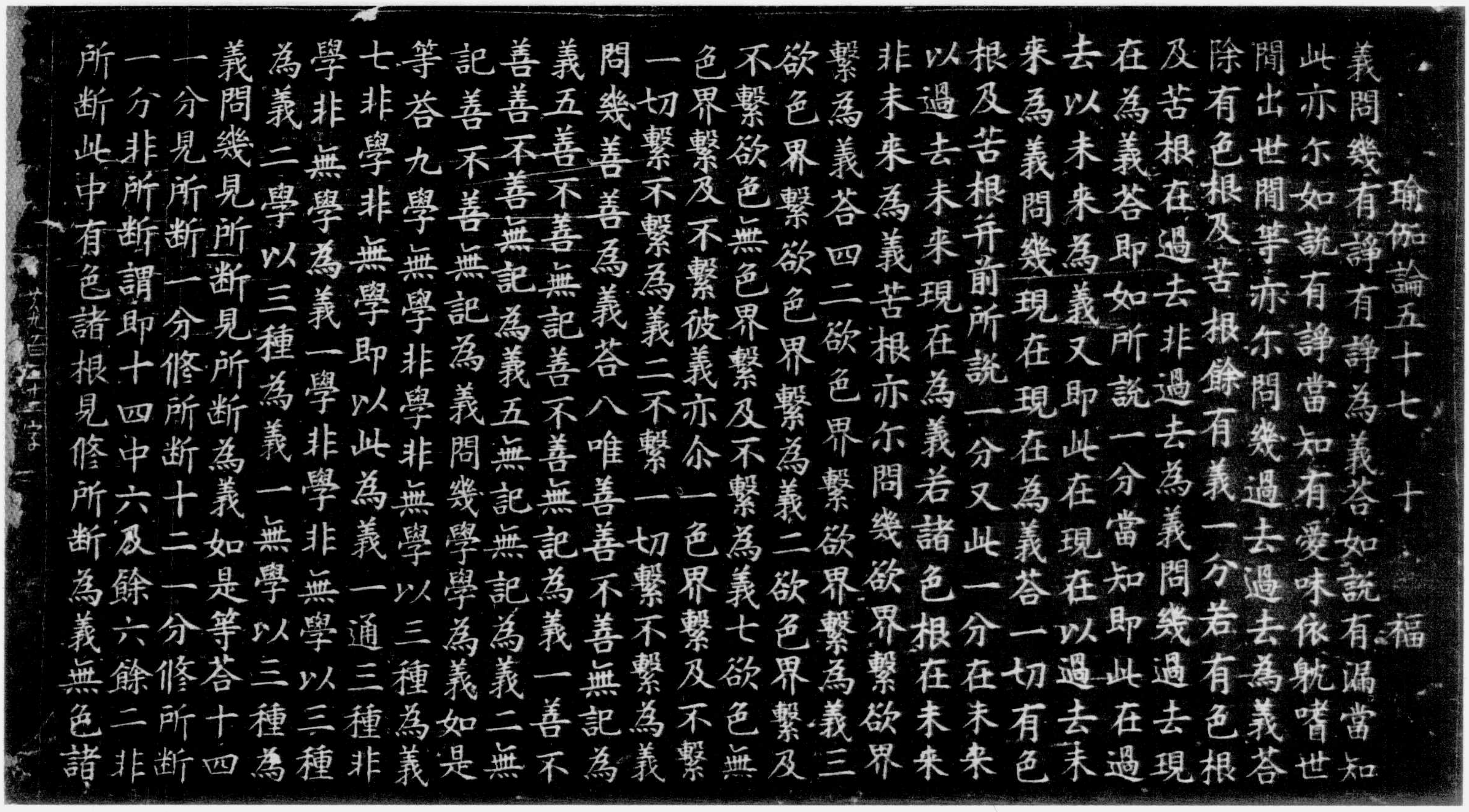


瑜伽論五十七　八　福
有一切問有學成就幾根荅容有二十一問
無學成就幾根荅容有十九問預流果向
成就幾根荅容有二十問預流果成就幾根
荅亦容有二十如預流果一來果向一来果
不還果向當知亦尒問不還果成就幾根荅
容有十九如不還果阿羅漢向亦尒問阿羅
漢果成就幾根荅容有十九問若生色界
成就幾根荅容有十八問生無色界成就幾
根荅容有十一問若欲界没欲界生時當
言捨幾根得幾根荅且約色根容有而說
或捨缺諸根得缺諸根或捨缺諸根得具
諸根或捨具諸根得具諸根或捨具諸根
得缺諸根或捨劣諸根得劣諸根或捨劣
諸根得勝諸根或捨勝諸根得劣諸根或
捨勝諸根得勝諸根意根命根勝劣得捨
當知亦尒若諸受根勝劣得捨隨其所應亦
尒此約異熟果故有差別若諸善根約等流
果捨前前劣得後後勝非由生故捨勝得
劣後邪方便乃有斯義最後三根於一切位
與生相違是故不說問從欲界没色界生時
捨幾根得幾根荅容捨下地一切容得上
地一切如欲界没色界生時從欲界没無色
生時從色界没無色生時當知亦尒最後三
根由證沙門果方便而得不由没生先修習
力所任持故後等流果轉盛而生又能為
緣生異熟果令轉明盛中嗢柁南曰
業實有色等　善等異熟等　若界若諸地　及死生得捨
問幾根由境界義名有義幾非耶荅二十一



瑜伽論五十七　九　福

名有義一非問幾於非色助伴義轉答七色根問幾色非色為助伴耶答餘有義根問五色根何義答色等五各別境問第六根何義答一切法問男女根何義答因欲相應即觸所攝問五受根何義答隨順苦樂憂喜捨處即六根義問信根何義答應得應捨所有境界問精進根何義答即於二種若得若捨俱無所憚問念根何義答於聞思修憶持不忘問定根何義答奢摩他毗鉢舍那問慧根何義答所知真實問未知欲知根何義答修諦現觀者從善法欲已去於一切方便道中即彼五根義當知是此義問已知根何義答從預流果乃至金剛喻定即彼五根義當知是此義問具知根何義答從初無學道乃至無餘涅盤界即彼五根義當知是此義問幾有色有色為義答七問幾無色有色無色為義答除命根餘一切問幾非有色非無色非有色非無色為義答即此命根是假法故問幾有見有見為義答一切非有見一有色以有見為義及餘非有色一分問幾有對有對為義答十有色及餘無色無對一分問幾有漏有漏為義答唯七除最後二及苦憂根餘有漏無漏以有漏無漏為義當知苦根有漏無漏以有漏為義憂根有漏以有漏無漏為義未知欲知根若遠沙門果世間行所攝是有漏若近沙門果出世行所攝是無漏問幾有為有為為義答一切是有為以有為為義餘有為無為為

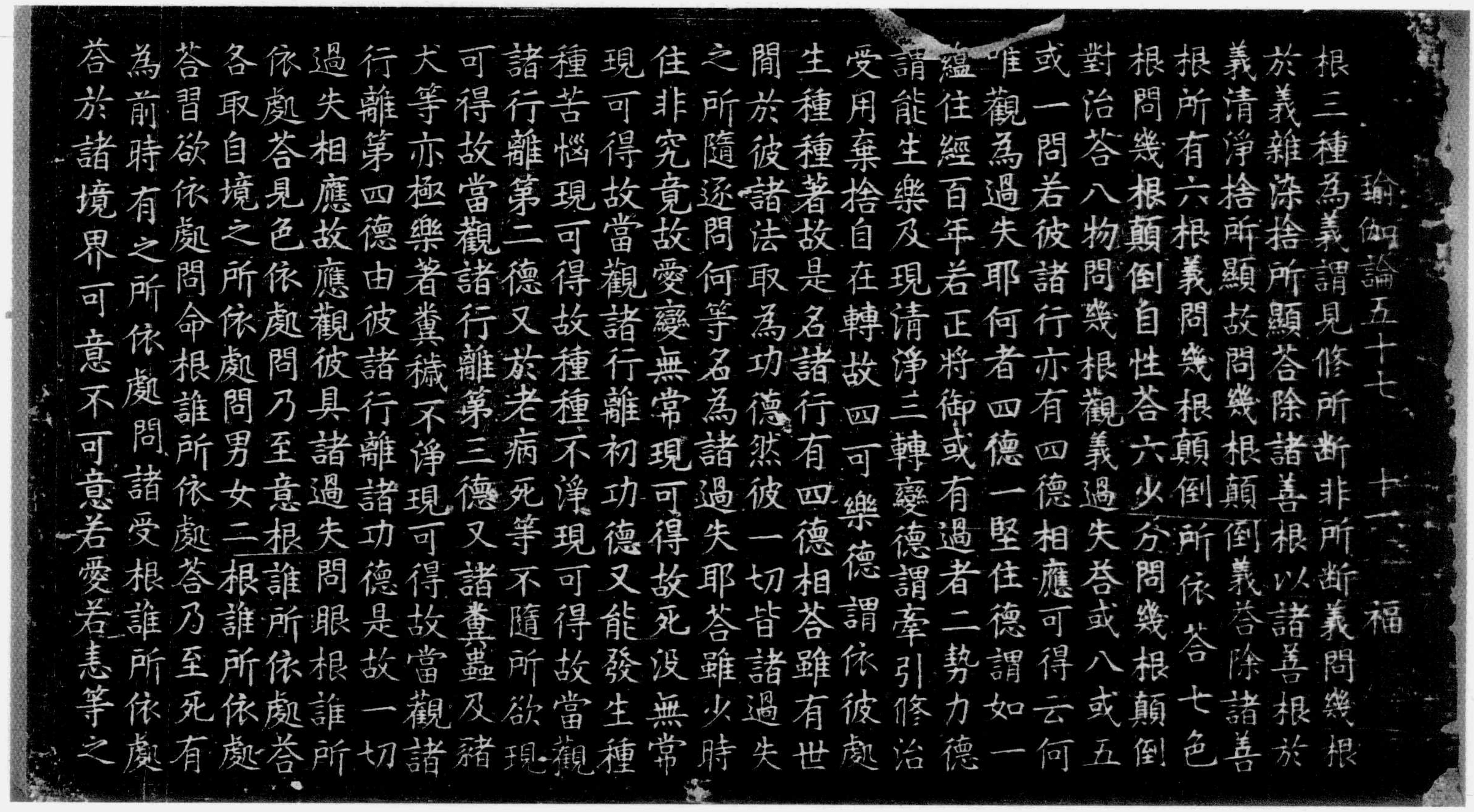


瑜伽論五十七　十　福

義問幾有諍有諍為義答如說有漏當知此亦尔如說有諍當知有愛味依耽嗜世間出世間等亦尔問幾過去過去為義答除有色根及苦根餘有義一分若有色根及苦根在過去非過去為義問幾過去現在為義答即如所說一分當知即此在過去以未来為義又即此在現在以過去未来為義問幾現在現在為義答一切有色根及苦根并前所說一分又此一分在未来以過去未来現在為義若諸色根在未来非未来為義苦根亦尔問幾欲界繫欲界繫為義答四二欲色界繫為義三欲色界繫欲色界繫為義二欲色界繫及不繫欲色無色界繫及不繫為義七欲色無色界繫及不繫彼義亦尒一色界繫及不繫一切繫不繫為義二不繫一切繫不繫為義問幾善善為義答八唯善善不善無記為義五善不善無記善不善無記為義一善不善善不善無記為義五無記無記為義二無記善不善無記為義問幾學學為義如是等答九學無學非學非無學以三種為義七非學非無學即以此為義一通三種非學非無學為義一學非學非無學以三種為義二學以三種為義一無學以三種為義問幾見所斷見所斷為義如是等答十四一分見所斷一分修所斷十二一分修所斷一分非所斷謂即十四中六及餘六餘二非所斷此中有色諸根見修所斷為義無色諸

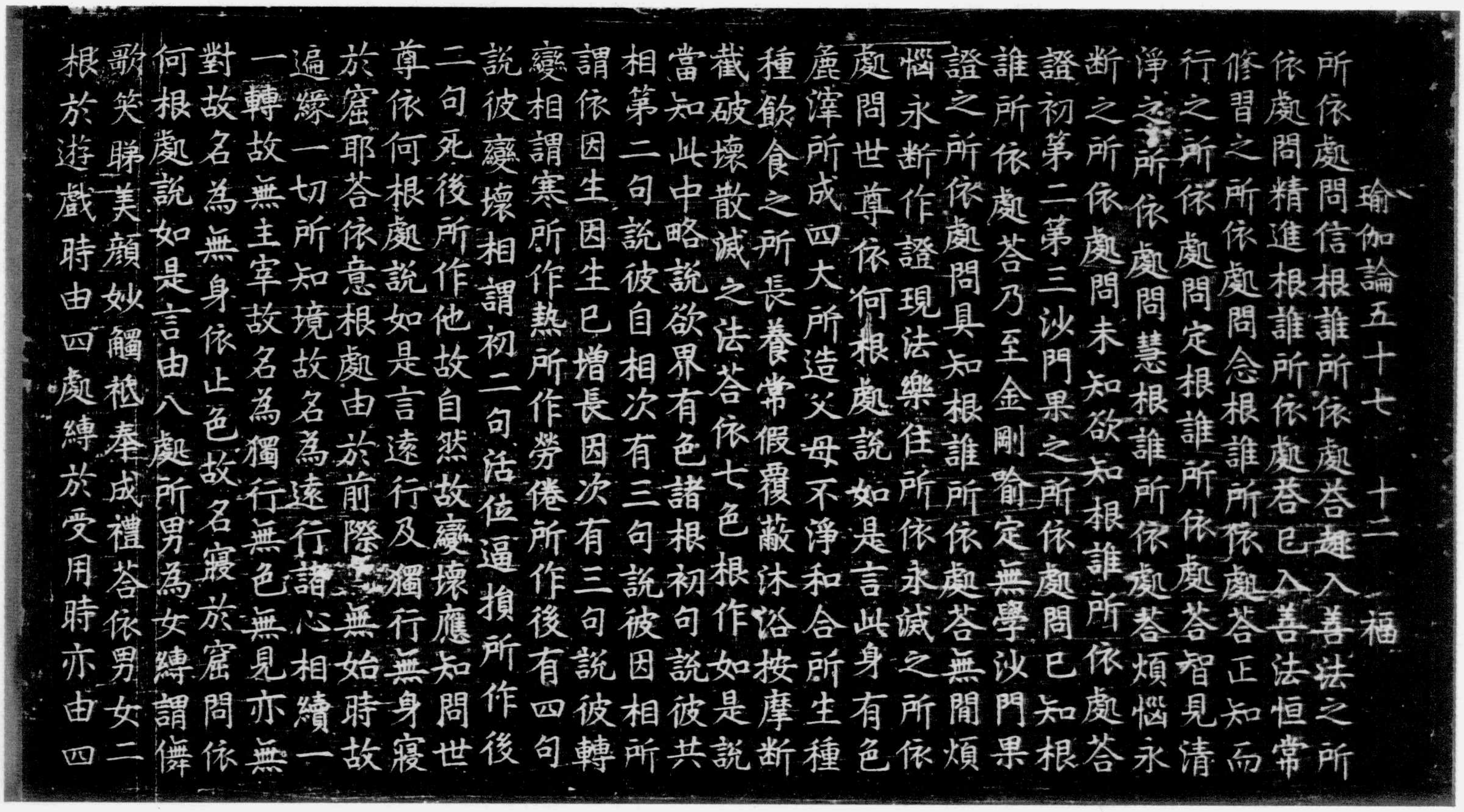
一　共九百六十二字　一

塔下六〇五四



瑜伽論五十七　十一　福

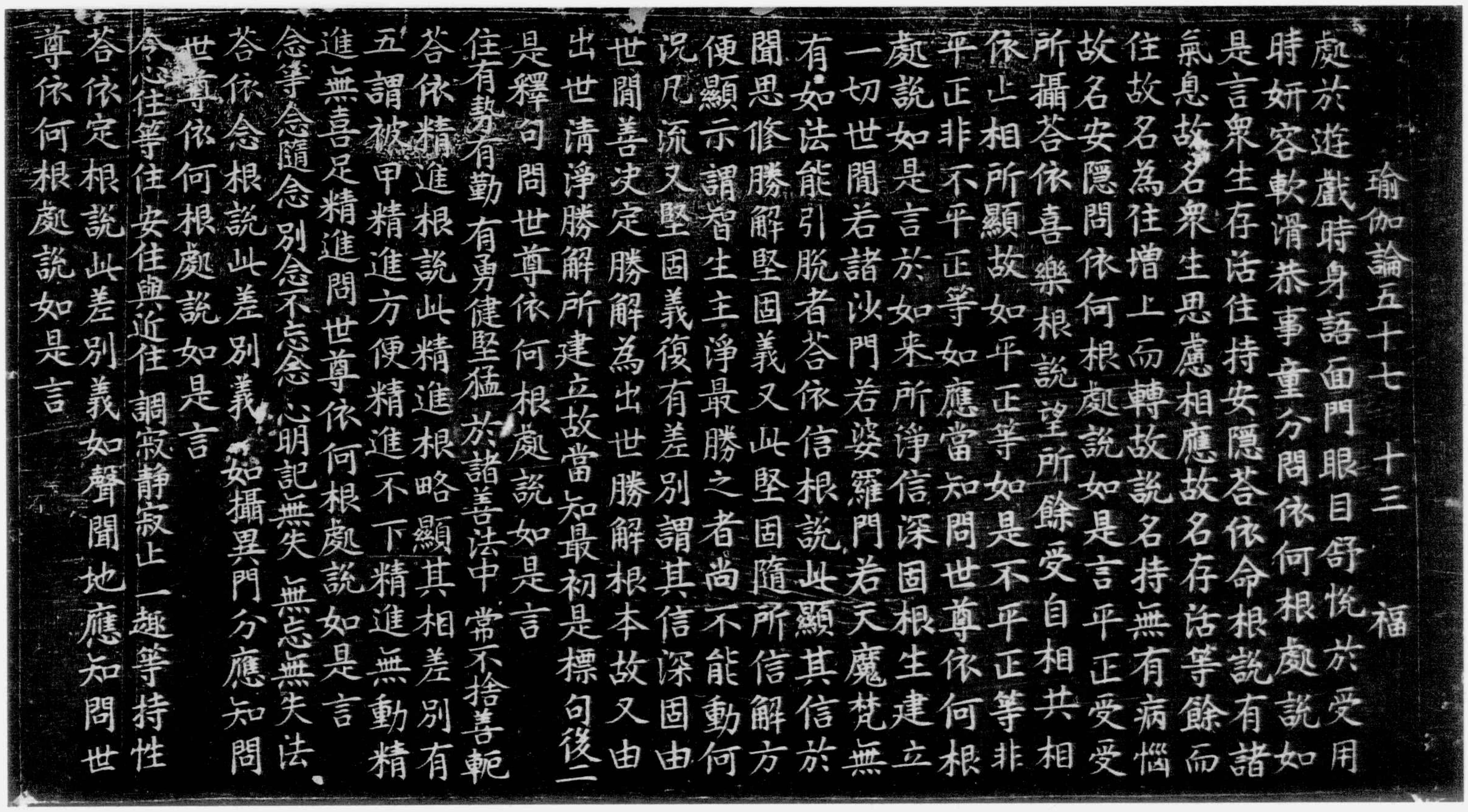
根三種為義謂見修所斷非所斷義問幾根於義雜染捨所顯荅除諸善根以諸善根於義清淨捨所顯故問幾根顛倒義荅除諸善根所有六根義問幾根顛倒所依荅七色根問幾根顛倒自性荅六少分問幾根顛倒對治荅八物問幾根觀義過失荅或八或五或一問若彼諸行亦有四德相應可得云何唯觀為過失耶何者四德一堅住德謂如一縕住經百年若正将御或有過者二勢力德謂能生樂及現清淨三轉變德謂牽引修治受用棄捨自在轉故四可樂德謂依彼處生種種著故是名諸行有四德相荅雖有世間於彼諸法取為功德然彼一切皆諸過失之所隨逐問何等名為諸過失耶荅雖少時住非究竟故愛變無常現可得故死没無常現可得故當觀諸行離初功德又能發生種種苦惱現可得故種種不淨現可得故當觀諸行離第二德又於老病死等不隨所欲現可得故當觀諸行離第三德又諸糞蟲及豬犬等亦極樂著糞穢不淨現可得故當觀諸行離第四德由彼諸行離諸功德是故一切過失相應故應觀彼具諸過失問眼根誰所依處荅見色依處問乃至意根誰所依處荅各取自境之所依處問男女二根誰所依處荅習欲依處問命根誰所依處荅乃至死有為前時有之所依處問諸受根誰所依處荅於諸境界可意不可意若愛若恚等之



瑜伽論五十七　十二　福

所依處問信根誰所依處荅趣入善法之所依處問精進根誰所依處荅已入善法恒常修習之所依處問念根誰所依處荅正知而行之所依處問定根誰所依處荅智見清淨之所依處問慧根誰所依處荅煩惱永斷之所依處問未知欲知根誰所依處荅證初第二第三沙門果之所依處問已知根誰所依處荅乃至金剛喻定無學沙門果證之所依處問具知根誰所依處荅無間煩惱永斷作證現法樂住所依永滅之所依處問世尊依何根處說如是言此身有色麤滓所成四大所造父母不淨和合所生種種飲食之所長養常假覆蔽沐浴按摩斷截破壞散滅之法荅依七色根作如是說當知此中略說欲界有色諸根初句說彼共相第二句說彼自相次有三句說彼因相所謂依因生因生已增長因次有三句說彼轉變相謂寒所作熱所作勞倦所作後有四句說彼變壞相謂初二句活位逼損所作後二句死後所作他故自然故變壞應知問世尊依何根處說如是言遠行及獨行無身寢於窟耶荅依意根處由於前際無始時故一遍緣一切所知境故名為遠行諸心相續一一轉故無主宰故名為獨行無色無見亦無對故名為無身依止色故名寢於窟問依何根處說如是言由八處所男為女縛謂儛歌笑睇美顏妙觸祗奉成禮荅依男女二根於遊戲時由四處縛於受用時亦由四

塔下五二八五



瑜伽論五十七　十三　福

處於遊戲時身語面門眼目舒悅於受用時姸容軟滑恭事童分問依何根處說如是言衆生存活住持安隱荅依命根說有諸氣息故名衆生思慮相應故名存活等餘而住故名為住增上而轉故說名持無有病惱故名安隱問依何根處說如是言平正受受所攝荅依喜樂根說望所餘受自相共相依止相所顯故如平正等如是不平正等非平正非不平正等如應當知問世尊依何根處說如是言於如來所淨信深固根生建立一切世間若諸沙門若婆羅門若天魔梵無有如法能引脫者荅依信根說此顯其信於聞思修勝解堅固義又此堅固隨所信解方便顯示謂智生主淨最勝之者尚不能動何況凡流又堅固義復有差別謂其信深固由世間善決定勝解為出世勝解根本故又由出世清淨勝解所建立故當知最初是標句後二是釋句問世尊依何根處說如是言

住有勢有勤有勇健堅猛於諸善法中常不捨善軛

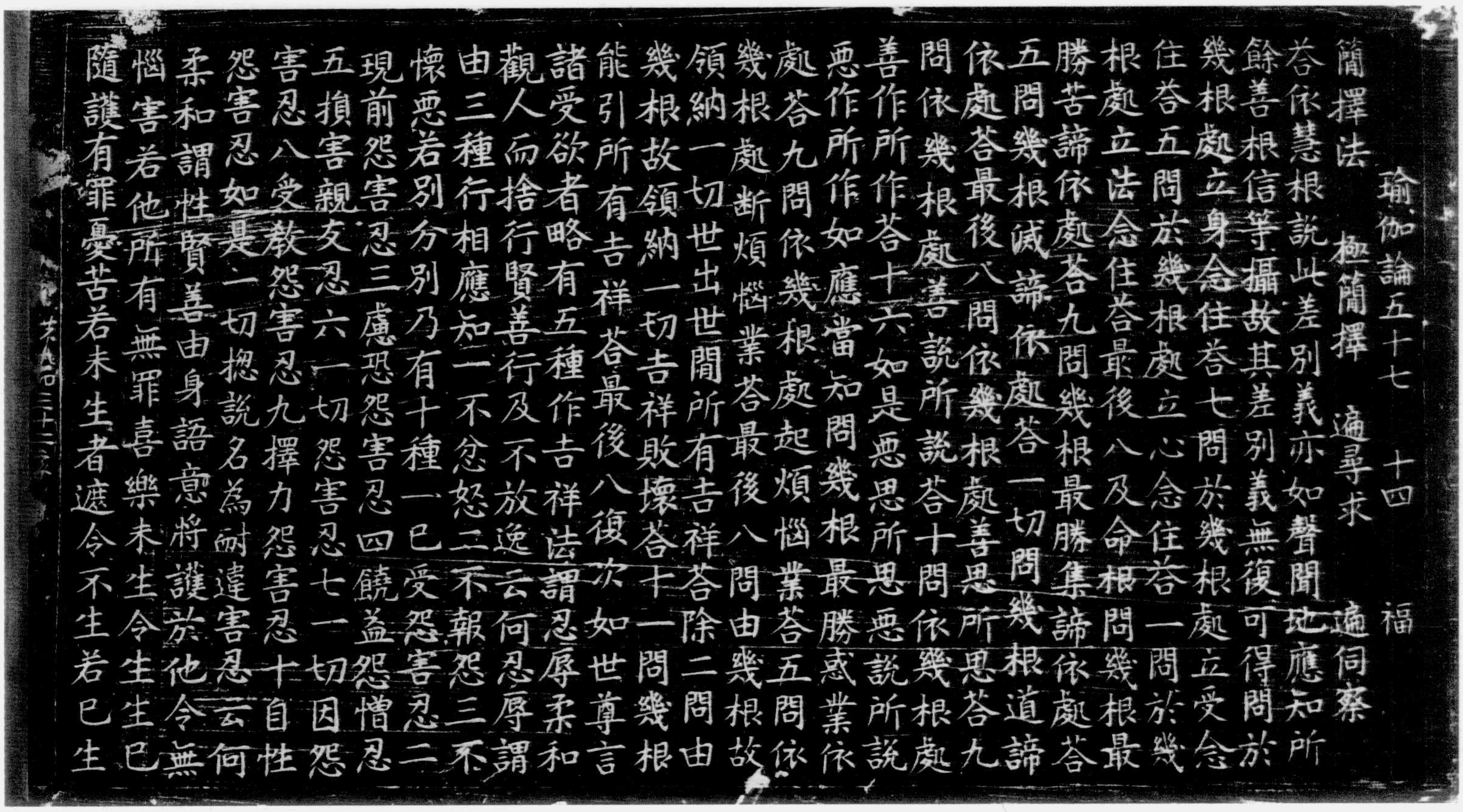
荅依精進根說此精進根略顯其相差別有五謂被甲精進方便精進不下精進無動精進無喜足精進問世尊依何根處說如是言

念等念隨念別念不忘念心明記無失無忘無失法

荅依念根說此差別義如攝異門分應知問世尊依何根處說如是言

令心住等住安住與近住調寂靜寂止一趣等持性

荅依定根說此差別義如聲聞地應知問世尊依何根處說如是言

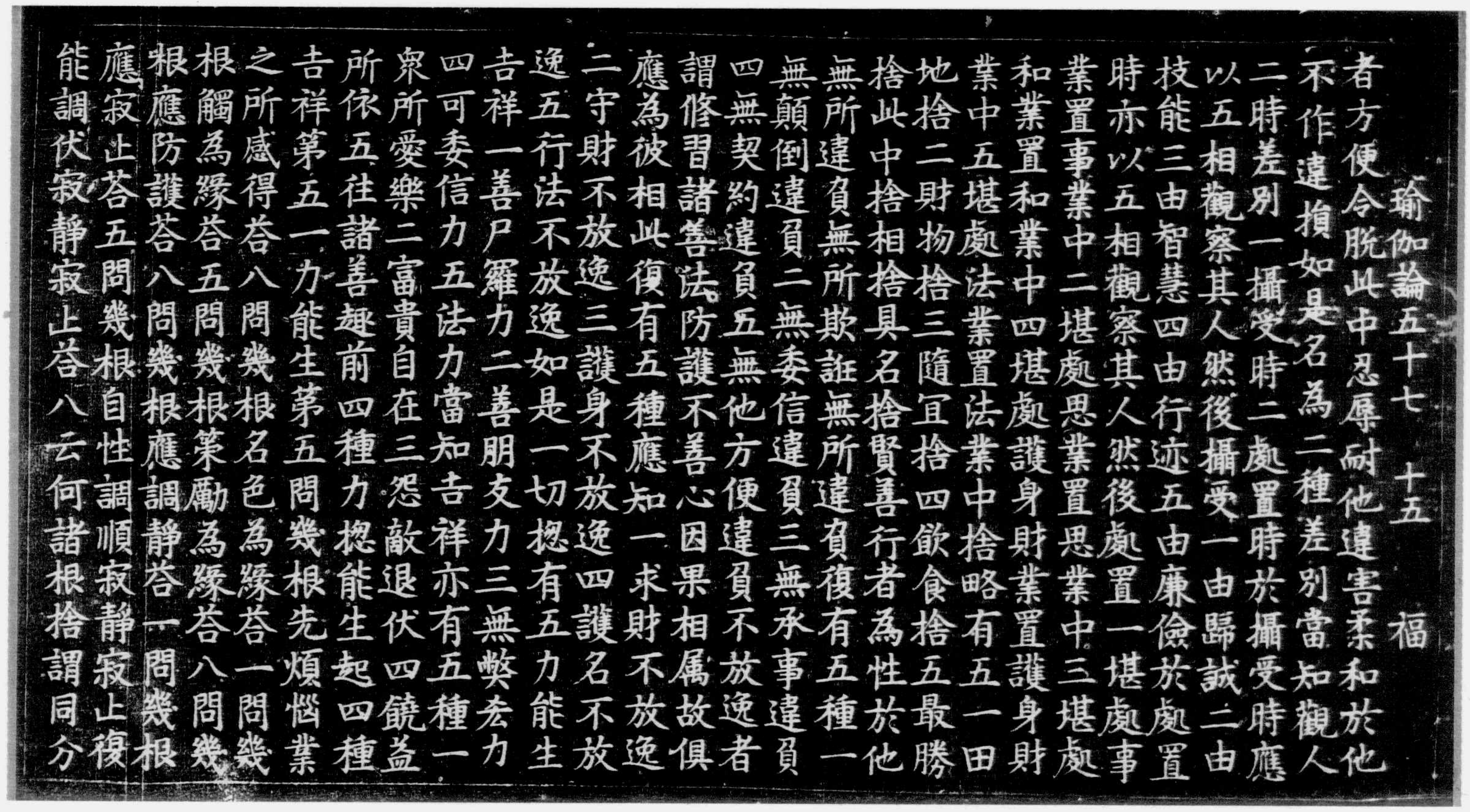


瑜伽論五十七　十四　福

簡擇法　極簡擇　遍尋求　遍伺察

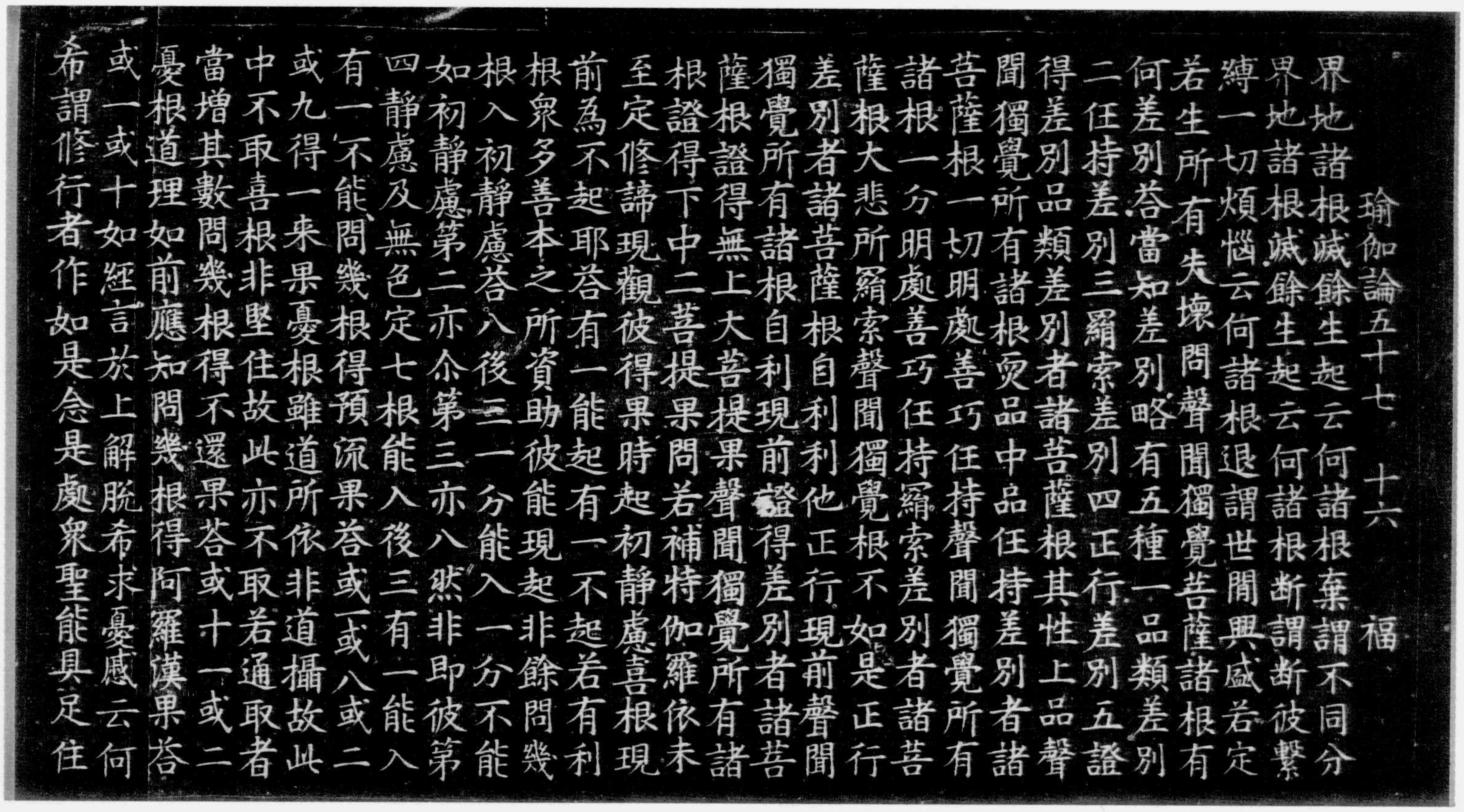
荅依慧根說此差別義亦如聲聞地應知所餘善根信等攝故其差別義無復可得問於幾根處立身念住荅七問於幾根處立受念住荅五問於幾根處立心念住荅一問於幾根處立法念住荅最後八及命根問幾根最勝苦諦依處荅九問幾根最勝集諦依處荅五問幾根滅諦依處荅一切問幾根道諦依處荅最後八問依幾根處善思所思荅九問依幾根處善說所說荅十問依幾根處善作所作荅十六如是惡思所思惡說所說惡作所作如應當知問幾根最勝惑業依處荅九問依幾根處起煩惱業荅五問依幾根處斷煩惱業荅最後八問由幾根故領納一切世出世間所有吉祥荅除二問由幾根故領納一切吉祥敗壞荅十一問幾根能引所有吉祥荅最後八復次如世尊言諸受欲者略有五種作吉祥法謂忍辱柔和觀人而捨行賢善行及不放逸云何忍辱謂由三種行相應知一不忿怒二不報怨三不懷惡若別分別乃有十種一已受怨害忍二現前怨害忍三慮怨害忍四饒益怨憎忍五損害親友忍六一切怨害忍七一切因怨害忍八受教怨害忍九擇力怨害忍十自性怨害忍如是一切摠說名為耐違害忍云何柔和謂性賢善由身語意將護於他令無惱害若他所有無罪喜樂未生令生生已隨護有罪憂苦若未生者遮令不生若已生

芙八百三十二之六



瑜伽論五十七　十五　福

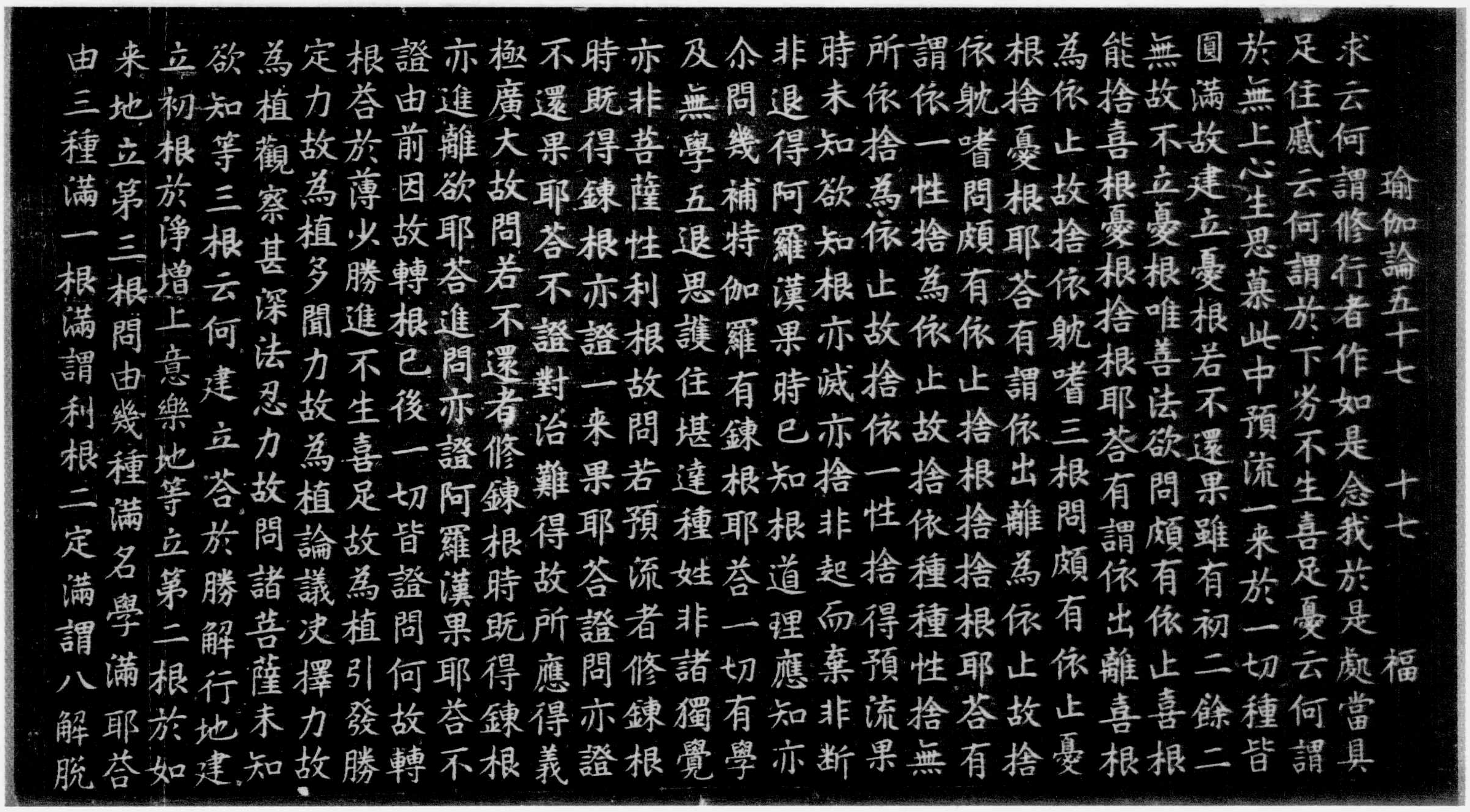
者方便令脫此中忍辱耐他違害柔和於他不作違損如是名為二種差別當知觀人二時差別一攝受時二處置時於攝受時應以五相觀察其人然後攝受一由歸誠二由技能三由智慧四由行迹五由廉儉於處置時亦以五相觀察其人然後處置一堪處事業置事業中二堪處思業置思業中三堪處和業置和業中四堪處護身財業置護身財業中五堪處法業置法業中捨略有五一田地捨二財物捨三隨宜捨四歛食捨五最勝捨此中捨相捨具名捨賢善行者為性於他無所違負無所欺誑無所違負復有五種一無顛倒違負二無委信違負三無承事違負四無契約違負五無他方便違負不放逸者謂修習諸善法防護不善心因果相屬故俱應為彼相此復有五種應知一求財不放逸二守財不放逸三護身不放逸四護名不放逸五行法不放逸如是一切揔有五力能生吉祥一善尸羅力二善朋友力三無弊惡力四可委信力五法力當知吉祥亦有五種一衆所愛樂二富貴自在三怨敵退伏四饒益所依五往諸善趣前四種力揔能生起四種吉祥第五一力能生第五問幾根先煩惱業之所感得荅八問幾根名色為緣荅一問幾根觸為緣荅五問幾根筞勵為緣荅八問幾根應防護荅八問幾根應調靜荅一問幾根應寂止荅五問幾根自性調順寂靜寂止復能調伏寂靜寂止荅八云何諸根捨謂同分



瑜伽論五十七　十六　福

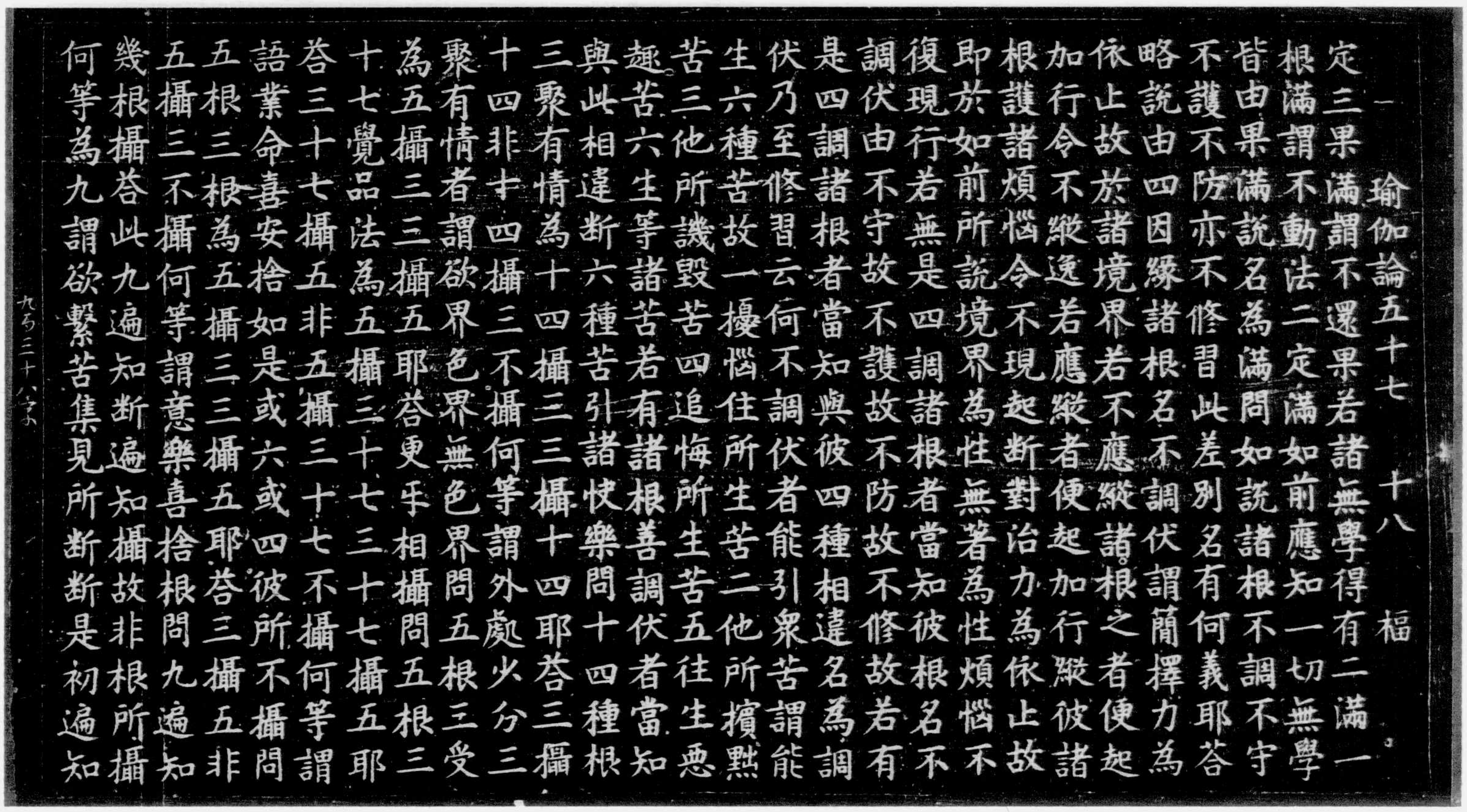
界地諸根滅餘生起云何諸根棄謂不同分界地諸根滅餘生起云何諸根斷謂斷彼繫縛一切煩惱云何諸根退謂世間興盛若定若生所有失壞問聲聞獨覺菩薩諸根有何差別荅當知差別略有五種一品類差別二任持差別三羂索差別四正行差別五證得差別品類差別者諸菩薩根其性上品聲聞獨覺所有諸根劣品中品任持差別者諸菩薩根一切明處善巧任持聲聞獨覺所有諸根一分明處善巧任持羂索差別者諸菩薩根大悲所羂索聲聞獨覺根不如是正行差別者諸菩薩根自利利他正行現前聲聞獨覺所有諸根自利現前證得差別者諸菩薩根證得無上大菩提果聲聞獨覺所有諸根證得下中二菩提果問若補特伽羅依未至定修諦現觀彼得果時起初靜慮喜根現前為不起耶荅有一能起有一不起若有利根衆多善本之所資助彼能現起非餘問幾根入初靜慮荅八後三一分能入一分不能如初靜慮第二亦尒第三亦八然非即彼第四靜慮及無色定七根能入後三有一能入有一不能問幾根得預流果荅或一或八或二或九得一來果憂根雖道所依非道攝故此中不取喜根非堅住故此亦不取若通取者當增其數問幾根得不還果荅或十一或二憂根道理如前應知問幾根得阿羅漢果荅或一或十如經言於上解脫希求憂感云何希謂修行者作如是念是處衆聖能具足住

塔下六〇八五



瑜伽論五十七　十七　福

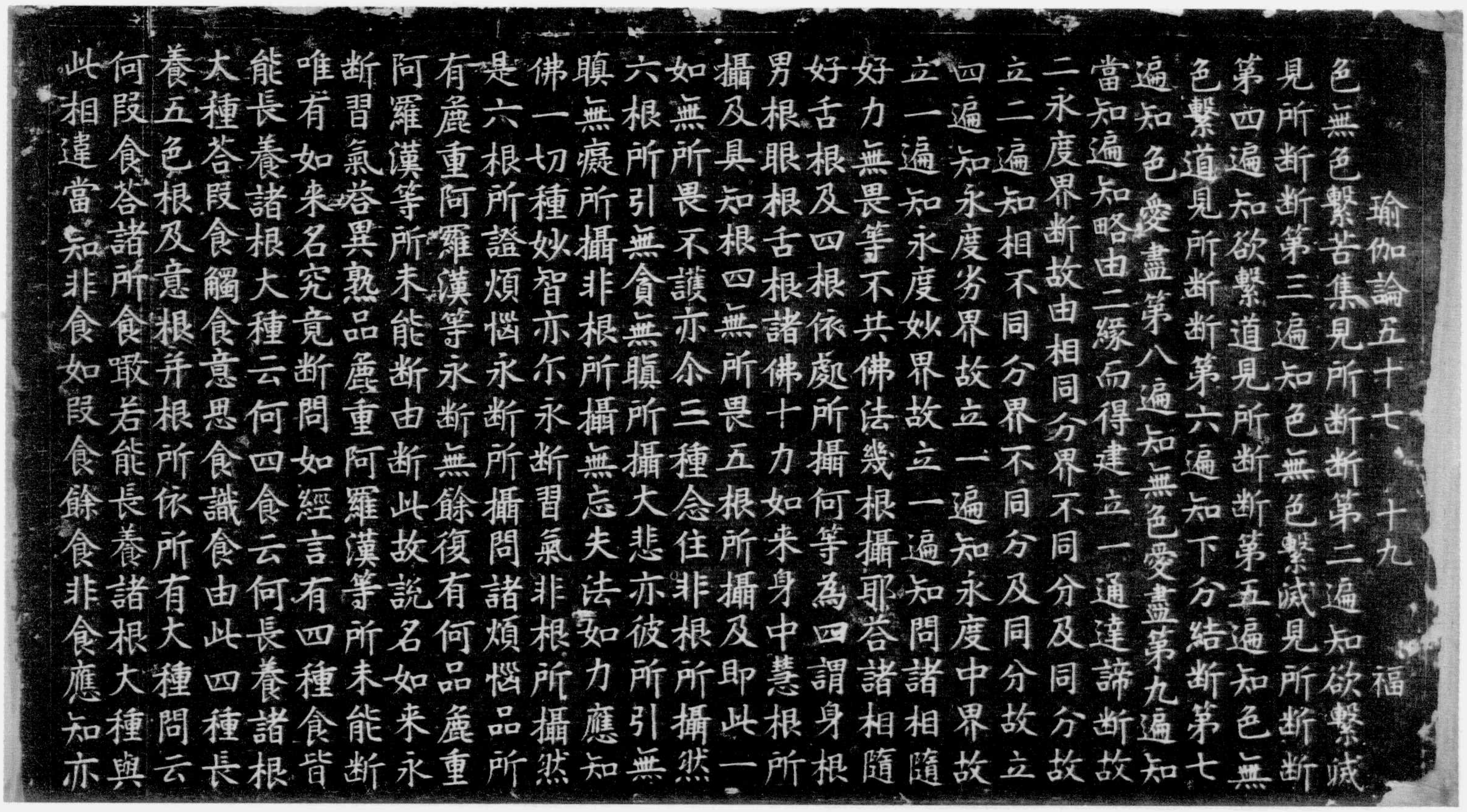
求云何謂修行者作如是念我於是處當具足住感云何謂於下劣不生喜足憂云何謂於無上心生思慕此中預流一来於一切種皆圓滿故建立憂根若不還果雖有初二餘二無故不立憂根唯善法欲問頗有依止喜根能捨喜根憂根捨根耶荅有謂依出離喜根為依止故捨依躭嗜三根問頗有依止憂根捨憂根耶荅有謂依出離為依止故捨依躭嗜問頗有依止捨根捨根耶荅有謂依一性捨為依止故捨依種種性捨無所依捨為依止故捨依一性捨得預流果時未知欲知根亦滅亦捨非起而棄非斷非退得阿羅漢果時已知根道理應知亦尒問幾補特伽羅有鍊根耶荅一切有學及無學五退思護住堪達種姓非諸獨覺亦非菩薩性利根故問若預流者修鍊根時既得鍊根亦證一来果耶荅證問亦證不還果耶荅不證對治難得故所應得義極廣大故問若不還者修鍊根時既得鍊根亦進離欲耶荅進問亦證阿羅漢果耶荅不證由前因故轉根已後一切皆證問何故轉根荅於薄少勝進不生喜足故為植引發勝定力故為植多聞力故為植論議决擇力故為植觀察甚深法忍力故問諸菩薩未知欲知等三根云何建立荅於勝解行地建立初根於淨增上意樂地等立第二根於如来地立第三根問由幾種滿名學滿耶荅由三種滿一根滿謂利根二定滿謂八解脫



瑜伽論五十七　十八　福

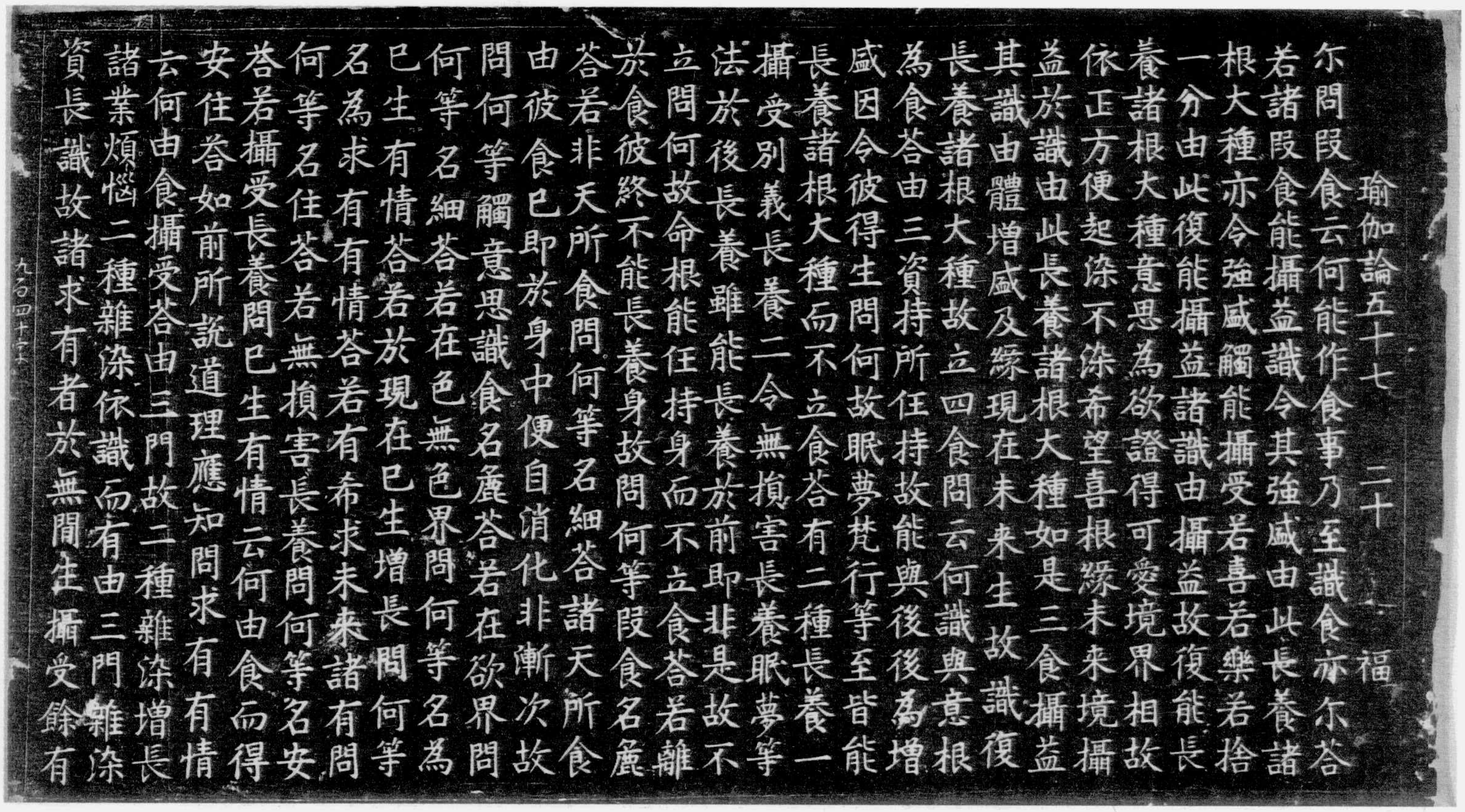
定三果滿謂不還果若諸無學得有二滿一根滿謂不動法二定滿如前應知一切無學皆由果滿說名為滿問如說諸根不調不守不護不防亦不修習此差別名有何義耶荅略說由四因緣諸根名不調伏謂簡擇力為依止故於諸境界若不應縱諸根之者便起加行令不縱逸若應縱者便起加行縱彼諸根護諸煩惱令不現起斷對治力為依止故即於如前所說境界為性無著為性煩惱不復現行若無是四調諸根者當知彼根名不調伏由不守故不護故不防故不修故若有是四調諸根者當知與彼四種相違名為調伏乃至修習云何不調伏者能引衆苦謂能生六種苦故一擾惱住所生苦二他所擯黙苦三他所識毀苦四追悔所生苦五往生悪趣苦六生等諸苦若有諸根善調伏者當知與此相違斷六種苦引諸快樂問十四種根三聚有情為十四攝三三攝十四耶荅三攝十四非十四攝三不攝何等謂外處少分三聚有情者謂欲界色界無色界問五根三受為五攝三三攝五耶荅更互相攝問五根三十七覺品法為五攝三十七三十七攝五耶荅三十七攝五非五攝三十七不攝何等謂語業命喜安捨如是或六或四彼所不攝問五根三根為五攝三三攝五耶荅三攝五非五攝三不攝何等謂意樂喜捨根問九遍知幾根攝荅此九遍知斷遍知攝故非根所攝何等為九謂欲繫苦集見所斷斷是初遍知

九百三十八字



瑜伽論五十七　十九　福

色無色繫苦集見所斷斷第二遍知欲繫滅見所斷斷第三遍知色無色繫滅見所斷斷第四遍知欲繫道見所斷斷第五遍知色無色繫道見所斷斷第六遍知下分結斷第七遍知色愛盡第八遍知無色愛盡第九遍知當知遍知略由二緣而得建立一通達諦斷故二永度界斷故由相同分界不同分及同分故立二遍知相不同分界不同分及同分故立四遍知永度劣界故立一遍知永度中界故立一遍知永度妙界故立一遍知問諸相隨好力無畏等不共佛法幾根攝耶答諸相隨好舌根及四根依處所攝何等為四謂身根男根眼根舌根諸佛十力如来身中慧根所攝及具知根四無所畏五根所攝及即此一如無所畏不護亦尒三種念住非根所攝然六根所引無貪無瞋所攝大悲亦彼所引無瞋無癡所攝非根所攝無忘失法如力應知佛一切種妙智亦尔永斷習氣非根所攝然是六根所證煩惱永斷所攝問諸煩惱品所有麁重阿羅漢等永斷無餘復有何品麁重阿羅漢等所未能斷由斷此故說名如来永斷習氣荅異熟品麁重阿羅漢等所未能斷唯有如来名究竟斷問如經言有四種食皆能長養諸根大種云何四食云何長養諸根大種荅段食觸食意思食識食由此四種長養五色根及意根并根所依所有大種問云何段食荅諸所食噉若能長養諸根大種與此相違當知非食如段食餘食非食應知亦



瑜伽論五十七　二十　福

尒問段食云何能作食事乃至識食亦尒荅若諸段食能攝益識令其強盛由此長養諸根大種亦令強盛觸能攝受若喜若樂若捨一分由此復能攝益諸識由攝益故復能長養諸根大種意思為欲證得可愛境界相故依正方便起染不染希望喜根緣未来境攝益於識由此長養諸根大種如是三食攝益其識由體增盛及緣現在未来生故識復長養諸根大種故立四食問云何識與意根為食荅由三資持所任持故能與後後為增盛因令彼得生問何故眠夢梵行等至皆能長養諸根大種而不立食荅有二種長養一攝受別義長養二令無損害長養眠夢等法於後長養雖能長養於前即非是故不立問何故命根能任持身而不立食荅若離於食彼終不能長養身故問何等段食名麁荅若非天所食問何等名細荅諸天所食由彼食已即於身中便自消化非漸次故問何等觸意思識食名麁荅若在欲界問何等名細荅若在色無色界問何等名為已生有情荅若於現在已生增長問何等名為求有有情荅若有希求未来諸有問何等名住荅若無損害長養問何等名安荅若攝受長養問已生有情云何由食而得安住荅如前所說道理應知問求有有情云何由食攝受荅由三門故二種雜染增長諸業煩惱二種雜染依識而有由三門雜染資長識故諸求有者於無間生攝受餘有

九百四十字

塔下六〇四二

瑜伽論五十七　二十一　福

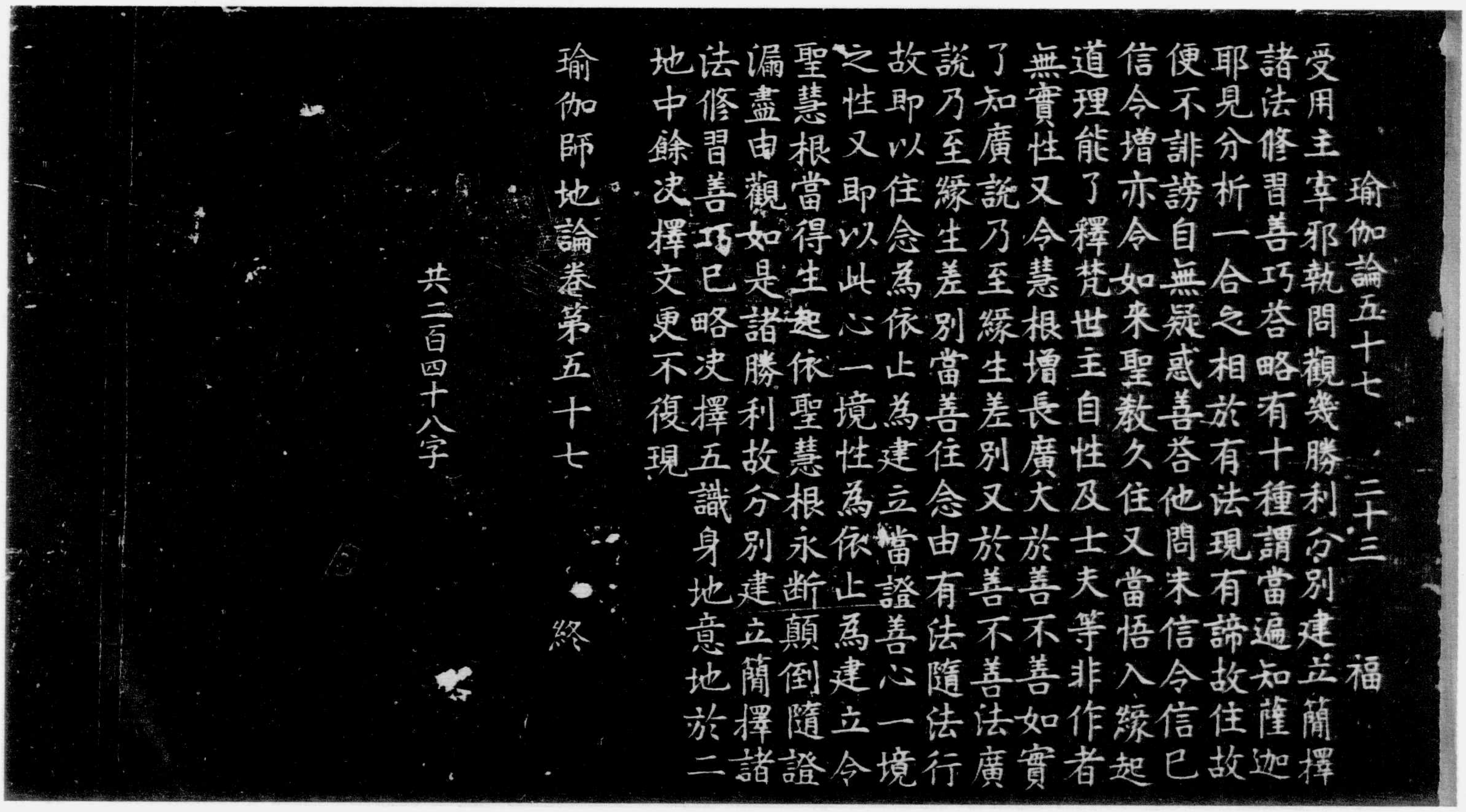
問段食何時建立為食荅於變壞時若受用時建立觸食由彼攝受方得增益是故段食三處所攝謂香味觸建立為食不立色處由彼要至味勢熟等變壞之位方損益故或有段物於受用時有所損害於變壞時方能攝益如苦辛等或有段物於受用時暫為攝益於變壞時乃為損害如有甘美所不宜物故變壞時方立為食非受用時問更有所餘衆多行法住因可得謂生先業神通因緣合會離障何故但說此四為食荅以多分故易覺知故於諸念住易趣入故於日日分易資養故唯此四種應顯為食那落迦中無有段食定地諸天亦復如是諸那落迦多由先業力所住持而得久住雖有廣大諸根大種損害因緣而不能死然彼亦有諸微細風隨入身分以之為食難可了知是故不說問諸根依身轉亦依境界耶設依境界者亦依身轉耶荅若根依境界必依身而轉或有依身轉而不依境界謂諸有色彼同分根以諸大種為依止故說彼依身問若諸根有所依而轉者彼一切皆一依耶荅或有一依謂諸有色彼同分根或有二依謂即有色同分諸根或有三依所謂意根及餘無色心法諸根在有色界若於無色即此諸根唯有二依問諸根是苦者一切苦相合耶設苦相合者一切是苦耶荅或諸根是苦而非苦相合謂樂根喜根或有是苦亦苦相合謂苦根憂根或有是苦非苦樂相謂捨

瑜伽論五十七　二十二　福

根或有非苦亦非苦相謂後三根苦對治故問諸根是善彼根引樂耶設根引樂彼根是善耶荅或根是善而不引樂謂憂苦俱而修梵行彼諸善根於現法中不能引樂或根引樂而非是善謂諸無記及不善根於現法中能引無記及染汙樂或根是善亦能引樂謂喜樂俱修諸梵行所有善根於現法中能引其樂或根非善亦不引樂謂諸無記及不善根於現法中能引諸苦中嗢柁南曰

義依處證得　攝食由諸句

復次具足攝持一切行義具足攝持一切行義是故名蘊又有別義常能增長諸業煩惱常能增長諸業煩惱是故名蘊又有別義常有所為及速滅壞常有所為及速滅壞是故名蘊發起諸法發起諸法是故名界是牽引義能生能廣諸心心法能生能廣諸心心法是故名處由衆緣故速壞集起由衆緣故速壞集起故名緣起等起理趣等起理趣是故名處若非理趣說名非處於見等事自在相應於見等事自在相應是故名根當知蘊等略由六因而得建立謂身體建立彼因建立身者建立彼轉方便建立即於彼轉勝劣方便建立即彼受用增上建立復略顯示六種善巧當知為遣六種邪執何等為六一依止邪執二自性自在等不平等因邪執三能持依止我邪執四彼死生轉邪執五彼淨不淨方便邪執六彼愛非愛境界



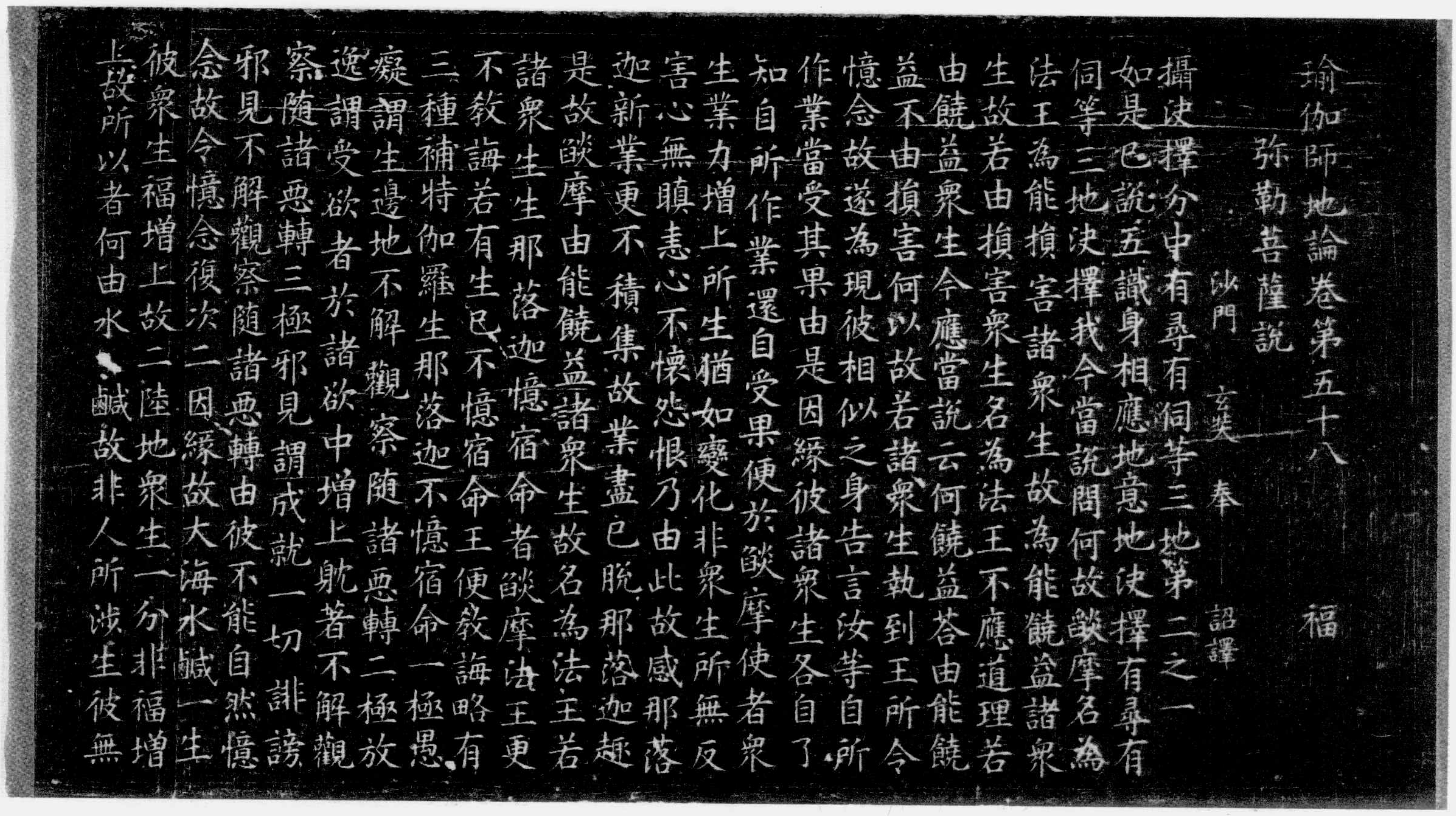
瑜伽論五十七　二十三　福

受用主宰邪執問觀幾勝利分別建立簡擇諸法修習善巧答略有十種謂當遍知薩迦耶見分析一合之相於有法現有諦故住故便不誹謗自無疑惑善答他問未信令信已信令增亦令如來聖教久住又當悟入緣起道理能了釋梵世主自性及士夫等非作者無實性又令慧根增長廣大於善不善如實了知廣說乃至緣生差別又於善不善法廣說乃至緣生差別當善住念由有法隨法行故即以住念為依止為建立當證善心一境之性又即以此心一境性為依止為建立令聖慧根當得生起依聖慧根永斷顛倒隨證漏盡由觀如是諸勝利故分別建立簡擇諸法修習善巧已略决擇五識身地意地於二地中餘决擇文更不復現

瑜伽師地論卷第五十七　終

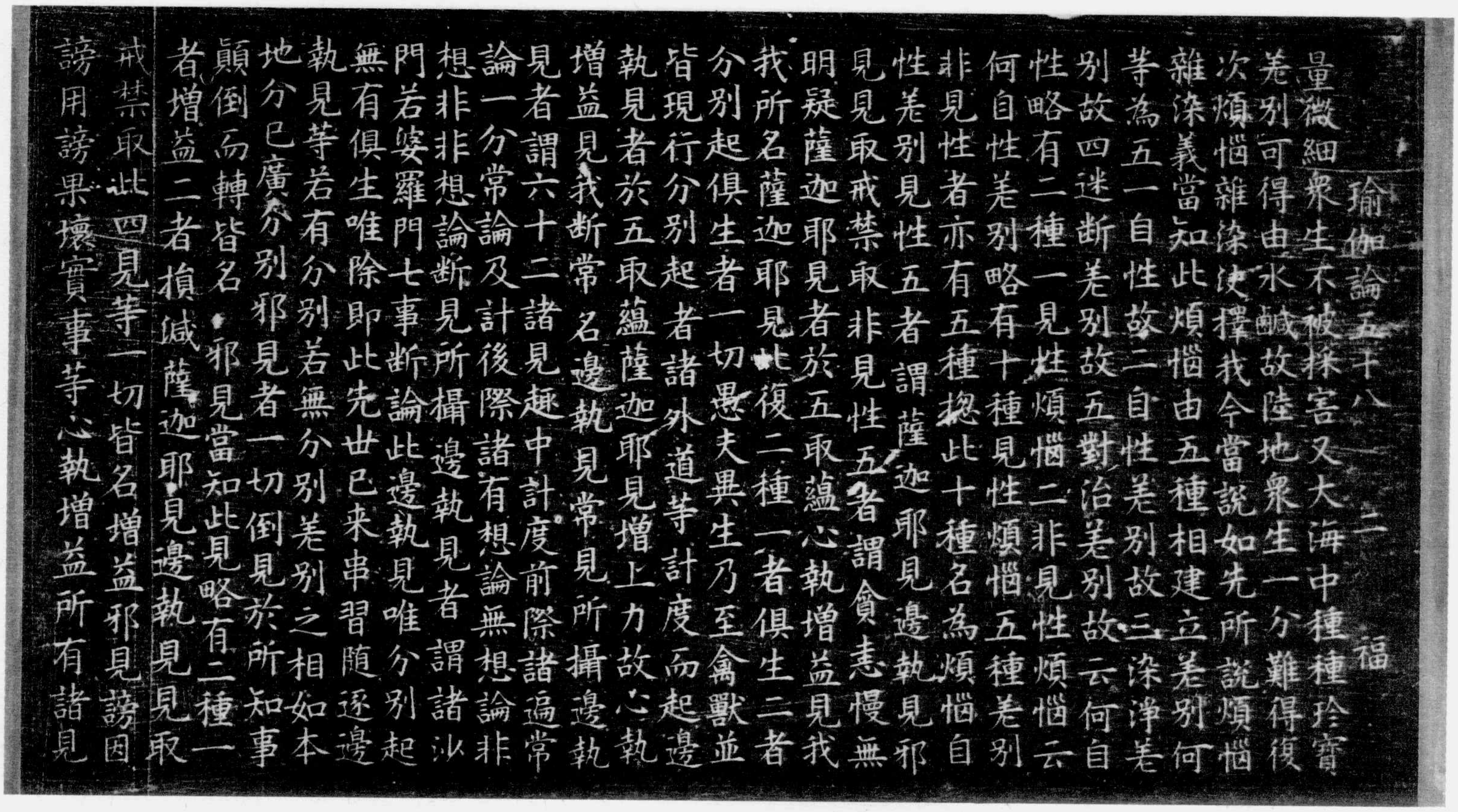
共二百四十八字

塔下六一〇七



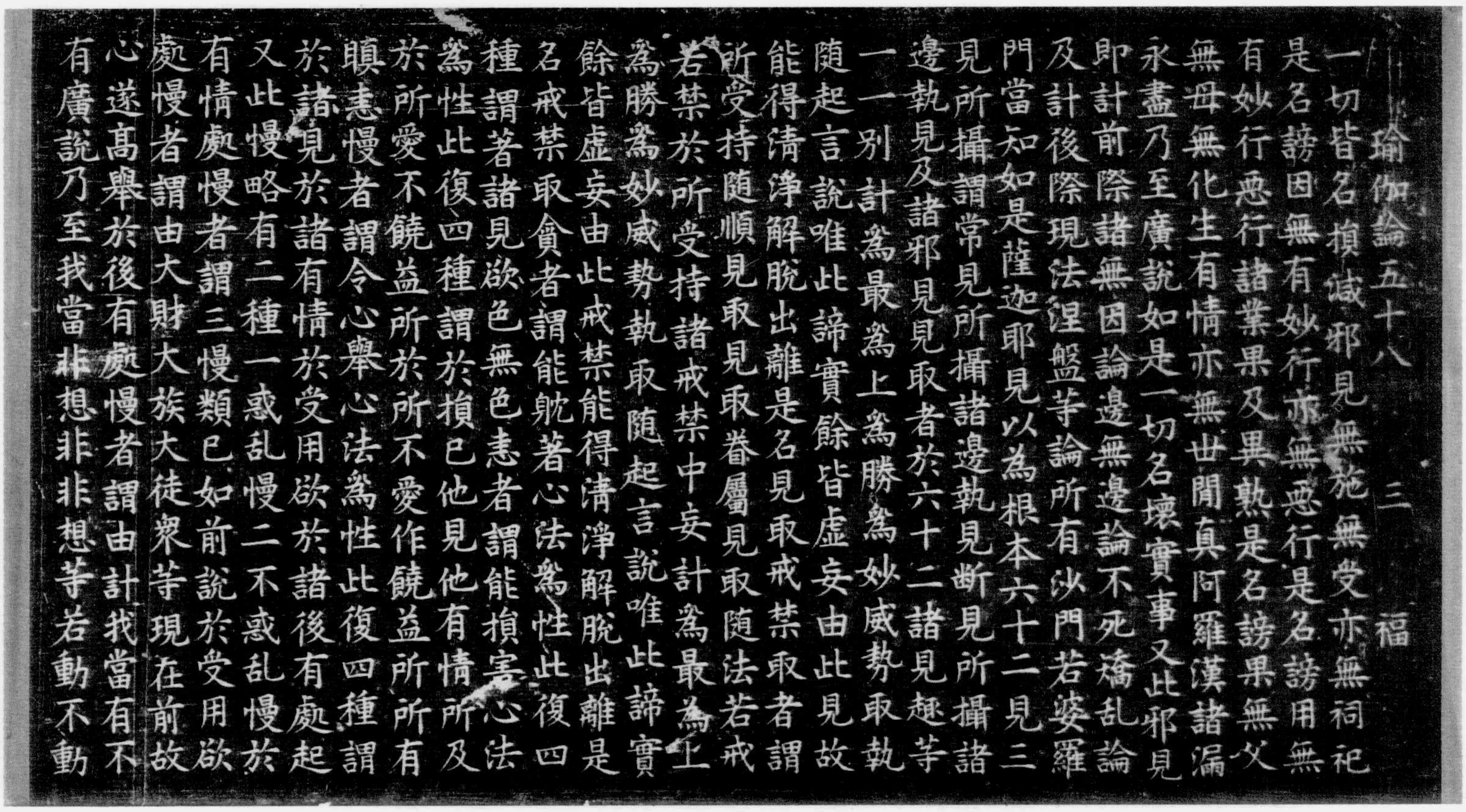
瑜伽師地論卷第五十八　福
彌勒菩薩說
沙門　玄奘　奉　詔譯
攝決擇分中有尋有伺等三地第二之一

如是已說五識身相應地意地決擇有尋有伺等三地決擇我今當說問何故琰摩名為法王為能損害諸眾生故為能饒益諸眾生故若由損害眾生名為法王不應道理若由饒益眾生今應當說云何饒益答由能饒益不由損害何以故若諸眾生執到王所令憶念故遂為現彼相似之身告言汝等自所作業當受其果由是因緣彼諸眾生各自了知自所作業還自受果便於琰摩使者眾生業力增上所生猶如變化非眾生所無反害心無瞋恚心不懷怨恨乃由此故感那落迦新業更不積集故業盡已脫那落迦趣是故琰摩由能饒益諸眾生故名為法王若諸眾生生那落迦憶宿命者琰摩法王更不教誨若有生已不憶宿命王便教誨略有三種補特伽羅生那落迦不憶宿命一極愚癡謂生邊地不解觀察隨諸惡轉二極放逸謂受欲者於諸欲中增上耽著不解觀察隨諸惡轉三極邪見謂成就一切誹謗邪見不解觀察隨諸惡轉由彼不能自然憶念故令憶念復次二因緣故大海水鹹一生彼眾生福增上故二陸地眾生一分非福增上故所以者何由水鹹故非人所欲生彼無



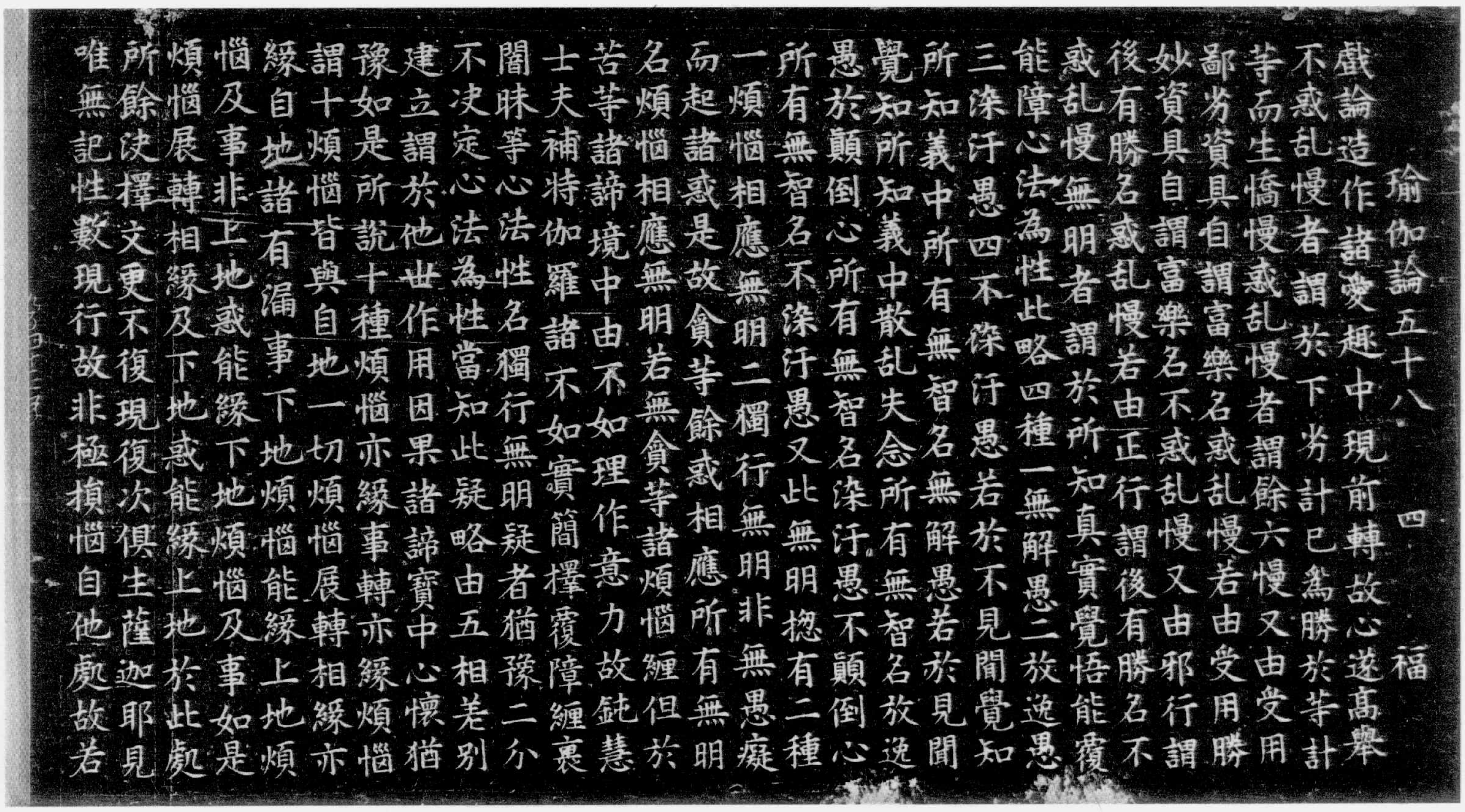
瑜伽論五十八　二　福

量微細眾生不被採害又大海中種種珍寶差別可得由水鹹故陸地眾生一分難得復次煩惱雜染決擇我今當說如先所說煩惱雜染義當知此煩惱由五種相建立差別何等為五一自性故二自性差別故三染淨差別故四迷斷差別故五對治差別故云何自性略有二種一見性煩惱二非見性煩惱云何自性差別略有十種見性煩惱五種差別非見性者亦有五種摠此十種名為煩惱自性差別見性五者謂薩迦耶見邊執見邪見見取戒禁取非見性五者謂貪恚慢無明疑薩迦耶見者於五取蘊心執增益見我我所名薩迦耶見此復二種一者俱生二者分別起俱生者一切愚夫異生乃至禽獸並皆現行分別起者諸外道等計度而起邊執見者於五取蘊薩迦耶見增上力故心執增益見我斷常名邊執見常見所攝邊執見者謂六十二諸見趣中計度前際諸遍常論一分常論及計後際諸有想論無想論非想非非想論斷見所攝邊執見者謂諸沙門若婆羅門七事斷論此邊執見唯分別起無有俱生唯除即此先世已來串習隨逐邊執見等若有分別若無分別差別之相如本地分已廣分別邪見者一切倒見於所知事顛倒而轉皆名邪見當知此見略有二種一者增益二者損減薩迦耶見邊執見見取戒禁取此四見等一切皆名增益邪見謗因謗用謗果壞實事等心執增益所有諸見



瑜伽論五十八　三　福

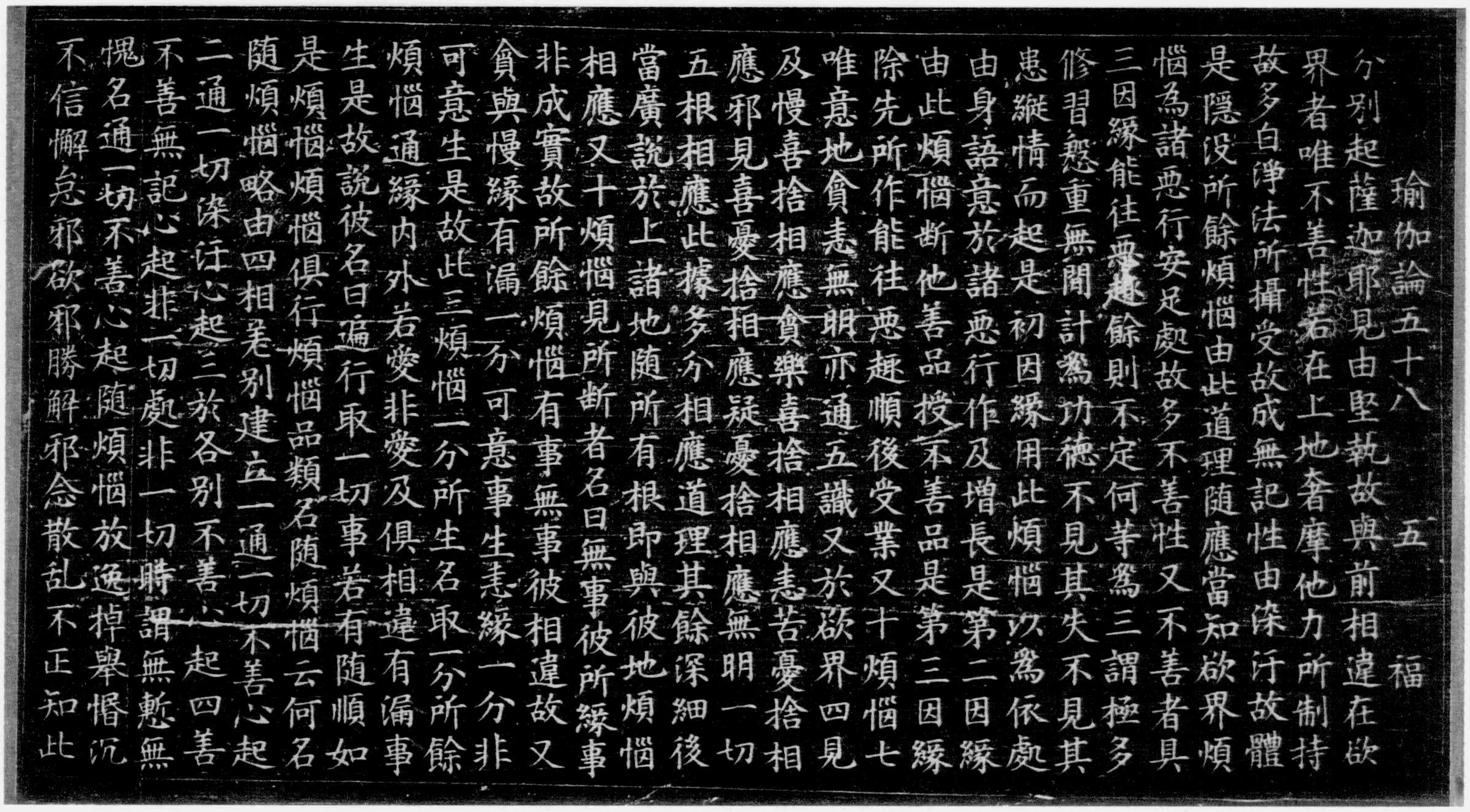
一切皆名損減邪見無施無受亦無祠祀
是名謗因無有妙行亦無惡行是名謗用無
有妙行惡行諸業果及異熟是名謗果無父
無毋無化生有情亦無世間真阿羅漢諸漏
永盡乃至廣說如是一切名壞實事又此邪見
即計前際諸無因論邊無邊論不死矯乱論
及計後際現法涅盤等論所有沙門若婆羅
門當知如是薩迦耶見以為根本六十二見三
見所攝謂常見所攝諸邊執見斷見所攝諸
邊執見及諸邪見見取者於六十二諸見趣等
一一別計為最為上為勝為妙威勢取執
隨起言說唯此諦實餘皆虛妄由此見故
能得清淨解脫出離是名見取戒禁取者謂
所受持隨順見取見取眷屬見取隨法若戒
若禁於所受持諸戒禁中妄計為最為上
為勝為妙威勢執取隨起言說唯此諦實
餘皆虛妄由此戒禁能得清淨解脫出離是
名戒禁取貪者謂能躭著心法為性此復四
種謂著諸見欲色無色恚者謂能損害心法
為性此復四種謂於損己他見他有情所及
於所愛不饒益所於所不愛作饒益所所有
瞋恚慢者謂令心舉心法為性此復四種謂
於諸見於諸有情於受用欲於諸後有處起
又此慢略有二種一惑乱慢二不惑乱慢於
有情處慢者謂三慢類已如前說於受用欲
處慢者謂由大財大族大徒衆等現在前故
心遂高舉於後有處慢者謂由計我當有不
有廣說乃至我當非想非非想等若動不動



瑜伽論五十八　四　福

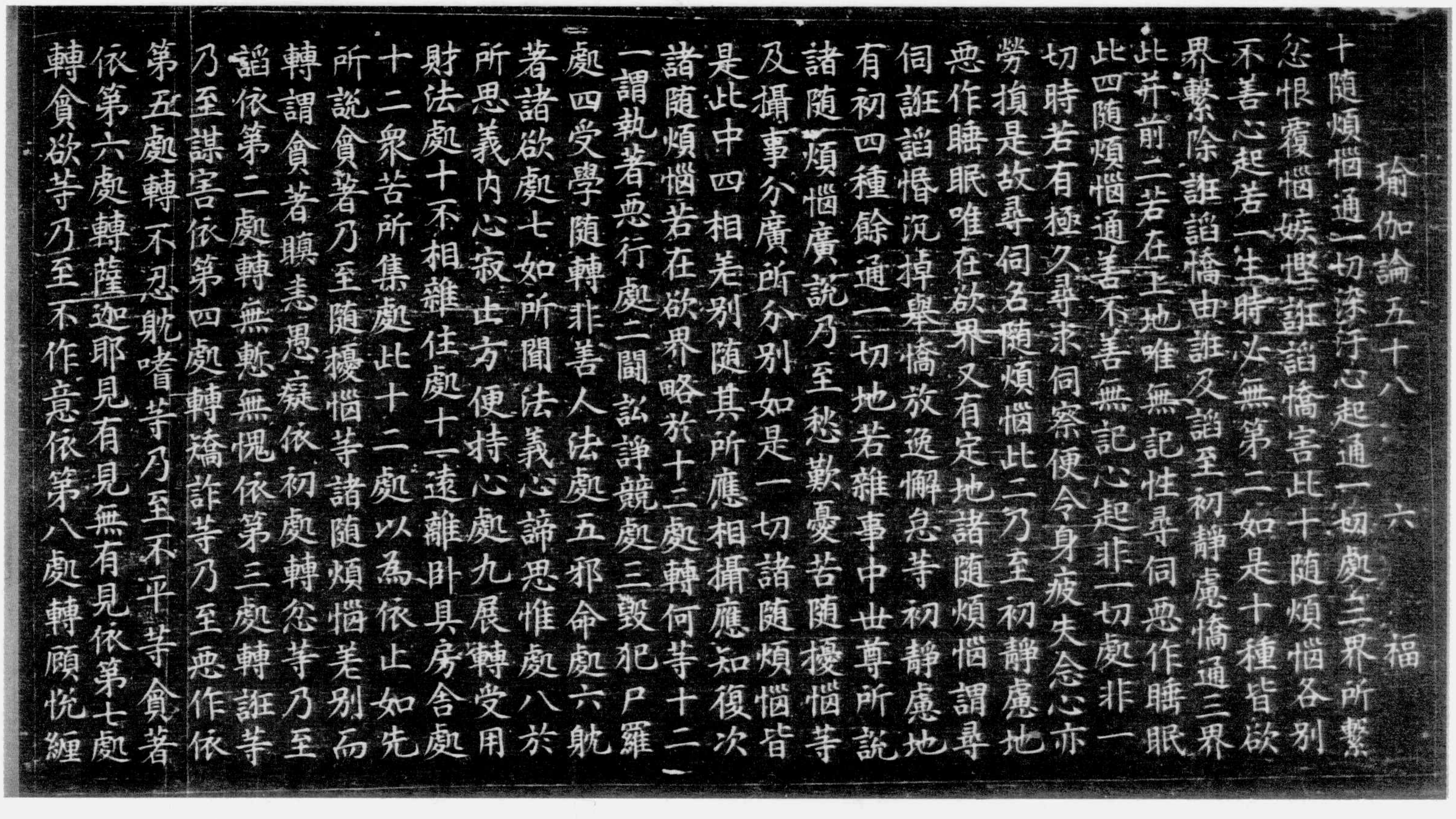
戲論造作諸愛趣中現前轉故心遂高舉
不惑乱慢者謂於下劣計己為勝於等計
等而生憍慢惑乱慢者謂餘六慢若由受用
鄙劣資具自謂富樂名惑乱慢若由受用勝
妙資具自謂富樂名不惑乱慢又由邪行謂
後有勝名惑乱慢若由正行謂後有勝名不
惑乱慢無明者謂於所知真實覺悟能覆
能障心法為性此略四種一無解愚二放逸愚
三染汙愚四不染汙愚若於不見聞覺知
所知義中所有無智名無解愚若於見聞
覺知所知義中散乱失念所有無智名放逸
愚於顛倒心所有無智名染汙愚不顛倒心
所有無智名不染汙愚又此無明揔有二種
一煩惱相應無明二獨行無明非無愚癡
而起諸惑是故貪等餘惑相應所有無明
名煩惱相應無明若無貪等諸煩惱纏但於
苦等諸諦境中由不如理作意力故鈍慧
士夫補特伽羅諸不如實簡擇覆障纏裹
闇昧等心法性名獨行無明疑者猶豫二分
不决定心法為性當知此疑略由五相差別
建立謂於他世作用因果諸諦寶中心懷猶
豫如是所說十種煩惱亦緣事轉亦緣煩惱
謂十煩惱皆與自地一切煩惱展轉相緣亦
緣自地諸有漏事下地煩惱能緣上地煩
惱及事非上地惑能緣下地煩惱及事如是
煩惱展轉相緣及下地惑能緣上地於此處
所餘決擇文更不復現復次俱生薩迦耶見
唯無記性數現行故非極損惱自他處故若

塔下三六三四



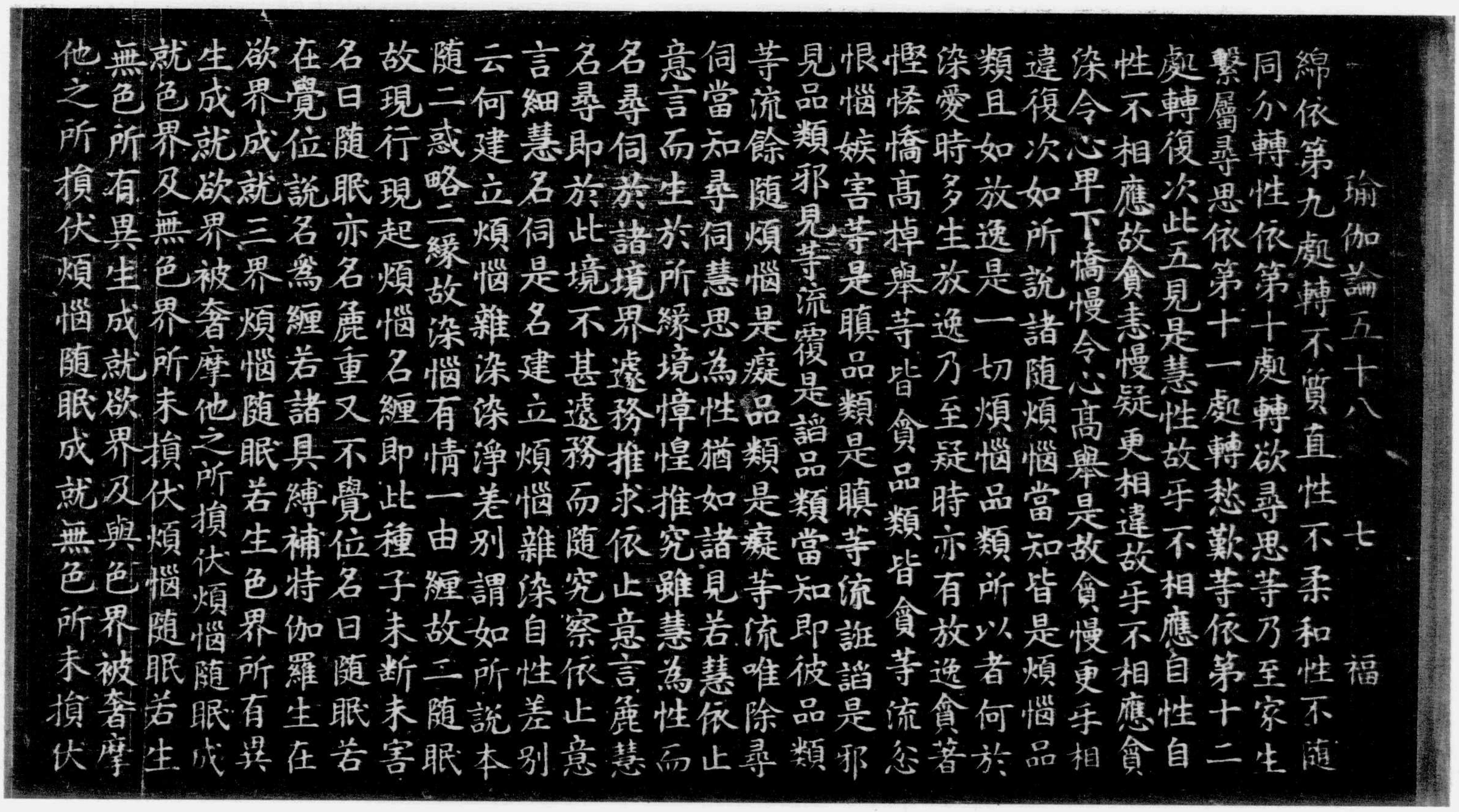
瑜伽論五十八　五　福

分别起薩迦耶見由堅執故與前相違在欲界者唯不善性若在上地奢摩他力所制持故多白淨法所攝受故成無記性由染汙故體是隱没所餘煩惱由此道理隨應當知欲界煩惱爲諸惡行安足處故多不善性又不善者具三因緣能往惡趣餘則不定何等爲三謂極多修習慇重無間計爲功德不見其失不見其患縱情而起是初因緣用此煩惱以爲依處由身語意於諸惡行作及增長是第二因緣由此煩惱斷他善品授不善品是第三因緣除先所作能往惡趣順後受業又十煩惱七唯意地貪恚無明亦通五識又於欲界四見及慢喜捨相應貪樂喜捨相應恚苦憂捨相應邪見喜憂捨相應疑憂捨相應無明一切五根相應此據多分相應道理其餘深細後當廣說於上諸地隨所有根即與彼地煩惱相應又十煩惱見所斷者名曰無事彼所緣事非成實故所餘煩惱有事無事彼相違故又貪與慢緣有漏一分可意事生恚緣一分非可意生是故此三煩惱一分所生名取一分所餘煩惱通緣內外若變非變及俱相違有漏事生是故說彼名曰遍行取一切事若有隨順如是煩惱煩惱俱行煩惱品類名隨煩惱云何名隨煩惱略由四相差别建立一通一切不善心起二通一切染汙心起三於各别不善心起四善不善無記心起非一切處非一切時謂無慚無愧名通一切不善心起隨煩惱放逸掉舉惛沉不信懈怠邪欲邪勝解邪念散乱不正知此



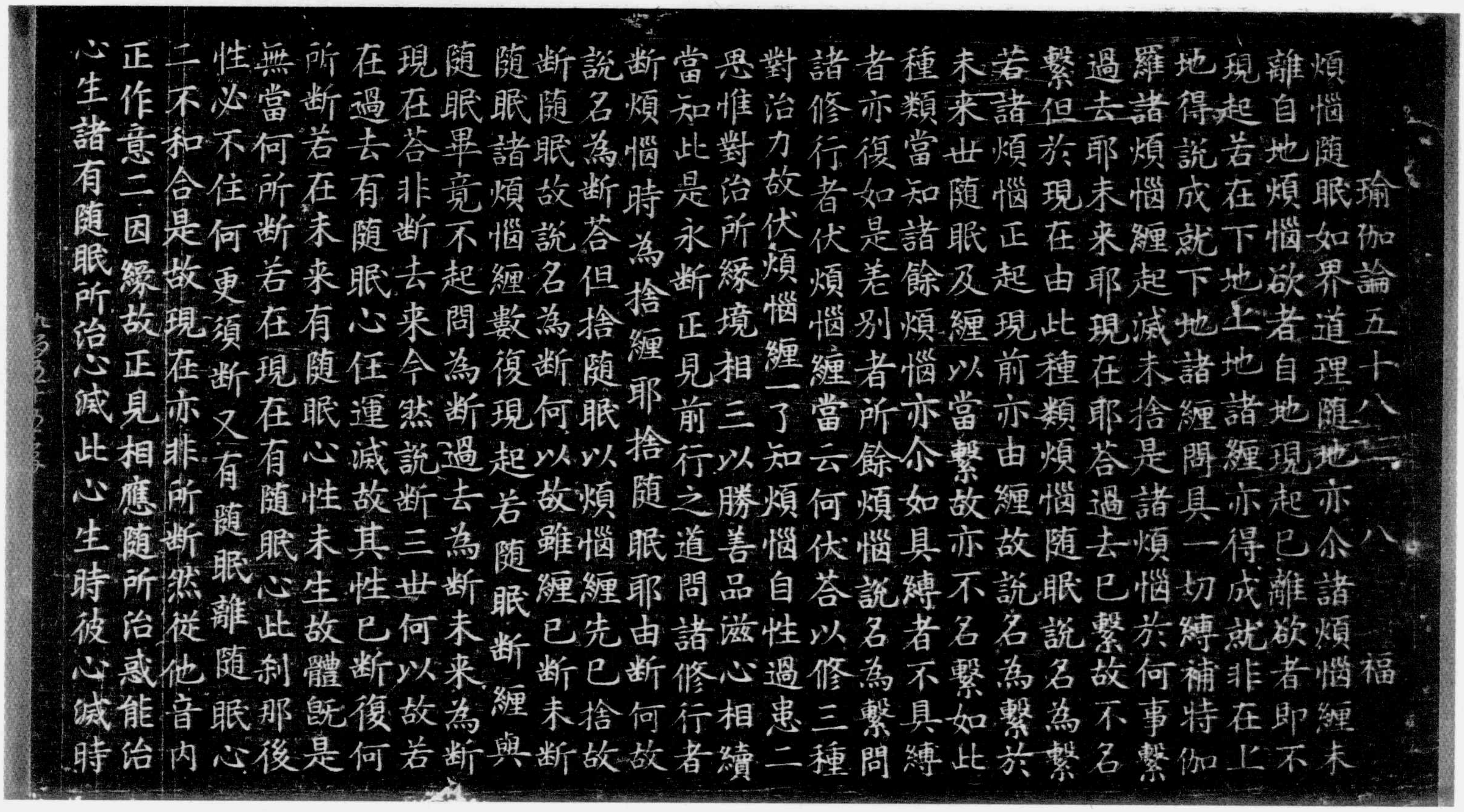
瑜伽論五十八　六　福

十隨煩惱通一切染汙心起通一切處三界所繫忿恨覆惱嫉慳誑諂憍害此十隨煩惱各别不善心起若一生時必無第二如是十種皆欲界繫除誑諂憍由誑及諂至初靜慮憍通三界此并前二若在上地唯無記性尋伺惡作睡眠此四隨煩惱通善不善無記心起非一切處非一切時若有極久尋求伺察便令身疲失念心亦勞損是故尋伺名隨煩惱此二乃至初靜慮地惡作睡眠唯在欲界又有定地諸隨煩惱謂尋伺誑諂惛沉掉舉憍放逸懈怠等初靜慮地有初四種餘通一切地若雜事中世尊所說諸隨煩惱廣說乃至愁歎憂苦隨擾惱等及攝事分廣所分别如是一切諸隨煩惱皆是此中四相差别隨其所應相攝應知復次諸隨煩惱若在欲界略於十三處轉何等十二一謂執著惡行處二鬪訟諍競處三毀犯尸羅處四受學隨轉非善人法處五邪命處六躭著諸欲處七如所聞法義心諦思惟處八於所思義內心寂止方便持心處九展轉受用財法處十不相雜住處十一遠離卧具房舍處十二衆苦所集處此十二處以爲依止如先所說貪著乃至隨擾惱等諸隨煩惱差别而轉謂貪著瞋恚愚癡依初處轉忿等乃至諂依第二處轉無慚無愧依第三處轉誑等乃至謀害依第四處轉矯詐等乃至惡作依第五處轉不忍躭嗜等乃至不平等貪著依第六處轉薩迦耶見有見無有見依第七處轉貪欲等乃至不作意依第八處轉顧悦纏



瑜伽論五十八　七　福

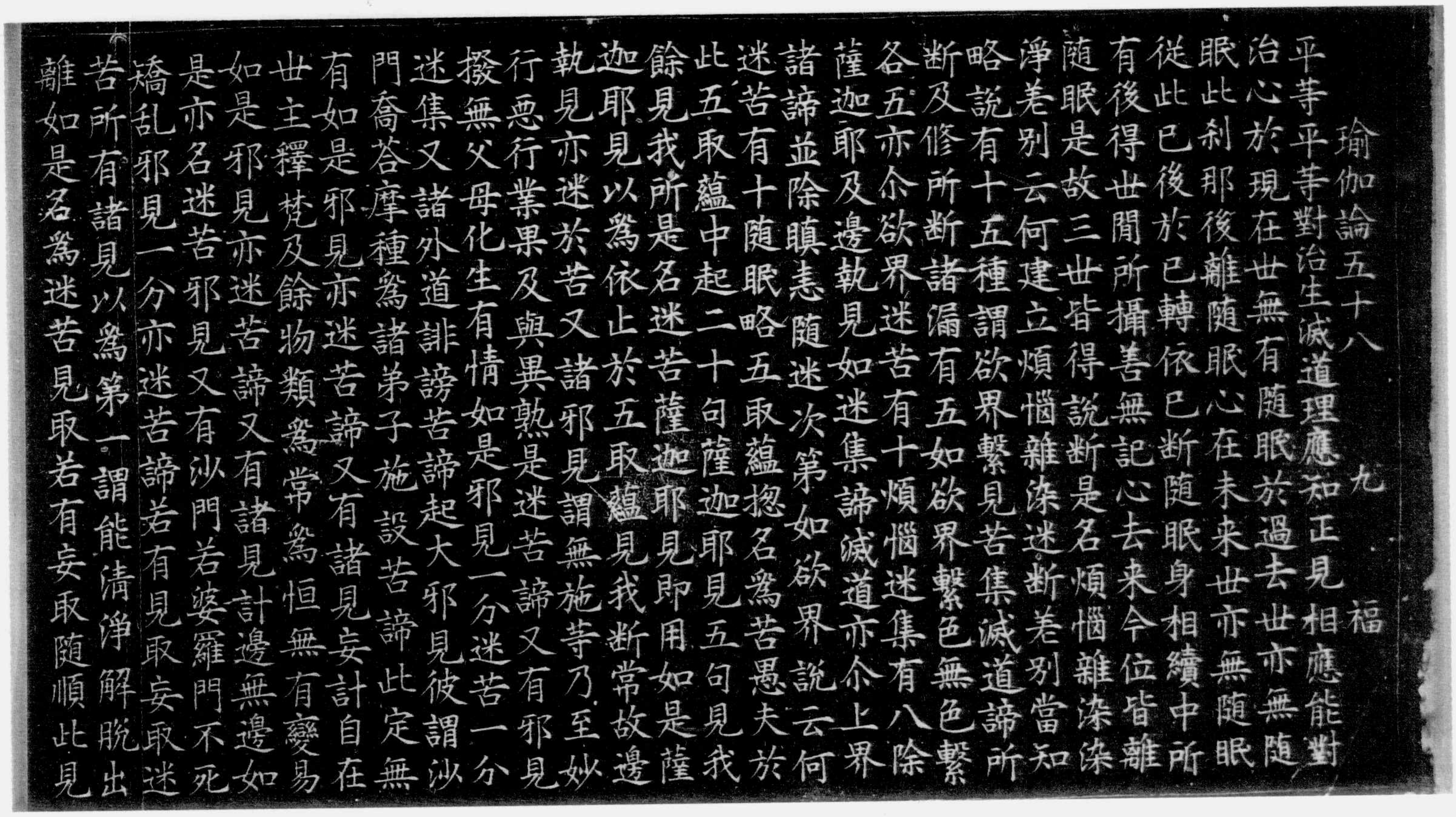
綿依第九處轉不質直性不柔和性不隨同分轉性依第十處轉欲尋思等乃至家生繫屬尋思依第十一處轉愁歎等依第十二處轉復次此五見是慧性故互不相應自性性不相應故貪恚慢疑更相違故互不相應貪染令心卑下憍慢令心高舉是故貪慢更互相違復次如所說諸隨煩惱當知皆是煩惱品類且如放逸是一切煩惱品類所以者何於染愛時多生放逸乃至疑時亦有放逸貪著慳悋憍高掉舉等皆貪品類皆貪等流忿恨惱嫉害等是瞋品類是瞋等流誑諂是邪見品類邪見等流覆是諂品類當知即彼品類等流餘隨煩惱是癡品類是癡等流唯除尋伺當知尋伺慧思為性猶如諸見若慧依止意言而生於所緣境慞惶推究雖慧為性而名尋伺於諸境界遽務推求依止意言麁慧名尋即於此境不甚遽務而隨究察依止意言細慧名伺是名建立煩惱雜染自性差別云何建立煩惱雜染染淨差別謂如所說本隨二惑略二緣故染惱有情一由纏故二隨眠故現行現起煩惱名纏即此種子未斷未害名曰隨眠亦名麁重又不覺位名曰隨眠若在覺位說名為纏若諸具縛補特伽羅生在欲界成就三界煩惱隨眠若生色界所有異生成就欲界被奢摩他之所損伏煩惱隨眠成就色界及無色界所未損伏煩惱隨眠若生無色所有異生成就欲界及與色界被奢摩他之所損伏煩惱隨眠成就無色所未損伏



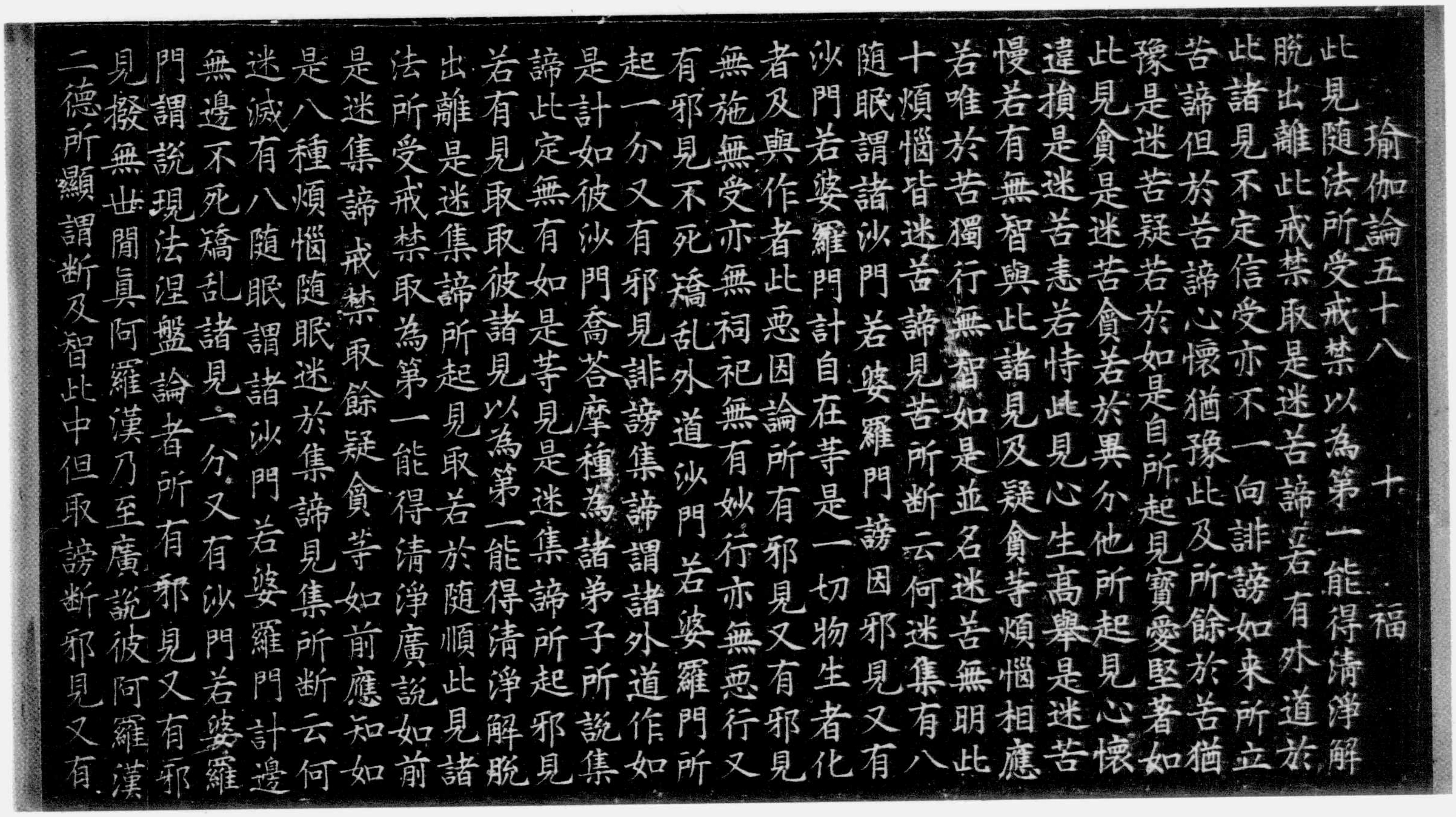
瑜伽論五十八　八　福

煩惱隨眠如界道理隨地亦尒諸煩惱纏未離自地煩惱欲者自地現起已離欲者即不現起若在下地上地諸纏亦得成就非在上地得說成就下地諸纏問具一切縛補特伽羅諸煩惱纏起滅未捨是諸煩惱於何事繫過去耶未來耶現在耶荅過去已繫故不名繫但於現在由此種類煩惱隨眠說名為繫若諸煩惱正起現前亦由纏故說名為繫於未來世隨眠及纏以當繫故亦不名繫如此種類當知諸餘煩惱亦尒如具縛者不具縛者亦復如是差別者所餘煩惱說名為繫問諸修行者伏煩惱纏當云何伏荅以修三種對治力故伏煩惱纏一了知煩惱自性過患二思惟對治所緣境相三以勝善品滋心相續當知此是永斷正見前行之道問諸修行者斷煩惱時為捨纏耶捨隨眠耶由斷何故說名為斷荅但捨隨眠以煩惱纏先已捨故斷隨眠故說名為斷何以故雖纏已斷未斷隨眠諸煩惱纏數復現起若隨眠斷纏與隨眠畢竟不起問為斷過去為斷未來為斷現在荅非斷去來今然說斷三世何以故若在過去有隨眠心任運滅故其性已斷復何所斷若在未來有隨眠心性未生故體既是無當何所斷若在現在有隨眠心此剎那後性必不住何更須斷又有隨眠離隨眠心二不和合是故現在亦非所斷然從他音內正作意二因緣故正見相應隨所治惑能治心生諸有隨眠所治心滅此心生時彼心滅時

塔下三六三九

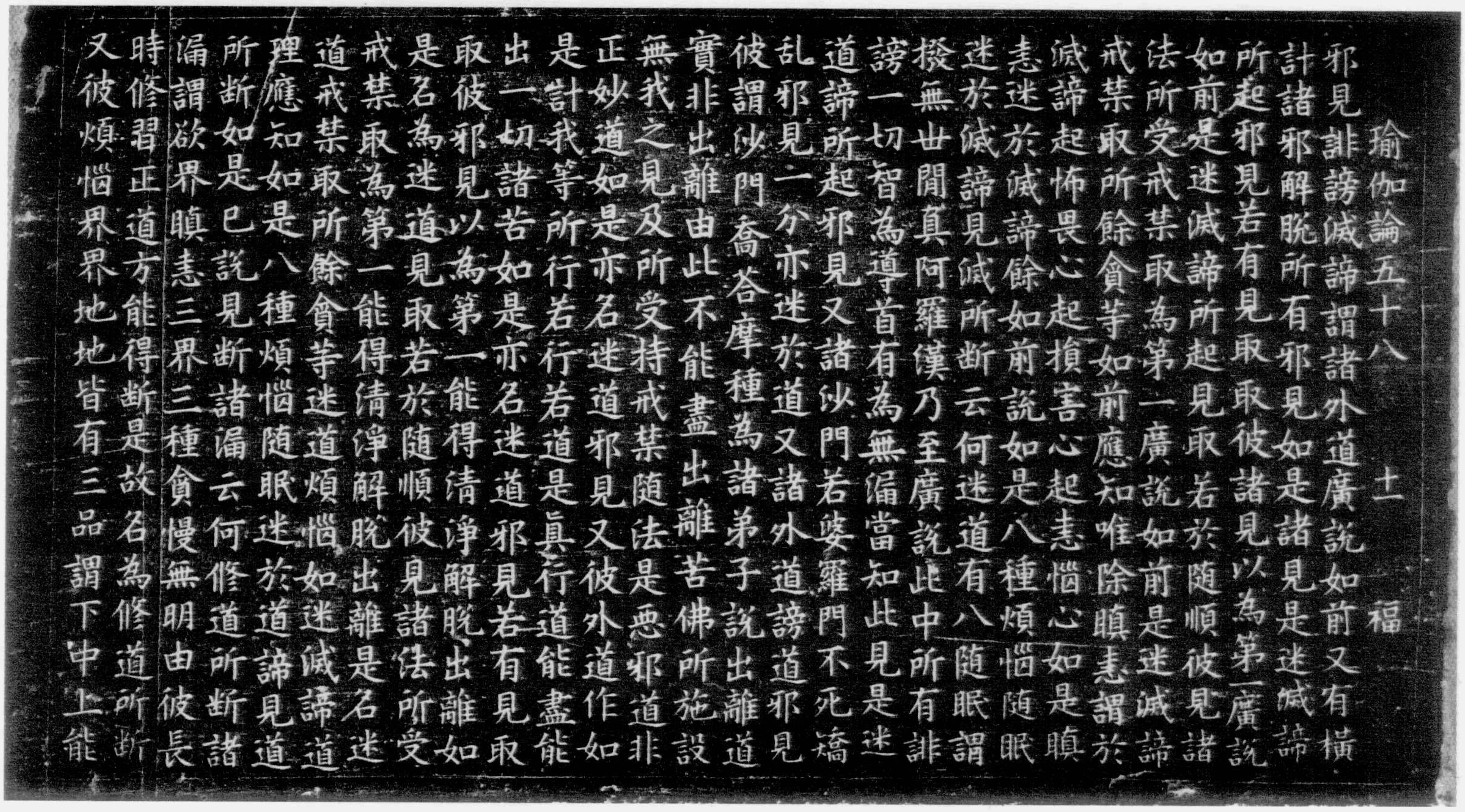


瑜伽論五十八　九　福
平等平等對治生滅道理應知正見相應能對
治心於現在世無有隨眠於過去世亦無隨眠
眠此刹那後離隨眠心在未來世亦無隨眠
從此已後於已轉依已斷隨眠身相續中所
有後得世間所攝善無記心去來今位皆離
隨眠是故三世皆得說斷是名煩惱雜染染
淨差別云何建立煩惱雜染迷斷差別當知
略說有十五種謂欲界繫見苦集滅道諦所
斷及修所斷諸漏有五如欲界繫色無色繫
各五亦尒欲界迷苦有十煩惱迷集有八除
薩迦耶及邊執見如迷集諦滅道亦尒上界
諸諦並除瞋恚隨迷次第如欲界說云何
迷苦有十隨眠略五取蘊揔名爲苦愚夫於
此五取蘊中起二十句薩迦耶見五句見我
餘見我所是名迷苦薩迦耶見即用如是薩
迦耶見以爲依止於五取蘊見我斷常故邊
執見亦迷於苦又諸邪見謂無施等乃至妙
行惡行業果及與異熟是迷苦諦又有邪見
撥無父母化生有情如是邪見一分迷苦一分
迷集又諸外道誹謗苦諦起大邪見彼謂沙
門喬荅摩種爲諸弟子施設苦諦此定無
有如是邪見亦迷苦諦又有諸見妄計自在
世主釋梵及餘物類爲常爲恒無有變易
如是邪見亦迷苦諦又有諸見計邊無邊如
是亦名迷苦邪見又有沙門若婆羅門不死
矯乱邪見一分亦迷苦諦若有見取妄取迷
苦所有諸見以爲第一謂能清淨解脫出
離如是名爲迷苦見取若有妄取隨順此見



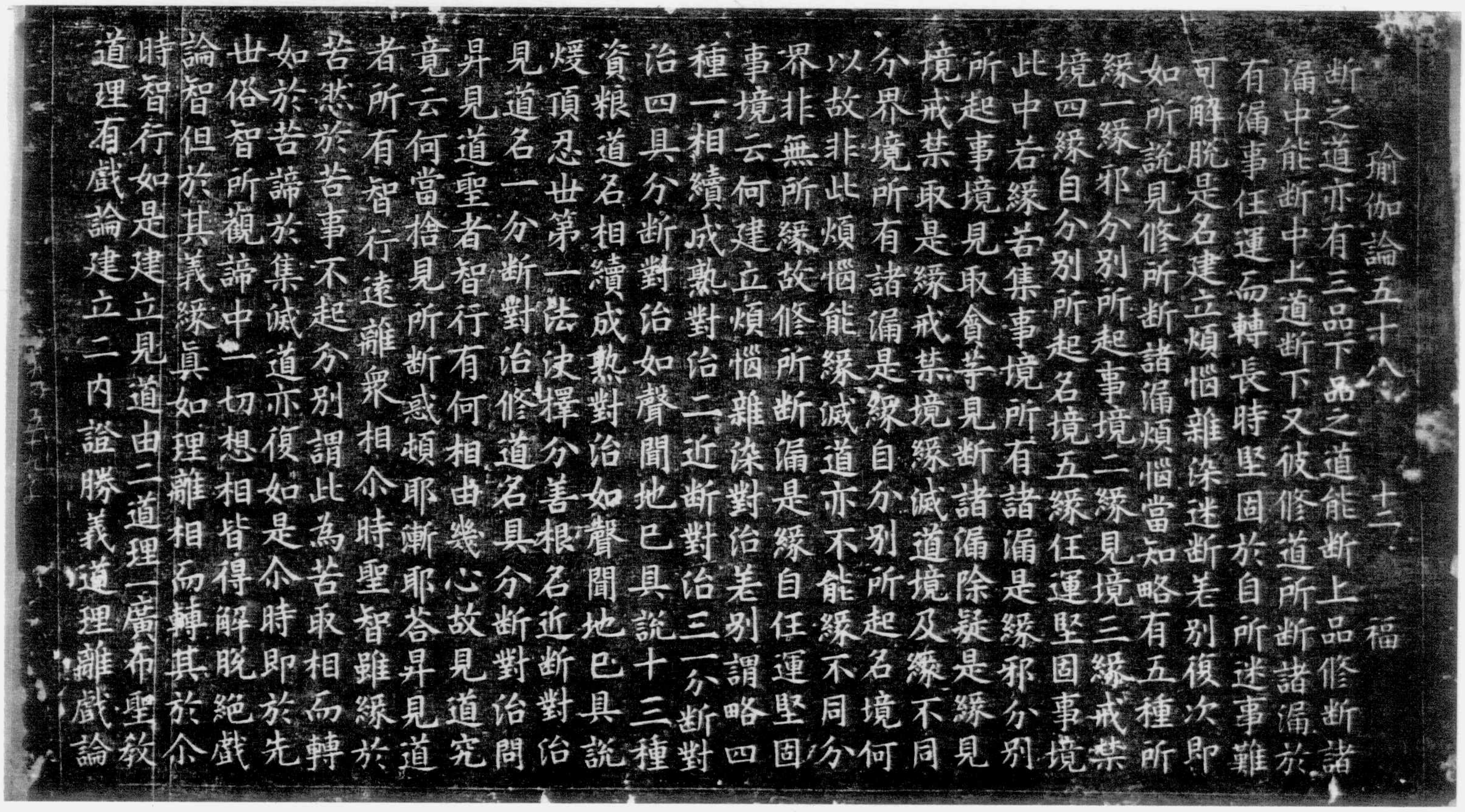
瑜伽論五十八　十　福
此見隨法所受戒禁以為第一能得清淨解
脫出離此戒禁取是迷苦諦若有外道於
此諸見不定信受亦不一向誹謗如來所立
苦諦但於苦諦心懷猶豫此及所餘於苦猶
豫是迷苦疑若於如是自所起見寶愛堅著如
此見貪是迷苦貪若於異分他所起見心懷
違損是迷苦恚若恃此見心生高舉是迷苦
慢若有無智與此諸見及疑貪等煩惱相應
若唯於苦獨行無智如是並名迷苦無明此
十煩惱皆迷苦諦見苦所斷云何迷集有八
隨眠謂諸沙門若婆羅門謗因邪見又有
沙門若婆羅門計自在等是一切物生者化
者及與作者此惡因論所有邪見又有邪見
無施無受亦無祠祀無有妙行亦無惡行又
有邪見不死矯乱外道沙門若婆羅門所
起一分又有邪見誹謗集諦謂諸外道作如
是計如彼沙門喬荅摩種為諸弟子所說集
諦此定無有如是等見是迷集諦所起邪見
若有見取取彼諸見以為第一能得清淨解脫
出離是迷集諦所起見取若於隨順此見諸
法所受戒禁取為第一能得清淨廣說如前
是迷集諦戒禁取餘疑貪等如前應知如
是八種煩惱隨眠迷於集諦見集所斷云何
迷滅有八隨眠謂諸沙門若婆羅門計邊
無邊不死矯乱諸見一分又有沙門若婆羅
門謂說現法涅盤論者所有邪見又有邪
見撥無世間真阿羅漢乃至廣說彼阿羅漢
二德所顯謂斷及智此中但取謗斷邪見又有

塔下三六三二



瑜伽論五十八　十一　福

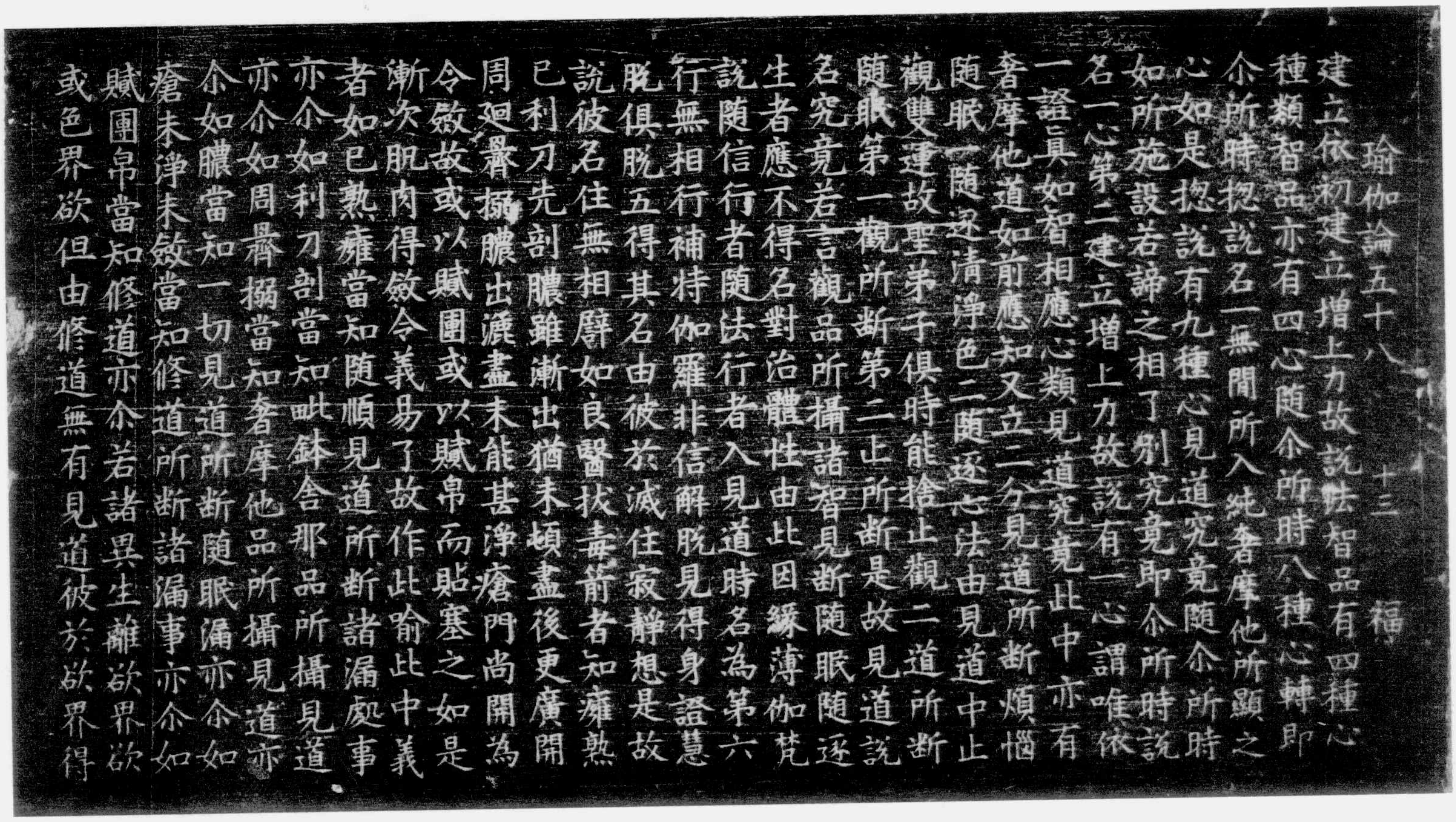
邪見誹謗滅諦謂諸外道廣說如前又有橫
計諸邪解脫所有邪見如是諸見是迷滅諦
所起邪見若有見取取彼諸見以為第一廣說
如前是迷滅諦所起見取若於隨順彼見諸
法所受戒禁取為第一廣說如前是迷滅諦
戒禁取所餘貪等如前應知唯除瞋恚謂於
滅諦起怖畏心起損害心起恚惱心如是瞋
恚迷於滅諦餘如前說如是八種煩惱隨眠
迷於滅諦見滅所斷云何迷道有八隨眠謂
撥無世間真阿羅漢乃至廣說此中所有誹
謗一切智為導首有為無漏當知此見是迷
道諦所起邪見又諸沙門若婆羅門不死矯
乱邪見一分亦迷於道又諸外道謗道邪見
彼謂沙門喬荅摩種為諸弟子說出離道
實非出離由此不能盡出離苦佛所施設
無我之見及所受持戒禁隨法是惡邪道非
正妙道如是亦名迷道邪見又彼外道作如
是計我等所行若行若道是真行道能盡能
出一切諸苦如是亦名迷道邪見若有見取
取彼邪見以為第一能得清淨解脫出離如
是名為迷道見取若於隨順彼見諸法所受
戒禁取為第一能得清淨解脫出離是名迷
道戒禁取所餘貪等迷道煩惱如迷滅諦道
理應知如是八種煩惱隨眠迷於道諦見道
所斷如是已說見斷諸漏云何修道所斷諸
漏謂欲界瞋恚三界三種貪慢無明由彼長
時修習正道方能得斷是故名為修道所斷
又彼煩惱界界地地皆有三品謂下中上能



瑜伽論五十八　十二　福

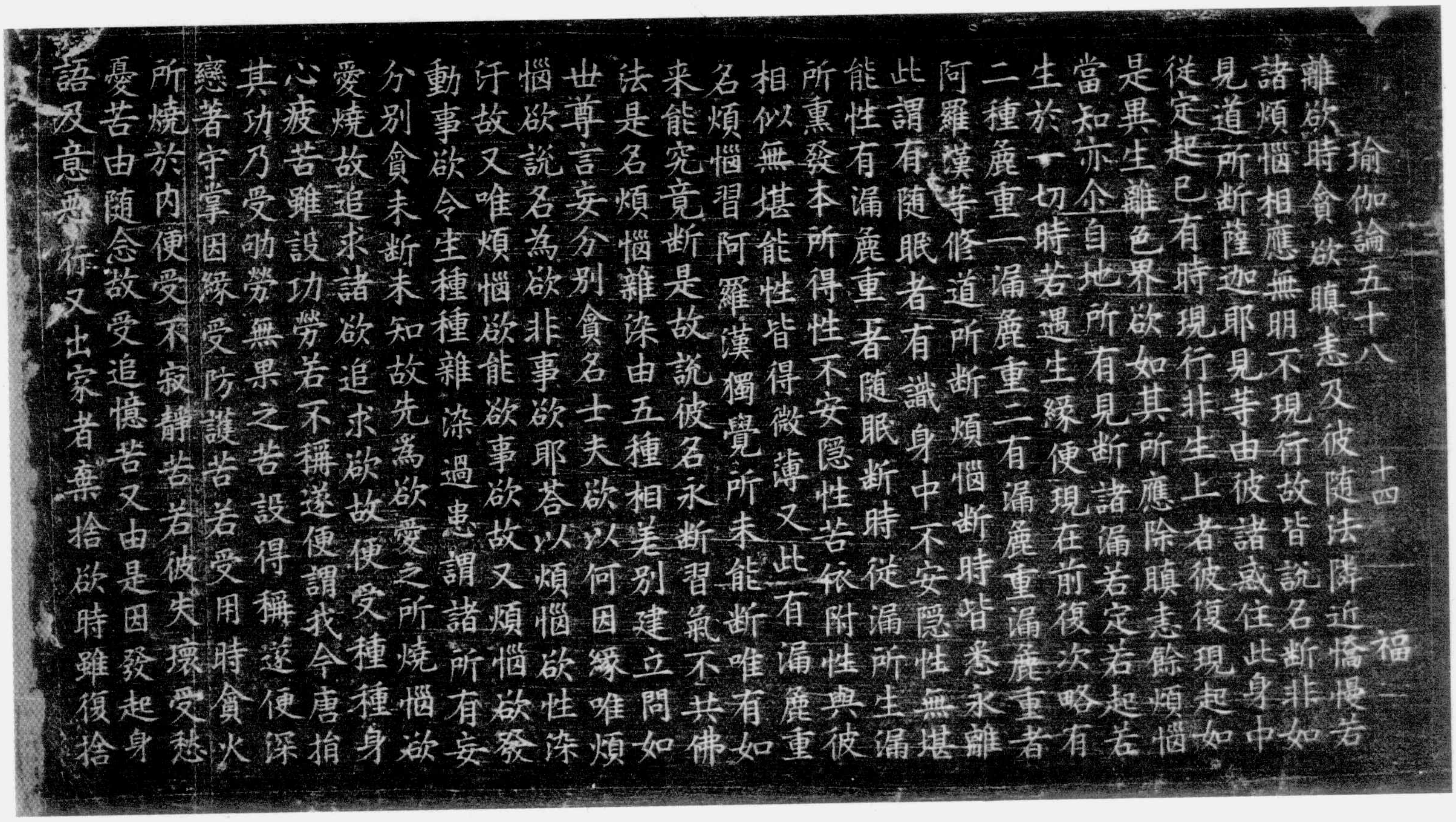
斷之道亦有三品下品之道能斷上品修斷諸
漏中能斷中上道斷下又彼修道所斷諸漏於
有漏事任運而轉長時堅固於自所迷事難
可解脫是名建立煩惱雜染迷斷差別復次即
如所說見修所斷諸漏煩惱當知略有五種所
緣一緣邪分別所起事境二緣見境三緣戒禁
境四緣自分別所起名境五緣任運堅固事境
此中若緣若集事境所有諸漏是緣邪分別
所起事境見取貪等見斷諸漏除疑是緣見
境戒禁取是緣戒禁境緣滅道境及緣不同見
分界境所有諸漏是緣自分別所起名境何
以故非此煩惱能緣滅道亦不能緣不同分
界非無所緣故修所斷漏是緣自任運堅固
事境云何建立煩惱雜染對治差別謂略四
種一相續成熟對治二近斷對治三一分斷對
治四具分斷對治如聲聞地已具說十三種
資粮道名相續成熟對治如聲聞地已具說
煖頂忍世第一法決擇分善根名近斷對治
見道名一分斷對治修道名具分斷對治問
昇見道聖者智行有何相由幾心故見道究
竟云何當捨見所斷惑頓耶漸耶荅昇見道
者所有智行遠離衆相尒時聖智雖緣於
苦於苦事不起分別謂此為苦取相而轉
如於苦諦於集滅道亦復如是尒時即於先
世俗智所觀諦中一切想相皆得解脫絕戲
論智但於其義緣真如理離相而轉其於尒
時智行如是建立見道由二道理一廣布聖教
道理有戲論建立二內證勝義道理離戲論

塔下三六四〇



瑜伽論五十八　十三　福

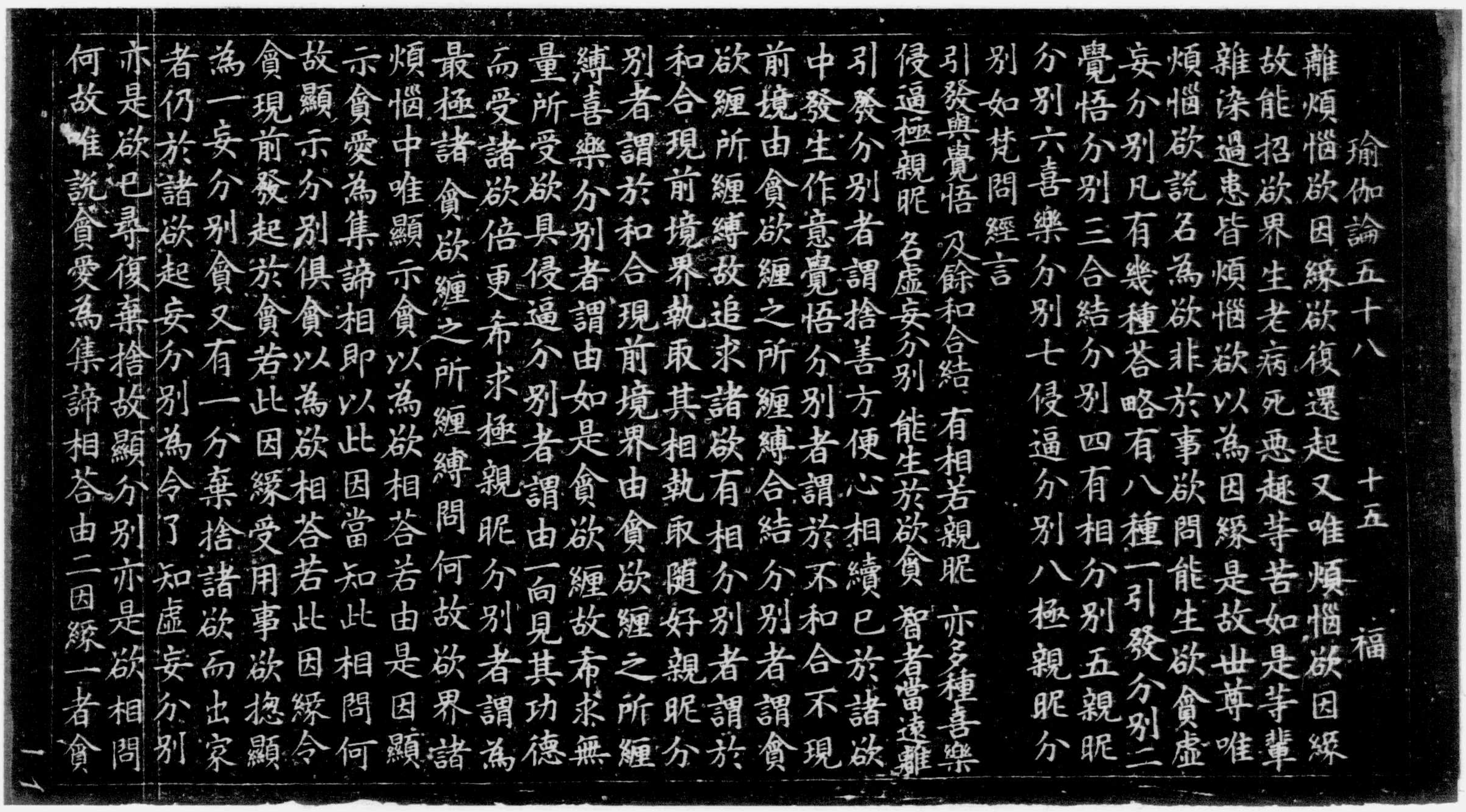
建立依初建立增上力故說法智品有四種心種類智品亦有四心隨尒所時八種心轉即尒所時揔說名一無間所入純奢摩他所顯之心如是揔說有九種心見道究竟隨尒所時如所施設若諦之相了別究竟即尒所時說名一心第二建立增上力故說有一心謂唯依一諦真如智相應心類見道究竟此中亦有奢摩他道如前應知又立二分見道所斷煩惱隨眠一隨逐清淨色二隨逐心法由見道中止觀雙運故聖弟子俱時能捨止觀二道所斷隨眠第一觀所斷第二止所斷是故見道說名究竟若言觀品所攝諸智見斷隨眠隨逐生者應不得名對治體性由此因緣薄伽梵說隨信行者隨法行者入見道時名為第六行無相行補特伽羅非信解脫見得身證慧脫俱脫五得其名由彼於滅住寂靜想是故說彼名住無相譬如良醫拔毒箭者知癰熟已利刀先剖膿雖漸出猶未頓盡後更廣開周迴擠擫膿出漉盡未能甚淨瘡門尚開為令斂故或以賦團或以賦帛而貼塞之如是漸次肌肉得斂令義易了故作此喻此中義者如已熟癰當知隨順見道所斷諸漏處事亦尒如利刀剖當知毗鉢舍那品所攝見道亦尒如周擠擫當知奢摩他品所攝見道亦尒如膿當知一切見道所斷隨眠漏亦尒如瘡未淨未斂當知修道所斷諸漏事亦尒如賦團帛當知修道亦尒若諸異生離欲界欲或色界欲但由修道無有見道彼於欲界得



瑜伽論五十八　十四　福

離欲時貪欲瞋恚及彼隨法隣近憍慢若諸煩惱相應無明不現行故皆說名斷非如見道所斷薩迦耶見等由彼諸惑住此身中從定起已有時現行非生上者彼復現起如是異生離色界欲如其所應除瞋恚餘煩惱當知亦尒自地所有見斷諸漏若定若起若生於一切時若遇生緣便現在前復次略有二種麁重一漏麁重二有漏麁重漏麁重者阿羅漢等修道所斷煩惱斷時皆悉永離此謂有隨眠者有識身中不安隱性無堪能性有漏麁重者隨眠斷時從漏所生漏所熏發本所得性不安隱性苦依附性與彼相似無堪能性皆得微薄又此有漏麁重名煩惱習阿羅漢獨覺所未能斷唯有如来能究竟斷是故說彼名永斷習氣不共佛法是名煩惱雜染由五種相差別建立問如世尊言妄分別貪名士夫欲以何因緣唯煩惱欲說名為欲非事欲耶荅以煩惱欲性染汙故又唯煩惱欲能欲事欲故又煩惱欲發動事欲令生種種雜染過患謂諸所有妄分別貪未斷未知故先為欲愛之所燒惱欲愛燒故追求諸欲追求欲故便受種種身心疲苦雖設功勞若不稱遂便謂我今唐捐其功乃受劬勞無果之苦設得稱遂便深戀著守掌因緣受防護苦若受用時貪火所燒於內便受不寂靜苦若彼失壞受愁憂苦由隨念故受追憶苦又由是因發起身語及意惡行又出家者棄捨欲時雖復捨

塔下三六三八



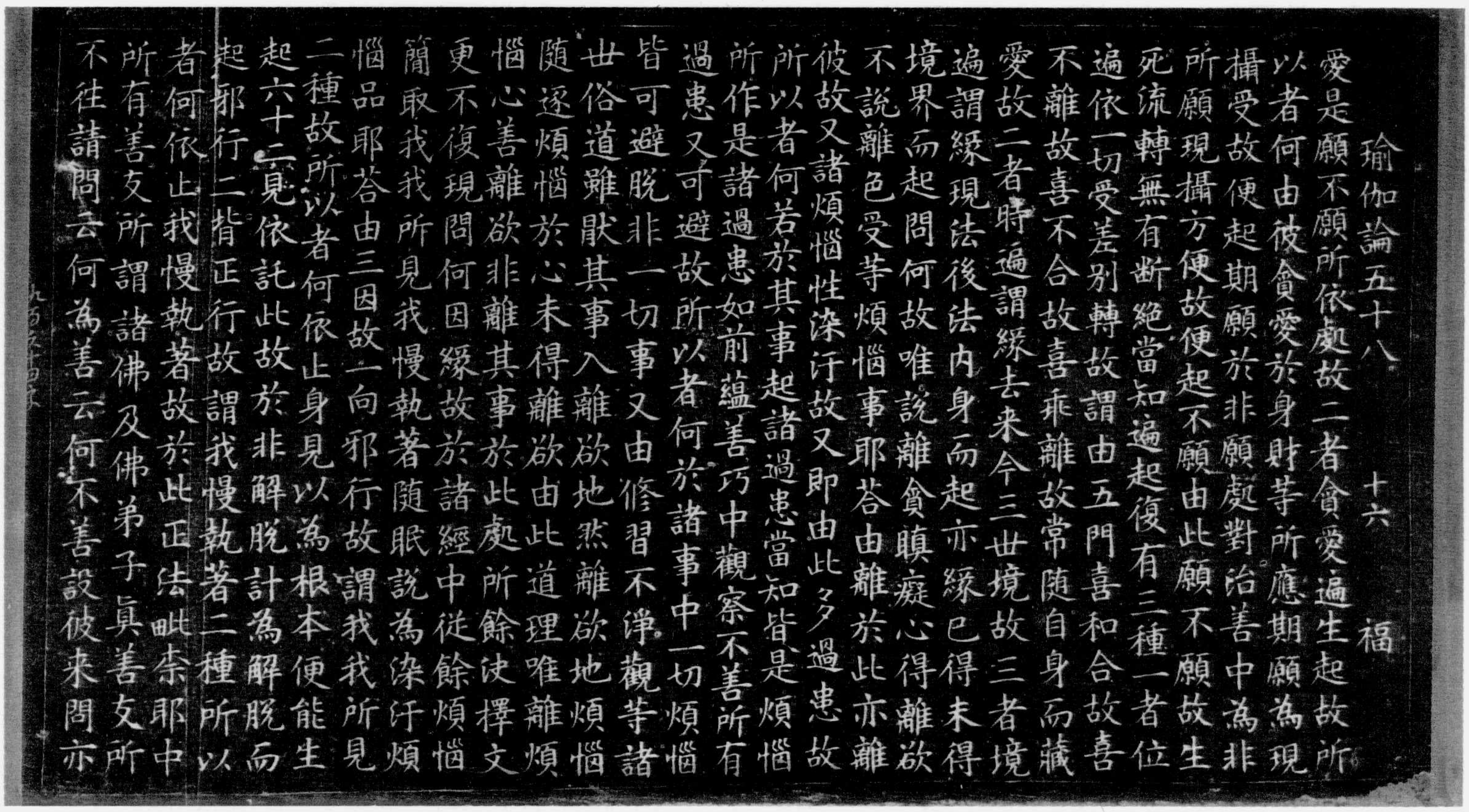
瑜伽論五十八　十五　福

離煩惱欲因緣欲復還起又唯煩惱欲因緣故能招欲界生老病死惡趣等苦如是等輩雜染過患皆煩惱欲以為因緣是故世尊唯煩惱欲說名為欲非於事欲問能生欲貪虛妄分別凡有幾種荅略有八種一引發分別二覺悟分別三合結分別四有相分別五親昵分別六喜樂分別七侵逼分別八極親昵分別如梵問經言

引發與覺悟　及餘和合結　有相若親昵　亦多種喜樂
侵逼極親昵　名虛妄分別　能生於欲貪　智者當遠離

引發分別者謂捨善方便心相續已於諸欲中發生作意覺悟分別者謂於不和合不現前境由貪欲纏之所纏縛合結分別者謂貪欲纏所纏縛故追求諸欲有相分別者謂於和合現前境界執取其相執取隨好親昵分別者謂於和合現前境界由貪欲纏之所纏縛喜樂分別者謂由如是貪欲纏故希求無量所受欲具侵逼分別者謂由一向見其功德而受諸欲倍更希求極親昵分別者謂為最極諸貪欲纏之所纏縛問何故欲界諸煩惱中唯顯示貪以為欲相荅若由是因顯示貪愛為集諦相即以此因當知此相問何故顯示分別俱貪以為欲相荅若此因緣令貪現前發起於貪若此因緣受用事欲總顯為一妄分別貪又有一分棄捨諸欲而出家者仍於諸欲起妄分別為令了知虛妄分別亦是欲已尋復棄捨故顯分別亦是欲相問何故唯說貪愛為集諦相荅由二因緣一者貪

一

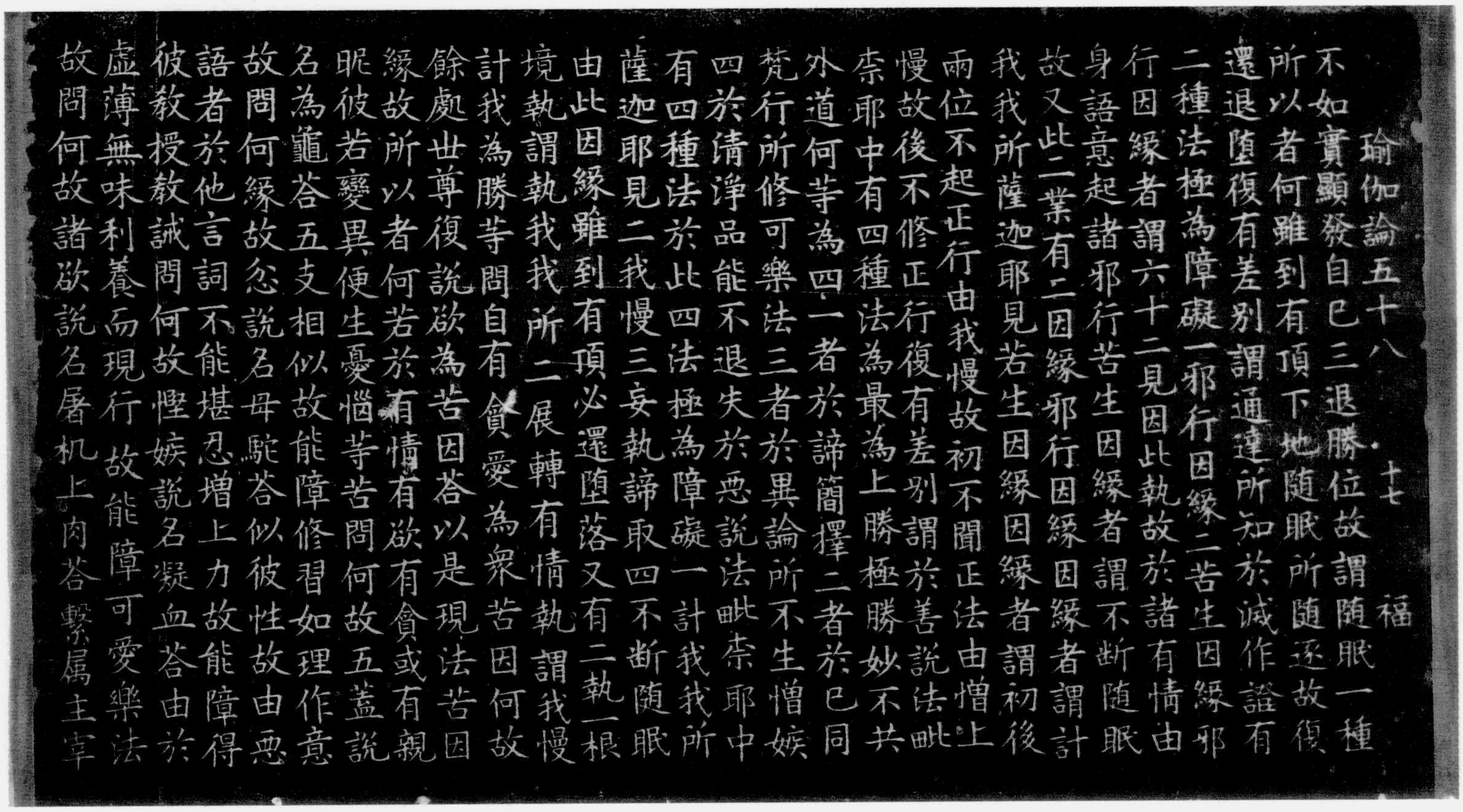


瑜伽論五十八　十六　福

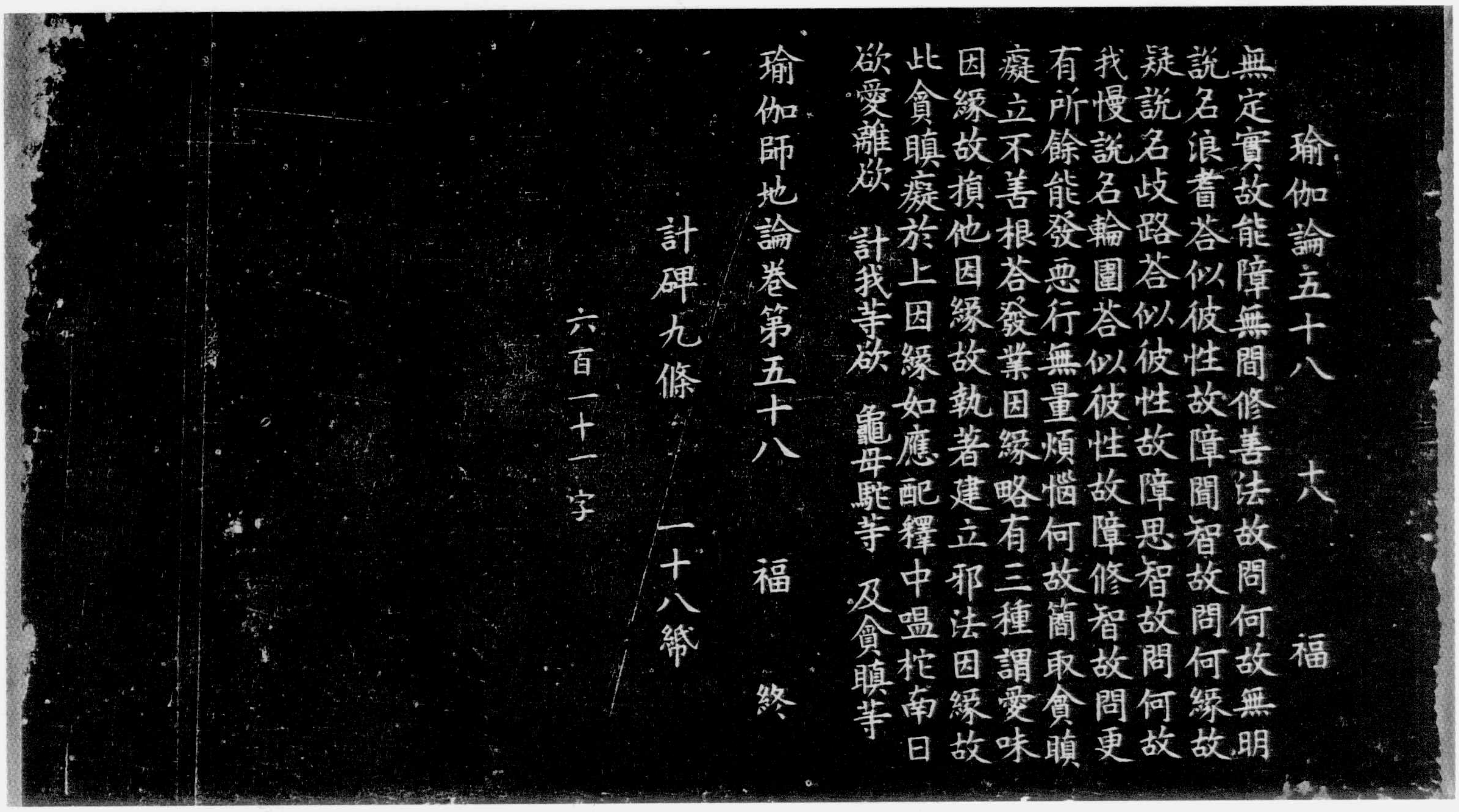
愛是願不願所依處故二者貪愛遍生起故所以者何由彼貪愛於身財等所應期願為現攝受故便起期願於非願處對治善中為非所願現攝方便故便起不願由此願不願故生死流轉無有斷絕當知遍起復有三種一者位遍依一切受差別轉故謂由五門喜和合故喜不離故喜不合故喜乖離故常隨自身而藏愛故二者時遍謂緣去来今三世境故三者境遍謂緣現法後法內身而起亦緣已得未得境界而起問何故唯說離貪瞋癡心得離欲不說離色受等煩惱事耶荅由離於此亦離彼故又諸煩惱性染汙故又即由此多過患故所以者何若於其事起諸過患當知皆是煩惱所作是諸過患如前蘊善巧中觀察不善所有過患又可避故所以者何於諸事中一切煩惱皆可避脫非一切事又由修習不淨觀等諸世俗道雖猒其事入離欲地然離欲地煩惱隨逐煩惱於心未得離欲由此道理唯離煩惱心善離欲非離其事於此處所餘決擇文更不復現問何因緣故於諸經中從餘煩惱簡取我我所見我慢執著隨眠說為染汙煩惱品耶荅由三因故一向邪行故謂我我所見二種故所以者何依止身見以為根本便能生起六十二見依託此故於非解脫計為解脫而起邪行二背正行故謂我慢執著二種所以者何依止我慢執著故於此正法毗奈耶中所有善友所謂諸佛及佛弟子真善友所不往請問云何為善云何不善設彼来問亦

[illegible]

塔下三六四一



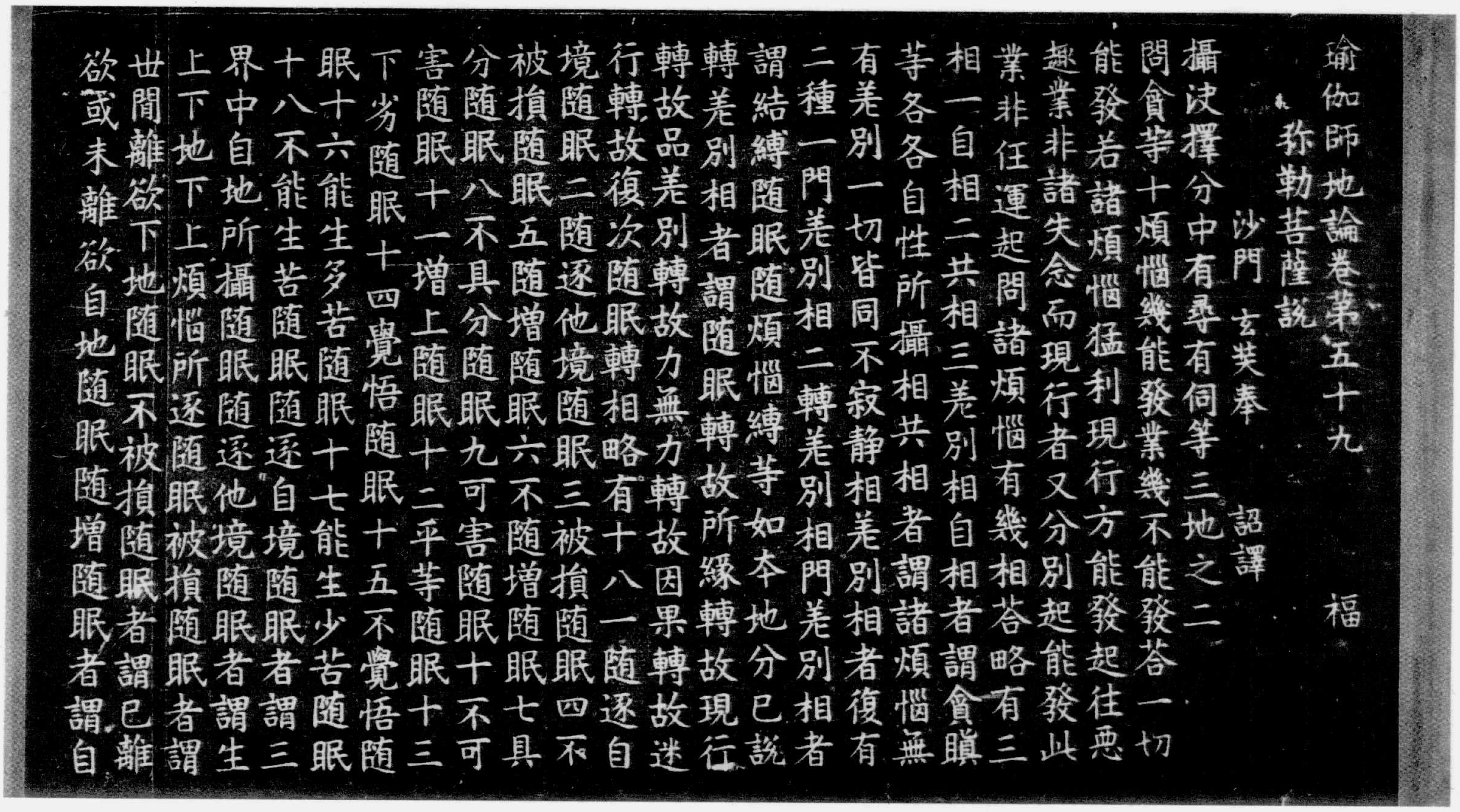
瑜伽論五十八 十七 福
不如實顯發自己三退勝位故謂隨眠一種
所以者何雖到有頂下地隨眠所隨逐故復
還退墮復有差別謂通達所知於滅作證有
二種法極為障礙一邪行因緣二苦生因緣邪
行因緣者謂六十二見因此執故於諸有情由
身語意起諸邪行苦生因緣者謂不斷隨眠
故又此二業有二因緣邪行因緣因緣者謂計
我我所薩迦耶見若生因緣因緣者謂初後
兩位不起正行由我慢故初不聞正法由憎上
慢故後不修正行復有差別謂於善說法毗
柰耶中有四種法為最為上勝極勝妙不共
外道何等為四一者於諦簡擇二者於己同
梵行所修可樂法三者於異論所不生憎嫉
四於清淨品能不退失於惡說法毗柰耶中
有四種法於此四法極為障礙一計我我所
薩迦耶見二我慢三妄執諦取四不斷隨眠
由此因緣雖到有頂必還墮落又有二執一根
境執謂執我我所二展轉有情執謂我慢
計我為勝等問自有貪愛為衆苦因何故
餘處世尊復說欲為苦因荅以是現法苦因
緣故所以者何若於有情有欲有貪或有親
眤彼若變異便生憂惱等苦問何故五蓋說
名為龜荅五支相似故能障修習如理作意
故問何緣故忿說名母駝荅似彼性故由惡
語者於他言詞不能堪忍增上力故能障得
彼教授教誡問何故慳嫉說名凝血荅由於
虛薄無味利養而現行故能障可愛樂法
故問何故諸欲說名屠机上肉荅繫屬主宰



瑜伽論五十八 大 福
無定實故能障無間修善法故問何故無明
說名浪耆荅似彼性故障聞智故問何緣故
疑說名歧路荅似彼性故障思智故問何故
我慢說名輪圍荅似彼性故障修智故問更
有所餘能發惡行無量煩惱何故簡取貪瞋
癡立不善根荅發業因緣略有三種謂愛味
因緣故損他因緣故執著建立邪法因緣故
此貪瞋癡於上因緣如應配釋中嗢柁南曰
欲愛離欲 計我等欲 龜母駝等 及貪瞋等

瑜伽師地論卷第五十八 福 終
計碑九條 一十八紙
六百一十一字

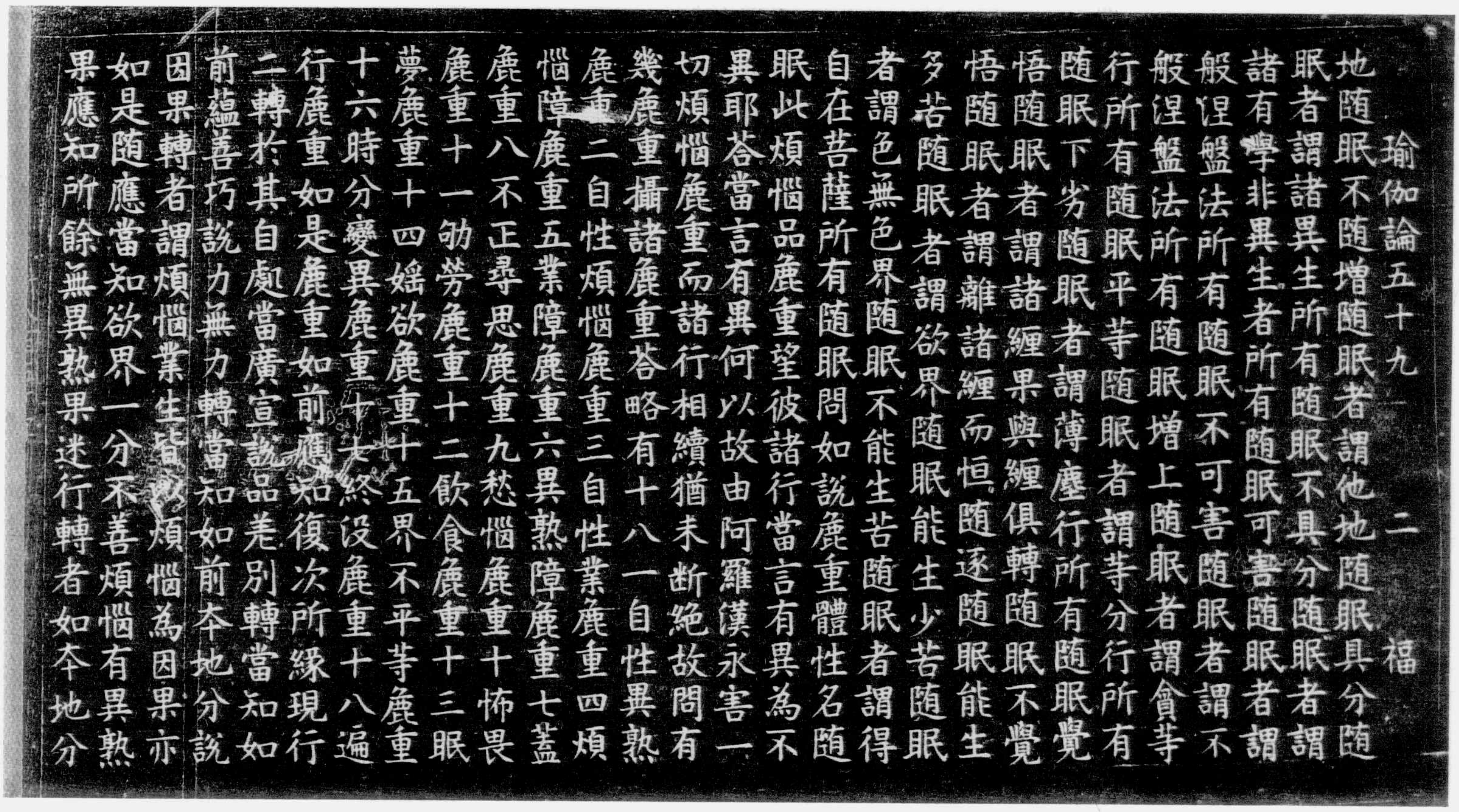
塔下六〇六六



瑜伽師地論卷第五十九　福
弥勒菩薩説
沙門　玄奘奉　詔譯

攝決擇分中有尋有伺等三地之二

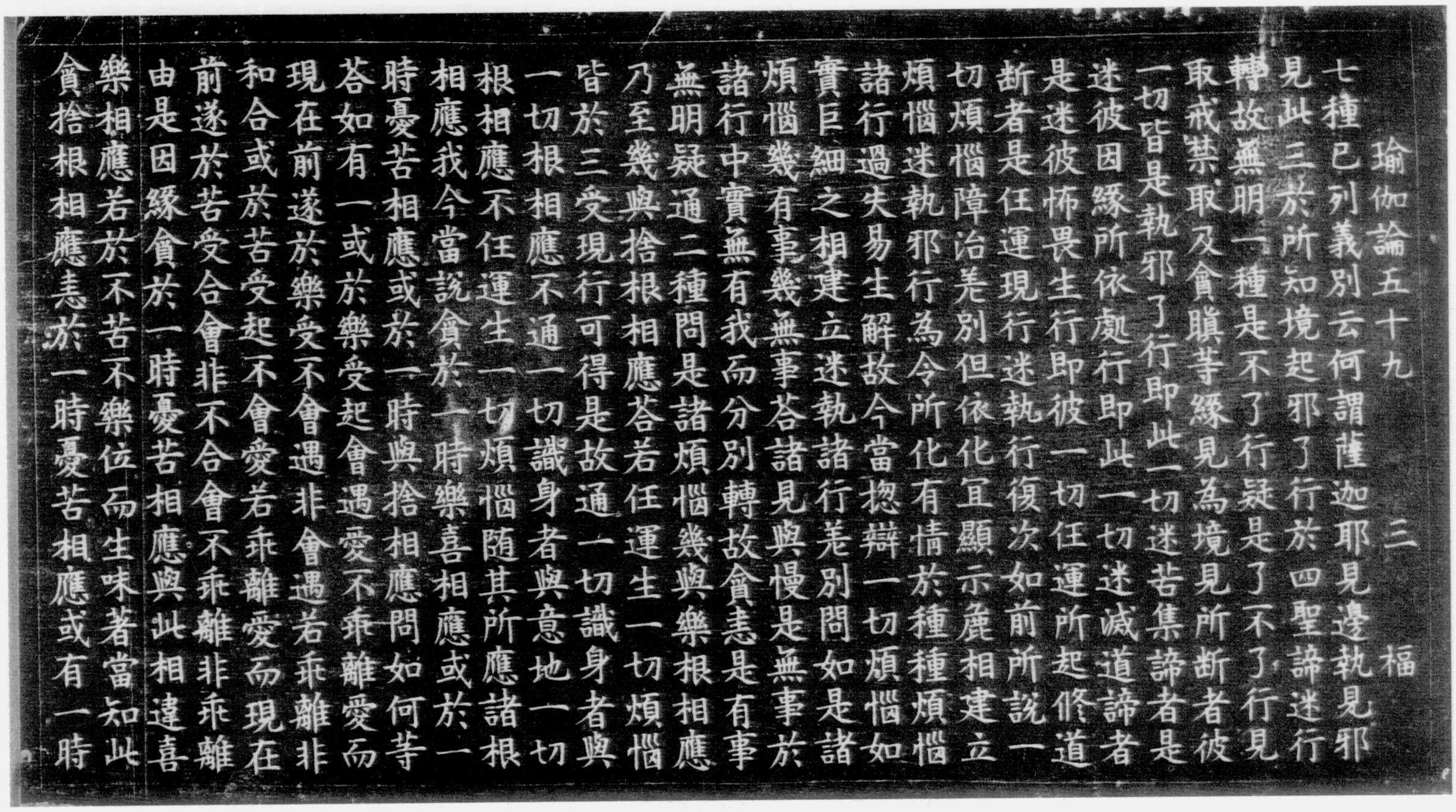
問貪等十煩惱幾能發業幾不能發荅一切能發若諸煩惱猛利現行方能發起往惡趣業非諸失念而現行者又分別起能發此業非任運起問諸煩惱有幾相荅略有三相一自相二共相三差別相自相者謂貪瞋等各各自性所攝相共相者謂諸煩惱無有差別一切皆同不寂靜相差別相者復有二種一門差別相二轉差別相門差別相者謂結縛隨眠隨煩惱纏等如夲地分已説轉差別相者謂隨眠轉故所緣轉故現行轉故品差別轉故力無力轉故因果轉故迷行轉故復次隨眠轉相略有十八一隨逐自境隨眠二隨逐他境隨眠三被損隨眠四不被損隨眠五隨增隨眠六不隨增隨眠七具分隨眠八不具分隨眠九可害隨眠十不可害隨眠十一增上隨眠十二平等隨眠十三下劣隨眠十四覺悟隨眠十五不覺悟隨眠十六能生多苦隨眠十七能生少苦隨眠十八不能生苦隨眠隨逐自境隨眠者謂三界中自地所攝隨眠隨逐他境隨眠者謂生上下地下上煩惱所逐隨眠被損隨眠者謂世間離欲下地隨眠不被損隨眠者謂已離欲或未離欲自地隨眠隨增隨眠者謂自



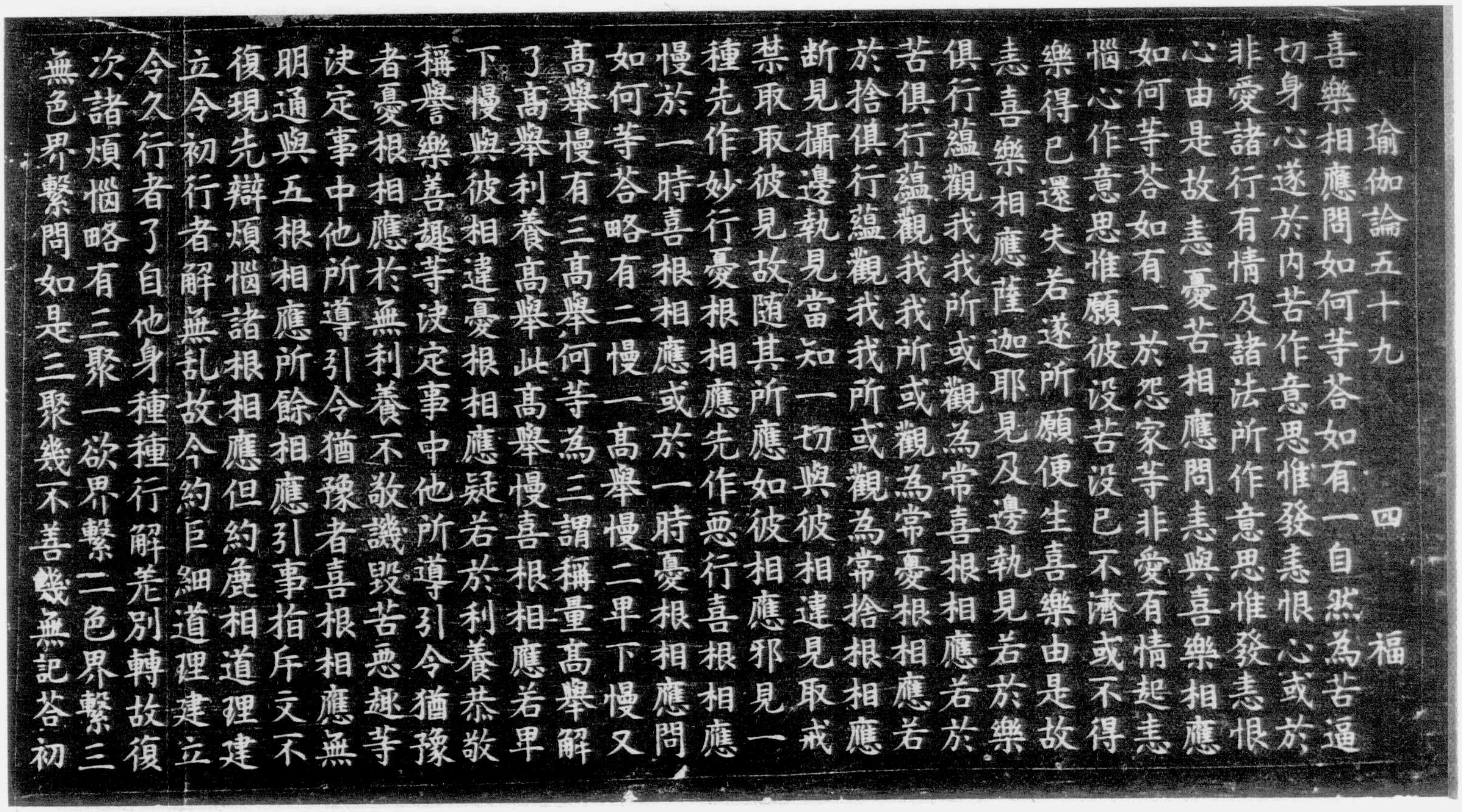
瑜伽論五十九　二　福

地隨眠不隨增隨眠者謂他地隨眠具分隨眠者謂諸異生所有隨眠不具分隨眠者謂諸有學非異生者所有隨眠可害隨眠者謂般涅盤法所有隨眠不可害隨眠者謂不般涅盤法所有隨眠增上隨眠者謂貪等行所有隨眠平等隨眠者謂等分行所有隨眠下劣隨眠者謂薄塵行所有隨眠覺悟隨眠者謂諸纏果與纏俱轉隨眠不覺悟隨眠者謂離諸纏而恒隨逐隨眠能生多苦隨眠者謂欲界隨眠能生少苦隨眠者謂色無色界隨眠不能生苦隨眠者謂得自在菩薩所有隨眠問如説麁重體性名隨眠此煩惱品麁重望彼諸行當言有異為不異耶荅當言有異何以故由阿羅漢永害一切煩惱麁重而諸行相續猶未斷絶故問有幾麁重攝諸麁重荅略有十八一自性異熟麁重二自性煩惱麁重三自性業麁重四煩惱障麁重五業障麁重六異熟障麁重七蓋麁重八不正尋思麁重九愁惱麁重十怖畏麁重十一劬勞麁重十二飲食麁重十三眠夢麁重十四婬欲麁重十五界不平等麁重十六時分變異麁重十七終沒麁重十八遍行麁重如是麁重如前應知復次所緣現行二轉於其自處當廣宣説品差別轉當知如前蘊善巧説力無力轉當知如前夲地分説因果轉者謂煩惱業生皆以煩惱為因果亦如是隨應當知欲界一分不善煩惱有異熟果應知所餘無異熟果迷行轉者如夲地分

塔下四三九六

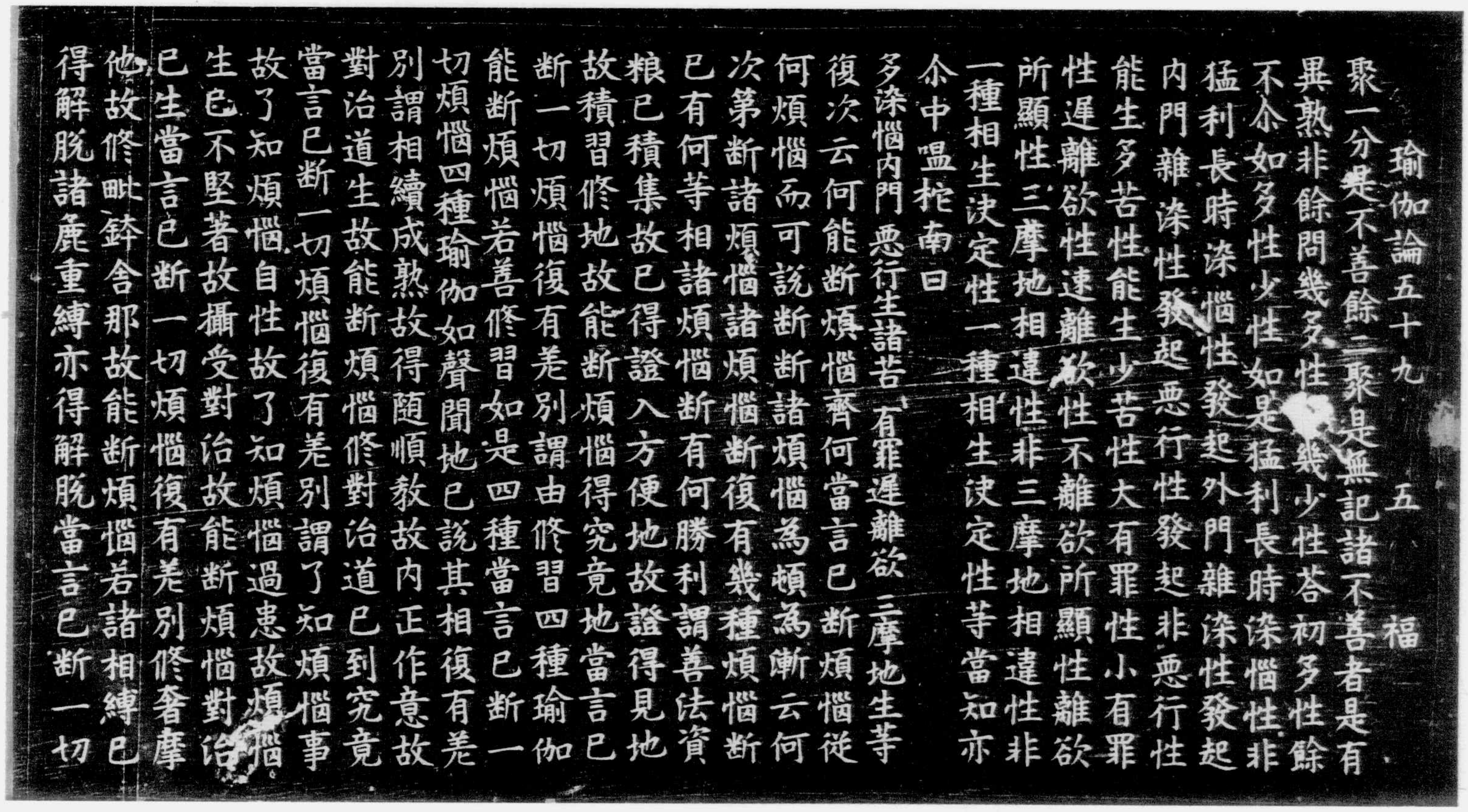


瑜伽論五十九　三　福
七種已列義別云何謂薩迦耶見邊執見邪
見此三於所知境起邪了行於四聖諦迷行
轉故無明一種是不了行疑是了不了行見
取戒禁取及貪瞋等緣見為境見所斷者彼
一切皆是執邪了行即此一切迷苦集諦者是
迷彼因緣所依處行即此一切迷滅道諦者
是迷彼怖畏生行即彼一切任運所起修道
斷者是任運現行迷執行復次如前所說一
切煩惱障治差別但依化宜顯示麁相建立
煩惱迷執邪行為令所化有情於種種煩惱
諸行過失易生解故今當揔辯一切煩惱如
實巨細之相建立迷執諸行差別問如是諸
煩惱幾有事幾無事荅諸見與慢是無事於
諸行中實無有我而分別轉故貪恚是有事
無明疑通二種問是諸煩惱幾與樂根相應
乃至幾與捨根相應荅若任運生一切煩惱
皆於三受現行可得是故通一切識身者與
一切根相應不通一切識身者與意地一切
根相應不任運生一切煩惱隨其所應諸根
相應我今當說貪於一時樂喜相應或於一
時憂苦相應或於一時與捨相應問如何等
荅如有一或於樂受起會遇愛不乖離愛而
現在前遂於樂受不會遇非會遇若乖離非
和合或於苦受起不會愛若乖離愛而現在
前遂於苦受合會非不合會不乖離非乖離
由是因緣貪於一時憂苦相應與此相違喜
樂相應若於不苦不樂位而生味著當知此
貪捨根相應恚於一時憂苦相應或有一時



瑜伽論五十九　四　福
喜樂相應問如何等荅如有一自然為苦逼
切身心遂於內苦作意思惟發恚根心或於
非愛諸行有情及諸法所作意思惟發恚根
心由是故恚憂苦相應問恚與喜樂相應
如何等荅如有一於怨家等非愛有情起恚
惱心作意思惟願彼沒苦沒已不濟或不得
樂得已還失若遂所願便生喜樂由是故
恚喜樂相應薩迦耶見及邊執見若於樂
俱行蘊觀我我所或觀為常喜根相應若於
苦俱行蘊觀我我所或觀為常憂根相應若
於捨俱行蘊觀我我所或觀為常捨根相應
斷見攝邊執見當知一切與彼相違見取戒
禁取取彼見故隨其所應如彼相應邪見一
種先作妙行憂根相應先作惡行喜根相應
慢於一時喜根相應或於一時憂根相應問
如何等荅略有二慢一高舉慢二卑下慢又
高舉慢有三高舉何等為三謂稱量高舉解
了高舉利養高舉此高舉慢喜根相應若卑
下慢與彼相違憂根相應疑若於利養恭敬
稱譽樂善趣等決定事中他所導引令猶豫
者憂根相應於無利養不敬識毀苦惡趣等
決定事中他所導引令猶豫者喜根相應無
明通與五根相應所餘相應引事指斥文不
復現先辯煩惱諸根相應但約麁相道理建
立今初行者解無亂故今約巨細道理建立
令久行者了自他身種種行解差別轉故復
次諸煩惱略有三聚一欲界繫二色界繫三
無色界繫問如是三聚幾不善幾無記荅初

塔下六一一二

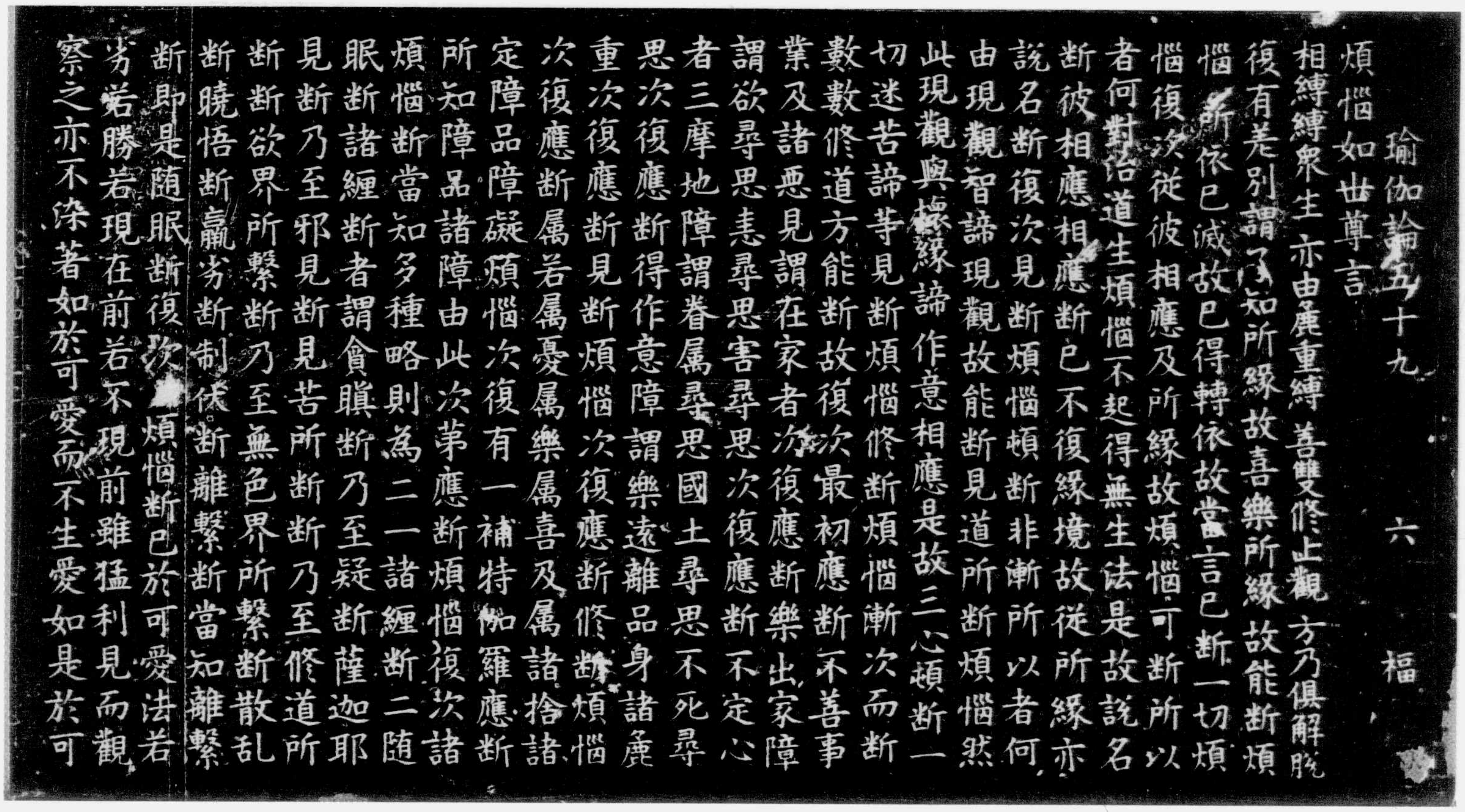


瑜伽論五十九　五　福

聚一分是不善餘二聚是無記諸不善者是有異熟非餘問幾多性幾少性荅初多性餘不尒如多性少性如是猛利長時染惱性非猛利長時染惱性發起外門雜染性發起內門雜染性發起惡行性發起非惡行性能生多苦性能生少苦性大有罪性小有罪性遲離欲性速離欲性不離欲所顯性離欲所顯性三摩地相違性非三摩地相違性非一種相生決定性一種相生決定性等當知亦尒中嗢柁南曰

多染惱內門　惡行生諸苦　有罪遲離欲　三摩地生等

復次云何能斷煩惱齊何當言已斷煩惱從何煩惱而可說斷斷諸煩惱為頓為漸云何次第斷諸煩惱諸煩惱斷復有幾種煩惱斷已有何等相諸煩惱斷有何勝利謂善法資粮已積集故已得證入方便地故證得見地故積習修地故能斷煩惱得究竟地當言已斷一切煩惱復有差別謂由修習四種瑜伽能斷煩惱若善修習如是四種當言已斷一切煩惱四種瑜伽如聲聞地已說其相復有差別謂相續成熟故得隨順教故內正作意故對治道生故能斷煩惱修對治道已到究竟當言已斷一切煩惱復有差別謂了知煩惱事故了知煩惱自性故了知煩惱過患故煩惱生已不堅著故攝受對治故能斷煩惱對治已生當言已斷一切煩惱復有差別修奢摩他故修毗鉢舍那故能斷煩惱若諸相縛已得解脫諸麁重縛亦得解脫當言已斷一切

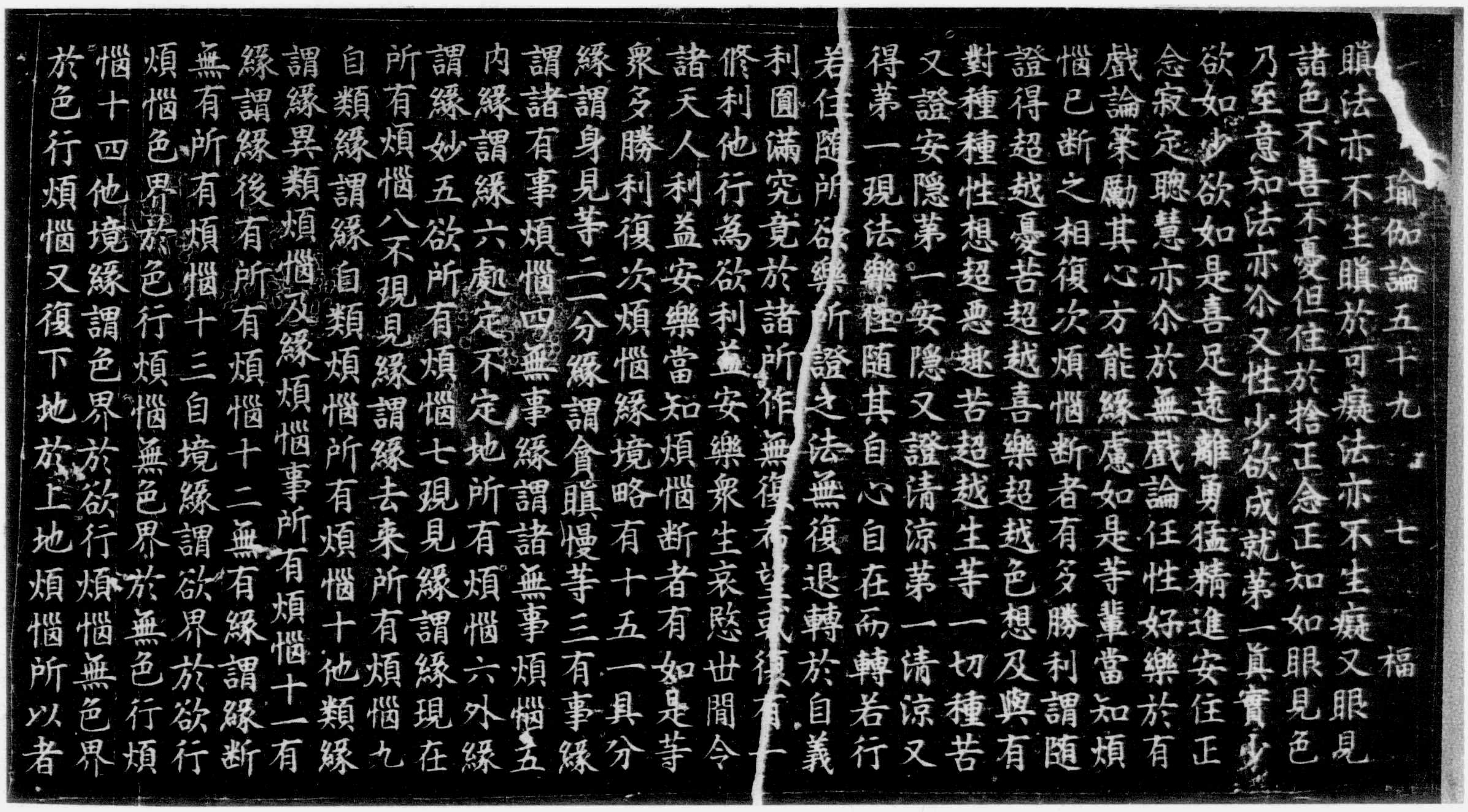


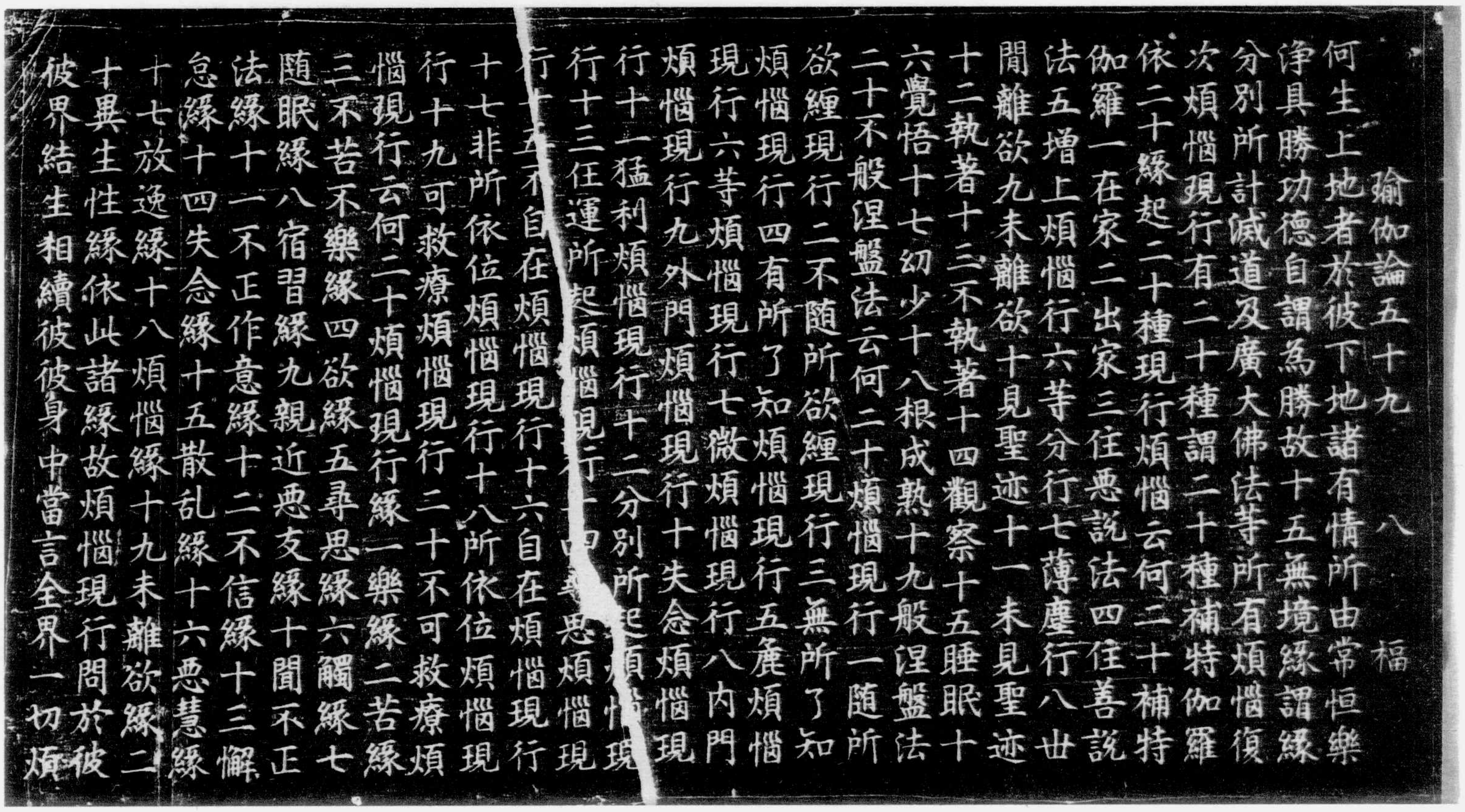
瑜伽論五十九　六　福

煩惱如世尊言

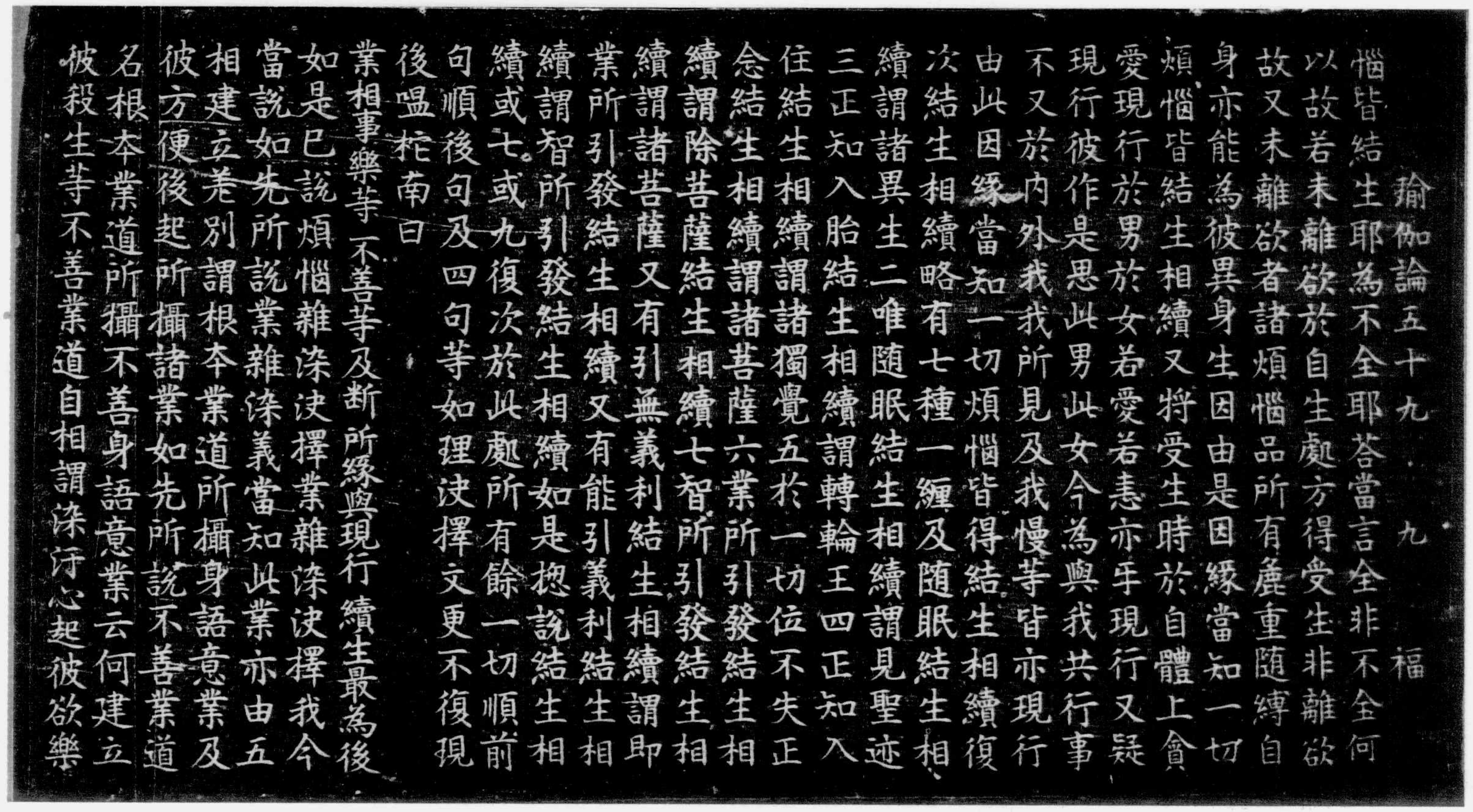
相縛縛衆生　亦由麁重縛　善雙修止觀　方乃俱解脫

復有差別謂了知所緣故喜樂所緣故能斷煩惱所依已滅故已得轉依故當言已斷一切煩惱復次從彼相應及所緣故煩惱可斷所以者何對治道生煩惱不起得無生法是故說名斷彼相應相應斷已不復緣境故從所緣亦說名斷復次見斷煩惱頓斷非漸所以者何由現觀智諦現觀故能斷見道所斷煩惱然此現觀與緣諦作意相應是故三心頓斷一切迷苦諦等見斷煩惱修斷煩惱漸次而斷數數修道方能斷故復次最初應斷不善事業及諸惡見謂在家者次復應斷樂出家障謂欲尋思恚尋思害尋思次復應斷不定心者三摩地障謂眷屬尋思國土尋思不死尋思次復應斷得作意障謂樂遠離品身諸麁重次復應斷見斷煩惱次復應斷修斷煩惱次復應斷屬若屬憂屬樂屬喜及屬諸捨諸定障品障礙煩惱次復有一補特伽羅應斷所知障品諸障由此次第應斷煩惱復次諸煩惱斷當知多種略則為二一諸纏斷二隨眠斷諸纏斷者謂貪瞋斷乃至疑斷薩迦耶見斷乃至邪見斷見苦所斷乃至修道所斷斷欲界所繫斷乃至無色界所繫斷散乱斷曉悟斷羸劣斷制伏斷離繫斷當知離繫斷即是隨眠斷復次煩惱斷已於可愛法若劣若勝若現在前若不現前雖猛利見而觀察之亦不染著如於可愛而不生愛如是於可


瑜伽論五十九　七　福
瞋法亦不生瞋於可癡法亦不生癡又眼見
諸色不喜不憂但住於捨正念正知如眼見色
乃至意知法亦尒又性少欲成就苐一眞實少
欲如少欲如是喜足遠離勇猛精進安住正
念寂定聰慧亦尒於無戲論任性好樂於有
戲論筞勵其心方能緣慮如是等輩當知煩
惱已斷之相復次煩惱斷者有多勝利謂隨
證得超越憂苦超越喜樂超越色想及與有
對種種性想超惡趣苦超越生等一切種苦
又證安隱苐一安隱又證清涼苐一清涼又
得苐一現法樂住隨其自心自在而轉若行
若住隨所欲樂所證之法無復退轉於自義
利圓滿究竟於諸所作無復希望或復有一
脩利他行為欲利益安樂衆生哀愍世間令
諸天人利益安樂當知煩惱斷者有如是等
衆多勝利復次煩惱緣境略有十五一具分
緣謂身見等二一分緣謂貪瞋慢等三有事緣
謂諸有事煩惱四無事緣謂諸無事煩惱五
內緣謂緣六處定不定地所有煩惱六外緣
謂緣妙五欲所有煩惱七現見緣謂現在
所有煩惱八不現見緣謂緣去來所有煩惱九
自類緣謂緣自類煩惱所有煩惱十他類緣
謂緣異類煩惱及緣煩惱事所有煩惱十一有
緣謂緣後有所有煩惱十二無有緣謂緣斷
無有所有煩惱十三自境緣謂欲界於欲行
煩惱色界於色行煩惱無色界於無色行煩
惱十四他境緣謂色界於欲行煩惱無色界
於色行煩惱又復下地於上地煩惱所以者


瑜伽論五十九　八　福
何生上地者於彼下地諸有情所由常恒樂
淨具勝功德自謂為勝故十五無境緣謂緣
分別所計滅道及廣大佛法等所有煩惱復
次煩惱現行有二十種謂二十種補特伽羅
依二十緣起二十種現行煩惱云何二十補特
伽羅一在家二出家三住惡說法四住善說
法五增上煩惱行六等分行七薄塵行八世
間離欲九未離欲十見聖迹十一未見聖迹
十二執著十三不執著十四觀察十五睡眠十
六覺悟十七幼少十八根成熟十九般涅盤法
二十不般涅盤法云何二十煩惱現行一隨所
欲纏現行二不隨所欲纏現行三無所了知
煩惱現行四有所了知煩惱現行五麁煩惱
現行六等煩惱現行七微煩惱現行八內門
煩惱現行九外門煩惱現行十失念煩惱現
行十一猛利煩惱現行十二分別所起煩惱現
行十三任運所起煩惱現行十四尋思煩惱現
行十五不自在煩惱現行十六自在煩惱現行
十七非所依位煩惱現行十八所依位煩惱現
行十九可救療煩惱現行二十不可救療煩
惱現行云何二十煩惱現行緣一樂緣二苦緣
三不苦不樂緣四欲緣五尋思緣六觸緣七
隨眠緣八宿習緣九親近惡友緣十聞不正
法緣十一不正作意緣十二不信緣十三懈
怠緣十四失念緣十五散乱緣十六惡慧緣
十七放逸緣十八煩惱緣十九未離欲緣二
十異生性緣依此諸緣故煩惱現行問於彼
彼界結生相續彼彼身中當言全界一切煩

塔下六一〇四

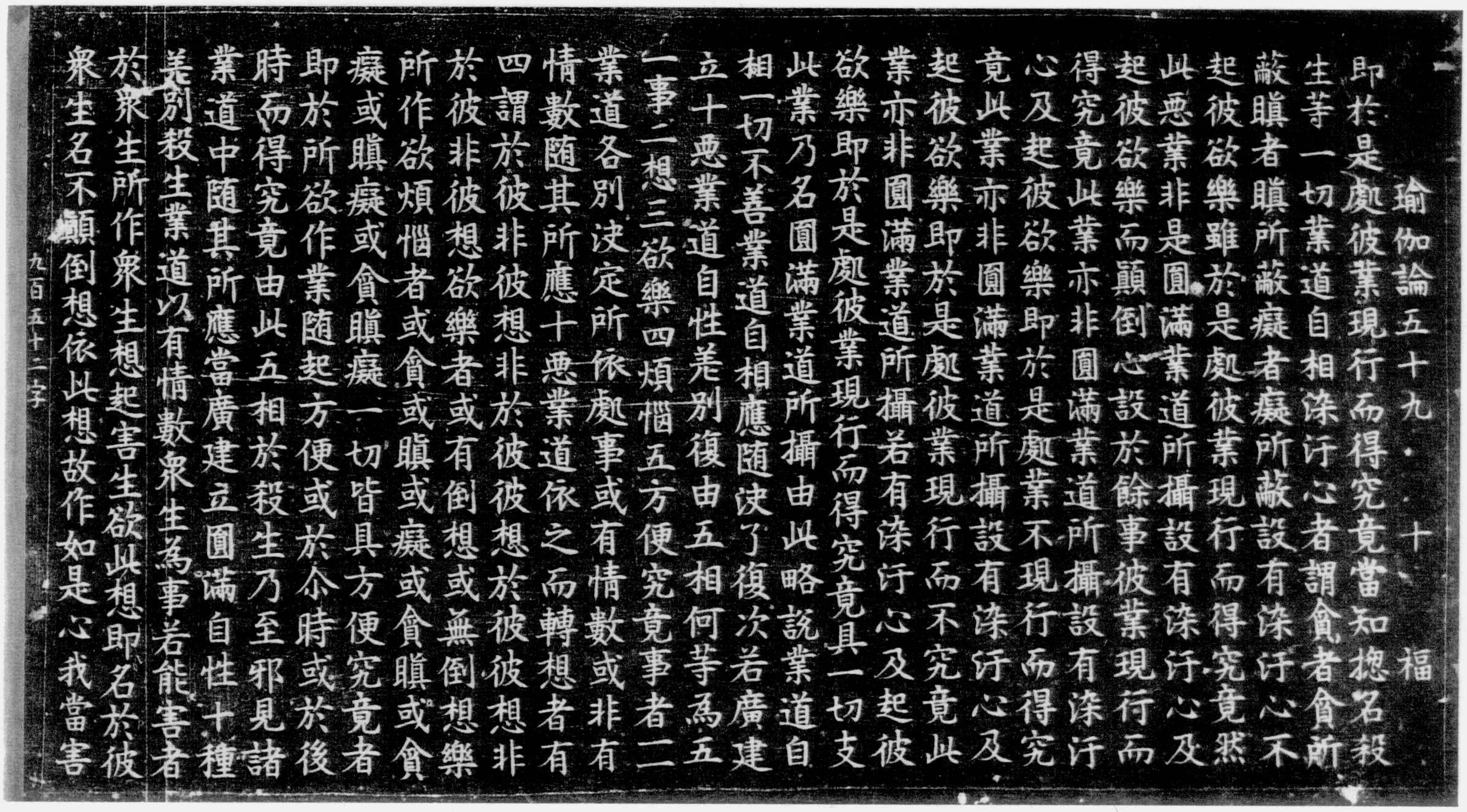


瑜伽論五十九　九　福

惱皆結生耶為不全耶荅當言全非不全何以故若未離欲於自生處方得受生非離欲故又未離欲者諸煩惱品所有麁重隨縛自身亦能為彼異身生因由是因緣當知一切煩惱皆結生相續又將受生時於自體上貪愛現行於男於女若愛若恚亦互現行又疑現行彼作是思此男此女今為與我共行事不又於內外我我所見及我慢等皆亦現行由此因緣當知一切煩惱皆得結生相續復次結生相續略有七種一纏及隨眠結生相續謂諸異生二唯隨眠結生相續謂見聖迹三正知入胎結生相續謂轉輪王四正知入住結生相續謂諸獨覺五於一切位不失正念結生相續謂諸菩薩六業所引發結生相續謂除菩薩結生相續七智所引發結生相續謂諸菩薩又有引無義利結生相續謂即業所引發結生相續又有能引義利結生相續謂智所引發結生相續如是揔說結生相續或七或九復次於此處所有餘一切順前句順後句及四句等如理決擇文更不復現後嗢柁南曰

業相事樂等不善等及斷所緣與現行續生最為後

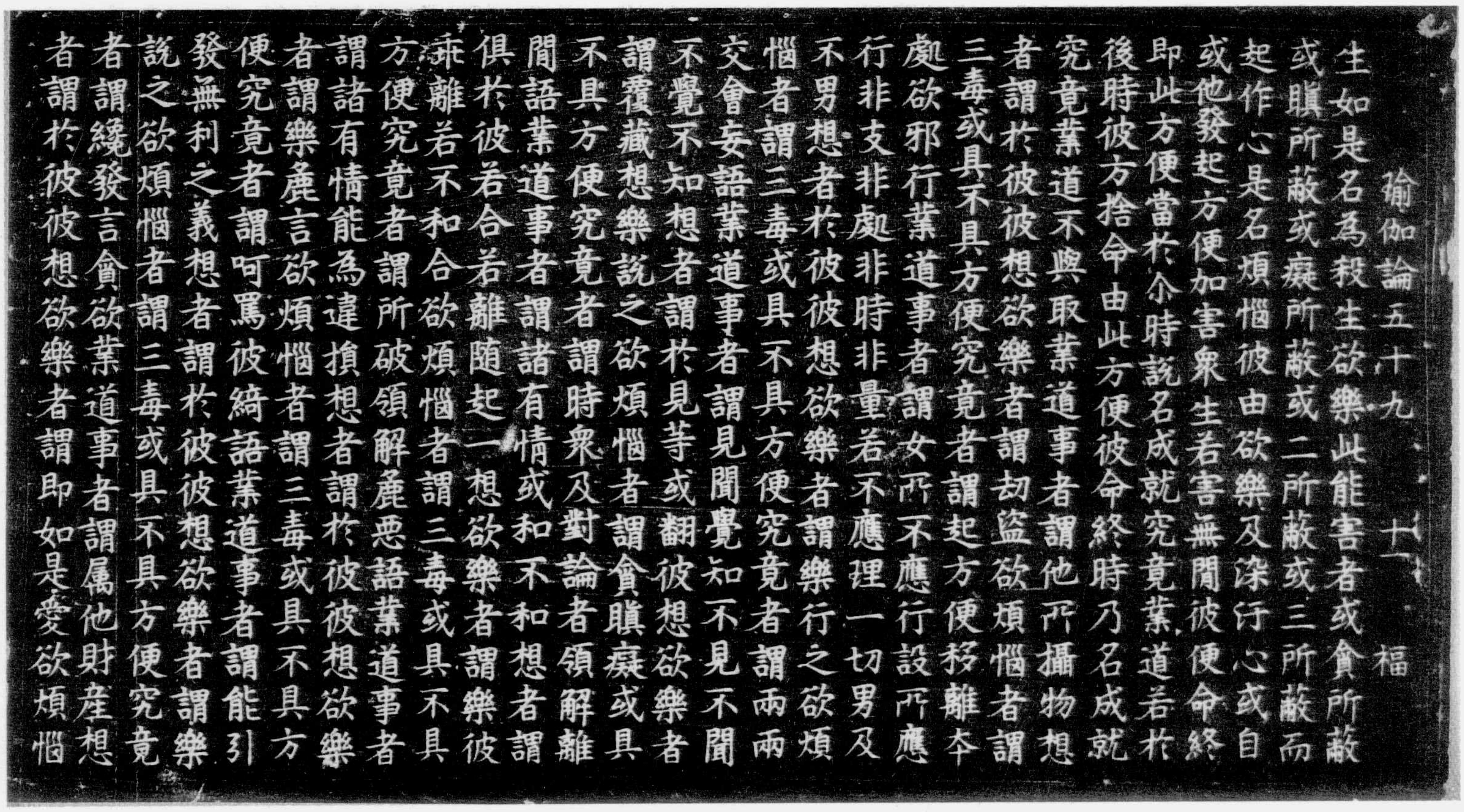
如是已說煩惱雜染決擇業雜染決擇我今當說如先所說業雜染義當知此業亦由五相建立差別謂根本業道所攝身語意業及彼方便後起所攝諸業如先所說不善業道名根本業道所攝不善身語意業云何建立彼殺生等不善業道自相謂染汙心起彼欲樂



瑜伽論五十九　十　福

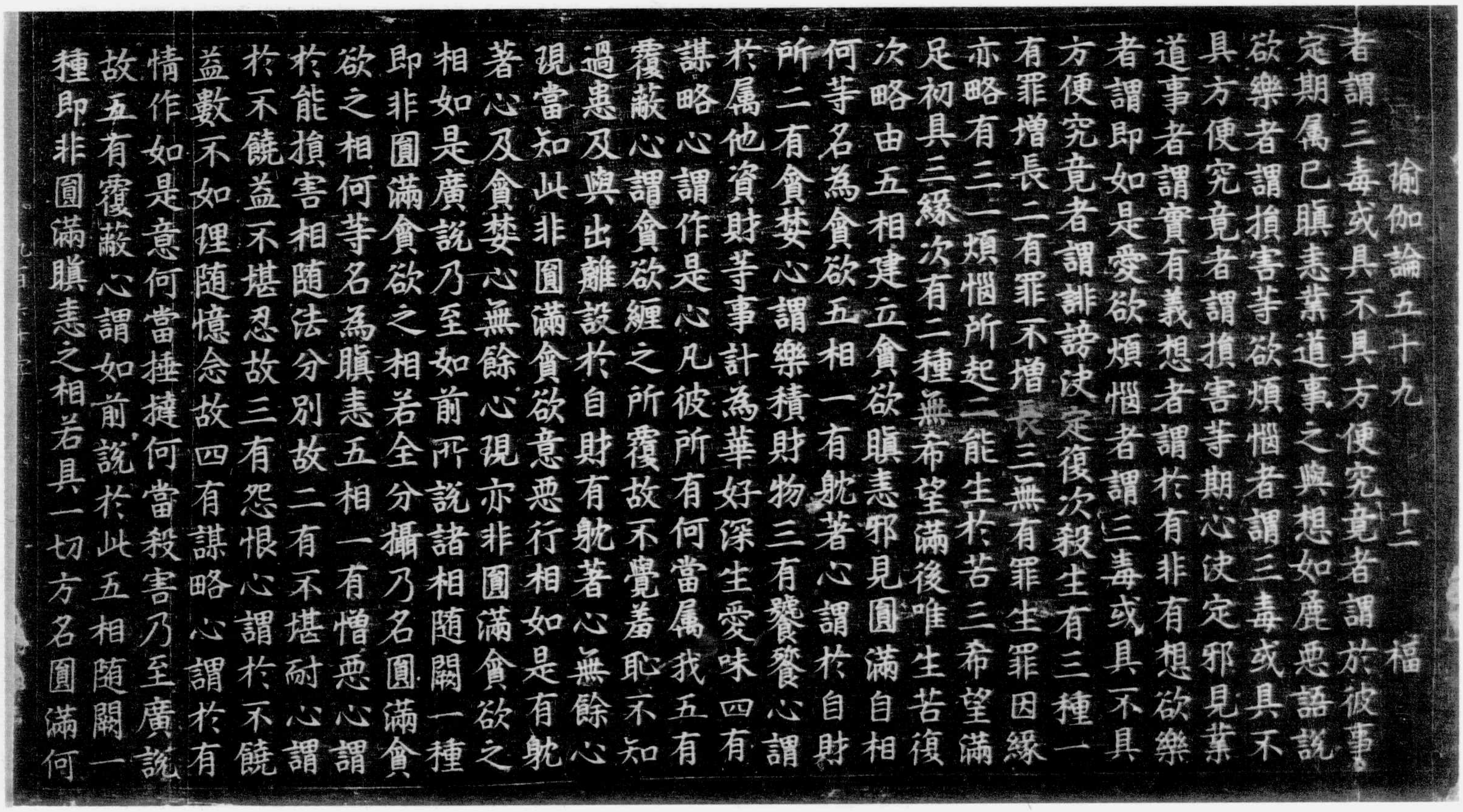
即於是處彼業現行而得究竟當知揔名殺生等一切業道自相染汙心者謂貪者貪所蔽瞋者瞋所蔽癡者癡所蔽設有染汙心不起彼欲樂雖於是處彼業現行而得究竟然此惡業非是圓滿業道所攝設有染汙心及起彼欲樂而顛倒心設於餘事彼業現行而得究竟此業亦非圓滿業道所攝設有染汙心及起彼欲樂即於是處業不現行而得究竟此業亦非圓滿業道所攝設有染汙心及起彼欲樂即於是處彼業現行而不究竟此業亦非圓滿業道所攝若有染汙心及起彼欲樂即於是處彼業現行而得究竟具一切支此業乃名圓滿業道所攝由此略說業道自相一切不善業道自相應隨決了復次若廣建立十惡業道自性差別復由五相何等為五一事二想三欲樂四煩惱五方便究竟事者二業道各別決定所依處事或有情數或非有情數隨其所應十惡業道依之而轉想者有四謂於彼彼非彼想非於彼彼想於彼彼想非於彼非彼想欲樂者或有倒想或無倒想樂所作欲煩惱者或貪或瞋或癡或貪瞋或貪癡或瞋癡或貪瞋癡一切皆具方便究竟者即於所欲作業隨起方便或於尒時或於後時而得究竟由此五相於殺生乃至邪見諸業道中隨其所應當廣建立圓滿自性十種差別殺生業道以有情數衆生為事若能害者於衆生所作衆生想起害生欲此想即名於彼衆生名不顛倒想依此想故作如是心我當害

九百五十二字



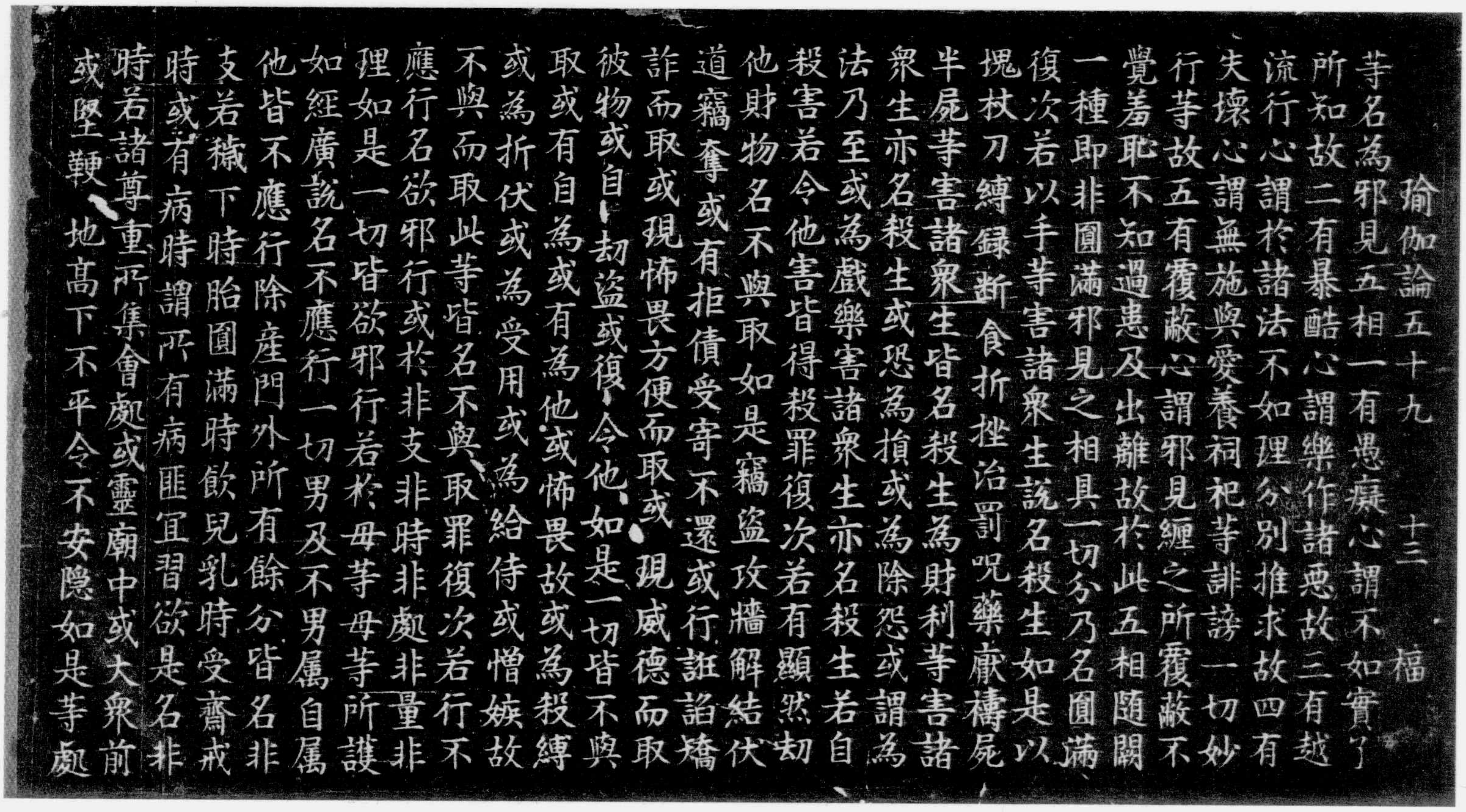
瑜伽論五十九　十一　福

生如是名為殺生欲樂此能害者或貪所蔽或瞋所蔽或癡所蔽或二所蔽或三所蔽而起作心是名煩惱彼由欲樂及染汙心或自或他發起方便加害衆生若害無間彼便命終即此方便當於尒時說名成就究竟業道若於後時彼方捨命由此方便彼命終時乃名成就究竟業道不與取業道事者謂他所攝物想者謂於彼彼想欲樂者謂刼盜欲煩惱者謂三毒或具不具方便究竟者謂起方便移離本處欲邪行業道事者謂女所不應行設所應行非支非處非時非量若不應理一切男及不男想者於彼彼想欲樂者謂樂行之欲煩惱者謂三毒或具不具方便究竟者謂兩兩交會妄語業道事者謂見聞覺知不見不聞不覺不知想者謂於見等或翻彼想欲樂者謂覆藏想樂說之欲煩惱者謂貪瞋癡或具不具方便究竟者謂時衆及對論者領解離間語業道事者謂諸有情或和不和想者謂俱於彼若合若離隨起一想欲樂者謂樂彼乖離若不和合欲煩惱者謂三毒或具不具方便究竟者謂所破領解麤惡語業道事者謂諸有情能為違損想者謂於彼彼想欲樂者謂樂麤言欲煩惱者謂三毒或具不具方便究竟者謂呵罵彼綺語業道事者謂能引發無利之義想者謂於彼彼想欲樂者謂樂說之欲煩惱者謂三毒或具不具方便究竟者謂纔發言貪欲業道事者謂屬他財產想者謂於彼彼想欲樂者謂即如是愛欲煩惱



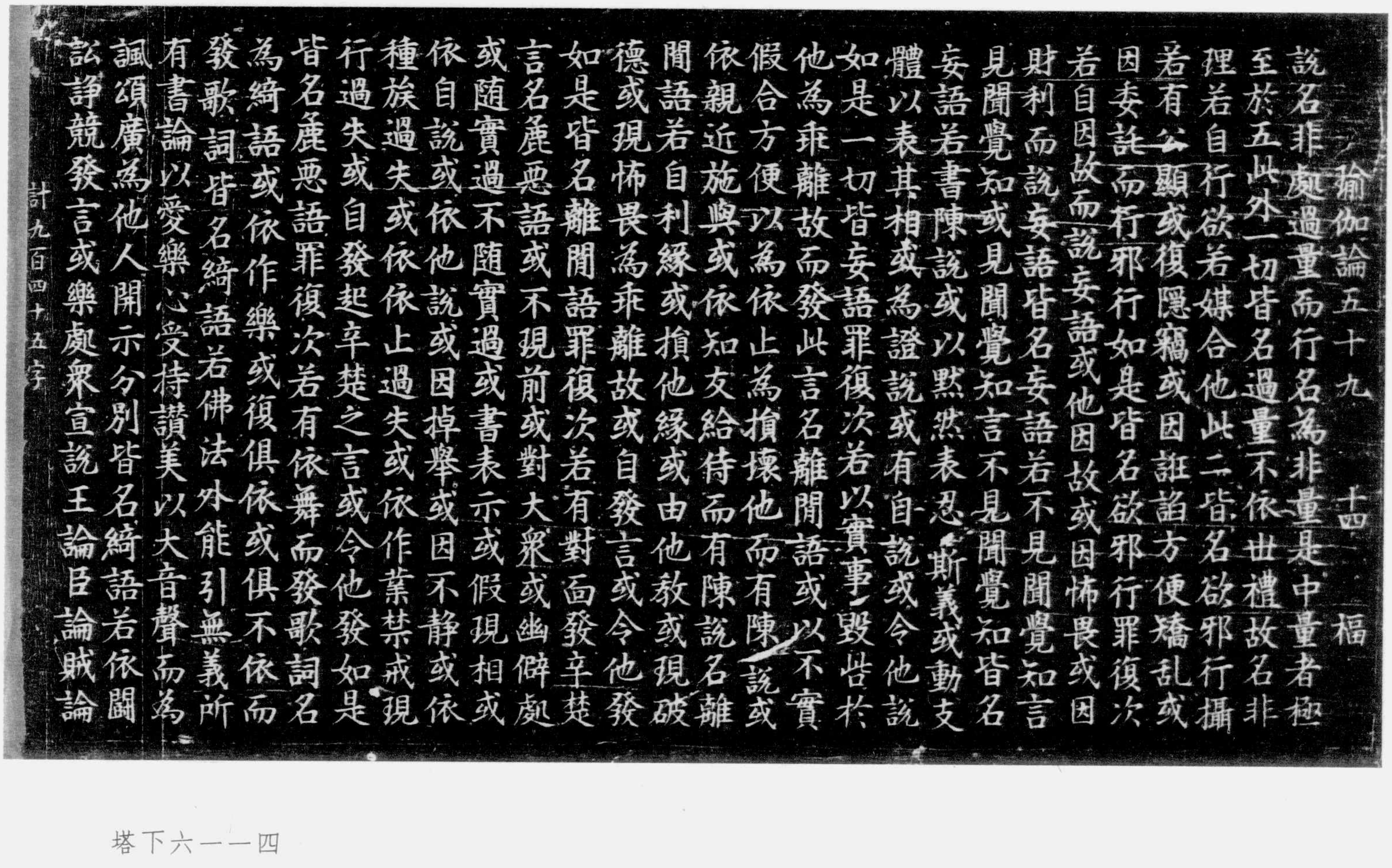
瑜伽論五十九　十二　福

者謂三毒或具不具方便究竟者謂於彼事定期屬己瞋恚業道事之與想如麤惡語說欲樂者謂損害等欲煩惱者謂三毒或具不具方便究竟者謂損害等期心決定邪見業道事者謂實有義想者謂於有非有想欲樂者謂即如是愛欲煩惱者謂三毒或具不具方便究竟者謂誹謗決定復次殺生有三種一有罪增長二有罪不增長三無有罪生罪因緣亦略有三一煩惱所起二能生於苦三希望滿足初具三緣次有二種無希望滿後唯生苦復次略由五相建立貪欲瞋恚邪見圓滿自相何等名為貪欲五相一有躭著心謂於自財所二有貪婪心謂樂積財物三有饕餮心謂於屬他資財等事計為華好深生愛味四有謀略心謂作是心凡彼所有何當屬我五有覆蔽心謂貪欲纏之所覆故不覺羞恥不知過患及與出離設於自財有躭著心無餘心現當知此非圓滿貪欲意惡行相如是有躭著心及貪婪心無餘心現亦非圓滿貪欲之相如是廣說乃至如前所說諸相隨闕一種即非圓滿貪欲之相若全分攝乃名圓滿貪欲之相何等名為瞋恚五相一有憎恚心謂於能損害相隨法分別故二有不堪耐心謂於不饒益不堪忍故三有怨恨心謂於不饒益數不如理隨憶念故四有謀略心謂於有情作如是意何當捶撻何當殺害乃至廣說故五有覆蔽心謂如前說於此五相隨闕一種即非圓滿瞋恚之相若具一切方名圓滿何



瑜伽論五十九　十三　楅

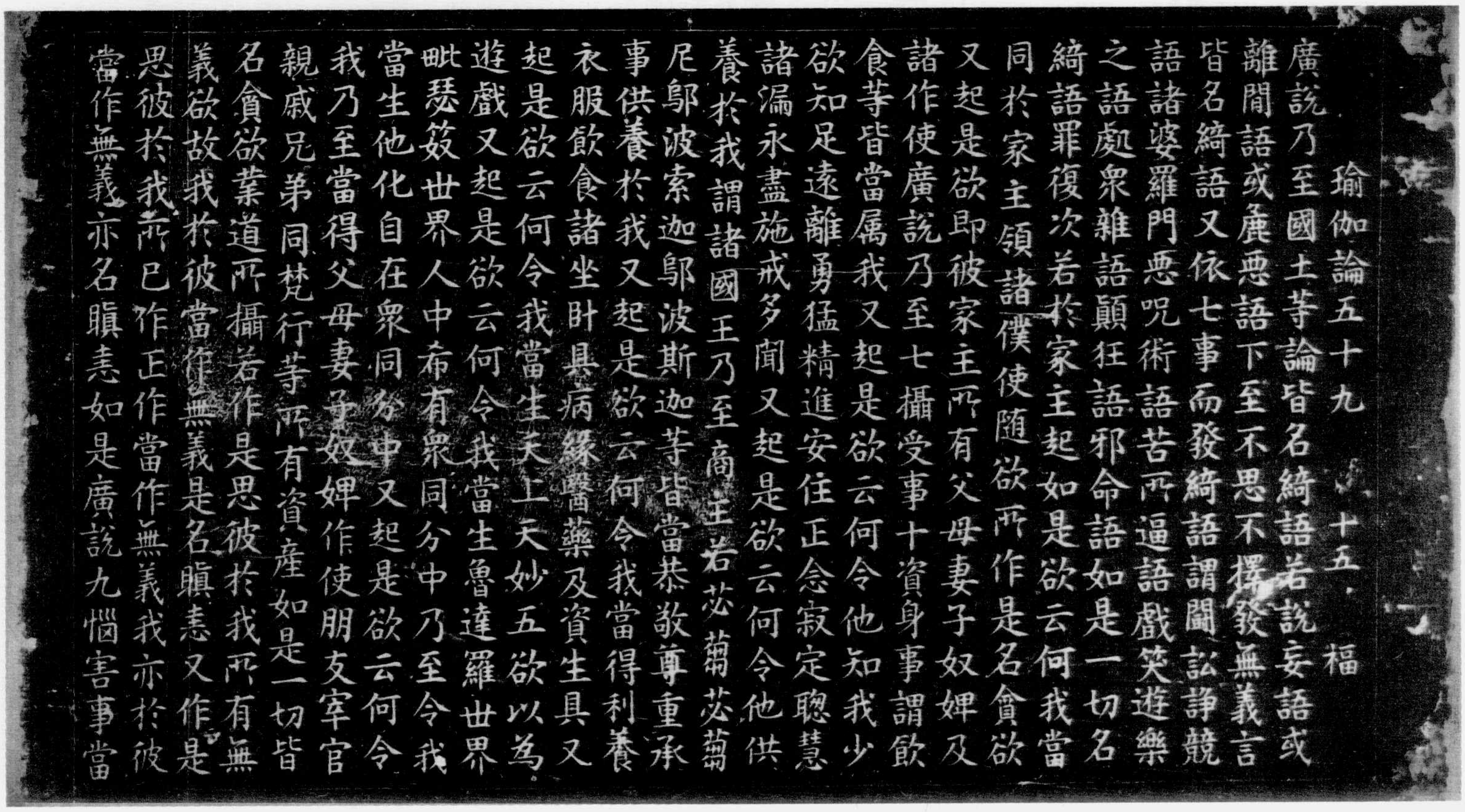
等名為邪見五相一有愚癡心謂不如實了所知故二有暴酷心謂樂作諸惡故三有越流行心謂於諸法不如理分別推求故四有失壞心謂無施與愛養祠祀等誹謗一切妙行等故五有覆蔽心謂邪見纏之所覆蔽不覺羞恥不知過患及出離故於此五相隨闕一種即非圓滿邪見之相具一切分乃名圓滿復次若以手等害諸衆生說名殺生如是以塊杖刀縛録斷食折挫治罰呪藥厭禱屍半屍等害諸衆生皆名殺生為財利等害諸衆生亦名殺生或恐為損或為除怨或謂為法乃至或為戲樂害諸衆生亦名殺生若自殺害若令他害皆得殺罪復次若有顯然刧他財物名不與取如是竊盜攻牆解結伏道竊奪或有拒債受寄不還或行誑諂矯詐而取或現怖畏方便而取或現威德而取彼物或自刧盜或復令他如是一切皆不與取或有自為或有為他或怖畏故或為殺縛或為折伏或為受用或為給侍或憎嫉故不與而取此等皆名不與取罪復次若行不應行名欲邪行或於非支非時非處非量非理如是一切皆欲邪行若於母等母等所護如經廣說名不應行一切男及不男屬自屬他皆不應行除産門外所有餘分皆名非支若穢下時胎圓滿時飲兒乳時受齋戒時或有病時謂所有病匪宜習欲是名非時若諸尊重所集會處或靈廟中或大衆前或堅鞕地高下不平令不安隱如是等處



瑜伽論五十九　十四　楅

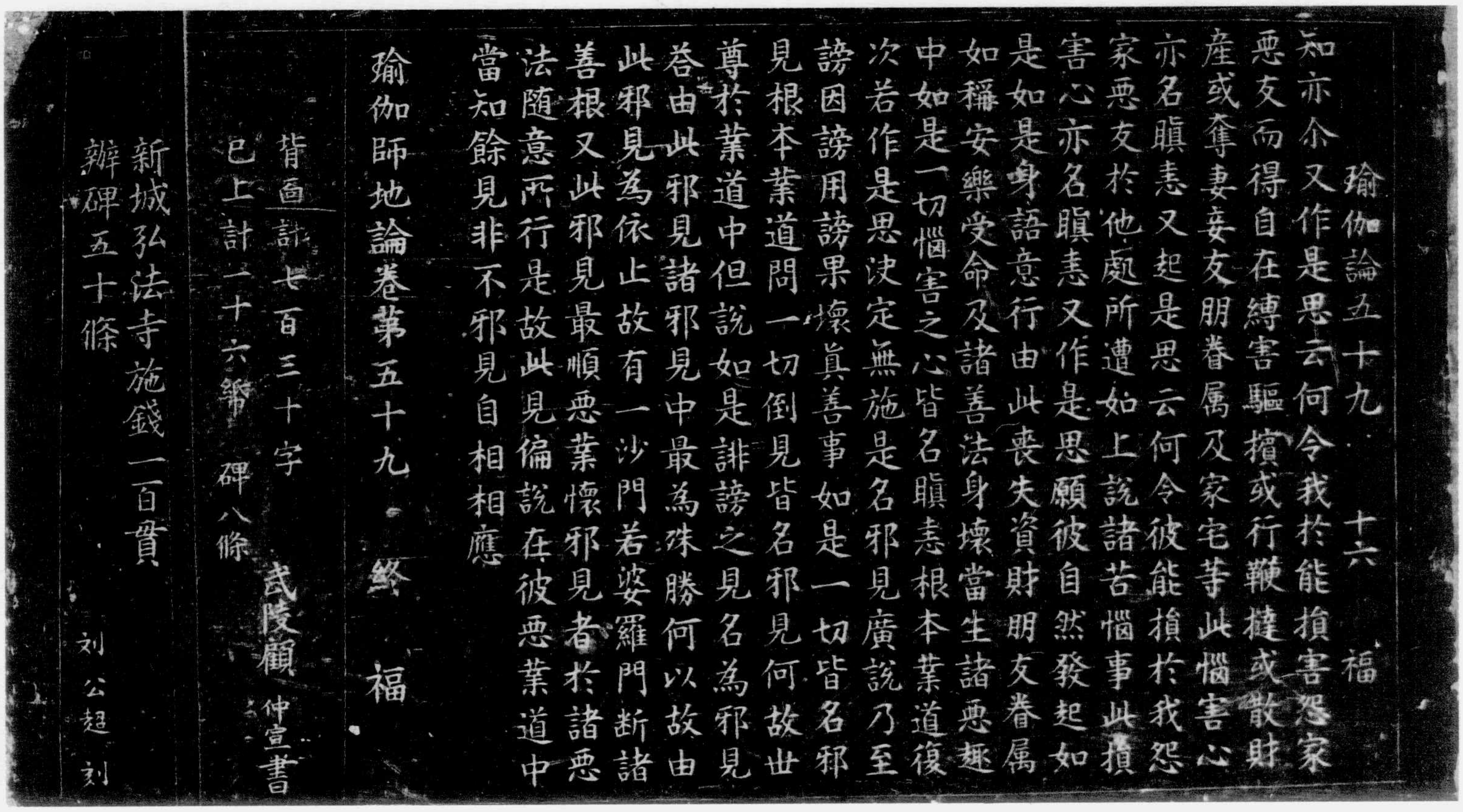
說名非處過量而行名為非量是中量者極至於五此外一切皆名過量不依世禮故名非理若自行欲若媒合他此二皆名欲邪行攝若有公顯或復隱竊或因誑諂方便矯亂或因妄詐而行邪行如是皆名欲邪行罪復次若自因故而說妄語或他因故或因怖畏或因財利而說妄語皆名妄語若不見聞覺知言見聞覺知或見聞覺知言不見聞覺知皆名妄語若書陳說或以默然表忍斯義或動支體以表其相或為證說或有自說或令他說如是一切皆妄語罪復次若以實事毀呰於他為乖離故而發此言名離間語或以不實假合方便以為依止為損壞他而有陳說或依親近施與或依知友給侍而有陳說名離間語若自利緣或損他緣或由他教或現破德或現怖畏為乖離故或自發言或令他發如是皆名離間語罪復次若有對面發辛楚言名麁惡語或不現前或對大衆或幽僻處或隨實過不隨實過或書表示或假現相或依自說或依他說或因掉擧或因不靜或依種族過失或依依止過失或依作業禁戒現行過失或自發起辛楚之言或令他發如是皆名麁惡語罪復次若有依舞而發歌詞名為綺語或依作樂或復俱依或俱不依而發歌詞皆名綺語若佛法外能引無義所有書論以愛樂心受持讚美以大音聲而為諷頌廣為他人開示分別皆名綺語若依鬪訟諍競發言或樂處衆宣說王論臣論賊論

計九百四十五字



瑜伽論五十九　十五　福

廣說乃至國土等論皆名綺語若說妄語或離間語或麁惡語下至不思不擇發無義言皆名綺語又依七事而發綺語謂鬪訟諍競語諸婆羅門惡呪術語苦所逼語戲笑遊樂之語處衆雜語顛狂語邪命語如是一切名綺語罪復次若於家主起如是欲云何我當同於家主領諸僕使隨欲所作是名貪欲又起是欲即彼家主所有父母妻子奴婢及諸作使廣說乃至七攝受事十資身事謂飲食等皆當屬我又起是欲云何令他知我少欲知足遠離勇猛精進安住正念寂定聰慧諸漏永盡施戒多聞又起是欲云何令他供養於我謂諸國王乃至商主若苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦等皆當恭敬尊重承事供養於我又起是欲云何令我當得利養衣服飲食諸坐卧具病緣醫藥及資生具又起是欲云何令我當生天上天妙五欲以為遊戲又起是欲云何令我當生魯達羅世界毗瑟笯世界人中希有衆同分中乃至令我當生他化自在衆同分中又起是欲云何令我乃至當得父母妻子奴婢作使朋友宰官親戚兄弟同梵行等所有資產如是一切皆名貪欲業道所攝若作是思彼於我所有無義欲故我於彼當作無義是名瞋恚又作是思彼於我所已作正作當作無義我亦於彼當作無義亦名瞋恚如是廣說九惱害事當



瑜伽論五十九　十六　福

知亦尒又作是思云何令我於能損害怨家惡友而得自在縛害驅擯或行鞭撻或散財產或奪妻妾友朋眷屬及家宅等此惱害心亦名瞋恚又起是思云何令彼能損於我怨家惡友於他處所遭如上說諸苦惱事此損害心亦名瞋恚又作是思願彼自然發起如是如是身語意行由此喪失資財朋友眷屬如稱安樂受命及諸善法身壞當生諸惡趣中如是一切惱害之心皆名瞋恚根本業道復次若作是思決定無施是名邪見廣說乃至謗因謗用謗果壞眞善事如是一切皆名邪見根本業道問一切倒見皆名邪見何故世尊於業道中但說如是誹謗之見名為邪見荅由此邪見諸邪見中最為殊勝何以故由此邪見為依止故有一沙門若婆羅門斷諸善根又此邪見最順惡業懷邪見者於諸惡法隨意所行是故此見偏說在彼惡業道中當知餘見非不邪見自相相應

瑜伽師地論卷苐五十九　終　福

背靣誌七百三十字　武陵顧（仲宣書）

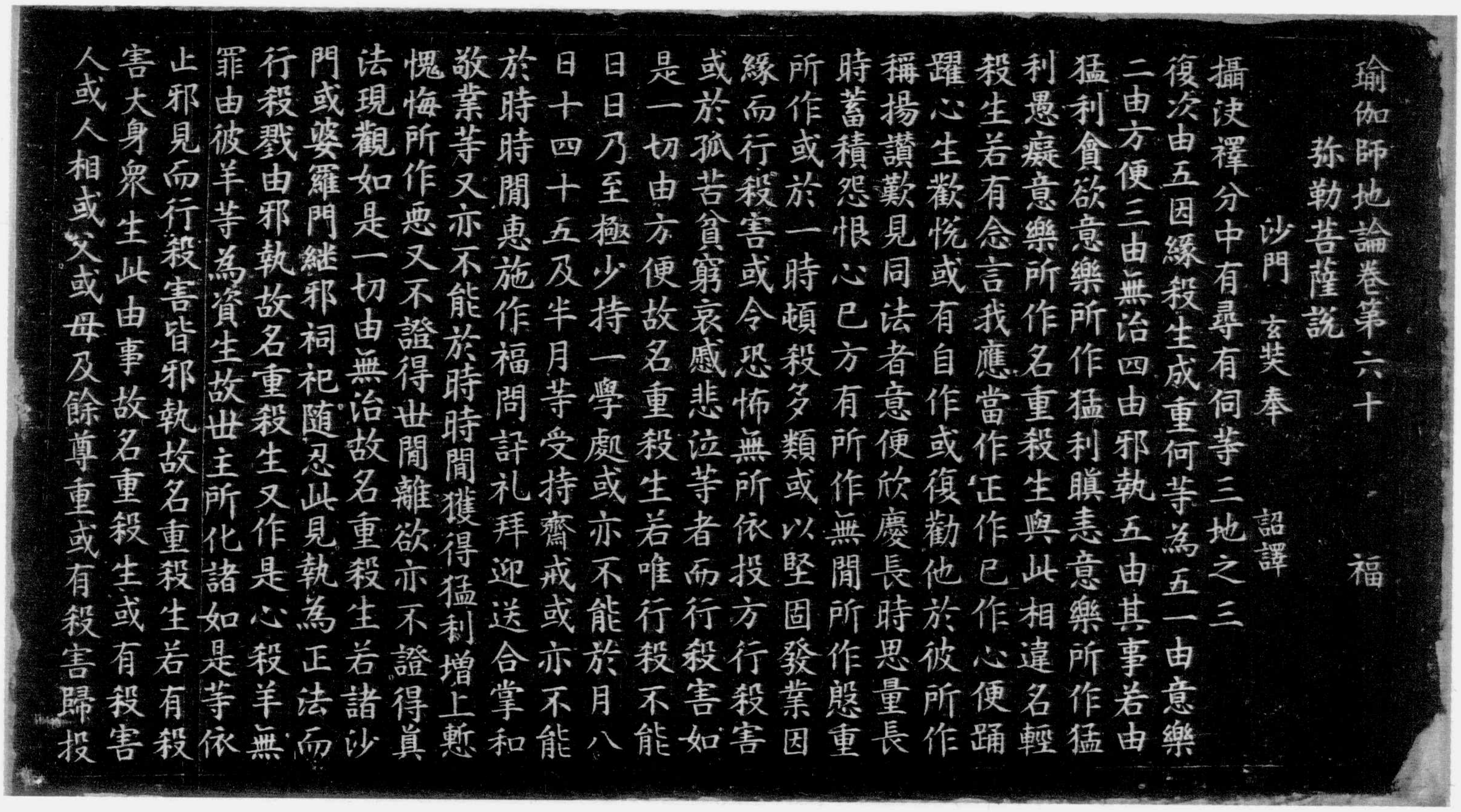
已上計一十六紙　碑八條

新城弘法寺施錢一百貫

辦碑五十條

刘公超　刻

塔下三六二二



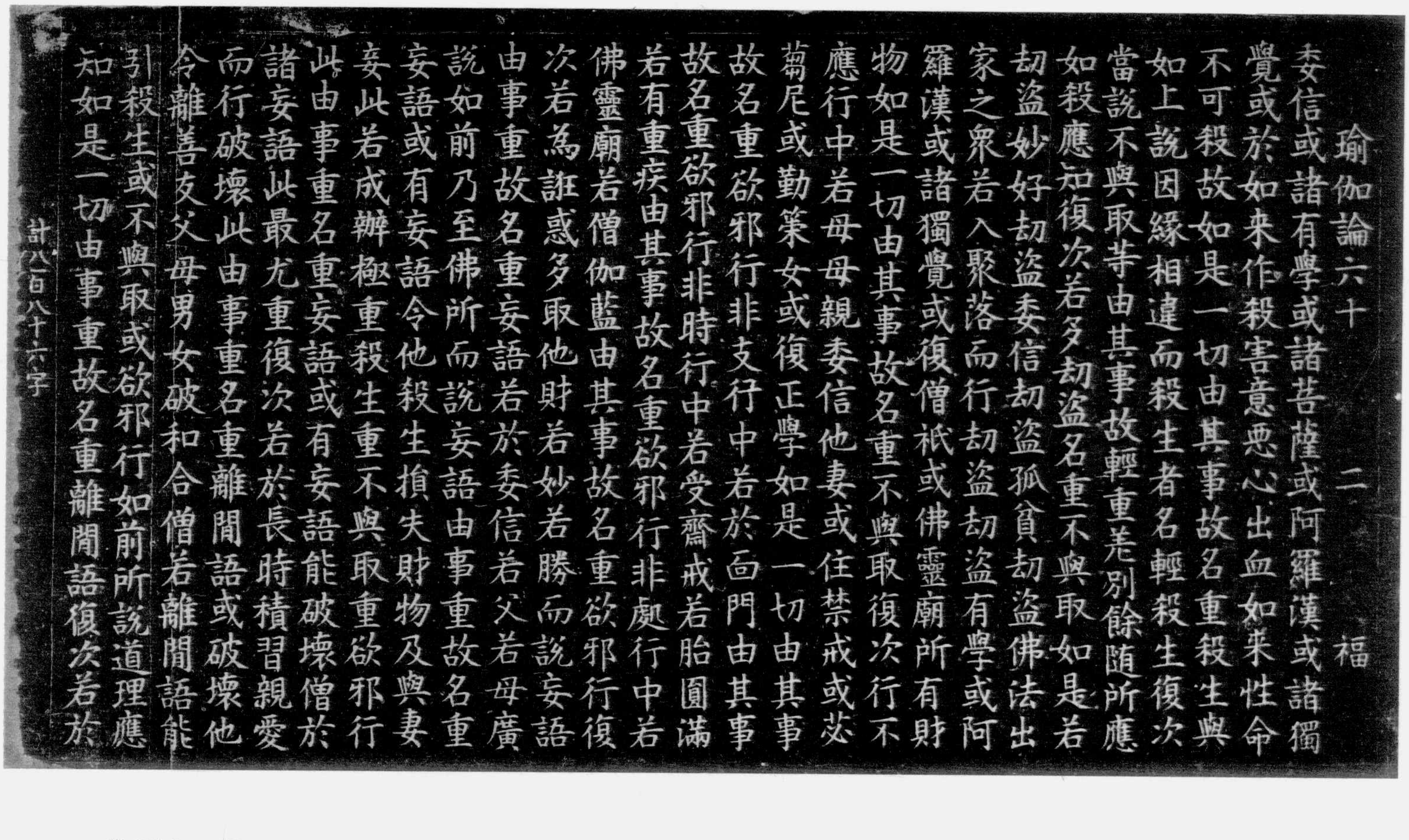
瑜伽師地論卷第六十　福

彌勒菩薩說

沙門　玄奘奉　詔譯

攝決擇分中有尋有伺等三地之三

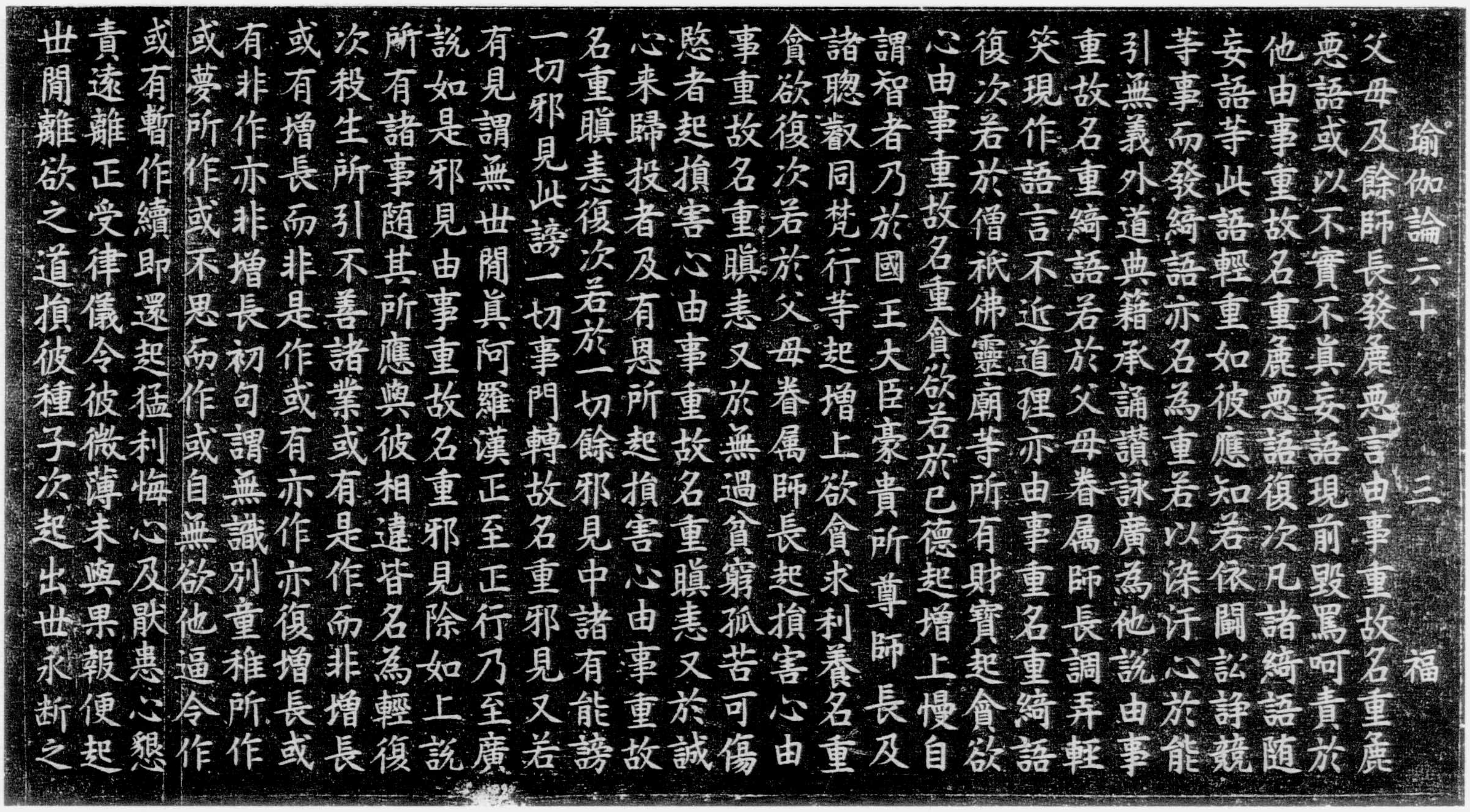
復次由五因緣殺生成重何等為五一由意樂二由方便三由無治四由邪執五由其事若由猛利貪欲意樂所作猛利瞋恚意樂所作猛利愚癡意樂所作名重殺生與此相違名輕殺生若有念言我應當作正作已作心便踊躍心生歡悅或有自作或復勸他於彼所作稱揚讚歎見同法者意便欣慶長時思量長時蓄積怨恨心已方有所作無間所作慇重所作或於一時頓殺多類或以堅固發業因緣而行殺害或令恐怖無所依投方行殺害或於孤苦貧窮衰感悲泣等者而行殺害如是一切由方便故名重殺生若唯行殺不能日日乃至極少持一學處或亦不能於月八日十四十五及半月等受持齋戒或亦不能於時時間惠施作福問訊礼拜迎送合掌和敬業等又亦不能於時時間獲得猛利增上慙愧悔所作惡又不證得世間離欲亦不證得眞法現觀如是一切由無治故名重殺生若諸沙門或婆羅門繼邪祠祀隨忍此見執為正法而行殺戮由邪執故名重殺生又作是心殺羊無罪由彼羊等為資生故世主所化諸如是等依止邪見而行殺害皆邪執故名重殺生若有殺害大身眾生此由事故名重殺生或有殺害人或人相或父或母及餘尊重或有殺害歸投



瑜伽論六十　二　福

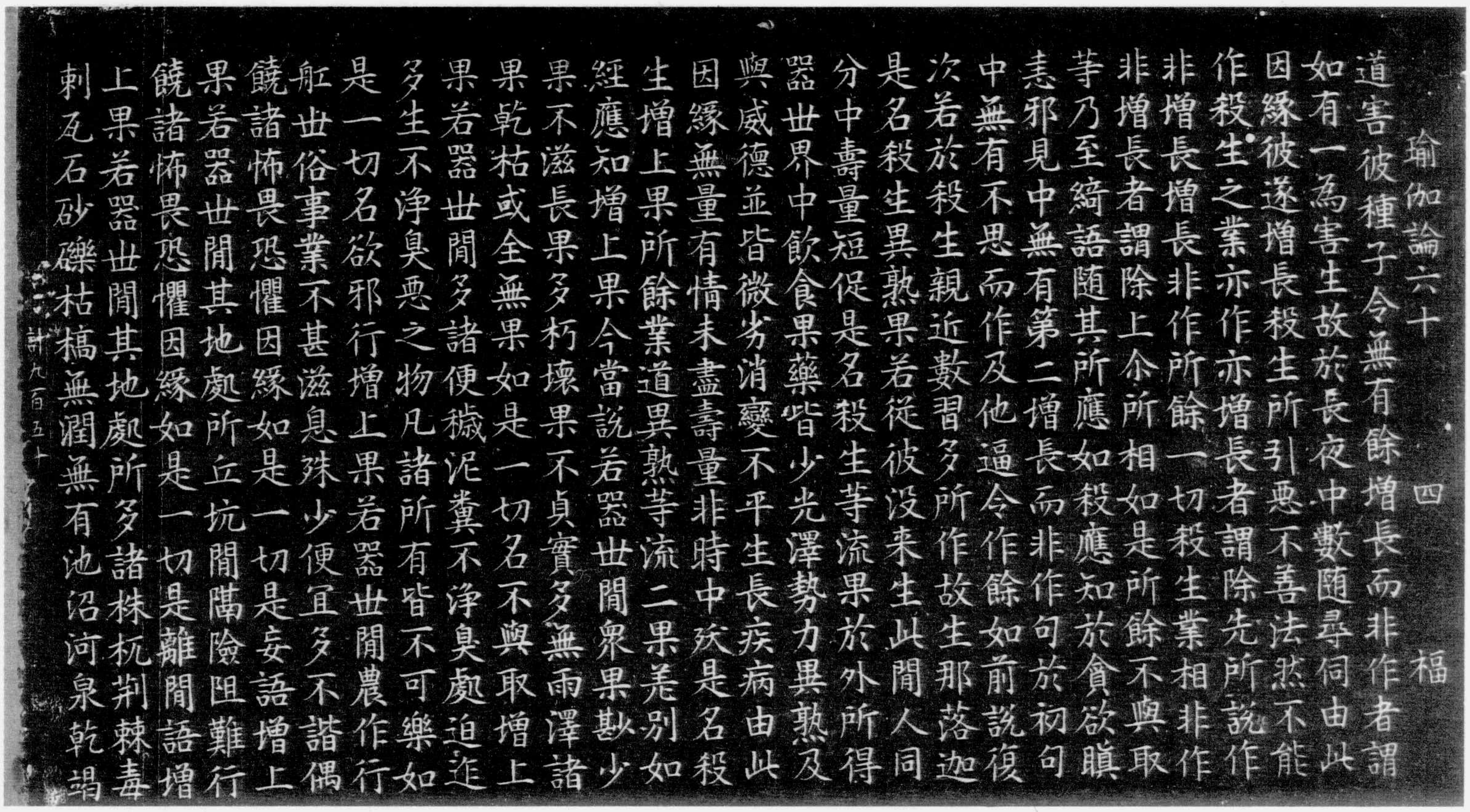
委信或諸有學或諸菩薩或阿羅漢或諸獨覺或於如來作殺害意惡心出血如來性命不可殺故如是一切由其事故名重殺生與如上說因緣相違而殺生者名輕殺生復次當說不與取等由其事故輕重差別餘隨所應如殺應知復次若多劫盜名重不與取如是若劫盜妙好劫盜委信劫盜孤貧劫盜佛法出家之眾若入聚落而行劫盜劫盜有學或阿羅漢或諸獨覺或復僧祇或佛靈廟所有財物如是一切由其事故名重不與取復次行不應行中若母母親委信他妻或住禁戒或苾芻尼或勤策女或復正學如是一切由其事故名重欲邪行非支行中若於面門由其事故名重欲邪行非時行中若受齋戒若胎圓滿若有重疾由其事故名重欲邪行非處行中若佛靈廟若僧伽藍由其事故名重欲邪行復次若為誑惑多取他財若妙若勝而說妄語由事重故名重妄語若於委信若父若母廣說如前乃至佛所而說妄語由事重故名重妄語或有妄語令他殺生損失財物及與妻妾此若成辦極重殺生重不與取重欲邪行此由事重名重妄語或有妄語能破壞僧於諸妄語此最尤重復次若於長時積習親愛而行破壞此由事重名重離間語或破壞他令離善友父母男女破和合僧若離間語能引殺生或不與取或欲邪行如前所說道理應知如是一切由事重故名重離間語復次若於

計八百八十六字



瑜伽論六十　三　福

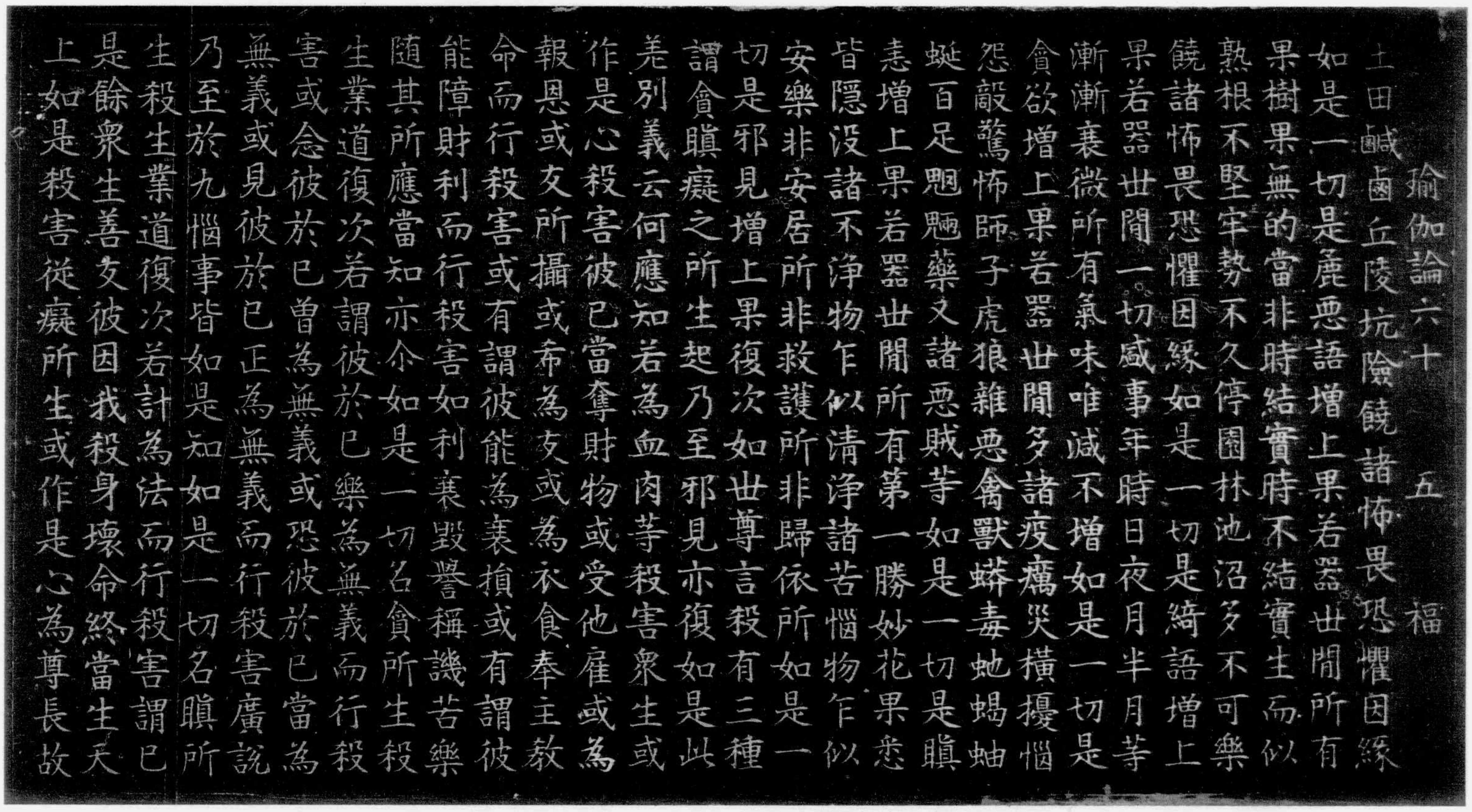
父母及餘師長發麁惡言由事重故名重麁惡語或以不實不眞妄語現前毀罵呵責於他由事重故名重麁惡語復次凡諸綺語隨妄語等此語輕重如彼應知若依鬪訟諍競等事而發綺語亦名爲重若以染汙心於能引無義外道典籍承誦讚詠廣爲他說由事重故名重綺語若於父母眷屬師長調弄輕笑現作語言不近道理亦由事重名重綺語復次若於僧祇佛靈廟等所有財寶起貪欲心由事重故名重貪欲若於己德起增上慢自謂智者乃於國王大臣豪貴所尊師長及諸聰叡同梵行等起增上欲貪求利養名重貪欲復次若於父母眷屬師長起損害心由事重故名重瞋恚又於無過貧窮孤苦可傷愍者起損害心由事重故名重瞋恚又於誠心来歸投者及有恩所起損害心由事重故名重瞋恚復次若於一切餘邪見中諸有能謗一切邪見此謗一切事門轉故名重邪見又若有見謂無世間眞阿羅漢正至正行乃至廣說如是邪見由事重故名重邪見除如上說所有諸事隨其所應與彼相違皆名爲輕復次殺生所引不善諸業或有是作而非增長或有增長而非是作或有亦作亦復增長或有非作亦非增長初句謂無識別童稚所作或夢所作或不思而作或自無欲他逼令作或有暫作續即還起猛利悔心及猒患心懇責遠離正受律儀令彼微薄未與果報便起世間離欲之道損彼種子次起出世永斷之



瑜伽論六十　四　福

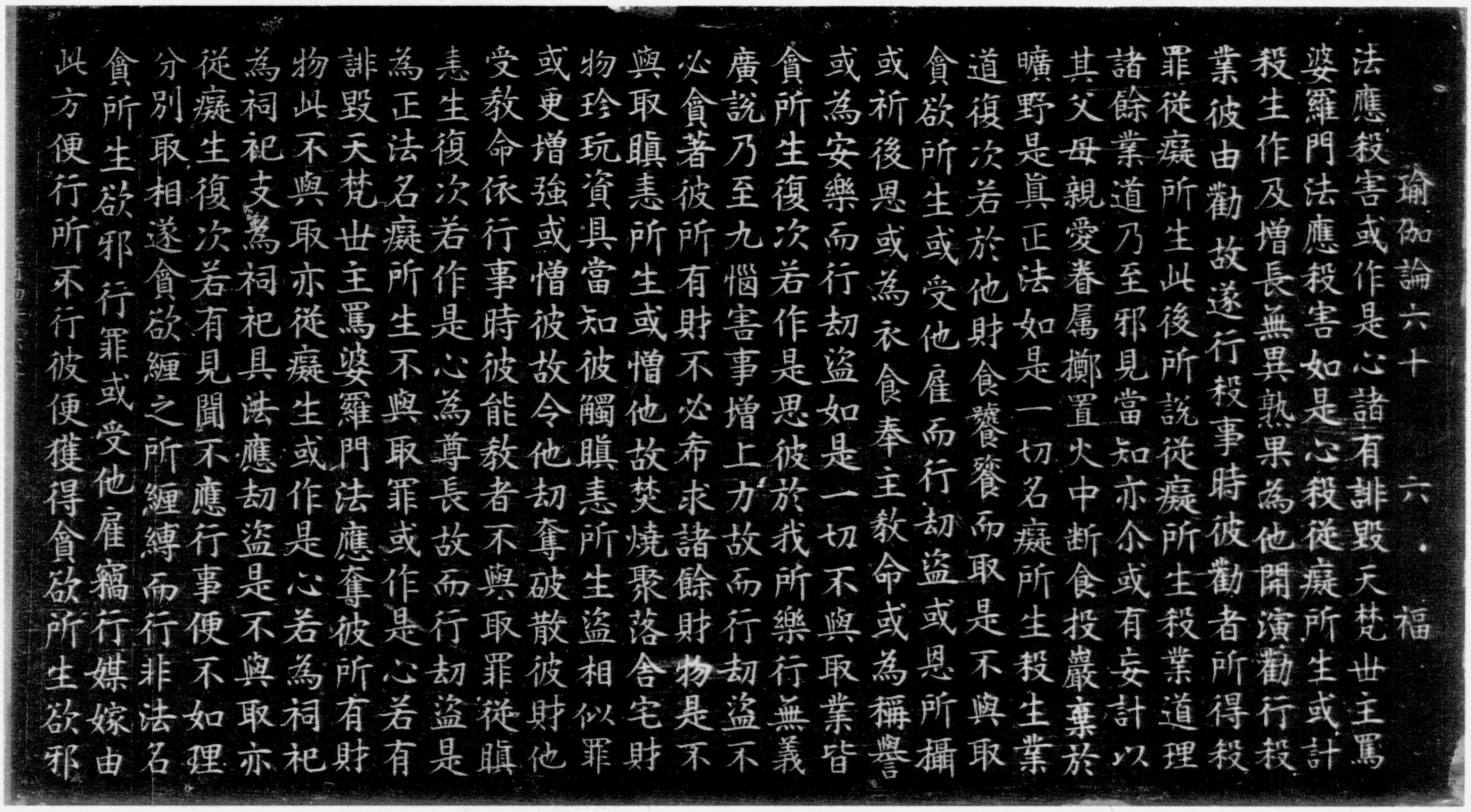
道害彼種子令無有餘增長而非作者謂如有一爲害生故於長夜中數隨尋伺由此因緣彼遂增長殺生所引惡不善法然不能作殺生之業亦作亦增長者謂除先所說作非增長增長非作所餘一切殺生業相非作非增長者謂除上尒所相如是所餘不與取等乃至綺語隨其所應如殺應知於貪欲瞋恚邪見中無有第二增長而非作句於初句中無有不思而作及他逼令作餘如前說復次若於殺生親近數習多所作故生那落迦是名殺生異熟果若從彼沒来生此間人同分中壽量短促是名殺生等流果於外所得器世界中飲食果藥皆少光澤勢力異熟及與威德並皆微劣消變不平生長疾病由此因緣無量有情未盡壽量非時中殀是名殺生增上果所餘業道異熟等流二果差別如經應知增上果今當說若器世間衆果尠少果不滋長果多朽壞果不貞實多無雨澤諸果乾枯或全無果如是一切名不與取增上果若器世間多諸穢穢泥糞不淨臭處迫迮多生不淨臭惡之物凡諸所有皆不可樂如是一切名欲邪行增上果若器世間農作行舡世俗事業不甚滋息殊少便宜多不諧偶饒諸怖畏恐懼因緣如是一切是妄語增上果若器世間其地處所丘坑間隔險阻難行饒諸怖畏恐懼因緣如是一切是離間語增上果若器世間其地處所多諸株杌荊棘毒刺瓦石砂礫枯槁無潤無有池沼河泉乾竭

計九百五十



瑜伽論六十　五　福

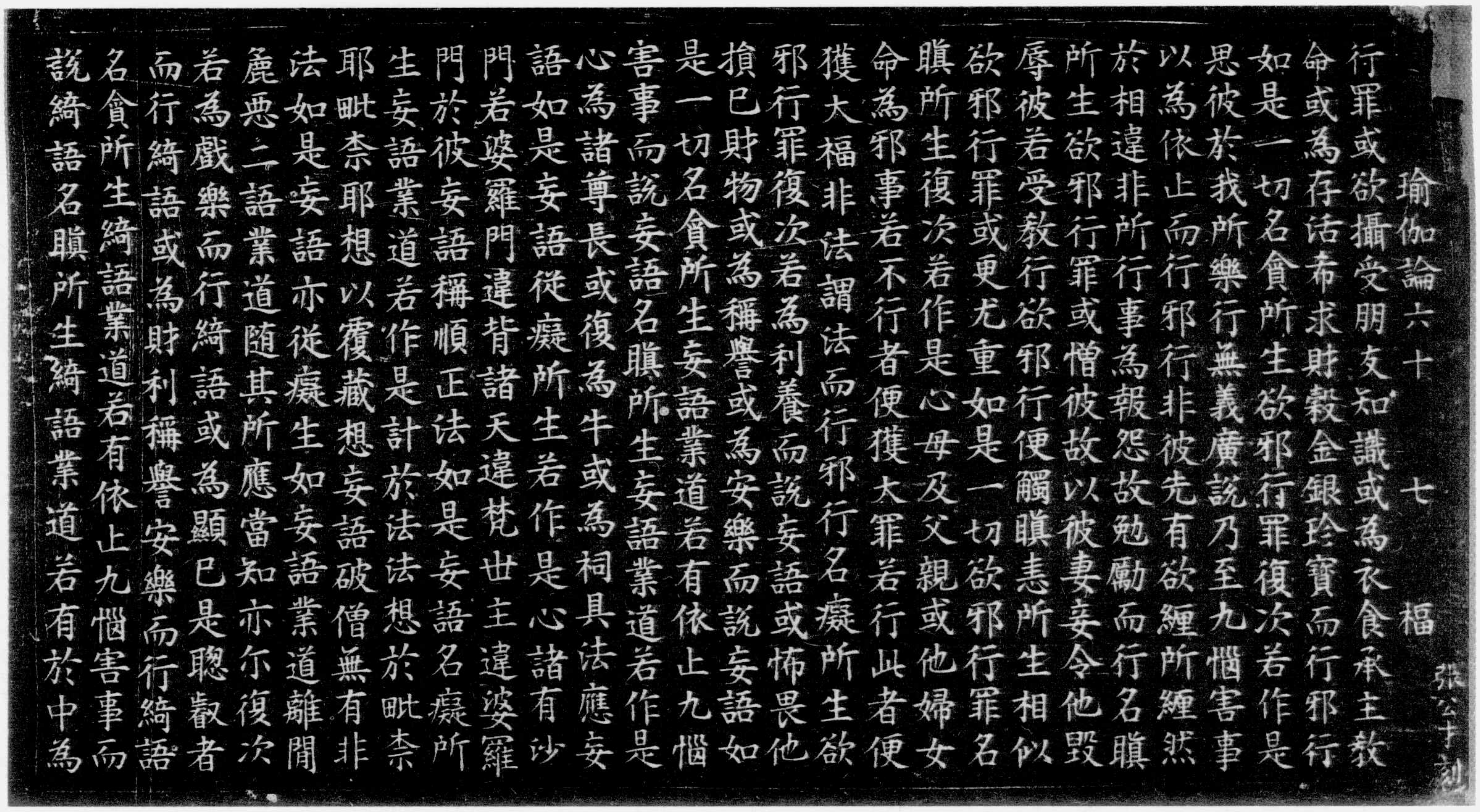
土田鹹鹵丘陵坑險磽諸怖畏恐懼因緣如是一切是麁惡語增上果若器世間所有果樹果無的當非時結實時不結實生而似熟根不堅牢勢不久停園林池沼多不可樂磽諸怖畏恐懼因緣如是一切是綺語增上果若器世間一切感事年時日夜月半月等漸漸衰微所有氣味唯減不增如是一切是貪欲增上果若器世間多諸疫癘災橫擾惱怨敵驚怖師子虎狼雜惡禽獸蟒毒虵蝎蚰蜒百足魍魎藥叉諸惡賊等如是一切是瞋恚增上果若器世間所有第一勝妙花果悉皆隱沒諸不淨物乍似清淨諸苦惱物乍似安樂非安居所非救護所非歸依所如是一切是邪見增上果復次如世尊言殺有三種謂貪瞋癡之所生起乃至邪見亦復如是此差別義云何應知若為血肉等殺害衆生或作是心殺害彼已當奪財物或受他雇或為報恩或友所攝或希為友或為衣食奉主教命而行殺害或有謂彼能為衰損或有謂彼能障財利而行殺害如利衰毀譽稱譏苦樂隨其所應當知亦尒如是一切名貪所生殺生業道復次若謂彼於己樂為無義而行殺害或念彼於己曾為無義或恐彼於己當為無義或見彼於己正為無義而行殺害廣說乃至於九惱事皆如是知如是一切名瞋所生殺生業道復次若計為法而行殺害謂己是餘衆生善友彼因我殺身壞命終當生天上如是殺害從癡所生或作是心為尊長故



瑜伽論六十　六・福

法應殺害或作是心諸有誹毀天梵世主罵婆羅門法應殺害如是心殺從癡所生或計殺生作及增長無異熟果為他開演勸行殺業彼由勸故遂行殺事時彼勸者所得殺罪從癡所生此後所說從癡所生殺業道理諸餘業道乃至邪見當知亦尒或有妄計以其父母親愛眷屬擲置火中斷食投巖棄於曠野是眞正法如是一切名癡所生殺生業道復次若於他財食饕餮而取是不與取貪欲所生或受他雇而行劫盜或恩所攝或祈後恩或為衣食奉主教命或為稱譽或為安樂而行劫盜如是一切不與取業皆貪所生復次若作是思彼於我所樂行無義廣說乃至九惱害事增上力故而行劫盜不必貪著彼所有財不必希求諸餘財物是不與取瞋恚所生或憎他故焚燒聚落舍宅財物珍玩資具當知彼觸瞋恚所生盜相似罪或更增強或憎彼故令他劫奪破散彼財他受教命依行事時彼能教者不與取罪從瞋恚生復次若作是心為尊長故而行劫盜是為正法名癡所生不與取罪或作是心若有誹毀天梵世主罵婆羅門法應奪彼所有財物此不與取亦從癡生或作是心若為祠祀為祠祀支為祠祀具法應劫盜是不與取亦從癡生復次若有見聞不應行事便不如理分別取相遂貪欲纒之所纒縛而行非法名貪所生欲邪行罪或受他雇竊行媒嫁由此方便行所不行彼便獲得貪欲所生欲邪

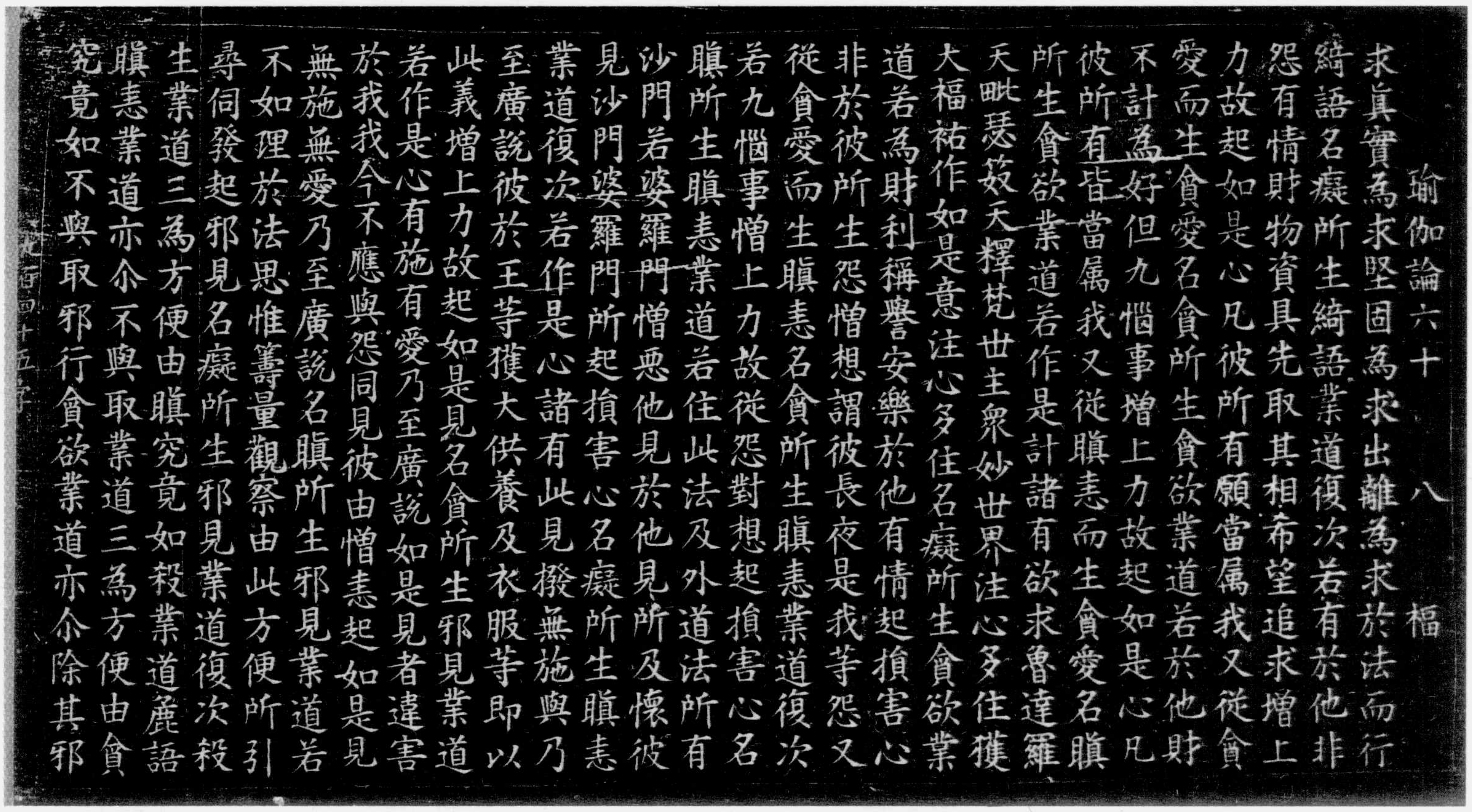
塔下六〇九〇



瑜伽論六十　七　福

行罪或欲攝受朋友知識或為衣食承主教命或為存活希求財穀金銀珍寶而行邪行如是一切名貪所生欲邪行罪復次若作是思彼於我所樂行無義廣說乃至九惱害事以為依止而行邪行非彼先有欲纏所纏然於相違非所行事為報怨故勉勵而行名瞋所生欲邪行罪或憎彼故以彼妻妾令他毁辱彼若受教行欲邪行便觸瞋恚所生相似欲邪行罪或更尤重如是一切欲邪行罪名瞋所生復次若作是心母及父親或他婦女命為邪事若不行者便獲大罪若行此者便獲大福非法謂法而行邪行名癡所生欲邪行罪復次若為利養而說妄語或怖畏他損己財物或為稱譽或為安樂而說妄語如是一切名貪所生妄語業道若有依止九惱害事而說妄語名瞋所生妄語業道若作是心為諸尊長或復為牛或為祠具法應妄語如是妄語從癡所生若作是心諸有沙門若婆羅門違背諸天違梵世主違婆羅門於彼妄語稱順正法如是妄語名癡所生妄語業道若作是計於法法想於毗柰耶毗柰耶想以覆藏想妄語破僧無有非法如是妄語亦從癡生如妄語業道離間麁惡二語業道隨其所應當知亦尔復次若為戲樂而行綺語或為顯己是聰叡者而行綺語或為財利稱譽安樂而行綺語名貪所生綺語業道若有依止九惱害事而說綺語名瞋所生綺語業道若有於中為

張公才刻



瑜伽論六十　八　福

求真實為求堅固為求出離為求於法而行綺語名癡所生綺語業道復次若有於他非怨有情財物資具先取其相希望追求增上力故起如是心凡彼所有願當屬我又從貪愛而生貪愛名貪所生貪欲業道若於他財不計為好但九惱事增上力故起如是心凡彼所有皆當屬我又從瞋恚而生貪愛名瞋所生貪欲業道若作是計諸有欲求魯達羅天毗瑟笯天釋梵世主衆妙世界注心多住獲大福祐作如是意注心多住名癡所生貪欲業道若為財利稱譽安樂於他有情起損害心非於彼所生怨憎想謂彼長夜是我等怨又從貪愛而生瞋恚名貪所生瞋恚業道復次若九惱事增上力故從怨對想起損害心名瞋所生瞋恚業道若住此法及外道法所有沙門若婆羅門憎惡他見於他見所及懷彼見沙門婆羅門所起損害心名癡所生瞋恚業道復次若作是心諸有此見撥無施與乃至廣說彼於王等獲大供養及衣服等即以此義增上力故起如是見名貪所生邪見業道若作是心有施有愛乃至廣說如是見者違害於我我今不應與怨同見彼由憎恚起如是見無施無愛乃至廣說名瞋所生邪見業道若不如理於法思惟籌量觀察由此方便所引尋伺發起邪見名癡所生邪見業道復次殺生業道三為方便由瞋究竟如殺業道麁語瞋恚業道亦尒不與取業道三為方便由貪究竟如不與取邪行貪欲業道亦尒除其邪

[illegible]百四十五字

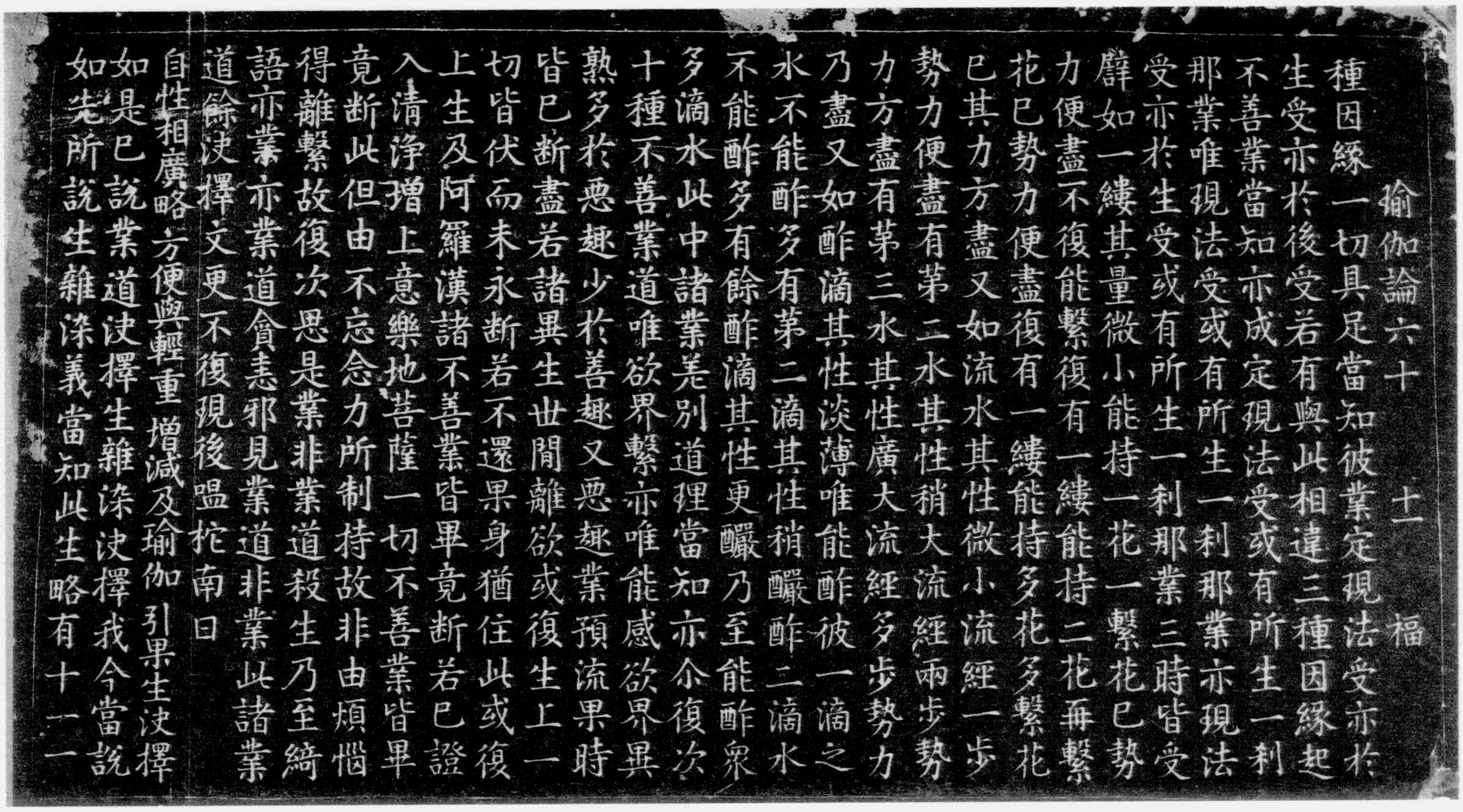
瑜伽論六十　九　福

見所餘業道三爲方便由三究竟邪見業道三爲方便由癡究竟復次殺生邪行妄語離間麤語瞋恚此六業道有情處起不與而取貪欲業道資財處起綺語業道名身處起邪見業道諸行處起復次由三因緣不善業道成極圓滿惡不善性何等爲三一自性過故二因緣過故三塗染過故此中殺生所引思乃至邪見所引彼相應思如是一切染汙性故不善性故由自性過說名爲惡若以猛利貪欲瞋恚愚癡纏所發起即此亦名由因緣過成重惡性成上不善能引增上不可愛果若到究竟即此亦名由塗染過成極重惡成上不善能引增上不可愛果何以故若有用染汙心能引發他不可愛樂欣悅之苦彼隨苦心威勢力故能引發苦補特伽羅思便觸得廣大之罪是故名爲塗染過失彼雖未發如是相心諸能引發我之苦者當觸大罪然彼法尒觸於大罪譬如磁石雖不作意諸所有鐵来附於我然彼法尒所有近鐵不由功用来近磁石此中道理當知亦尒日珠等喻亦如是知。又於思上無別有法彼威力生来相依附說名塗染當知唯是此思轉變由彼威力之所發起如四大種業威勢力所生種種堅性濕性煖性動性非大種外別有如是種種諸性然即大種業威勢緣如是轉變如業威勢緣力轉變神足加行緣力轉變當知亦尒又如魔王惑媚無量婆梨藥迦諸婆羅門長者等心令於世尊變異暴惡非於彼心更增別法說名惑媚唯除魔王加行威勢生彼諸

瑜伽論六十　十　福

心令其轉變成極暴惡此中道理當知亦尒復次如先所說作及增長業若先所說由五因緣成極重業名定受業與此相違名不定受業復有四業一異熟定二時分定三二俱定四二俱不定諸阿羅漢所有不善決定受業或於前生所作或於此生先異生位所作由少輕苦之所逼惱便名果報已熟若已轉依果報種子皆永斷故一切不受所以者何由佛世尊依未解脫相續建立定受業故問若於一時亦牽亦攝盜取衆生即斷其命當言一業爲二業耶荅當言二業以速轉故於此二業由增上慢謂之爲一若謂我當牽彼是第一思即於盜時復謂我當攝殺是第二思若時牽彼尒時不攝若時攝彼尒時不牽速疾轉故生增上慢謂是一時是故此中當言二業復次略由三因緣故成現法受業何等爲三一田廣大故二思廣大故三相續清淨故由五種相田成廣大一從於一切有情第一利益安樂增上意樂住起謂慈等至二從於一切有情第一將護他心住起謂無諍等持三從第一寂靜涅槃樂相似聖住起謂滅盡等至四已得一切不善不作律儀謂預流果五極清淨相續究竟謂阿羅漢及佛爲首大苾蒭僧如是名爲田廣大性若於是處以深厚慇重清淨信心捨清淨財是名思廣大性若前生中於他所施衣服等物由身語意不爲障礙亦不思量興染汙心以無有障障彼相續當知是名相續清淨若有於此三

塔下六〇八七

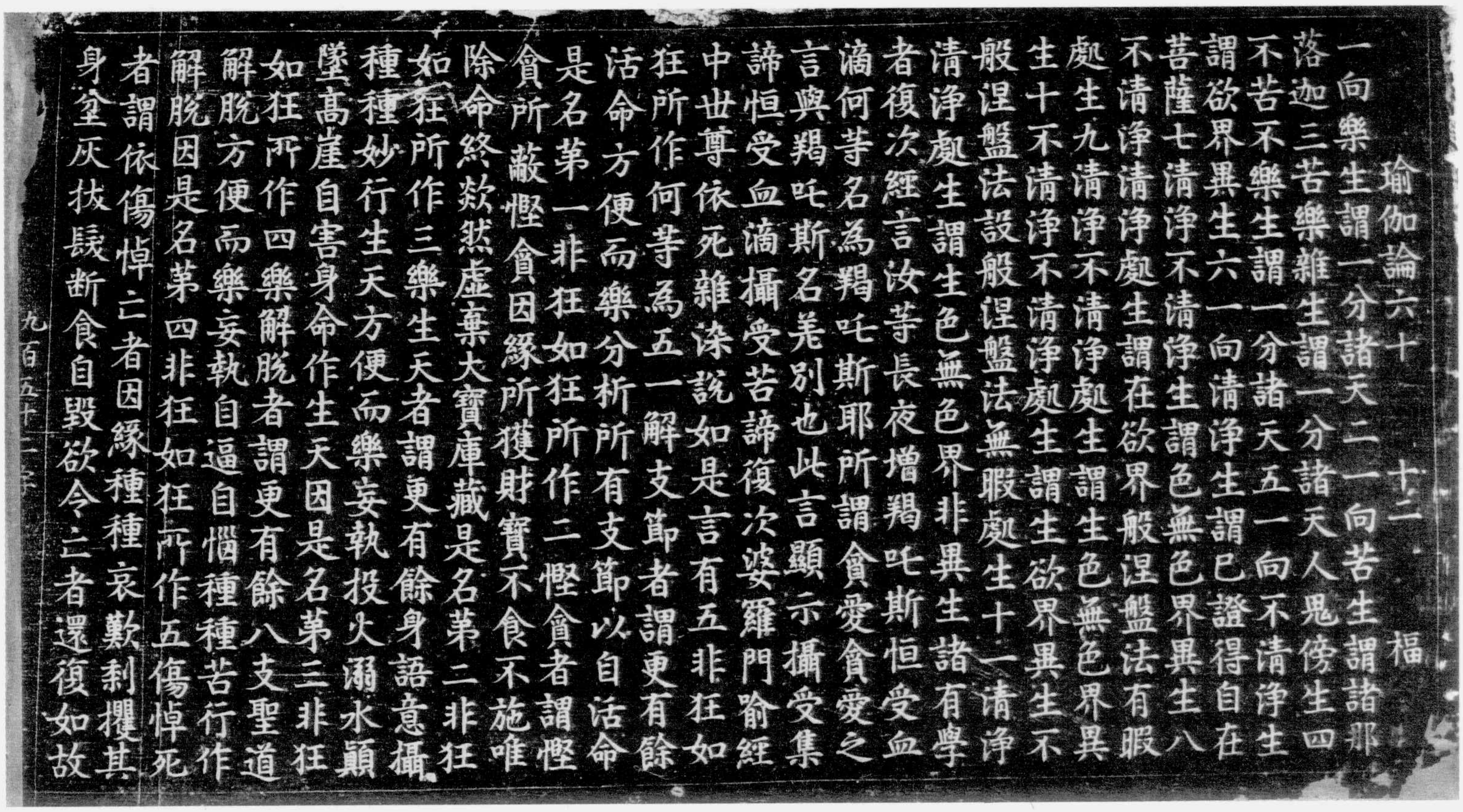


瑜伽論六十　十一　福

種因緣一切具足當知彼業定現法受亦於生受亦於後受若有與此相違三種因緣起不善業當知亦成定現法受或有所生一刹那業唯現法受或有所生一刹那業亦現法受亦於生受或有所生一刹那業三時皆受譬如一縷其量微小能持一花一繫花已勢力便盡不復能繫復有一縷能持二花再繫花已勢力便盡復有一縷能持多花多繫花已其力方盡又如流水其性微小流經一步勢力便盡有苐二水其性稍大流經兩步勢力方盡有苐三水其性廣大流經多步勢力乃盡又如酢滴其性淡薄唯能酢彼一滴之水不能酢多有苐二滴其性稍釅酢二滴水不能酢多有餘酢滴其性更釅乃至能酢衆多滴水此中諸業差別道理當知亦尒復次十種不善業道唯欲界繫亦唯能感欲界異熟多於惡趣少於善趣又惡趣業預流果時皆已斷盡若諸異生世間離欲或復生上一切皆伏而未永斷若不還果身猶住此或復上生及阿羅漢諸不善業皆畢竟斷若已證入清淨增上意樂地菩薩一切不善業皆畢竟斷此但由不忘念力所制持故非由煩惱得離繫故復次愚是業非業道殺生乃至綺語亦業亦業道貪恚邪見業道非業此諸業道餘決擇文更不復現後嗢拕南曰

自性相廣略方便與輕重　增減及瑜伽　引果生決擇

如是已說業道決擇生雜染決擇我今當說如先所說生雜染義當知此生略有十一

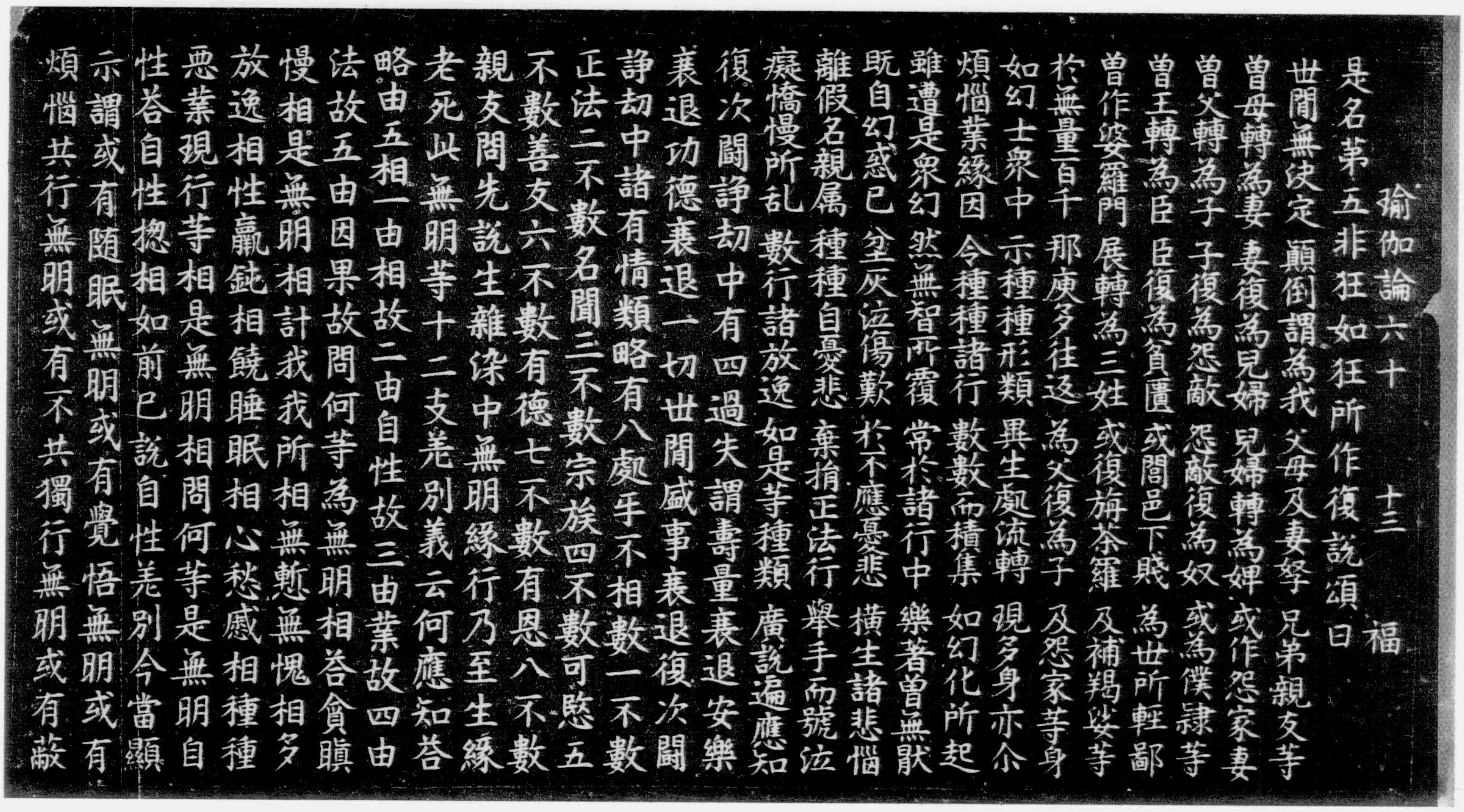


瑜伽論六十　十二　福

一向樂生謂一分諸天二一向苦生謂諸那落迦三苦樂雜生謂一分諸天人鬼傍生四不苦不樂生謂一分諸天五一向不清淨生謂欲界異生六一向清淨生謂已證得自在菩薩七清淨不清淨生謂色無色界異生八不清淨清淨處生謂在欲界般涅盤法有暇處生九清淨不清淨處生謂生色無色界異生十不清淨不清淨處生謂生欲界異生不般涅盤法設般涅盤法無暇處生十一清淨清淨處生謂生色無色界非異生諸有學者復次經言汝等長夜增羯吒斯恒受血滴何等名為羯吒斯耶所謂貪愛貪愛之言與羯吒斯名差別也此言顯示攝受集諦恒受血滴攝受苦諦復次婆羅門喻經中世尊依死雜染說如是言有五非狂如狂所作何等為五一解支節者謂更有餘活命方便而樂分析所有支節以自活命是名苐一非狂如狂所作二慳貪者謂慳貪所蔽慳貪因緣所獲財寶不食不施唯除命終欻然虛棄大寶庫藏是名苐二非狂如狂所作三樂生天者謂更有餘身語意攝種種妙行生天方便而樂妄執投火溺水顛墜高崖自害身命作生天因是名苐三非狂如狂所作四樂解脫者謂更有餘八支聖道解脫方便而樂妄執自逼自惱種種苦行作解脫因是名苐四非狂如狂所作五傷悼死者謂依傷悼亡者因緣種種哀歎剺攫其身坌灰拔髮斷食自毀欲令亡者還復如故

九百五十二字

塔下六一一〇

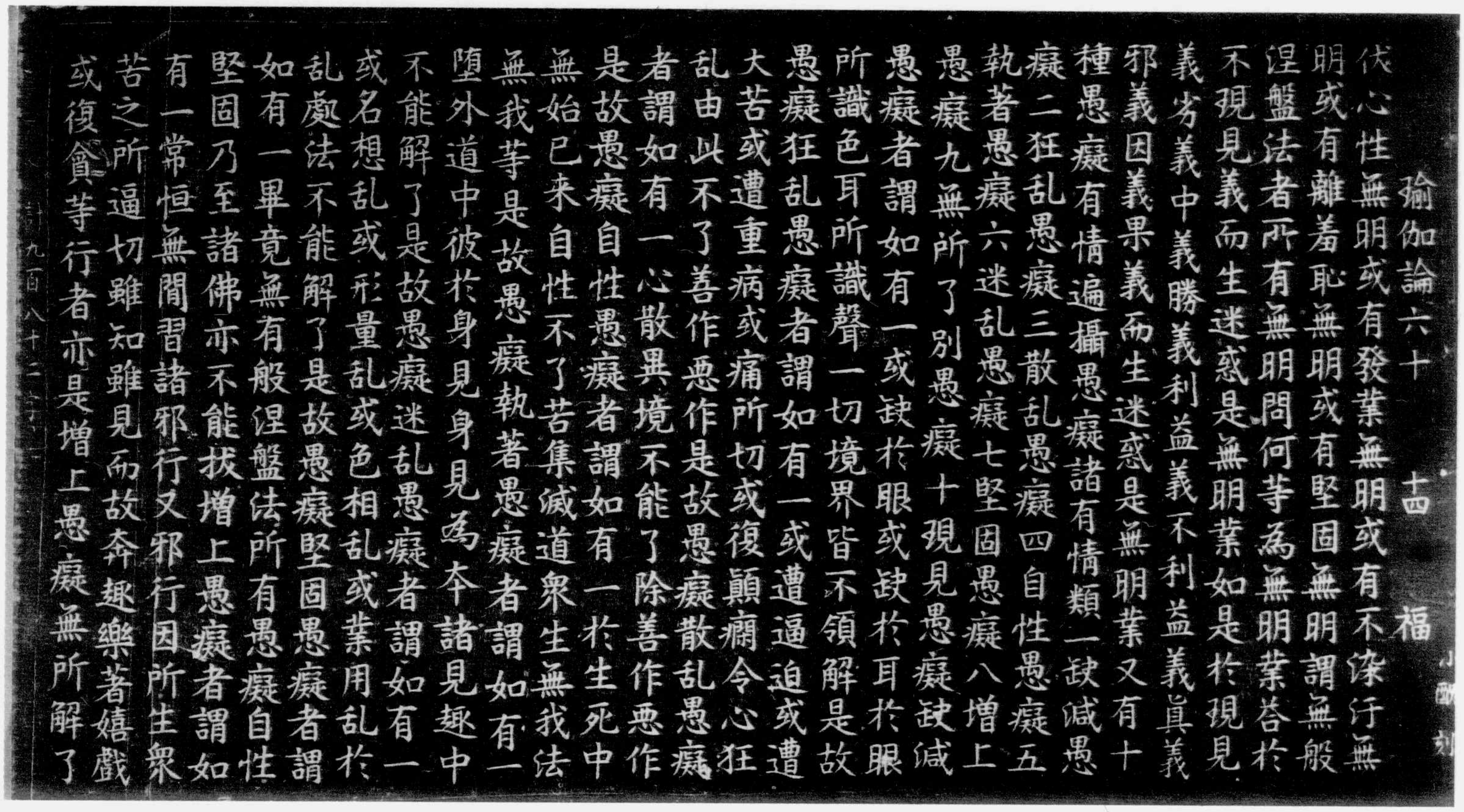


瑜伽論六十　十三　福

是名第五非狂如狂所作復說頌曰

世間無決定顛倒謂為我父母及妻孥兄弟親友等
曾母轉為妻妻復為兒婦兒婦轉為婢或作怨家妻
曾父轉為子子復為怨敵怨敵復為奴或為僕隸等
曾王轉為臣臣復為貧匱或閭邑下賤為世所輕鄙
曾作婆羅門展轉為三姓或復旃荼羅及補羯娑等
於無量百千那庾多往返為父復為子及怨家等身
如幻士衆中示種種形類異生處流轉覩多身亦介
煩惱業緣因令種種諸行數數而積集如幻化所起
雖遭是衆幻然無智所覆常於諸行中樂著曾無猒
既自幻惑已坐灰泣傷歎於不應憂悲橫生諸悲惱
離假名親屬種種自憂悲棄捐正法行舉手而號泣
癡憍慢所乱數行諸放逸如是等種類廣說遍應知

復次闘諍劫中有四過失謂壽量衰退安樂衰退功德衰退一切世間盛事衰退復次闘諍劫中諸有情類略有八處手不相數一不數正法二不數名聞三不數宗族四不數可愍五不數善友六不數有德七不數有恩八不數親友問先說生雜染中無明緣行乃至生緣老死此無明等十二支差別義云何應知答略由五相一由相故二由自性故三由業故四由法故五由因果故問何等為無明相答貪瞋慢相是無明相計我我所相無慚無愧相多放逸相性羸鈍相饒睡眠相心愁慼相種種惡業現行等相是無明相問何等是無明自性答自性揔相如前已說自性差別今當顯示謂或有隨眠無明或有覺悟無明或有煩惱共行無明或有不共獨行無明或有蔽

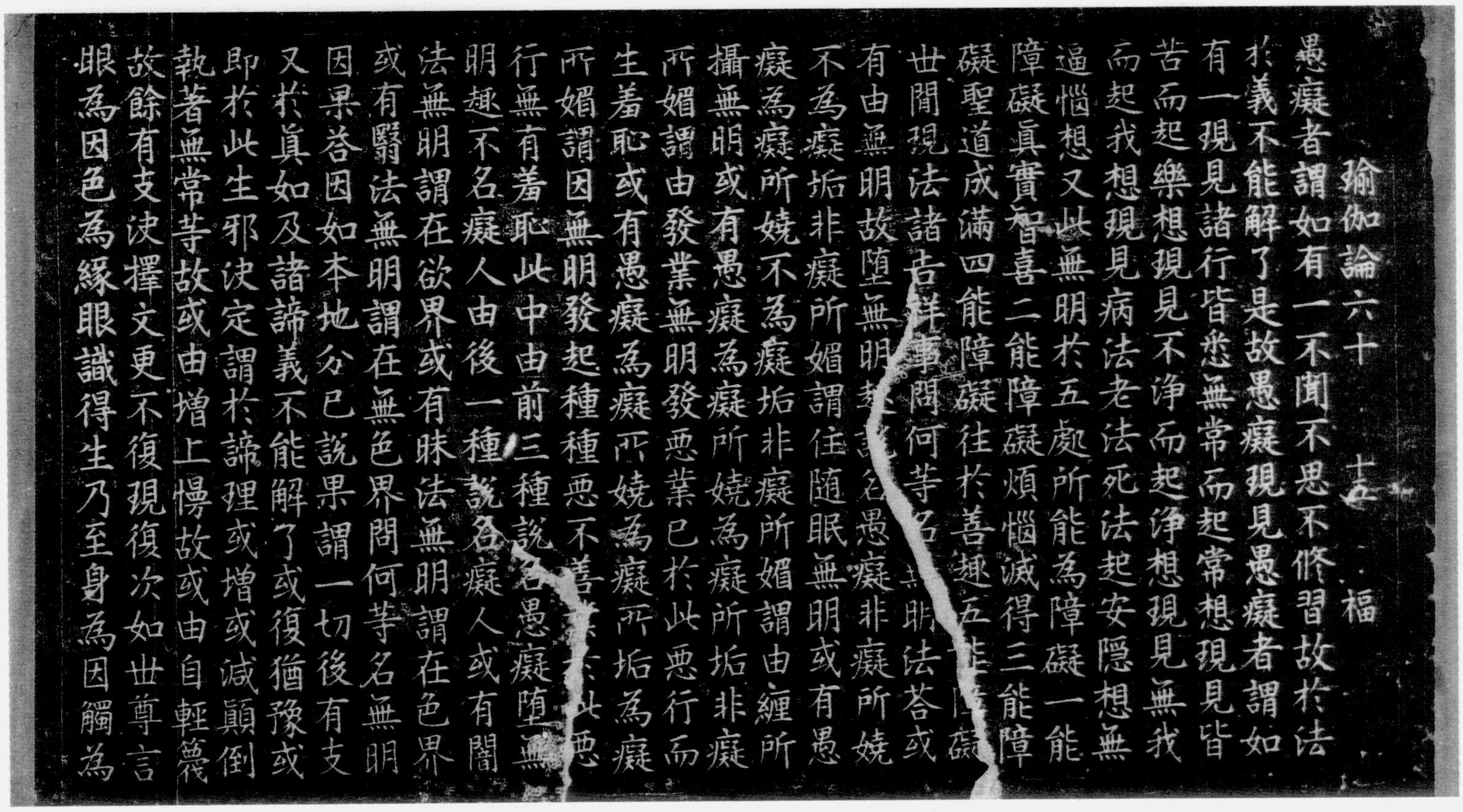


瑜伽論六十　十四　福

伏心性無明或有發業無明或有不涂行無明或有離羞恥無明或有堅固無明謂無般涅盤法者所有無明問何等為無明業答於不現見義而生迷惑是無明業如是於現見義劣義中義勝義利益義不利益義眞義邪義因義果義而生迷惑是無明業又有十種愚癡有情遍攝愚癡諸有情類一缺減愚癡二狂乱愚癡三散乱愚癡四自性愚癡五執著愚癡六迷乱愚癡七堅固愚癡八增上愚癡九無所了別愚癡十現見愚癡缺減愚癡者謂如有一或缺於眼或缺於耳於眼所識色耳所識聲一切境界皆不領解是故愚癡狂乱愚癡者謂如有一或遭逼迫或遭大苦或遭重病或痛所切或復顛癎令心狂乱由此不了善作惡作是故愚癡散乱愚癡者謂如有一心散異境不能了除善作惡作是故愚癡自性愚癡者謂如有一於生死中無始已來自性不了苦集滅道衆生無我法無我等是故愚癡執著愚癡者謂如有一墮外道中彼於身見身見為本諸見趣中不能解了是故愚癡迷乱愚癡者謂如有一或名想乱或形量乱或色相乱或業用乱於乱處法不能解了是故愚癡堅固愚癡者謂如有一畢竟無有般涅盤法所有愚癡自性堅固乃至諸佛亦不能拔增上愚癡者謂如有一常恒無間習諸邪行又邪行因所生衆苦之所逼切雖知雖見而故奔趣樂著嬉戲或復貪等行者亦是增上愚癡無所解了

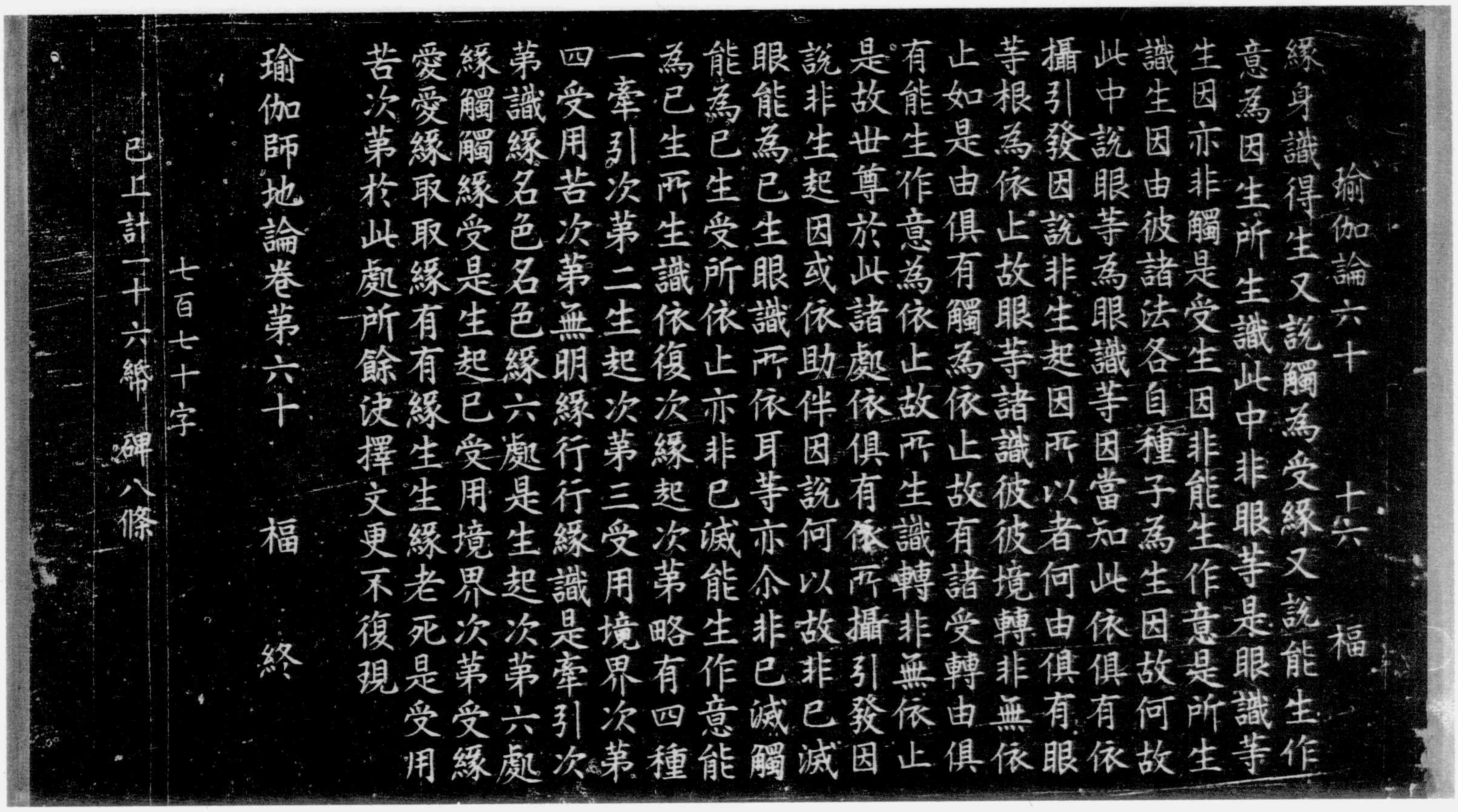
計九百八十二字

塔下六〇八八



瑜伽論六十　十五　福

愚癡者謂如有一不聞不思不脩習故於法於義不能解了是故愚癡現見愚癡者謂如有一現見諸行皆悉無常而起常想現見皆苦而起樂想現見不淨而起淨想現見無我而起我想現見病法老法死法起安隱想無逼惱想又此無明於五處所能為障礙一能障礙真實智喜二能障礙煩惱滅得三能障礙聖道成滿四能障礙往於善趣五能障礙世間現法諸吉祥事問何等名無明法答或有由無明故墮無明垢說名愚癡非癡所繞不為癡垢非癡所媚謂住隨眠無明或有愚癡為癡所繞不為癡垢非癡所媚謂由纏所攝無明或有愚癡為癡所繞為癡所垢非癡所媚謂由發業無明發惡業已於此惡行而生羞恥或有愚癡為癡所繞為癡所垢為癡所媚謂因無明發起種種惡不善業於此惡行無有羞恥此中由前三種說名愚癡墮無明趣不名癡人由後一種說名癡人或有闇法無明謂在欲界或有昧法無明謂在色界或有翳法無明謂在無色界問何等名無明因果答因如本地分已說果謂一切後有支又於真如及諸諦義不能解了或復猶豫或即於此生邪決定謂於諦理或增或減顛倒執著無常等故或由增上慢故或由自輕蔑故餘有支決擇文更不復現復次如世尊言眼為因色為緣眼識得生乃至身為因觸為



瑜伽論六十　十六　福

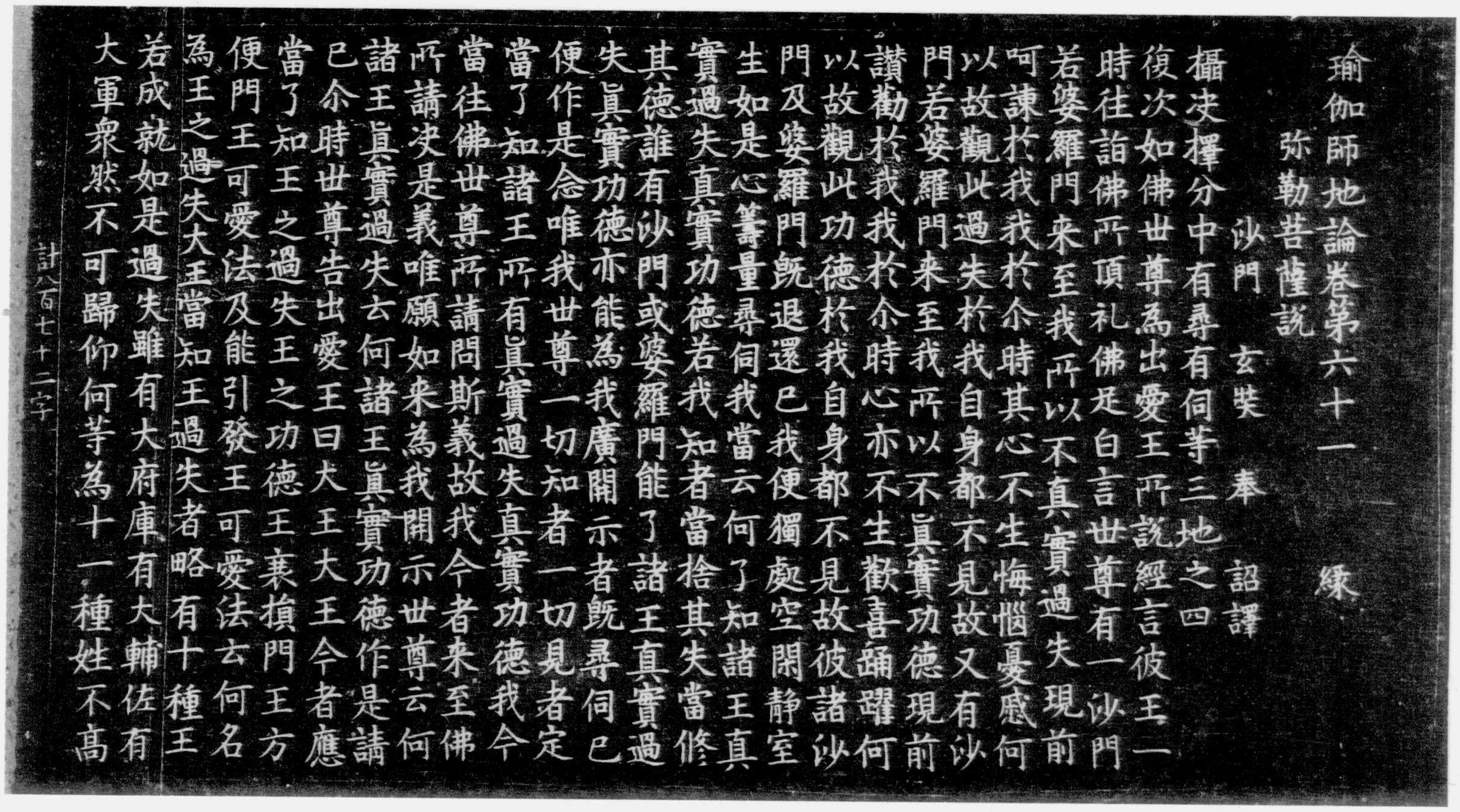
緣身識得生又說觸為受緣又說能生作意為因生所生識此中非眼等是眼識等生因亦非觸是受生因非能生作意是所生識生因由彼諸法各自種子為生因故何故此中說眼等為眼識等因當知此依俱有依攝引發因說非生起因所以者何由俱有眼等根為依止故眼等諸識彼彼境轉非無依止如是由俱有觸為依止故有諸受轉由俱有能生作意為依止故所生識轉非無依止是故世尊於此諸處依俱有依所攝引發因說非生起因或依助伴因說何以故非已滅眼能為已生眼識所依耳等亦尒非已滅觸能為已生受所依止亦非已滅能生作意能為已生所生識依復次緣起次第略有四種一牽引次第二生起次第三受用境界次第四受用苦次第無明緣行行緣識是牽引次第識緣名色名色緣六處是生起次第六處緣觸觸緣受是生起已受用境界次第受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死是受用苦次第於此處所餘決擇文更不復現

瑜伽師地論卷第六十　福　終

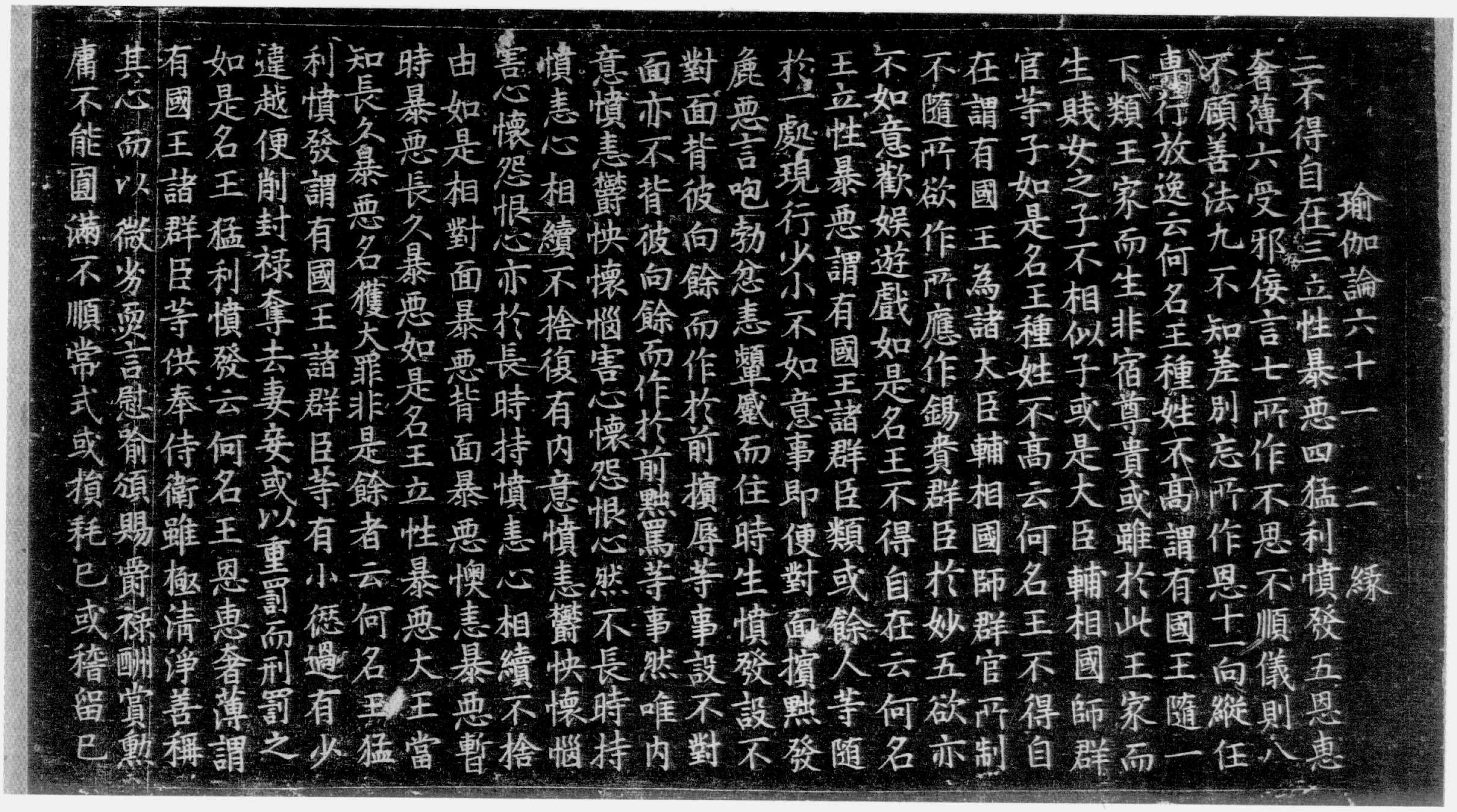
七百七十字

已上計一十六紙　碑八條

塔下六〇八二

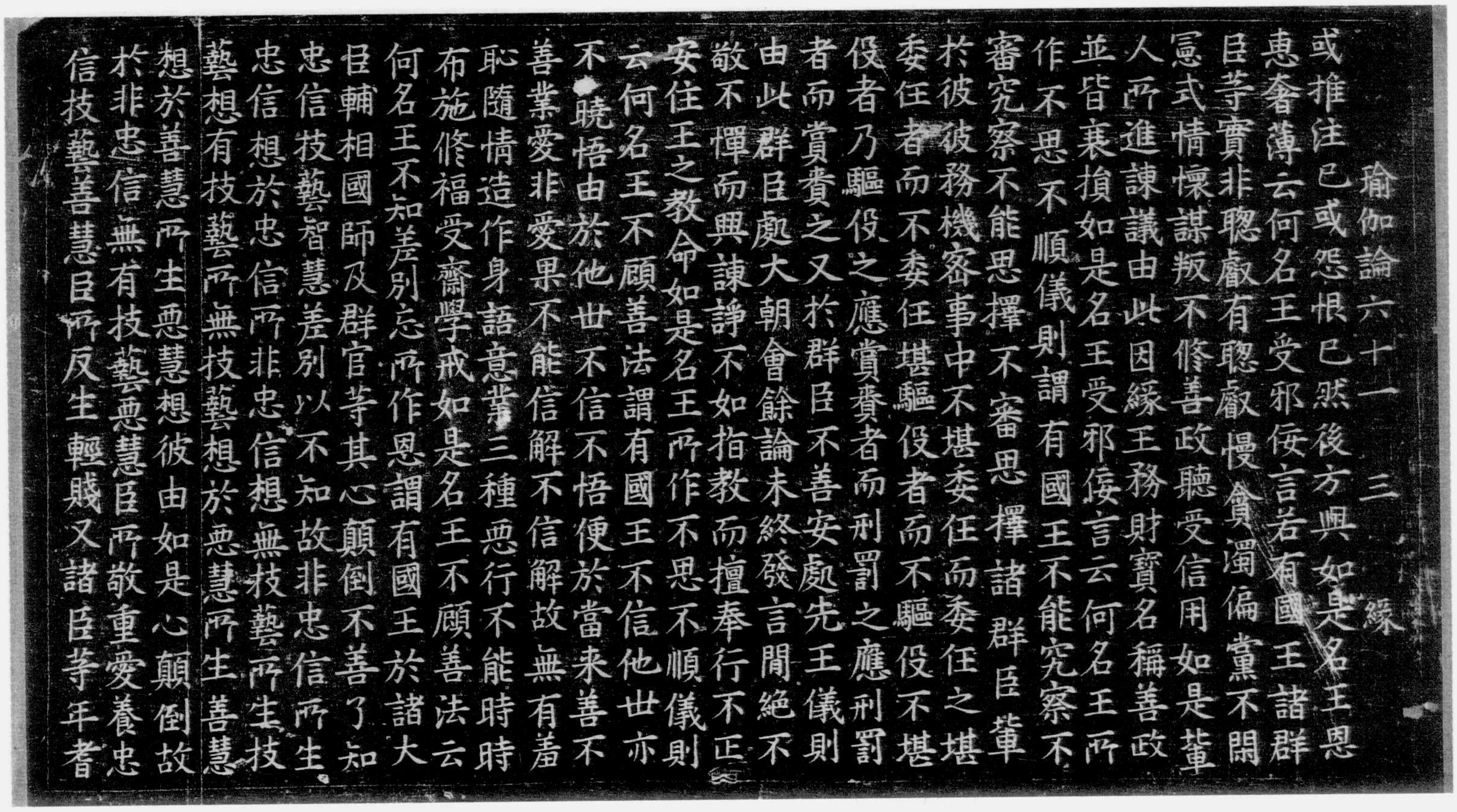


瑜伽師地論卷第六十一　緣
弥勒菩薩説
沙門　玄奘　奉　詔譯
攝決擇分中有尋有伺等三地之四
復次如佛世尊為出愛王所說經言彼王一
時往詣佛所頂礼佛足白言世尊有一沙門
若婆羅門来至我所以不真實過失現前
呵諫於我我於尒時其心不生悔惱憂慼何
以故觀此過失於我自身都不見故又有沙
門若婆羅門来至我所以不眞實功德現前
讚勸於我我於尒時心亦不生歡喜踊躍何
以故觀此功德於我自身都不見故彼諸沙
門及婆羅門既退還已我便獨處空閑靜室
生如是心籌量尋伺我當云何了知諸王真
實過失真實功德若我知者當捨其失當修
其德誰有沙門或婆羅門能了諸王真實過
失眞實功德亦能為我廣開示者既尋伺已
便作是念唯我世尊一切知者一切見者定
當了知諸王所有眞實過失真實功德我今
當往佛世尊所請問斯義故我今者来至佛
所請決是義唯願如来為我開示世尊云何
諸王眞實過失云何諸王眞實功德作是請
已尒時世尊告出愛王曰大王大王今者應
當了知王之過失王之功德王衰損門王方
便門王可愛法及能引發王可愛法云何名
為王之過失大王當知王過失者略有十種王
若成就如是過失雖有大府庫有大輔佐有
大軍衆然不可歸仰何等為十一種姓不高
（計八百七十二字）

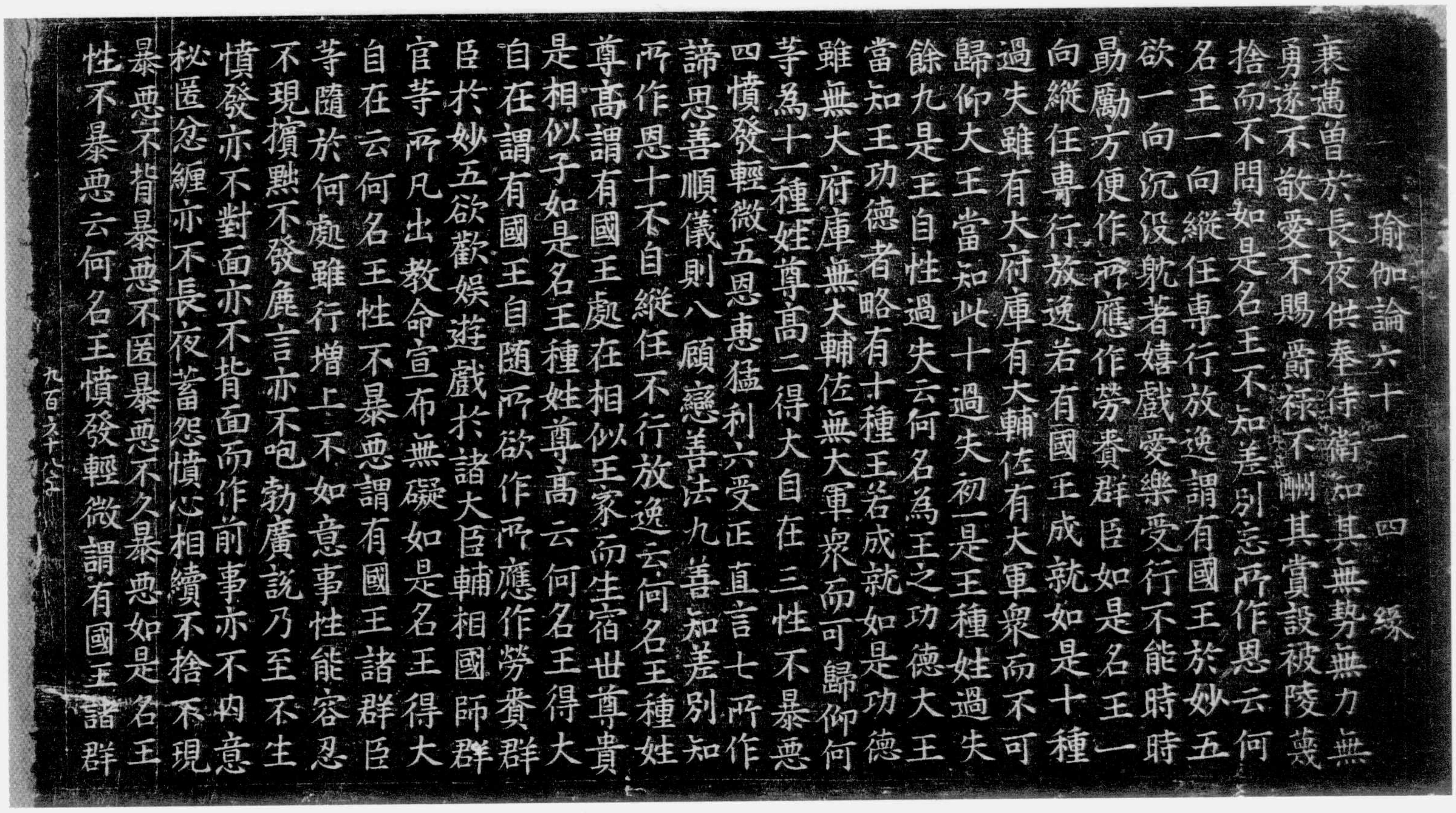


瑜伽論六十一　二　緣
二不得自在三立性暴惡四猛利憤發五恩惠
奢薄六受邪佞言七所作不思不順儀則八
不顧善法九不知差別忘所作恩十一向縱任
專行放逸云何名王種姓不高謂有國王隨一
下類王家而生非宿尊貴或雖於此王家而
生賤妾之子不相似子或是大臣輔相國師群
官等子如是名王種姓不高云何名王不得自
在謂有國王為諸大臣輔相國師群官所制
不隨所欲作所應作錫賚群臣於妙五欲亦
不如意歡娛遊戲如是名王不得自在云何名
王立性暴惡謂有國王諸群臣類或餘人等隨
於一處現行少小不如意事即便對面擯黜發
麁惡言咆勃忿恚顰蹙而住時生憤發設不
對面背彼向餘而作於前擯辱等事設不對
面亦不背彼向餘而作於前黜罵等事然唯內
意憤恚鬱怏懷惱害心懷怨恨心然不長時持
憤恚心相續不捨復有內意憤恚鬱怏懷惱
害心懷怨恨心亦於長時持憤恚心相續不捨
由如是相對面暴惡背面暴惡懊恚暴惡暫
時暴惡長久暴惡如是名王立性暴惡大王當
知長久暴惡名獲大罪非是餘者云何名王猛
利憤發謂有國王諸群臣等有小愆過有少
違越便削封禄奪去妻妾或以重罰而刑罰之
如是名王猛利憤發云何名王恩惠奢薄謂
有國王諸群臣等供奉侍衛雖極清淨善稱
其心而以微劣耎言慰喻頒賜爵禄酬賞勳
庸不能圓滿不順常式或損耗已或稽留已

塔下六〇九六

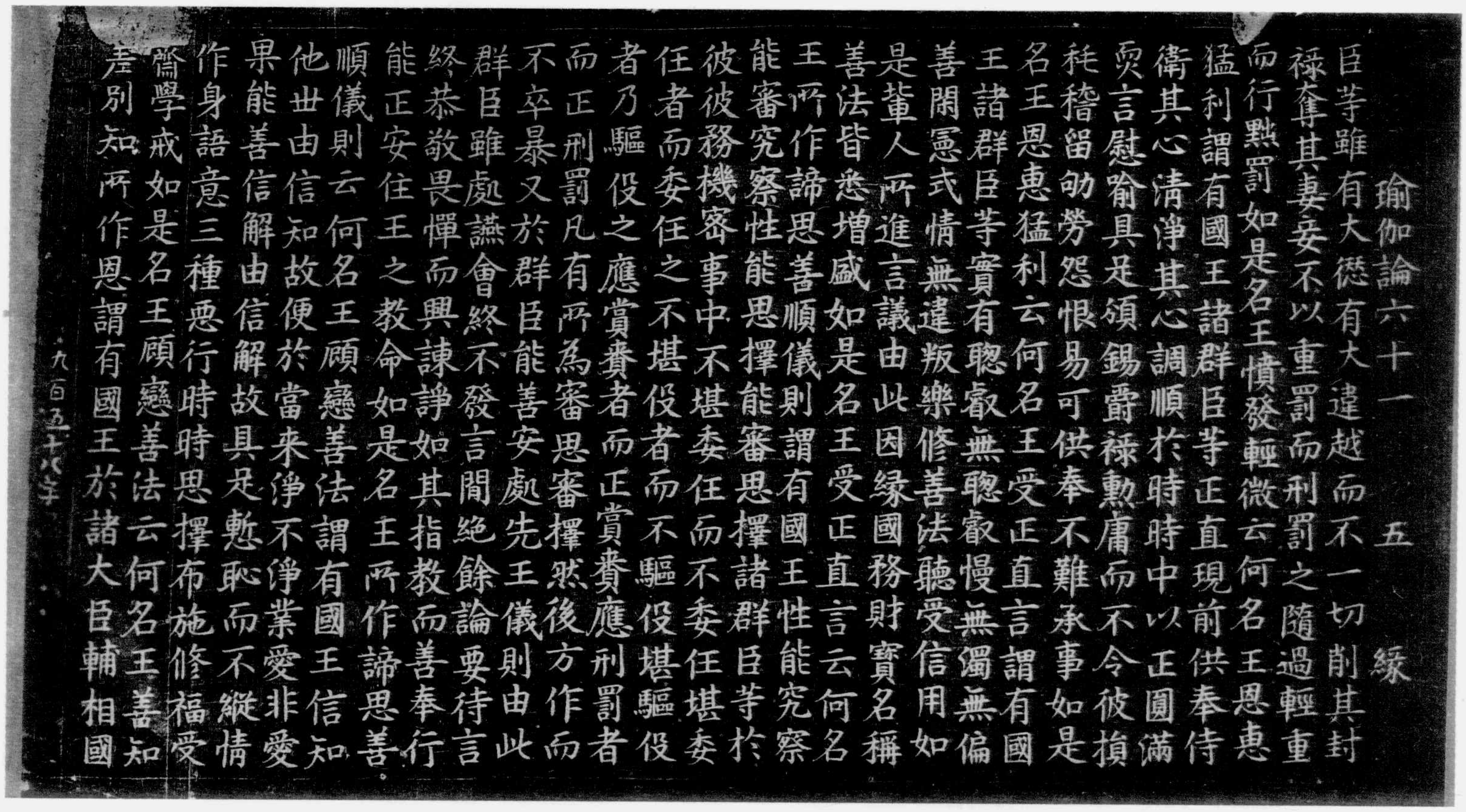


瑜伽論六十一　三　緣
或推注已或怨根已然後方興如是名王恩
惠奢薄云何名王受邪佞言若有國王諸群
臣等實非聰叡有聰叡慢貪濁偏黨不閑
憲式情懷謀叛不修善政聽受信用如是輩
人所進諫議由此因緣王務財寶名稱善政
並皆衰損如是名王受邪佞言云何名王所
作不思不順儀則謂有國王不能究察不
審究察不能思擇不審思擇諸群臣輩
於彼彼務機密事中不堪委任而委任之堪
委任者而不委任堪驅役者而不驅役不堪
役者乃驅役之應賞賚者而刑罰之應刑罰
者而賞賚之又於群臣不善安處先王儀則
由此群臣處大朝會餘論未終發言間絕不
敬不憚而興諫諍不如指教而擅奉行不正
安住王之教命如是名王所作不思不順儀則
云何名王不顧善法謂有國王不信他世亦
不曉悟由於他世不信不悟便於當來善不
善業愛非愛果不能信解不信解故無有羞
恥隨情造作身語意業三種惡行不能時時
布施修福受齋學戒如是名王不顧善法云
何名王不知差別忘所作恩謂有國王於諸大
臣輔相國師及群官等其心顛倒不善了知
忠信技藝智慧差別以不知故非忠信所生
忠信想於忠信所非忠信想無技藝所生技
藝想有技藝所無技藝想於惡慧所生善慧
想於善慧所生惡慧想彼由如是心顛倒故
於非忠信無有技藝惡慧臣所敬重愛養忠
信技藝善慧臣所反生輕賤又諸臣等年耆



瑜伽論六十一　四　緣
衰邁曾於長夜供奉侍衛知其無勢無力無
勇遂不敬愛不賜爵祿不酬其賞設被陵蔑
捨而不問如是名王不知差別忘所作恩云何
名王一向縱任專行放逸謂有國王於妙五
欲一向沉沒躭著嬉戲愛樂受行不能時時
勗勵方便作所應作勞賚群臣如是名王一
向縱任專行放逸若有國王成就如是十種
過失雖有大府庫有大輔佐有大軍衆而不可
歸仰大王當知此十過失初一是王種姓過失
餘九是王自性過失云何名為王之功德大王
當知王功德者略有十種王若成就如是功德
雖無大府庫無大輔佐無大軍衆而可歸仰何
等為十一種姓尊高二得大自在三性不暴惡
四憤發輕微五恩惠猛利六受正直言七所作
諦思善順儀則八顧戀善法九善知差別知
所作恩十不自縱任不行放逸云何名王種姓
尊高謂有國王處在相似王家而生宿世尊貴
是相似子如是名王種姓尊高云何名王得大
自在謂有國王自隨所欲作所應作勞賚群
臣於妙五欲歡娛遊戲於諸大臣輔相國師群
官等所凡出教命宣布無礙如是名王得大
自在云何名王性不暴惡謂有國王諸群臣
等隨於何處雖行增上不如意事性能容忍
不現擯黜不發麁言亦不咆勃廣說乃至不生
憤發亦不對面亦不背面而作前事亦不內意
秘匿忿纏亦不長夜蓄怨憤心相續不捨不現
暴惡不背暴惡不匿暴惡不久暴惡如是名王
性不暴惡云何名王憤發輕微謂有國王諸群
九百六十八字

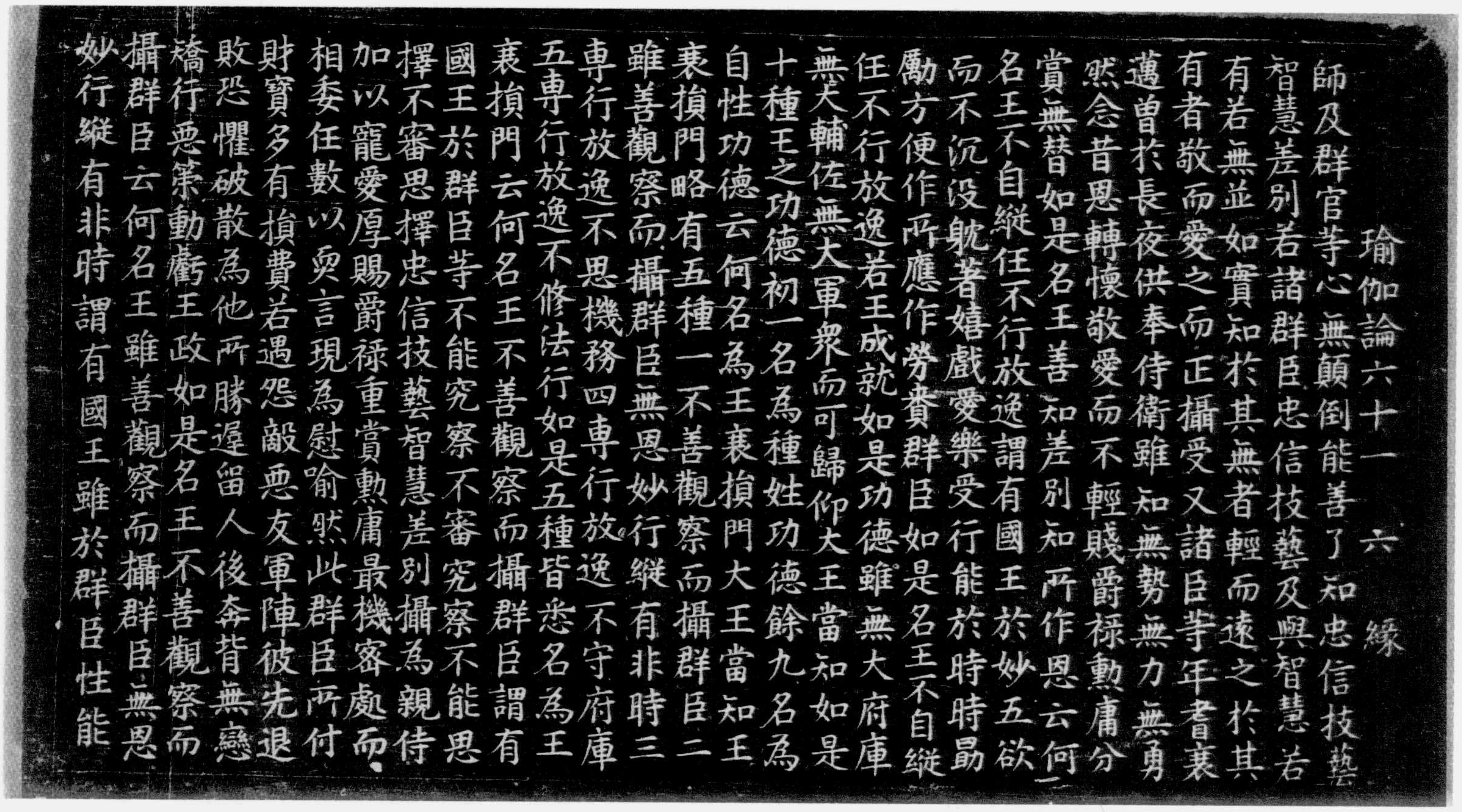
塔下六〇九三



瑜伽論六十一　五　緣

臣等雖有大愆有大違越而不一切削其封
祿奪其妻妾不以重罰而刑罰之隨過輕重
而行黜罰如是名王憤發輕微云何名王恩惠
猛利謂有國王諸群臣等正直現前供奉侍
衛其心清淨其心調順於時時中以正圓滿
美言慰喻具足頒錫爵祿勲庸而不令彼損
秏稽留劬勞怨恨易可供奉不難承事如是
名王恩惠猛利云何名王受正直言謂有國
王諸群臣等實有聰叡無聰叡慢無獨無偏
善閑憲式情無違叛樂修善法聽受信用如
是輩人所進言議由此因緣國務財寶名稱
善法皆悉增盛如是名王受正直言云何名
王所作諦思善順儀則謂有國王性能究察
能審究察性能思擇能審思擇諸群臣等於
彼彼務機密事中不堪委任而不委任堪委
任者而委任之不堪役者而不驅役堪驅役
者乃驅役之應賞賚者而正賞賚應刑罰者
而正刑罰凡有所為審思審擇然後方作而
不卒暴又於群臣能善安處先王儀則由此
群臣雖處讌會終不發言間絕餘論要待言
終恭敬畏憚而興諫諍如其指教而善奉行
能正安住王之教命如是名王所作諦思善
順儀則云何名王顧戀善法謂有國王信知
他世由信知故便於當来淨不淨業愛非愛
果能善信解由信解故具足慙恥而不縱情
作身語意三種惡行時時思擇布施修福受
齋學戒如是名王顧戀善法云何名王善知
差別知所作恩謂有國王於諸大臣輔相國

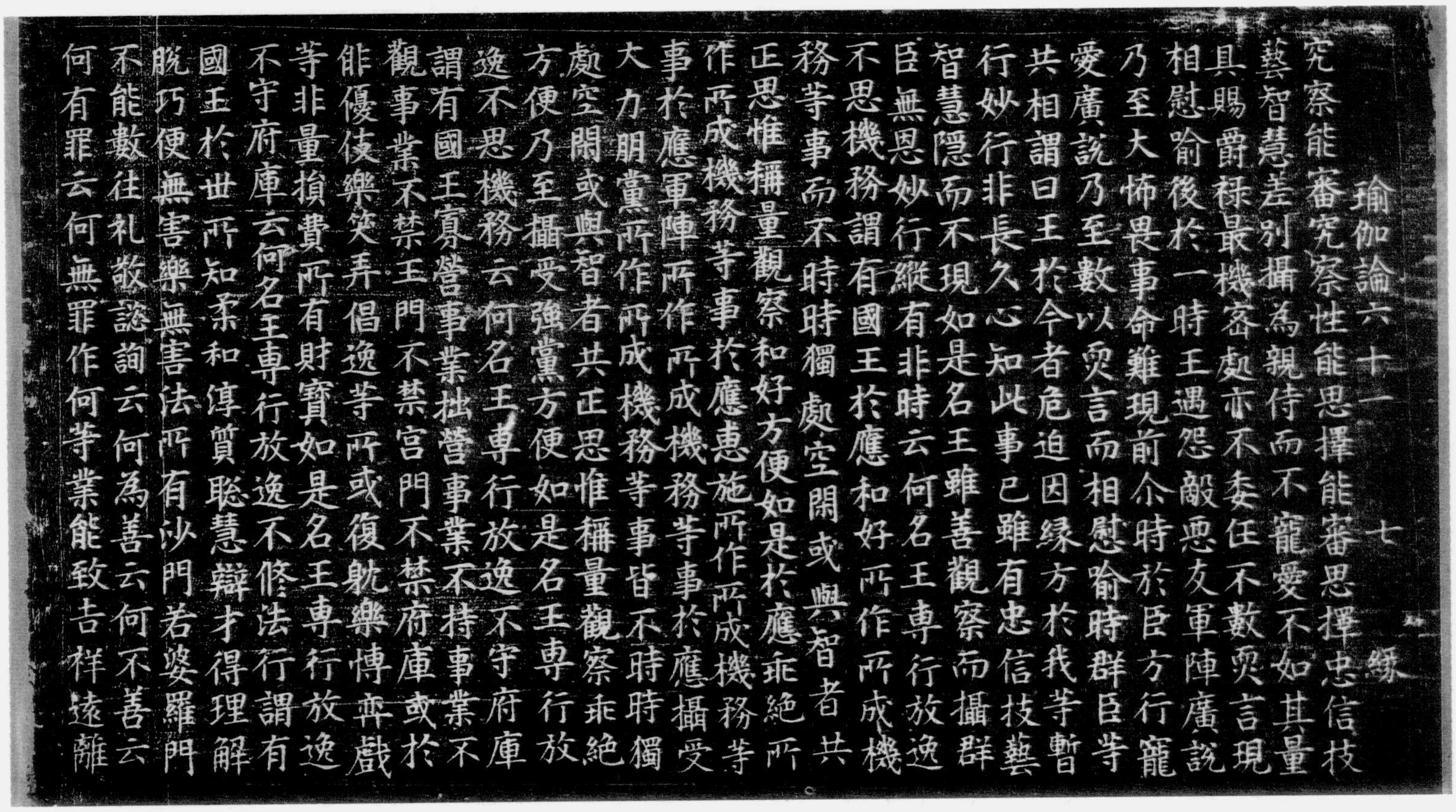
九百五十八字



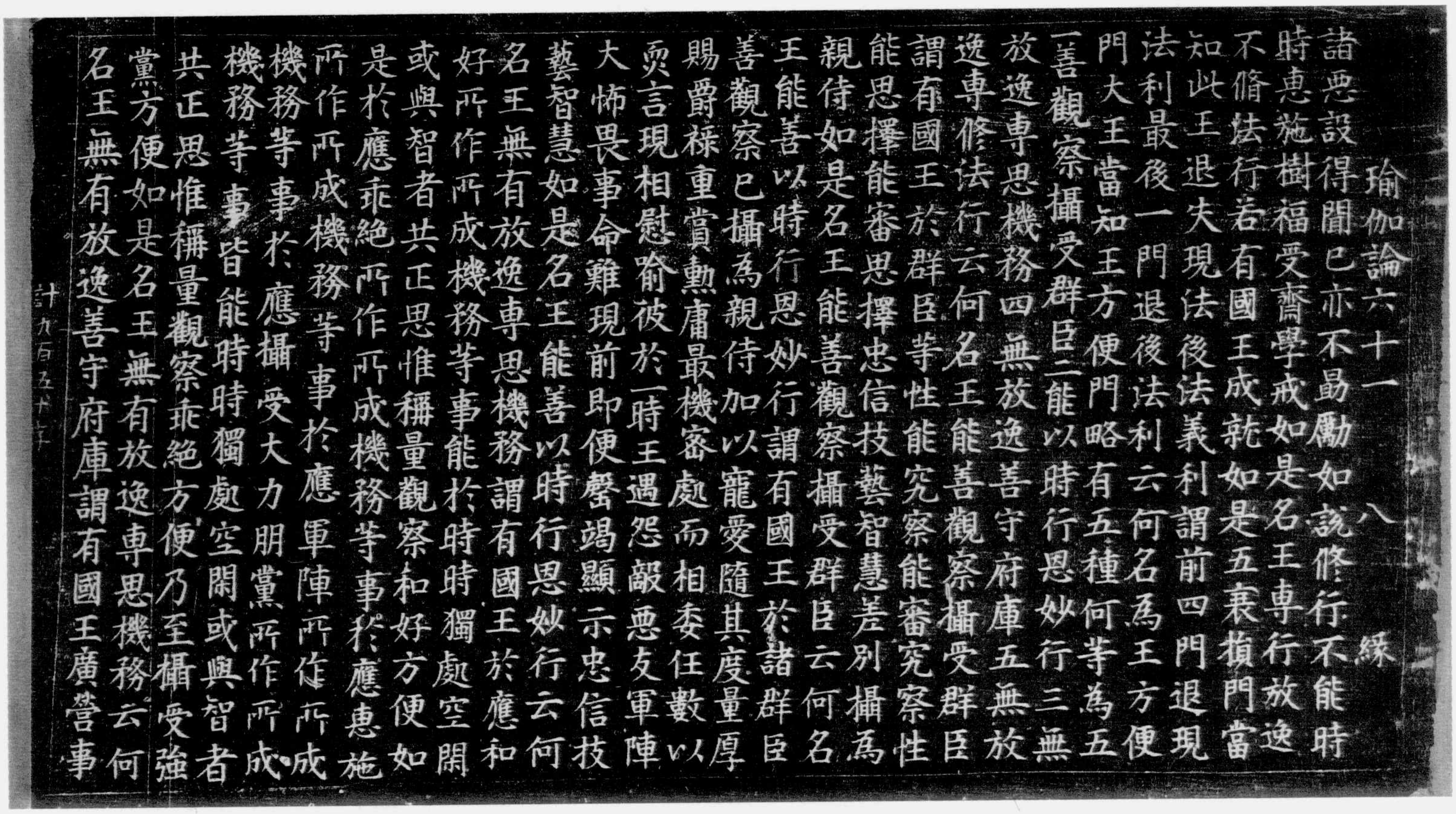
瑜伽論六十一　六　緣

師及群官等心無顛倒能善了知忠信技藝
智慧差別若諸群臣忠信技藝及與智慧若
有若無並如實知於其無者輕而遠之於其
有者敬而愛之而正攝受又諸臣等年耆衰
邁曾於長夜供奉侍衛雖知無勢無力無勇
然念昔恩轉懷敬愛而不輕賤爵祿勲庸分
賞無替如是名王善知差別知所作恩云何
名王不自縱任不行放逸謂有國王於妙五欲
而不沉沒耽著嬉戲愛樂受行能於時時勗
勵方便作所應作勞賚群臣如是名王不自縱
任不行放逸若王成就如是功德雖無大府庫
無大輔佐無大軍眾而可歸仰大王當知如是
十種王之功德初一名為種姓功德餘九名為
自性功德云何名為王衰損門大王當知王
衰損門略有五種一不善觀察而攝群臣二
雖善觀察而攝群臣無恩妙行縱有非時三
專行放逸不思機務四專行放逸不守府庫
五專行放逸不修法行如是五種皆悉名為王
衰損門云何名王不善觀察而攝群臣謂有
國王於群臣等不能究察不審究察不能思
擇不審思擇忠信技藝智慧差別攝為親侍
加以寵愛厚賜爵祿重賞勲庸最機密處而
相委任數以美言現為慰喻然此群臣所付
財寶多有損費若遇怨敵惡友軍陣彼先退
敗恐懼破散為他所勝遲留人後奔背無戀
矯行惡策動虧王政如是名王不善觀察而
攝群臣云何名王雖善觀察而攝群臣無恩
妙行縱有非時謂有國王雖於群臣性能

塔下六〇三七

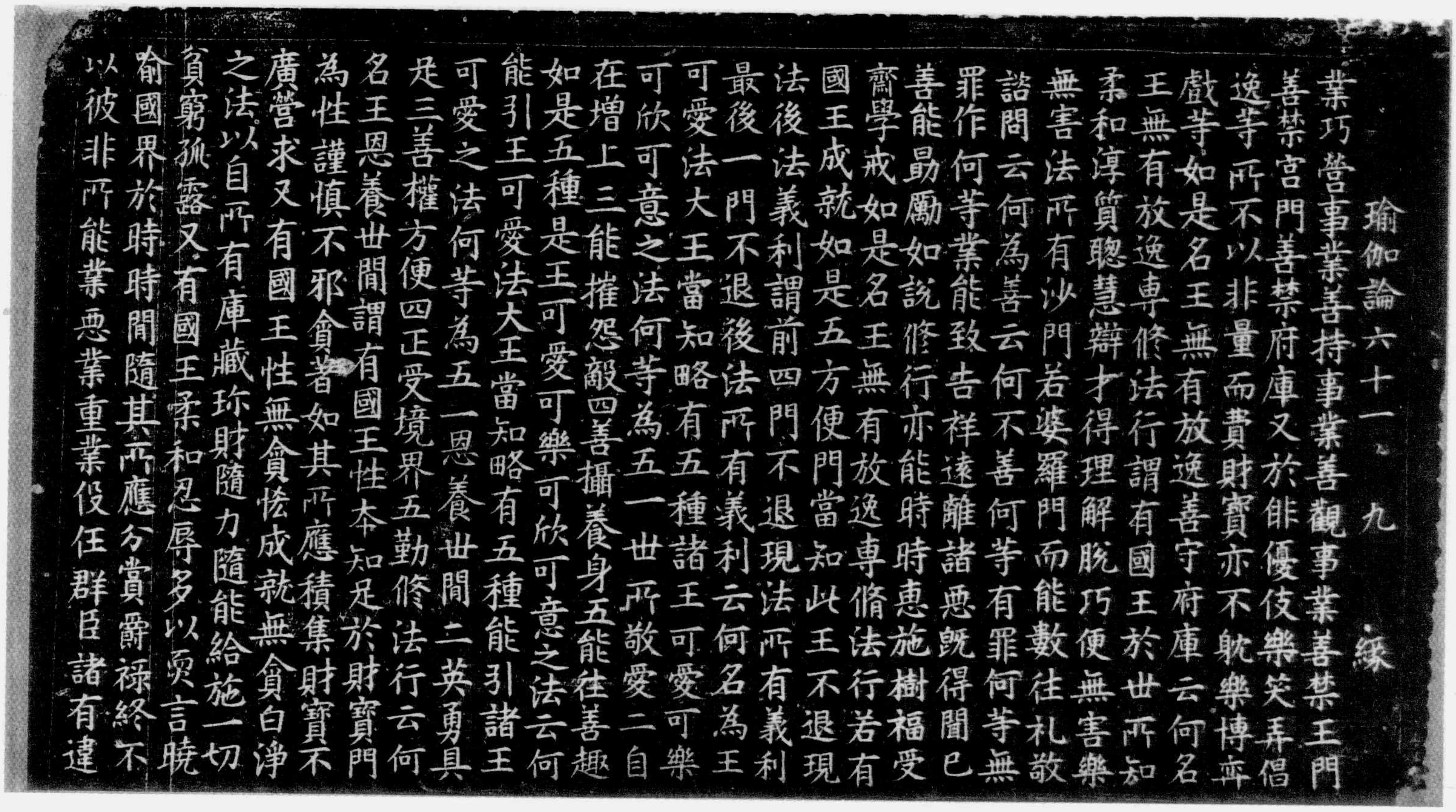


瑜伽論六十一　七　緣
究察能審究察性能思擇能審思擇忠信技
藝智慧差別攝為親侍而不寵愛不如其量
具賜爵祿最機密處亦不委任不數覔言現
相慰喻後於一時王遇怨敵惡友軍陣廣說
乃至大怖畏事命難現前尒時於臣方行寵
愛廣說乃至數以覔言而相慰喻時群臣等
共相謂曰王於今者危迫因緣方於我等暫
行妙行非長久心知此事已雖有忠信技藝
智慧隱而不現如是名王雖善觀察而攝群
臣無恩妙行縱有非時云何名王專行放逸
不思機務謂有國王於應和好所作所成機
務等事而不時時獨處空閑或與智者共
正思惟稱量觀察和好方便如是於應乖絕所
作所成機務等事於應惠施所作所成機務等
事於應軍陣所作所成機務等事於應攝受
大力朋黨所作所成機務等事皆不時時獨
處空閑或與智者共正思惟稱量觀察乖絕
方便乃至攝受強黨方便如是名王專行放
逸不思機務云何名王專行放逸不守府庫
謂有國王寡營事業拙營事業不持事業不
觀事業不禁王門不禁宮門不禁府庫或於
俳優伎樂笑弄倡逸等所或復躭樂博弈戲
等非量損費所有財寶如是名王專行放逸
不守府庫云何名王專行放逸不修法行謂有
國王於世所知柔和淳質聰慧辯才得理解
脫巧便無害樂無害法所有沙門若婆羅門
不能數往礼敬諮詢云何為善云何不善云
何有罪云何無罪作何等業能致吉祥遠離



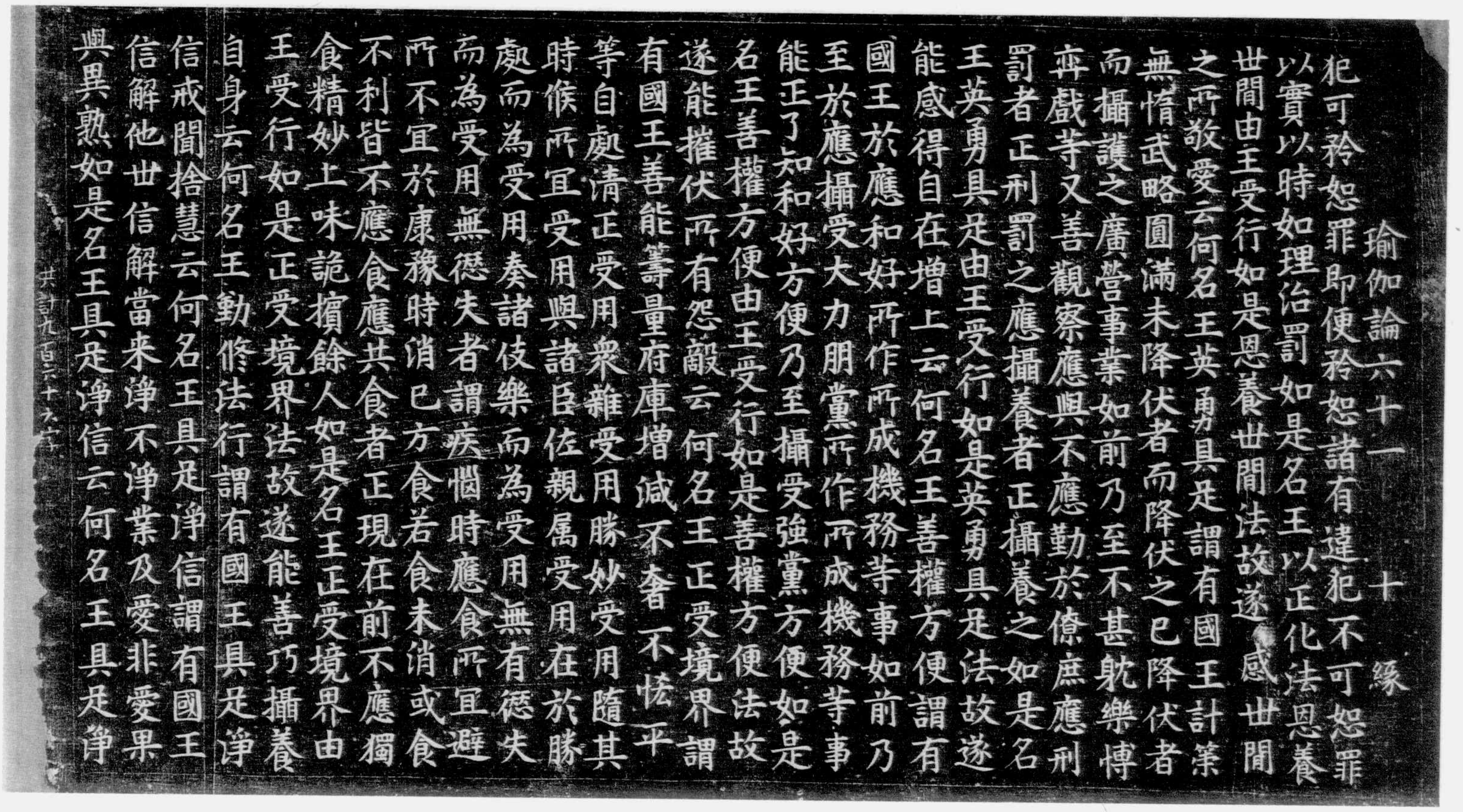
瑜伽論六十一　八　緣
諸惡設得聞已亦不勗勵如說修行不能時
時惠施樹福受齋學戒如是名王專行放逸
不脩法行若有國王成就如是五衰損門當
知此王退失現法後法義利謂前四門退現
法利最後一門退後法利云何名為王方便
門大王當知王方便門略有五種何等為五
一善觀察攝受群臣二能以時行恩妙行三無
放逸專思機務四無放逸善守府庫五無放
逸專修法行云何名王能善觀察攝受群臣
謂有國王於群臣等性能究察能審究察性
能思擇能審思擇忠信技藝智慧差別攝為
親侍如是名王能善觀察攝受群臣云何名
王能善以時行恩妙行謂有國王於諸群臣
善觀察已攝為親侍加以寵愛隨其度量厚
賜爵祿重賞勳庸最機密處而相委任數以
覔言現相慰喻彼於一時王遇怨敵惡友軍陣
大怖畏事命難現前即便罄竭顯示忠信技
藝智慧如是名王能善以時行恩妙行云何
名王無有放逸專思機務謂有國王於應和
好所作所成機務等事能於時時獨處空閑
或與智者共正思惟稱量觀察和好方便如
是於應乖絕所作所成機務等事於應惠施
所作所成機務等事於應軍陣所作所成
機務等事於應攝受大力朋黨所作所成
機務等事皆能時時獨處空閑或與智者
共正思惟稱量觀察乖絕方便乃至攝受強
黨方便如是名王無有放逸專思機務云何
名王無有放逸善守府庫謂有國王廣營事
計九百五十七字

塔下六〇九一



瑜伽論六十一　九　緣

業巧營事業善持事業善觀事業善禁王門善禁宮門善禁府庫又於俳優伎樂笑弄倡逸等所不以非量而費財寶亦不耽樂博弈戲等如是名王無有放逸善守府庫云何名王無有放逸專修法行謂有國王於世所知柔和淳質聰慧辯才得理解脫巧便無害樂無害法所有沙門若婆羅門而能數往礼敬諮問云何為善云何不善何等有罪何等無罪作何等業能致吉祥遠離諸惡既得聞已善能勗勵如說修行亦能時時惠施樹福受齋學戒如是名王無有放逸專脩法行若有國王成就如是五方便門當知此王不退現法後法義利謂前四門不退現法所有義利最後一門不退後法所有義利云何名為王可愛法大王當知略有五種諸王可愛可樂可欣可意之法何等為五一世所敬愛二自在增上三能摧怨敵四善攝養身五能往善趣如是五種是王可愛可樂可欣可意之法云何能引王可愛法大王當知略有五種能引諸王可愛之法何等為五一恩養世間二英勇具足三善權方便四正受境界五勤修法行云何名王恩養世間謂有國王性本知足於財寶門為性謹慎不邪貪著如其所應積集財寶不廣營求又有國王性無貪恡成就無貪白淨之法以自所有庫藏珎財隨力隨能給施一切貧窮孤露又有國王柔和忍辱多以愛言曉喻國界於時時間隨其所應分賞爵祿終不以彼非所能業惡業重業役任群臣諸有違

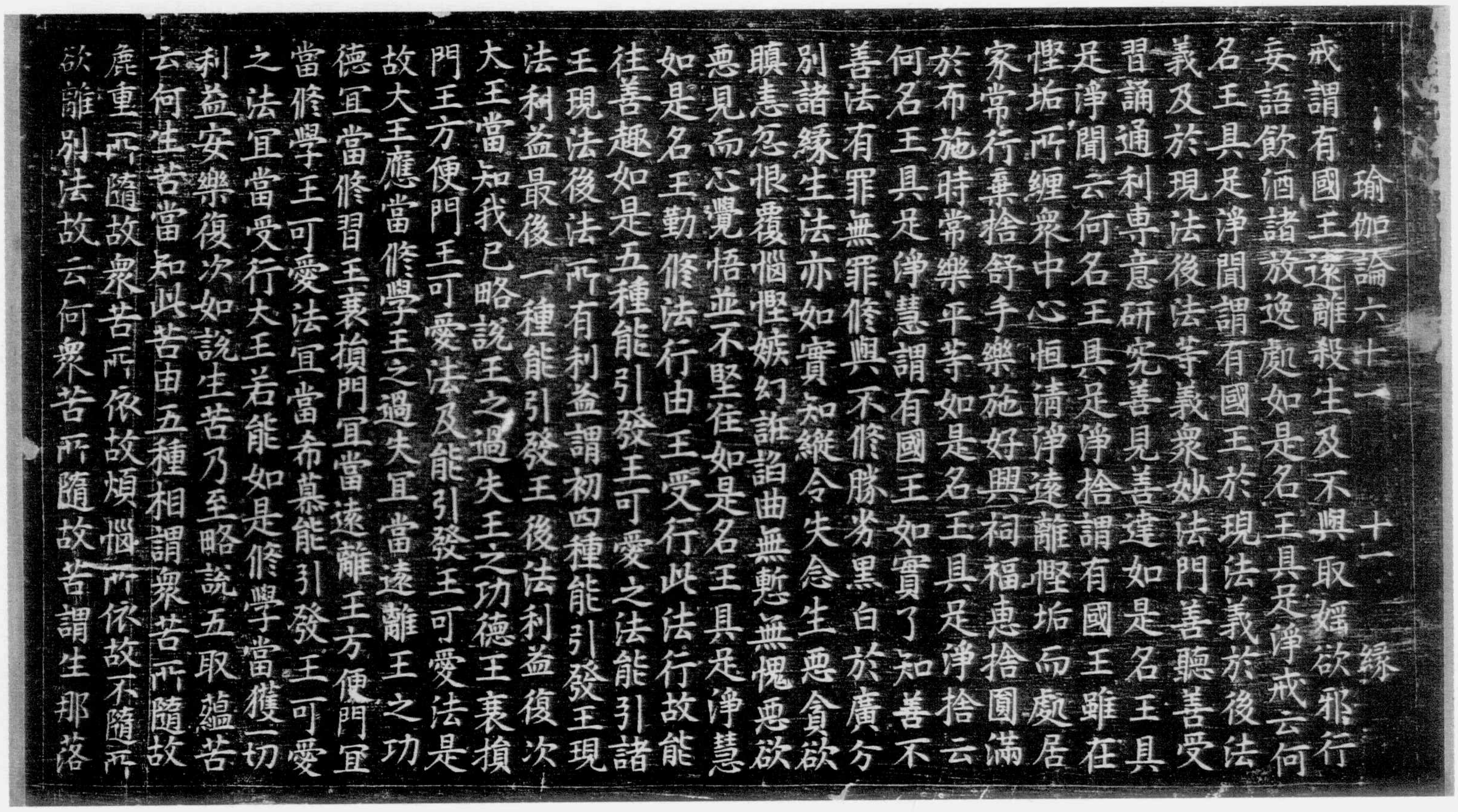


瑜伽論六十一　十　緣

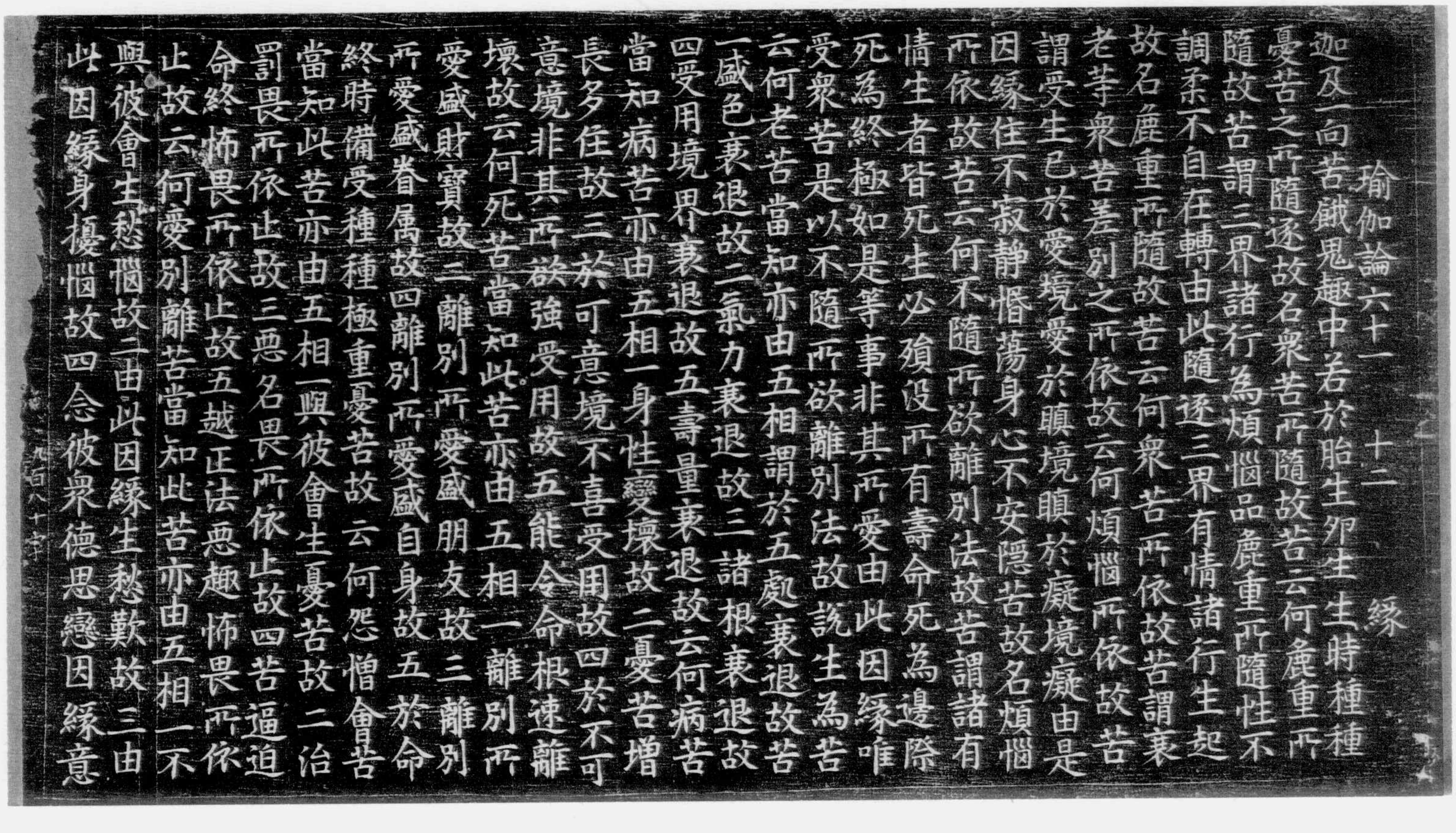
犯可矜恕罪即便矜恕諸有違犯不可恕罪以實以時如理治罰如是名王以正化法恩養世間由王受行如是恩養世間法故遂感世間之所敬愛云何名王英勇具足謂有國王計策無惰武略圓滿未降伏者而降伏之已降伏者而攝護之廣營事業如前乃至不甚耽樂博弈戲等又善觀察應與不應勤於僚庶應刑罰者正刑罰之應攝養者正攝養之如是名王英勇具足由王受行如是英勇具足法故遂能感得自在增上云何名王善權方便謂有國王於應和好所作所成機務等事如前乃至於應攝受大力朋黨所作所成機務等事能正了知和好方便乃至攝受強黨方便如是名王善權方便由王受行如是善權方便法故遂能摧伏所有怨敵云何名王正受境界謂有國王善能籌量府庫增減不奢不恡平等自處清正受用眾雜受用勝妙受用隨其時候所宜受用與諸臣佐親屬受用在於勝處而為受用奏諸伎樂而為受用無有德失而為受用無德失者謂疾惱時應食所宜避所不宜於康豫時消已方食若食未消或食不利皆不應食應共食者正現在前不應獨食精妙上味詭擯餘人如是名王正受境界由王受行如是正受境界法故遂能善巧攝養自身云何名王勤修法行謂有國王具足淨信戒聞捨慧云何名王具足淨信謂有國王信解他世信解當来淨不淨業及愛非愛果異熟如是名王具足淨信云何名王具足淨

共計九百六十六字

塔下六一〇三

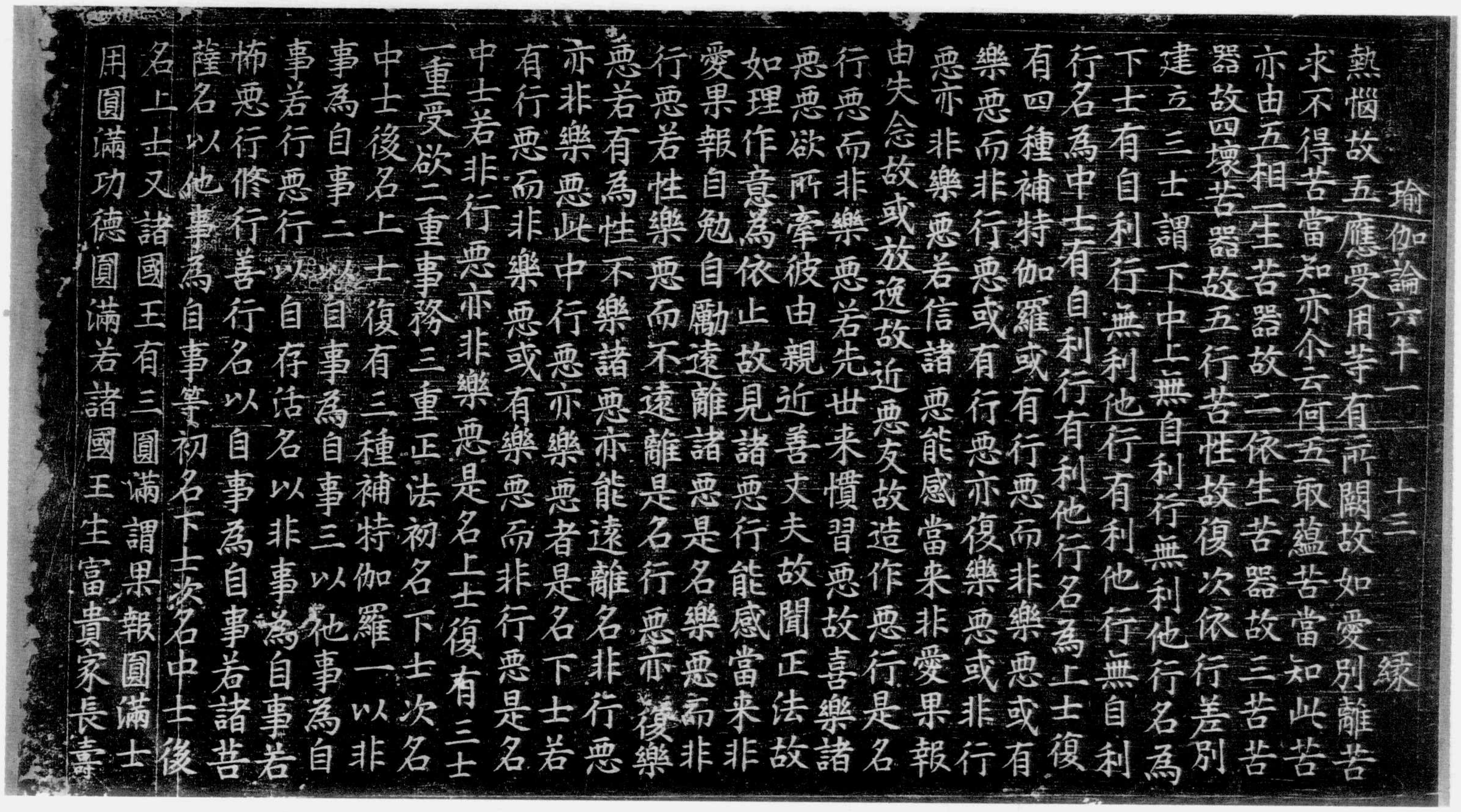


瑜伽論六十一　十一　緣
戒謂有國王遠離殺生及不與取婬欲邪行
妄語飲酒諸放逸處如是名王具足淨戒云何
名王具足淨聞謂有國王於現法義於後法
義及於現法後法等義衆妙法門善聽善受
習誦通利專意研究善見善達如是名王具
足淨聞云何名王具足淨捨謂有國王雖在
慳垢所纏衆中心恒清淨遠離慳垢而處居
家常行棄捨舒手樂施好興祠福惠捨圓滿
於布施時常樂平等如是名王具足淨捨云
何名王具足淨慧謂有國王如實了知善不
善法有罪無罪修與不修勝劣黑白於廣分
別諸緣生法亦如實知縱令失念生惡貪欲
瞋恚忿恨覆惱慳嫉幻誑諂曲無慙無愧惡欲
惡見而心覺悟並不堅住如是名王具足淨慧
如是名王勤修法行由王受行此法行故能
往善趣如是五種能引發王可愛之法能引諸
王現法後法所有利益謂初四種能引發王現
法利益最後一種能引發王後法利益復次
大王當知我已略說王之過失王之功德王衰損
門王方便門王可愛法及能引發王可愛法是
故大王應當修學王之過失宜當遠離王之功
德宜當修習王衰損門宜當遠離王方便門宜
當修學王可愛法宜當希慕能引發王可愛
之法宜當受行大王若能如是修學當獲一切
利益安樂復次如說生苦乃至略說五取蘊苦
云何生苦當知此苦由五種相謂衆苦所隨故
麁重所隨故衆苦所依故煩惱所依故不隨所
欲離別法故云何衆苦所隨故苦謂生那落



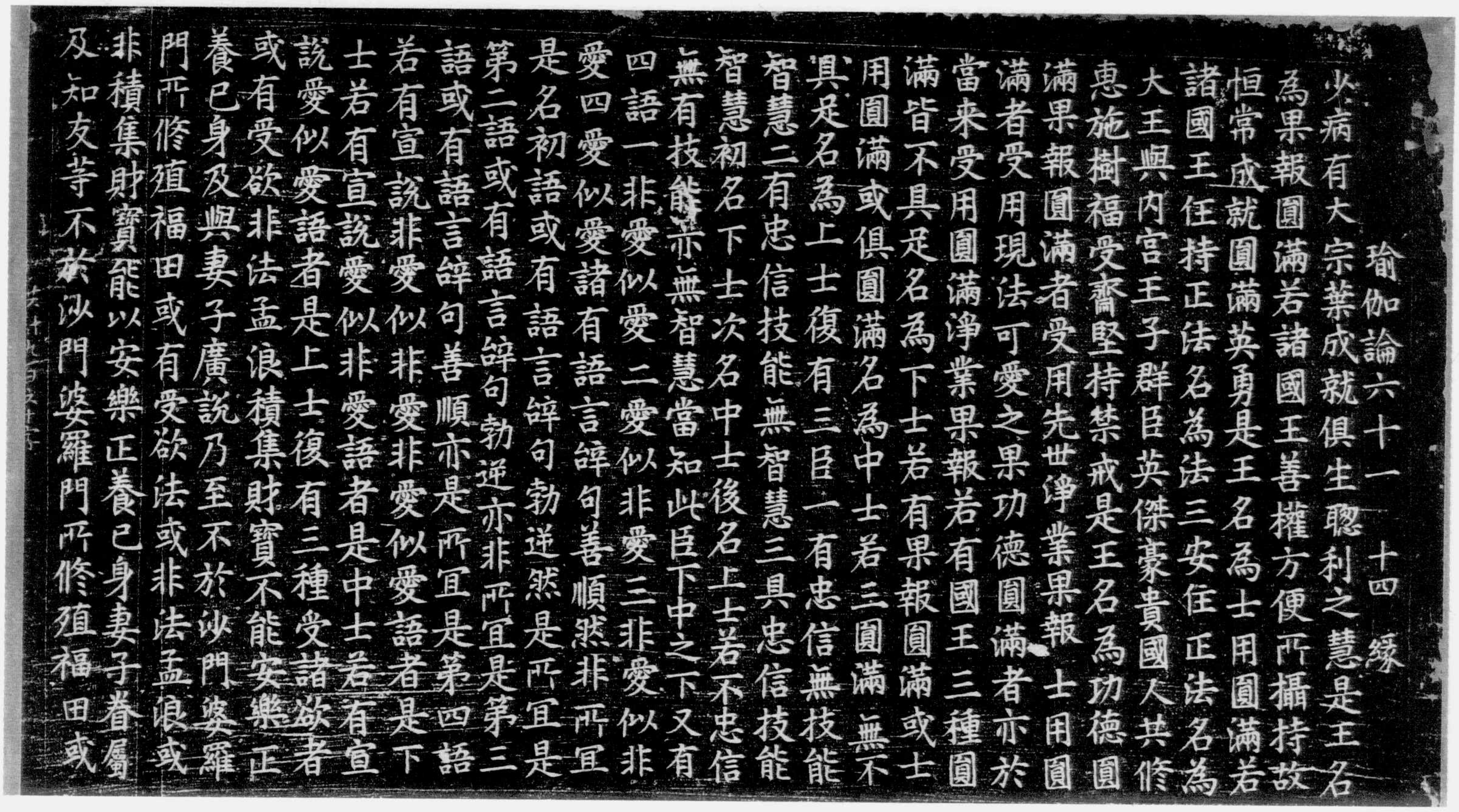
瑜伽論六十一　十二　緣
迦及一向苦餓鬼趣中若於胎生卵生生時種種
憂苦之所隨逐故名衆苦所隨故苦云何麁重所
隨故苦謂三界諸行為煩惱品麁重所隨性不
調柔不自在轉由此隨逐三界有情諸行生起
故名麁重所隨故苦云何衆苦所依故苦謂衰
老等衆苦差別之所依故云何煩惱所依故苦
謂受生已於愛境愛於瞋境瞋於癡境癡由是
因緣住不寂靜惛蕩身心不安隱苦故名煩惱
所依故苦云何不隨所欲離別法故苦謂諸有
情生者皆死生必殞沒所有壽命死為邊際
死為終極如是等事非其所愛由此因緣唯
受衆苦是以不隨所欲離別法故說生為苦
云何老苦當知亦由五相謂於五處衰退故苦
一盛色衰退故二氣力衰退故三諸根衰退故
四受用境界衰退故五壽量衰退故云何病苦
當知病苦亦由五相一身性變壞故二憂苦增
長多住故三於可意境不喜受用故四於不可
意境非其所欲強受用故五能令命根速離
壞故云何死苦當知此苦亦由五相一離別所
愛盛財寶故二離別所愛盛朋友故三離別
所愛盛眷屬故四離別所愛盛自身故五於命
終時備受種種極重憂苦故云何怨憎會苦
當知此苦亦由五相一與彼會生憂苦故二治
罰畏所依止故三惡名畏所依止故四苦逼迫
命終怖畏所依止故五越正法惡趣怖畏所依
止故云何愛別離苦當知此苦亦由五相一不
與彼會生愁惱故二由此因緣生愁歎故三由
此因緣身擾惱故四念彼衆德思戀因緣意
九百八十字

塔下五三六二



瑜伽論六十一　十三　緣

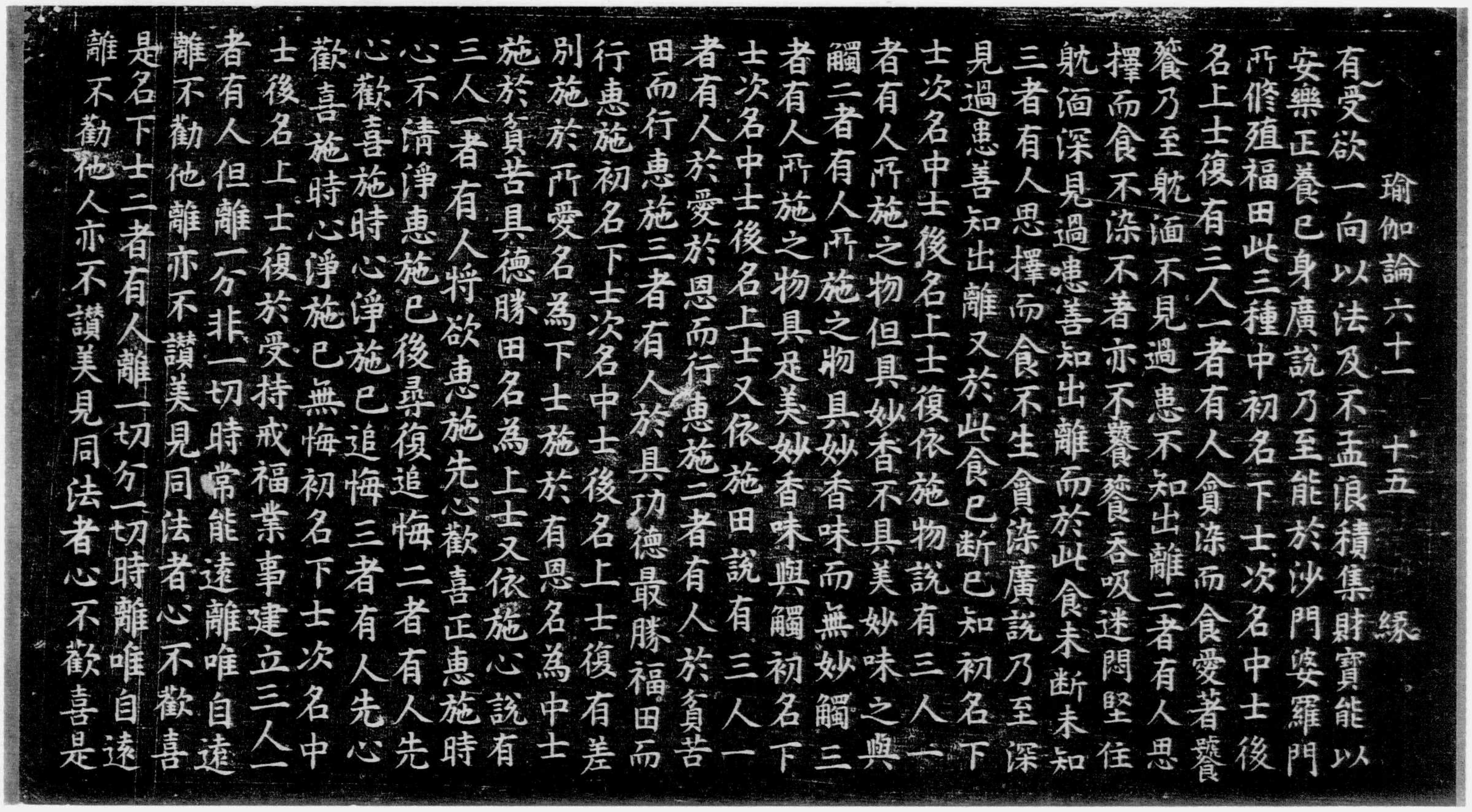
熱惱故五應受用等有所闕故如愛別離苦求不得苦當知亦尒云何五取蘊苦當知此苦亦由五相一生苦器故二依生苦器故三苦苦器故四壞苦器故五行苦性故復次依行差別建立三士謂下中上無自利行無利他行名為下士有自利行無利他行有利他行無自利行名為中士有自利行有利他行名為上士復有四種補特伽羅或有行惡而非樂惡或有樂惡而非行惡或有行惡亦復樂惡或非行惡亦非樂惡若信諸惡能感當来非愛果報由失念故或放逸故近惡友故造作惡行是名行惡而非樂惡若先世来慣習惡故喜樂諸惡惡欲所牽彼由親近善丈夫故聞正法故如理作意為依止故見諸惡行能感當来非愛果報自勉自勵遠離諸惡是名樂惡而非行惡若性樂惡而不遠離是名行惡亦復樂惡若有為性不樂諸惡亦能遠離名非行惡亦非樂惡此中行惡亦樂惡者是名下士若有行惡而非樂惡或有樂惡而非行惡是名中士若非行惡亦非樂惡是名上士復有三士一重受欲二重事務三重正法初名下士次名中士後名上士復有三種補特伽羅一以非事為自事二以自事為自事三以他事為自事若行惡行以自存活名以非事為自事若怖惡行修行善行名以自事為自事若諸菩薩名以他事為自事等初名下士次名中士後名上士又諸國王有三圓滿謂果報圓滿士用圓滿功德圓滿若諸國王生富貴家長壽



瑜伽論六十一　十四　緣

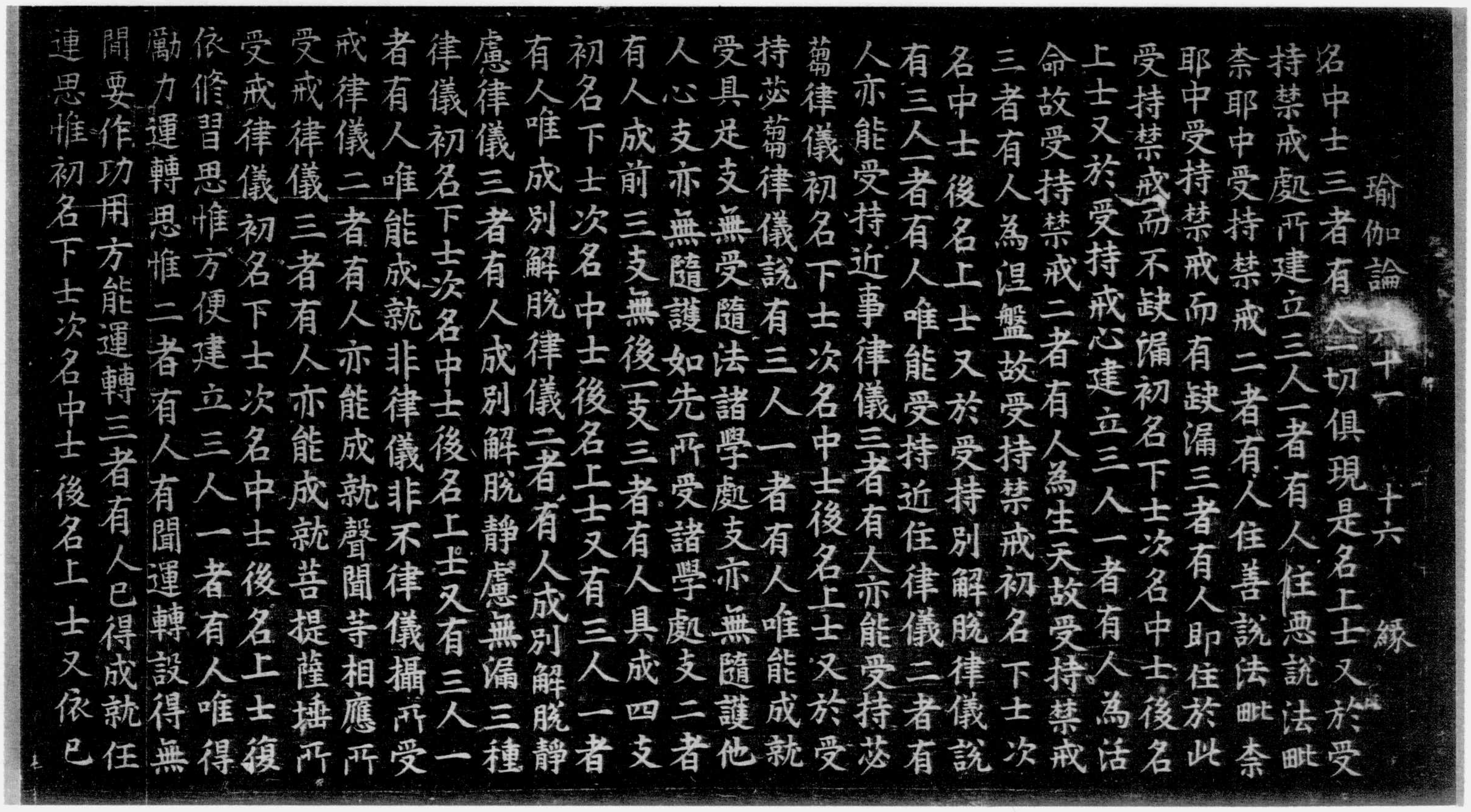
少病有大宗葉成就俱生聰利之慧是王名為果報圓滿若諸國王善權方便所攝持故恒常成就圓滿英勇是王名為士用圓滿若諸國王任持正法名為法三安住正法名為大王與內宮王子群臣英傑豪貴國人共修惠施樹福受齋堅持禁戒是王名為功德圓滿果報圓滿者受用先世淨業果報士用圓滿者受用現法可愛之果功德圓滿者亦於當来受用圓滿淨業果報若有國王三種圓滿皆不具足名為下士若有果報圓滿或士用圓滿或俱圓滿名為中士若三圓滿無不具足名為上士復有三臣一有忠信無技能智慧二有忠信技能無智慧三具忠信技能智慧初名下士次名中士後名上士若不忠信無有技能亦無智慧當知此臣下中之下又有四語一非愛似愛二愛似非愛三非愛似非愛四愛似愛諸有語言辭句善順然非所宜是名初語或有語言辭句勃逆然是所宜是第二語或有語言辭句勃逆亦非所宜是第三語或有語言辭句善順亦是所宜是第四語若有宣說非愛似非愛語者是下士若有宣說愛似非愛語者是中士若有宣說愛似愛語者是上士復有三種受諸欲者或有受欲非法孟浪積集財寶不能安樂正養已身及與妻子廣說乃至不於沙門婆羅門所修殖福田或有受欲法或非法孟浪或非積集財寶能以安樂正養已身妻子眷屬及知友等不於沙門婆羅門所修殖福田或

塔下六〇九五



瑜伽論六十一　十五　緣

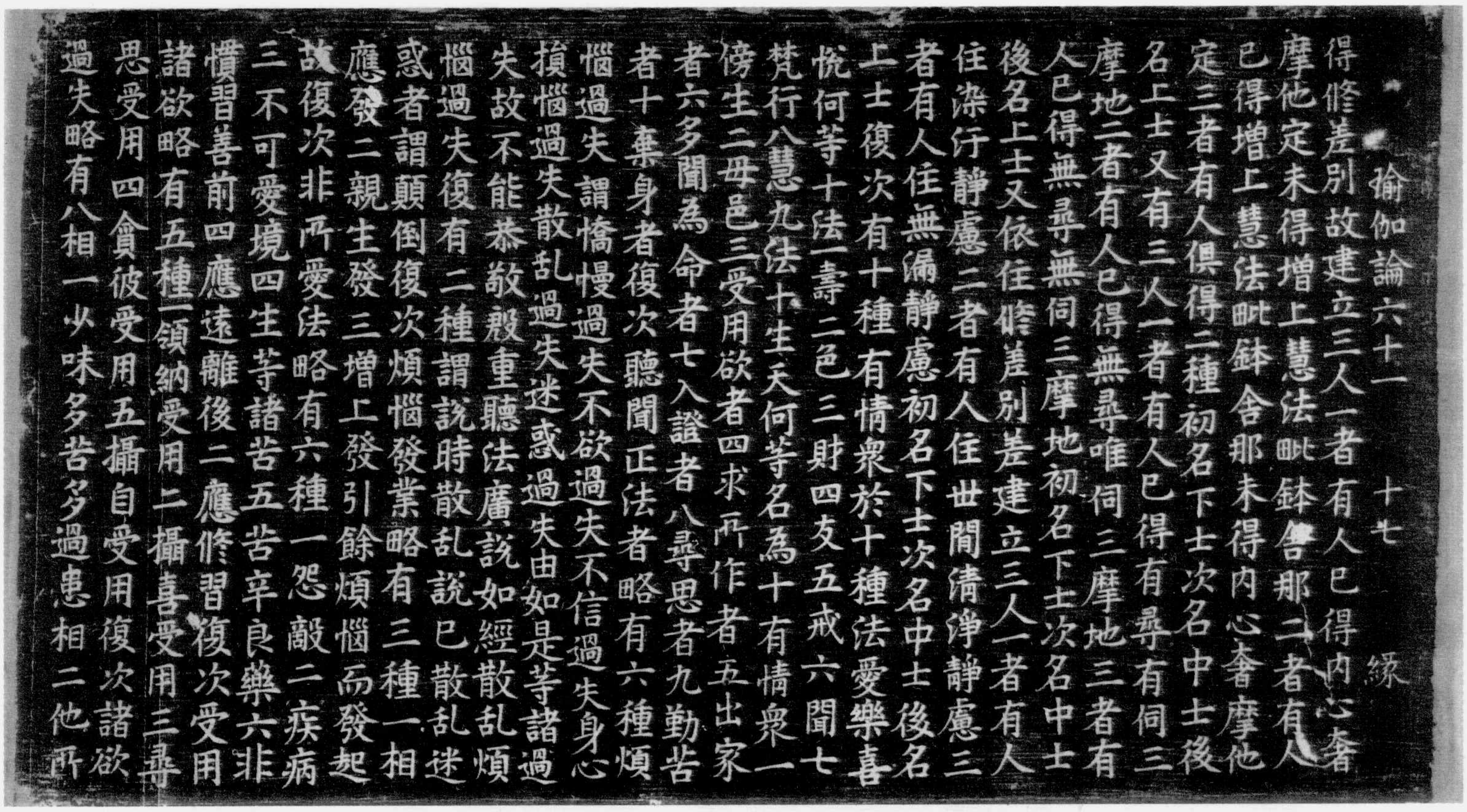
有受欲一向以法及不孟浪積集財寶能以安樂正養已身廣說乃至能於沙門婆羅門所修殖福田此三種中初名下士次名中士後名上士復有三人一者有人貪染而食愛著饕餮乃至躭湎不見過患不知出離二者有人思擇而食不染不著亦不饕餮吞吸迷悶堅住躭湎深見過患善知出離而於此食未斷未知見過患善知出離又於此食已斷已知初名下士次名中士後名上士復依施物說有三人一者有人所施之物但具妙香不具美妙味之與觸二者有人所施之物具妙香味而無妙觸三者有人所施之物具足美妙香味與觸初名下士次名中士後名上士又依施田說有三人一者有人於愛於恩而行惠施二者有人於貧苦田而行惠施三者有人於具功德最勝福田而行惠施初名下士次名中士後名上士復有差別施於所愛名為下士施於有恩名為中士施於貧苦具德勝田名為上士又依施心說有三人一者有人將欲惠施先心歡喜正惠施時心不清淨惠施已後尋復追悔二者有人先心歡喜施時心淨施已追悔三者有人先心歡喜施時心淨施已無悔初名下士次名中士後名上士復於受持戒福業事建立三人一者有人但離一分非一切時常能遠離唯自遠離不勸他離亦不讚美見同法者心不歡喜是名下士二者有人離一切分一切時離唯自遠離不勸他人亦不讚美見同法者心不歡喜是



瑜伽論六十一　十六　緣

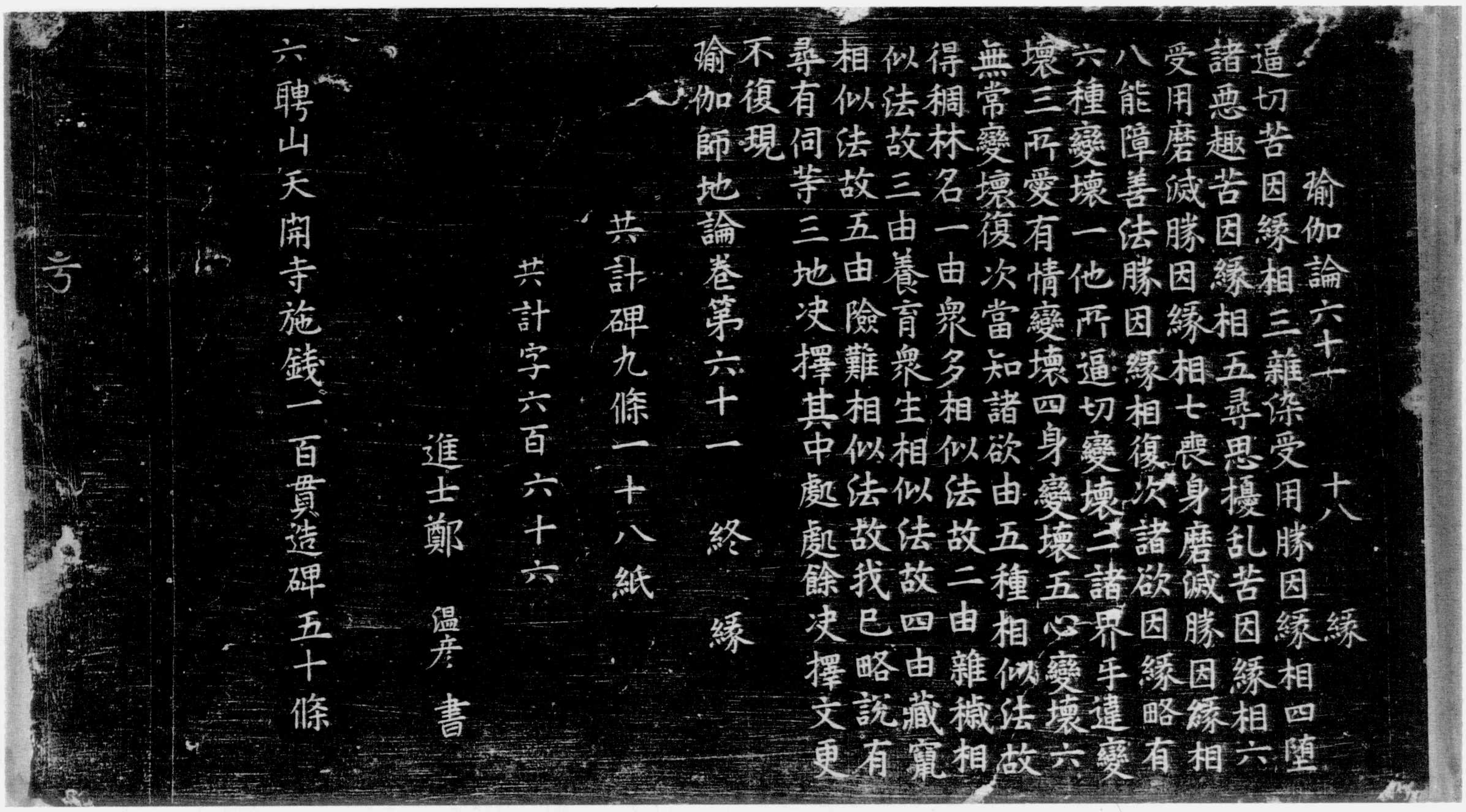
名中士三者有人一切俱現是名上士又於受持禁戒處所建立三人一者有人住惡說法毗柰耶中受持禁戒二者有人住善說法毗柰耶中受持禁戒而有缺漏三者有人即住於此受持禁戒而不缺漏初名下士次名中士後名上士又於受持戒心建立三人一者有人為活命故受持禁戒二者有人為生天故受持禁戒三者有人為涅槃故受持禁戒初名下士次名中士後名上士又於受持別解脫律儀說有三人一者有人唯能受持近住律儀二者有人亦能受持近事律儀三者有人亦能受持苾芻律儀初名下士次名中士後名上士又於受持苾芻律儀說有三人一者有人唯能成就受具足支無受隨法諸學處支亦無隨護他人心支亦無隨護如先所受諸學處支二者有人成前三支無後一支三者有人具成四支初名下士次名中士後名上士又有三人一者有人唯成別解脫律儀二者有人成別解脫靜慮律儀三者有人成別解脫靜慮無漏三種律儀初名下士次名中士後名上士又有三人一者有人唯能成就非律儀非不律儀攝所受戒律儀二者有人亦能成就聲聞等相應所受戒律儀三者有人亦能成就菩提薩埵所受戒律儀初名下士次名中士後名上士復依修習思惟方便建立三人一者有人唯得勵力運轉思惟二者有人有間運轉設得無間要作功用方能運轉三者有人已得成就任連思惟初名下士次名中士後名上士又依已

塔下六一二七



瑜伽論六十一　十七　緣

得修差別故建立三人一者有人已得內心奢摩他定未得增上慧法毗鉢舍那二者有人已得增上慧法毗鉢舍那未得內心奢摩他定三者有人俱得二種初名下士次名中士後名上士又有三人一者有人已得有尋有伺三摩地二者有人已得無尋唯伺三摩地三者有人已得無尋無伺三摩地初名下士次名中士後名上士又依住修差別差建立三人一者有人住染汙靜慮二者有人住世間清淨靜慮三者有人住無漏靜慮初名下士次名中士後名上士復次有十種有情衆於十種法愛樂喜悅何等十法一壽二色三財四友五戒六聞七梵行八慧九法十生天何等名為十有情衆一傍生二毋邑三受用欲者四求所作者五出家者六多聞為命者七入證者八尋思者九勤苦者十棄身者復次聽聞正法者略有六種煩惱過失謂憍慢過失不欲過失不信過失身心損惱過失散乱過失迷惑過失由如是等諸過失故不能恭敬殷重聽法廣說如經散乱煩惱過失復有二種謂說時散乱說已散乱迷惑者謂顛倒復次煩惱發業略有三種一相應發二親生發三增上發引餘煩惱而發起故復次非所愛法略有六種一怨敵二疾病三不可愛境四生等諸苦五苦辛良藥六非慣習善前四應遠離後二應修習復次受用諸欲略有五種一領納受用二攝喜受用三尋思受用四貪彼受用五攝自受用復次諸欲過失略有八相一少味多苦多過患相二他所



瑜伽論六十一　十八　緣

逼切苦因緣相三雜染受用勝因緣相四墮諸惡趣苦因緣相五尋思擾乱苦因緣相六受用磨滅勝因緣相七喪身磨滅勝因緣相八能障善法勝因緣相復次諸欲因緣略有六種變壞一他所逼切變壞二諸界乎違變壞三所愛有情變壞四身變壞五心變壞六無常變壞復次當知諸欲由五種相似法故得稠林名一由衆多相似法故二由雜穢相似法故三由養育衆生相似法故四由藏竄相似法故五由險難相似法故我已略說有尋有伺等三地決擇其中處處餘決擇文更不復現

瑜伽師地論卷第六十一　終　緣

共計碑九條一十八紙

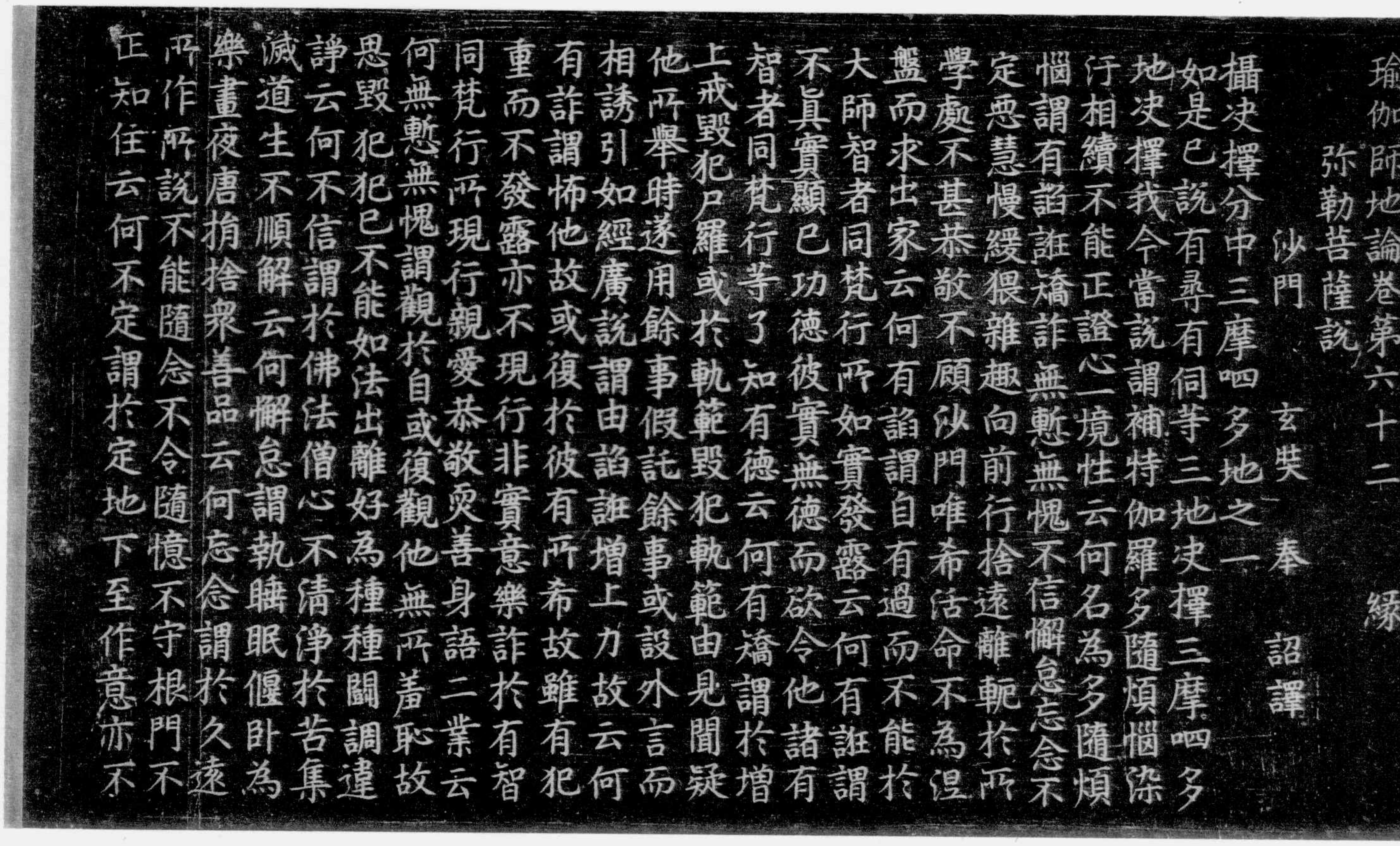
共計字六百六十六

進士鄭　温彦　書

六聘山天開寺施錢一百貫造碑五十條

亐

塔下四三八三



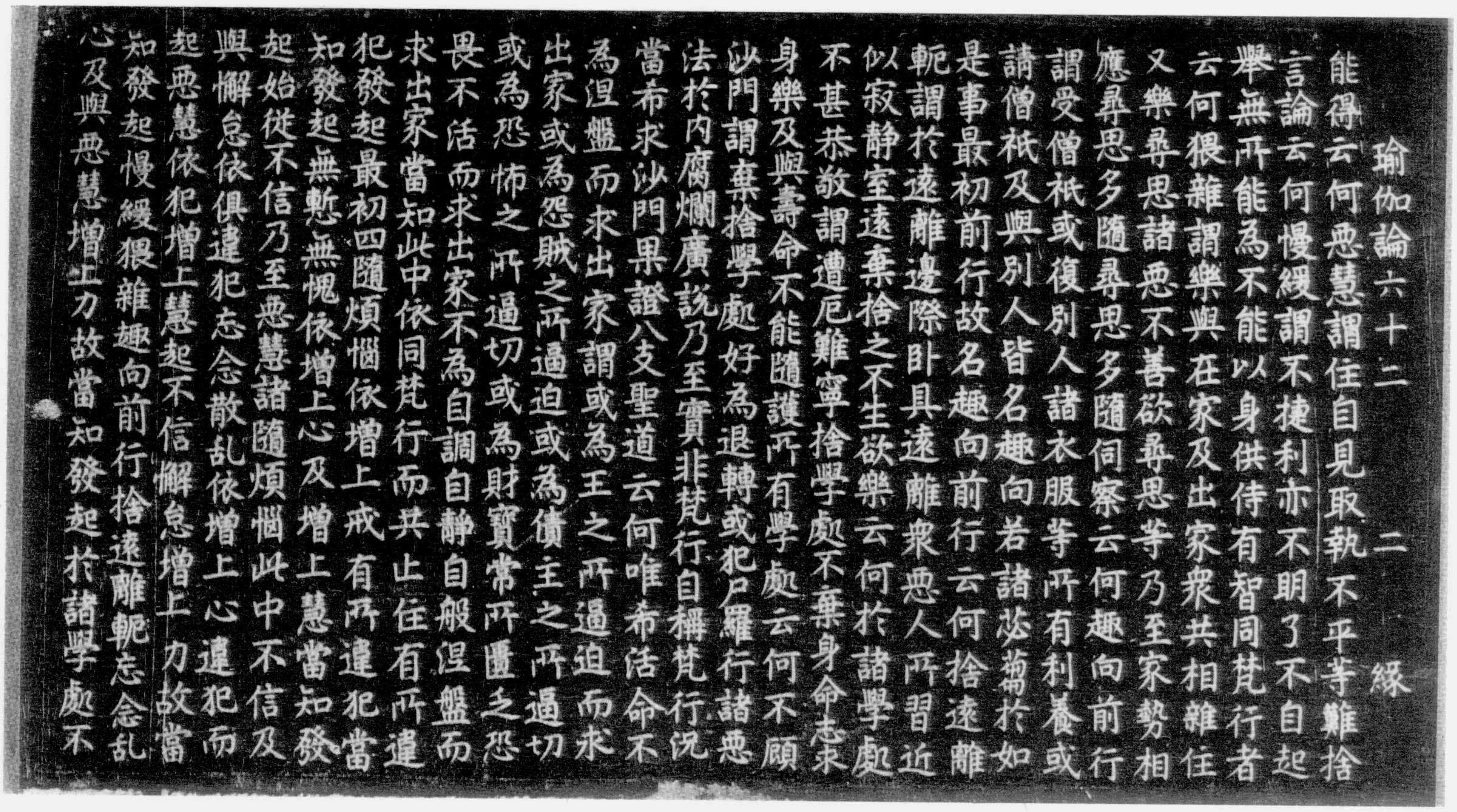
瑜伽師地論卷第六十二　　緣

弥勒菩薩說

沙門　玄奘　奉　詔譯

攝決擇分中三摩呬多地之一

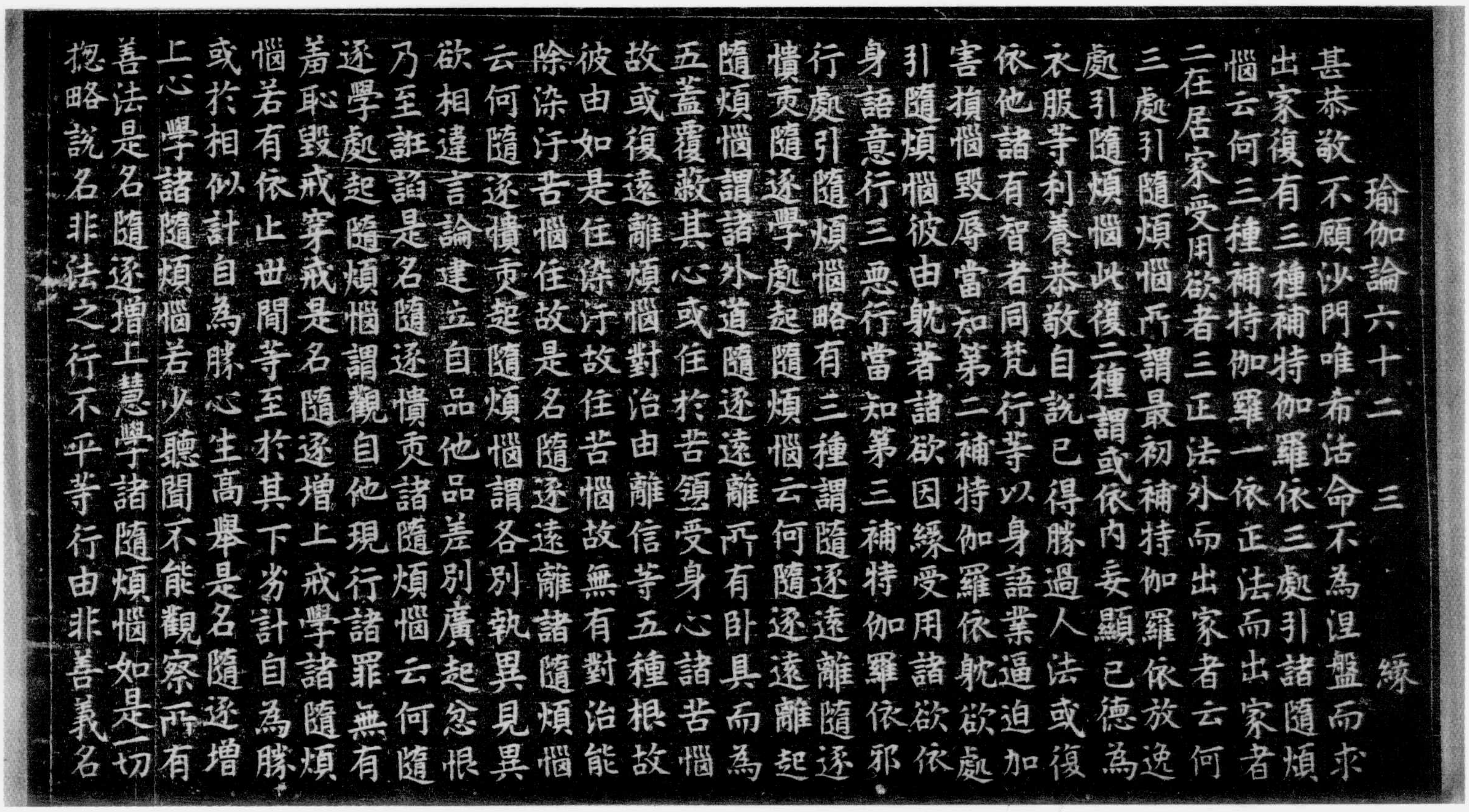
如是已說有尋有伺等三地決擇三摩呬多地決擇我今當說謂補特伽羅多隨煩惱染汙相續不能正證心一境性云何名為多隨煩惱謂有諂誑矯詐無慚無愧不信懈怠忘念不定惡慧慢緩猥雜趣向前行捨遠離軛於所學處不甚恭敬不顧沙門唯希活命不為涅盤而求出家云何有諂謂自有過而不能於大師智者同梵行所如實發露云何有誑謂不真實顯己功德彼實無德而欲令他諸有智者同梵行等了知有德云何有矯謂於增上戒毀犯尸羅或於軌範毀犯軌範由見聞疑他所舉時遂用餘事假託餘事或設外言而相誘引如經廣說謂由諂誑增上力故云何有詐謂怖他故或復於彼有所希故雖有犯重而不發露亦不現行非實意樂詐於有智同梵行所現行親愛恭敬柔善身語二業云何無慚無愧謂觀於自或復觀他無所羞恥故思毀犯犯已不能如法出離好為種種鬪諍違諍云何不信謂於佛法僧心不清淨於苦集滅道生不順解云何懈怠謂執睡眠偃卧為樂晝夜唐捐捨眾善品云何忘念謂於久遠所作所說不能隨念不令隨憶不守根門不正知住云何不定謂於定地下至作意亦不



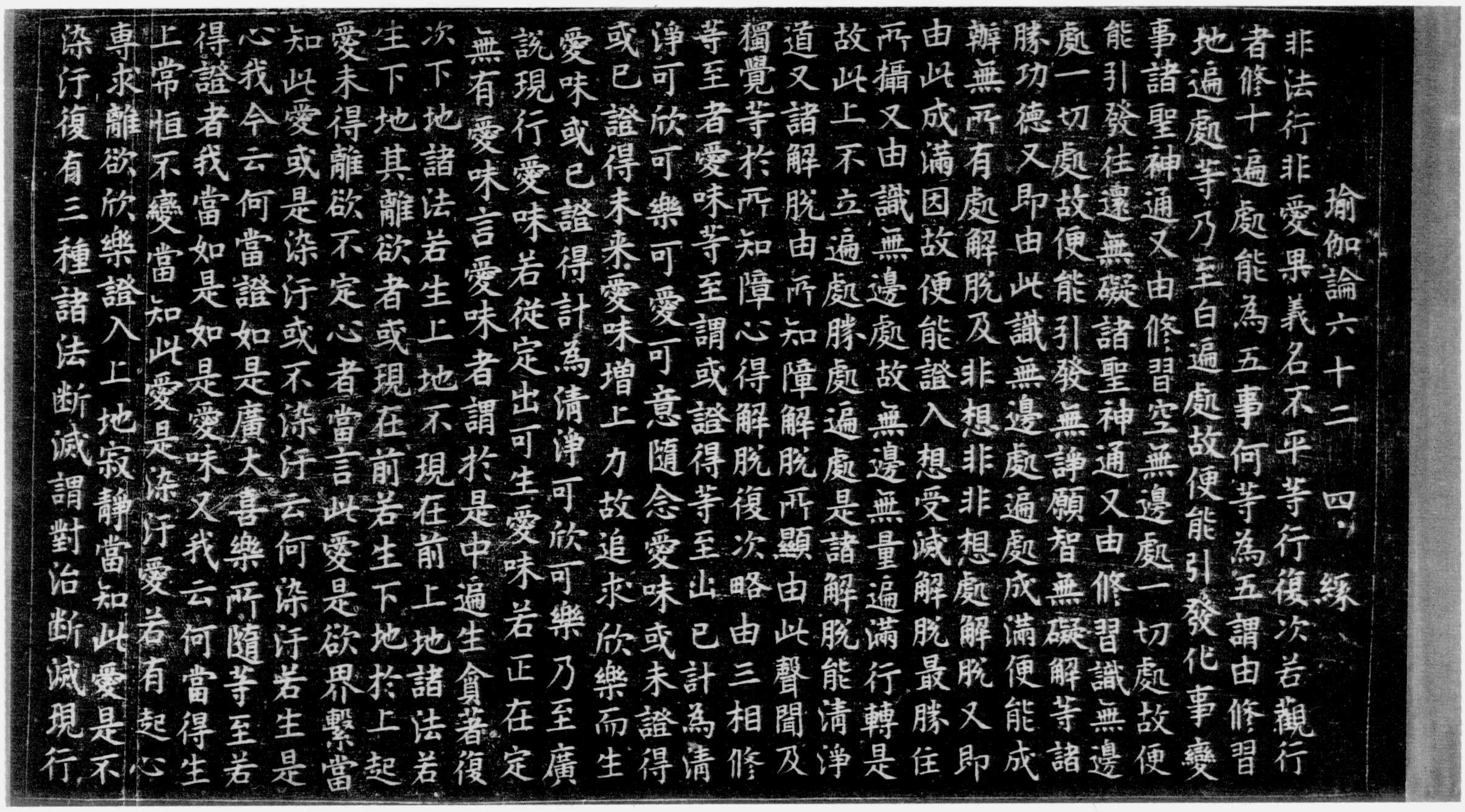
瑜伽論六十二　　緣

能得云何惡慧謂住自見取執不平等難捨言論云何慢緩謂不捷利亦不明了不自起舉無所能為不能以身供侍有智同梵行者云何猥雜謂樂與在家及出家眾共相雜住又樂尋思諸惡不善欲尋思等乃至家勢相應尋思多隨尋思多隨伺察云何趣向前行謂受僧祇或復別人諸衣服等所有利養或請僧祇及與別人皆名趣向若諸苾蒭於如是事最初前行故名趣向前行云何捨遠離軛謂於遠離邊際卧具遠離眾惡人所習近似寂靜室遠棄捨之不生欲樂云何於諸學處不甚恭敬謂遭厄難寧捨學處不棄身命志求身樂及與壽命不能隨護所有學處云何不顧沙門謂棄捨學處好為退轉或犯尸羅行諸惡法於內腐爛廣說乃至實非梵行自稱梵行況當希求沙門果證八支聖道云何唯希活命不為涅盤而求出家謂或為王之所逼迫而求出家或為恐賊之所逼迫或為債主之所逼切或為恐怖之所逼切或為財寶常所匱乏恐畏不活而求出家不為自調自靜自般涅盤而求出家當知此中依同梵行而共止住有所違犯發起最初四隨煩惱依增上戒有所違犯當知發起無慚無愧依增上心及增上慧當知發起始從不信乃至惡慧諸隨煩惱此中不信及與懈怠依俱違犯忘念散乱依增上心違犯而起惡慧依犯增上慧起不信懈怠增上力故當知發起慢緩猥雜趣向前行捨遠離軛忘念乱心及與惡慧增上力故當知發起於諸學處不

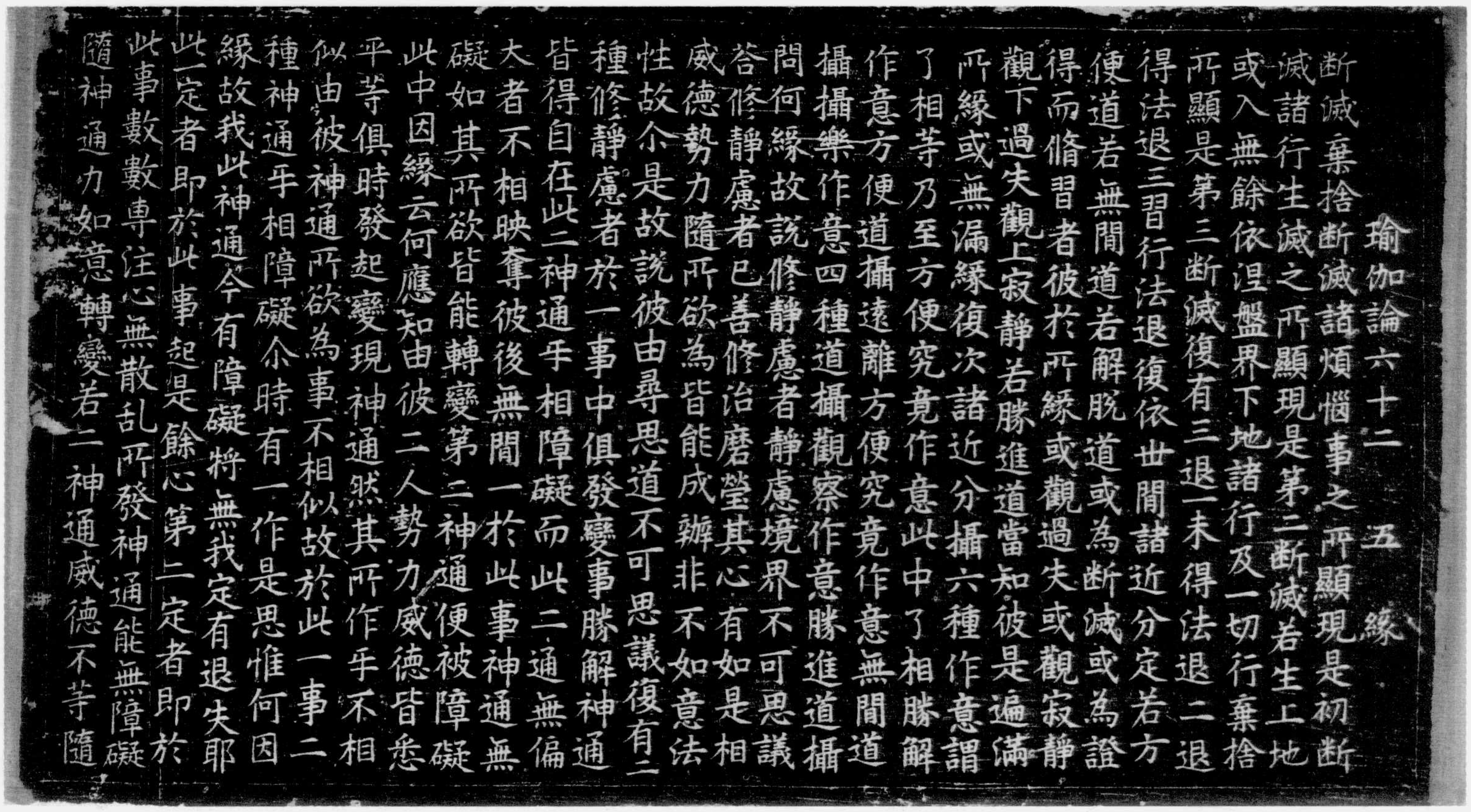
塔下六〇三六



瑜伽論六十二　三　縁
甚恭敬不顧沙門唯希活命不為涅盤而求
出家復有三種補特伽羅依三處引諸隨煩
惱云何三種補特伽羅一依正法而出家者
二在居家受用欲者三正法外而出家者云何
三處引隨煩惱所謂最初補特伽羅依放逸
處引隨煩惱此復二種謂或依內妄顯已德為
衣服等利養恭敬自說已得勝過人法或復
依他諸有智者同梵行等以身語業逼迫加
害損惱毀辱當知第二補特伽羅依耽欲處
引隨煩惱彼由耽著諸欲因緣受用諸欲依
身語意行三惡行當知第三補特伽羅依邪
行處引隨煩惱略有三種謂隨逐遠離隨逐
憒吏隨逐學處起隨煩惱云何隨逐遠離起
隨煩惱謂諸外道隨逐遠離所有卧具而為
五蓋覆蔽其心或住於苦領受身心諸苦惱
故或復遠離煩惱對治由離信等五種根故
彼由如是住染汙故住苦惱故無有對治能
除染汙苦惱住故是名隨逐遠離諸隨煩惱
云何隨逐憒吏起隨煩惱謂各別執異見異
欲相違言論建立自品他品差別廣起忿恨
乃至誑諂是名隨逐憒吏諸隨煩惱云何隨
逐學處起隨煩惱謂觀自他現行諸罪無有
羞恥毀戒穿戒是名隨逐增上戒學諸隨煩
惱若有依止世間等至於其下劣計自為勝
或於相似計自為勝心生高舉是名隨逐增
上心學諸隨煩惱若少聽聞不能觀察所有
善法是名隨逐增上慧學諸隨煩惱如是一切
摠略說名非法之行不平等行由非善義名

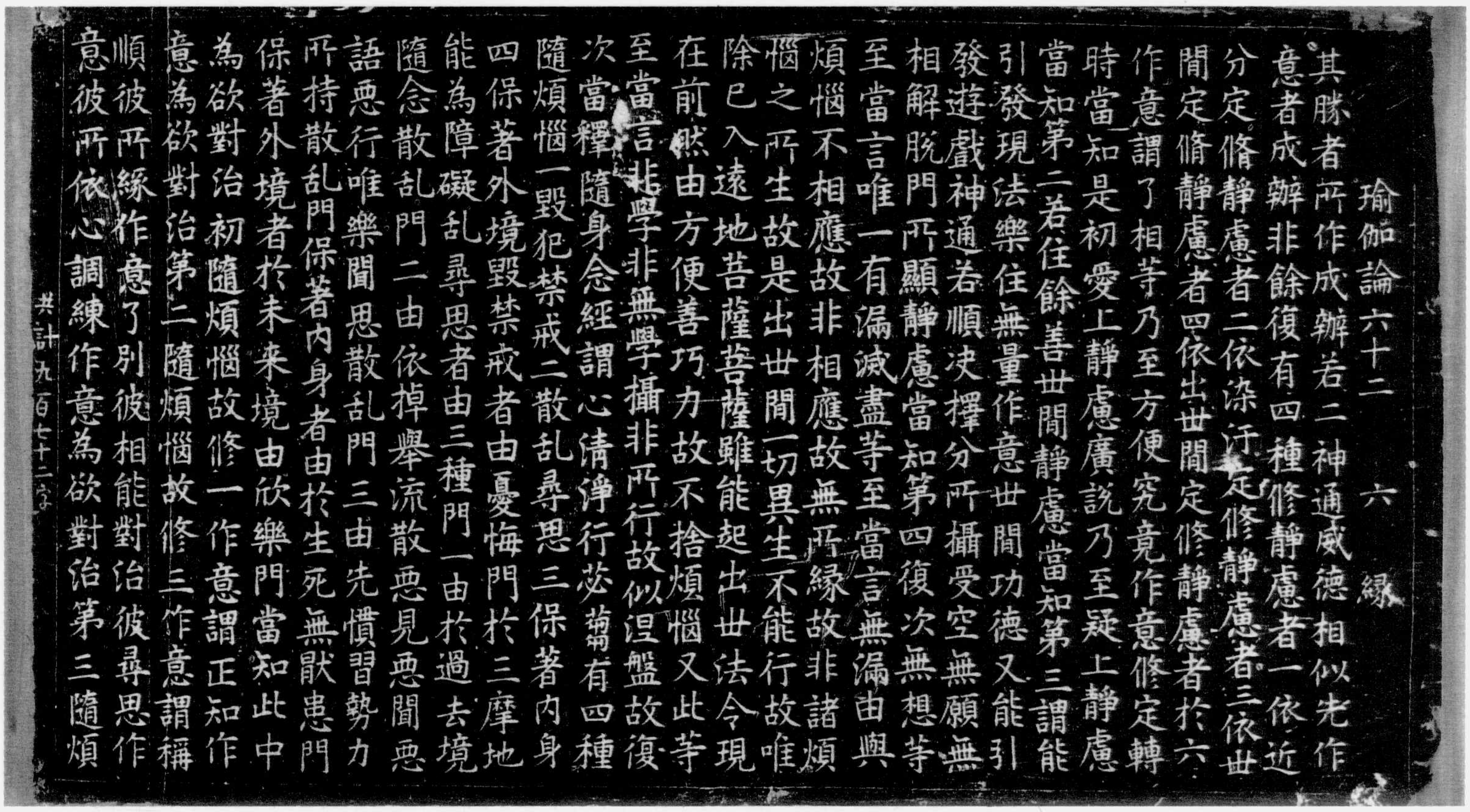


瑜伽論六十二　四　縁
非法行非愛果義名不平等行復次若觀行
者修十遍處能為五事何等為五謂由修習
地遍處等乃至白遍處故便能引發化事變
事諸聖神通又由修習空無邊處一切處故便
能引發往還無礙諸聖神通又由修習識無邊
處一切處故便能引發無諍願智無礙解等諸
勝功德又即由此識無邊處遍處成滿便能成
辦無所有處解脫及非想非非想處解脫又即
由此成滿因故便能證入想受滅解脫最勝住
所攝又由識無邊處故無邊無量遍滿行轉是
故此上不立遍處勝處遍處是諸解脫能清淨
道又諸解脫由所知障解脫所顯由此聲聞及
獨覺等於所知障心得解脫復次略由三相修
等至者愛味等至謂或證得等至出已計為清
淨可欣可樂可愛可意隨念愛味或未證得
或已證得未來愛味增上力故追求欣樂而生
愛味或已證得計為清淨可欣可樂乃至廣
說現行愛味若從定出可生愛味若正在定
無有愛味言愛味者謂於是中遍生貪著復
次下地諸法若生上地不現在前上地諸法若
生下地其離欲者或現在前若生下地於上起
愛未得離欲不定心者當言此愛是欲界繫當
知此愛或是染汙或不染汙云何染汙若生是
心我今云何當證如是廣大喜樂所隨等至若
得證者我當如是如是愛味又我云何當得生
上常恒不變當知此愛是染汙愛若有起心
專求離欲欣樂證入上地寂靜當知此愛是不
染汙復有三種諸法斷滅謂對治斷滅現行



瑜伽論六十二　五　緣

斷滅棄捨斷滅諸煩惱事之所顯現是初斷滅諸行生滅之所顯現是第二斷滅若生上地或入無餘依涅盤界下地諸行及一切行棄捨所顯是第三斷滅復有三退一未得法退二退得法退三習行法退復依世間諸近分定若方便道若無間道若解脫道或為斷滅或為證得而脩習者彼於所緣或觀過失或觀寂靜觀下過失觀上寂靜若勝進道當知彼是遍滿所緣或無漏緣復次諸近分攝六種作意謂了相等乃至方便究竟作意此中了相勝解作意方便道攝遠離方便究竟作意無間道攝攝樂作意四種道攝觀察作意勝進道攝問何緣故說修靜慮者靜慮境界不可思議答修靜慮者已善修治磨瑩其心有如是相威德勢力隨所欲為皆能成辦非不如意法性故尒是故說彼由尋思道不可思議復有二種修靜慮者於一事中俱發變事勝解神通皆得自在此二神通互相障礙而此二通無偏大者不相映奪彼後無間一於此事神通無礙如其所欲皆能轉變第二神通便被障礙此中因緣云何應知由彼二人勢力威德皆悉平等俱時發起變現神通然其所作互不相似由彼神通所欲為事不相似故於此一事二種神通互相障礙尒時有一作是思惟何因緣故我此神通今有障礙將無我定有退失耶此一定者即於此事起是餘心第二定者即於此事數數專注心無散乱所發神通能無障礙隨神通力如意轉變若二神通威德不等隨

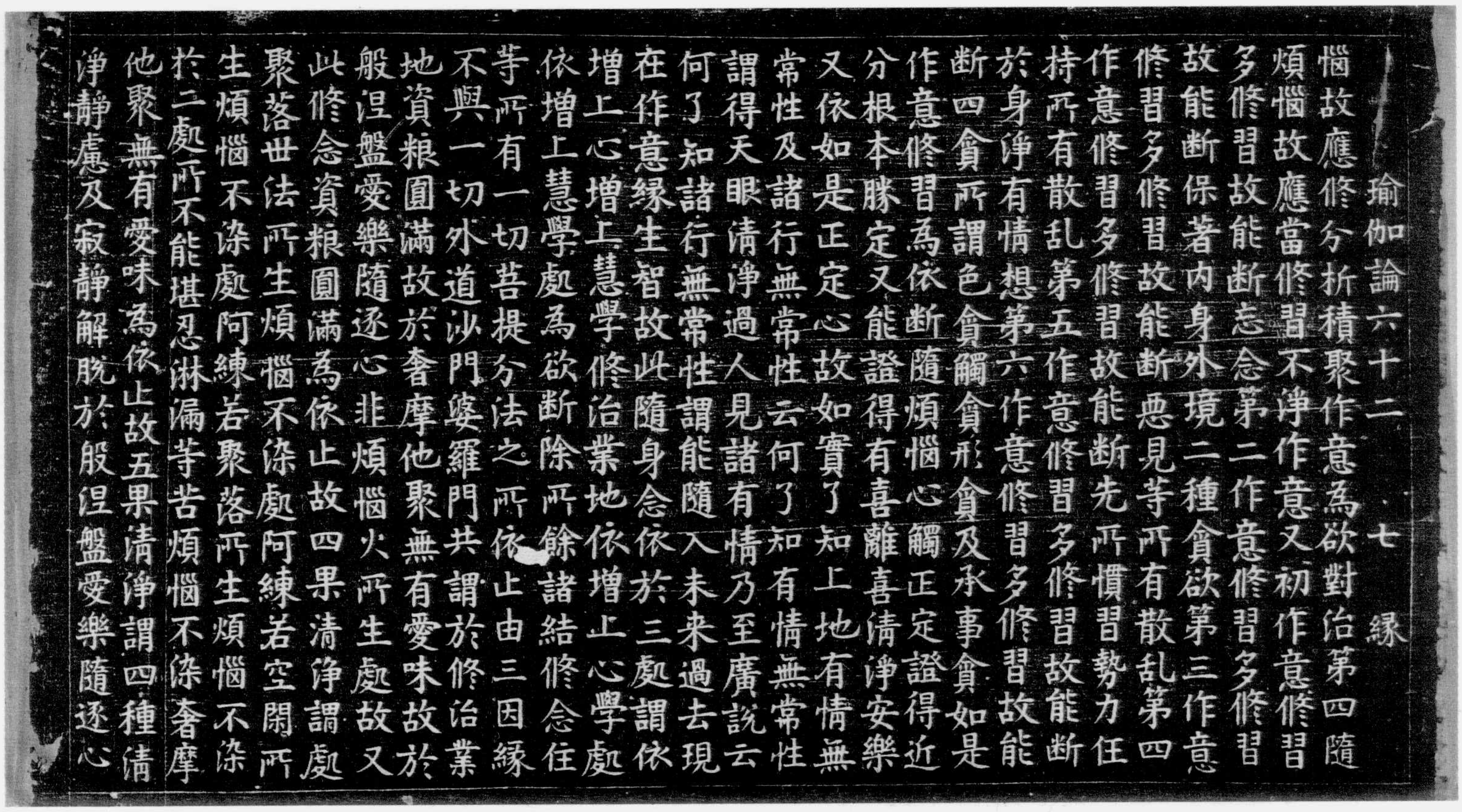


瑜伽論六十二　六　緣

其勝者所作成辦若二神通威德相似先作意者成辦非餘復有四種修靜慮者一依近分定脩靜慮者二依染汙定修靜慮者三依世間定脩靜慮者四依出世間定修靜慮者於六作意謂了相等乃至方便究竟作意修定轉時當知是初愛上靜慮廣說乃至疑上靜慮當知第二若住餘善世間靜慮當知第三謂能引發現法樂住無量作意世間功德又能引發遊戲神通若順決擇分所攝受空無願無相解脫門所顯靜慮當知第四復次無想等至當言唯一有漏滅盡等至當言無漏由與煩惱不相應故非相應故無所緣故非諸煩惱之所生故是出世間一切異生不能行故唯除已入遠地菩薩菩薩雖能起出世法令現在前然由方便善巧力故不捨煩惱又此等至當言非學非無學攝非所行故似涅盤故復次當釋隨身念經謂心清淨行苾蒭有四種隨煩惱一毀犯禁戒二散乱尋思三保著內身四保著外境毀禁戒者由憂悔門於三摩地能為障礙乱尋思者由三種門一由於過去境隨念散乱門二由依掉舉流散惡見惡聞惡語惡行唯樂聞思散乱門三由先慣習勢力所持散乱門保著內身者由於生死無猒患門保著外境者於未來境由欣樂門當知此中為欲對治初隨煩惱故修一作意謂正知作意為欲對治第二隨煩惱故修三作意謂稱順彼所緣作意了別彼相能對治彼尋思作意彼所依心調練作意為欲對治第三隨煩

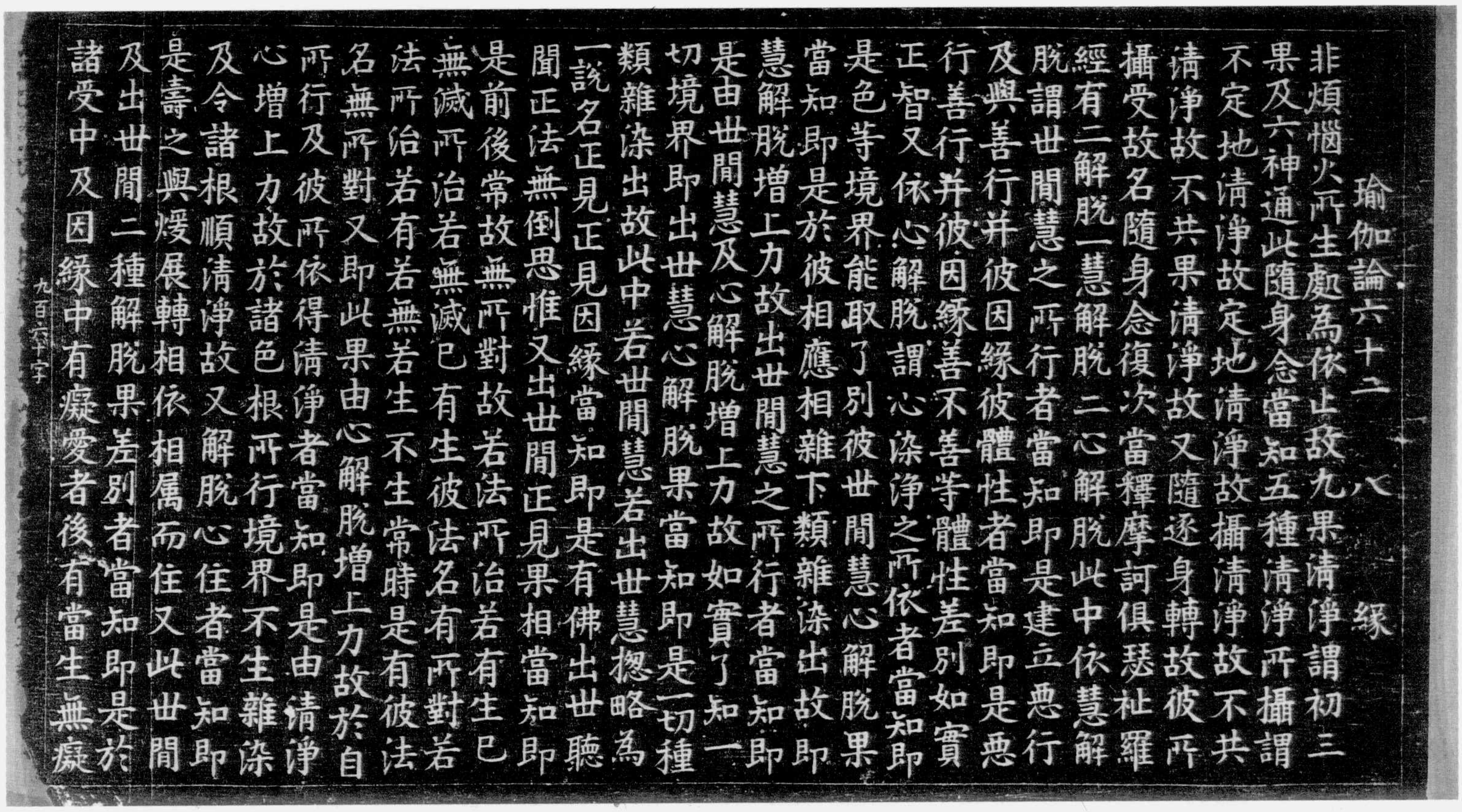
共計九百七十二字

塔下六〇三三



瑜伽論六十二　七　緣

惱故應修分析積聚作意為欲對治第四隨煩惱故應當修習不淨作意又初作意修習多修習故能斷忘念第二作意修習多修習故能斷保著內身外境二種貪欲第三作意修習多修習故能斷惡見等所有散乱第四作意修習多修習故能斷先所慣習勢力任持所有散乱第五作意修習多修習故能斷於身淨有情想第六作意修習多修習故能斷四貪所謂色貪觸貪形貪及承事貪如是作意修習為依斷隨煩惱心觸正定證得近分根本勝定又能證得有喜離喜清淨安樂又依如是正定心故如實了知上地有情無常性及諸行無常性云何了知有情無常性謂得天眼清淨過人見諸有情乃至廣說云何了知諸行無常性謂能隨入未来過去現在作意緣生智故此隨身念依於三處謂依增上心增上慧學修治業地依增上心學處依增上慧學處為欲斷除所餘諸結修念住等所有一切菩提分法之所依止由三因緣不與一切外道沙門婆羅門共謂於修治業地資粮圓滿故於奢摩他聚無有愛味故於般涅盤愛樂隨逐心非煩惱火所生處故又此修念資粮圓滿為依止故四果清淨謂處聚落世法所生煩惱不染處阿練若空閑所生煩惱不染處阿練若聚落所生煩惱不染於二處所不能堪忍淋漏等苦煩惱不染奢摩他聚無有愛味為依止故五果清淨謂四種清淨靜慮及寂靜解脫於般涅盤愛樂隨逐心

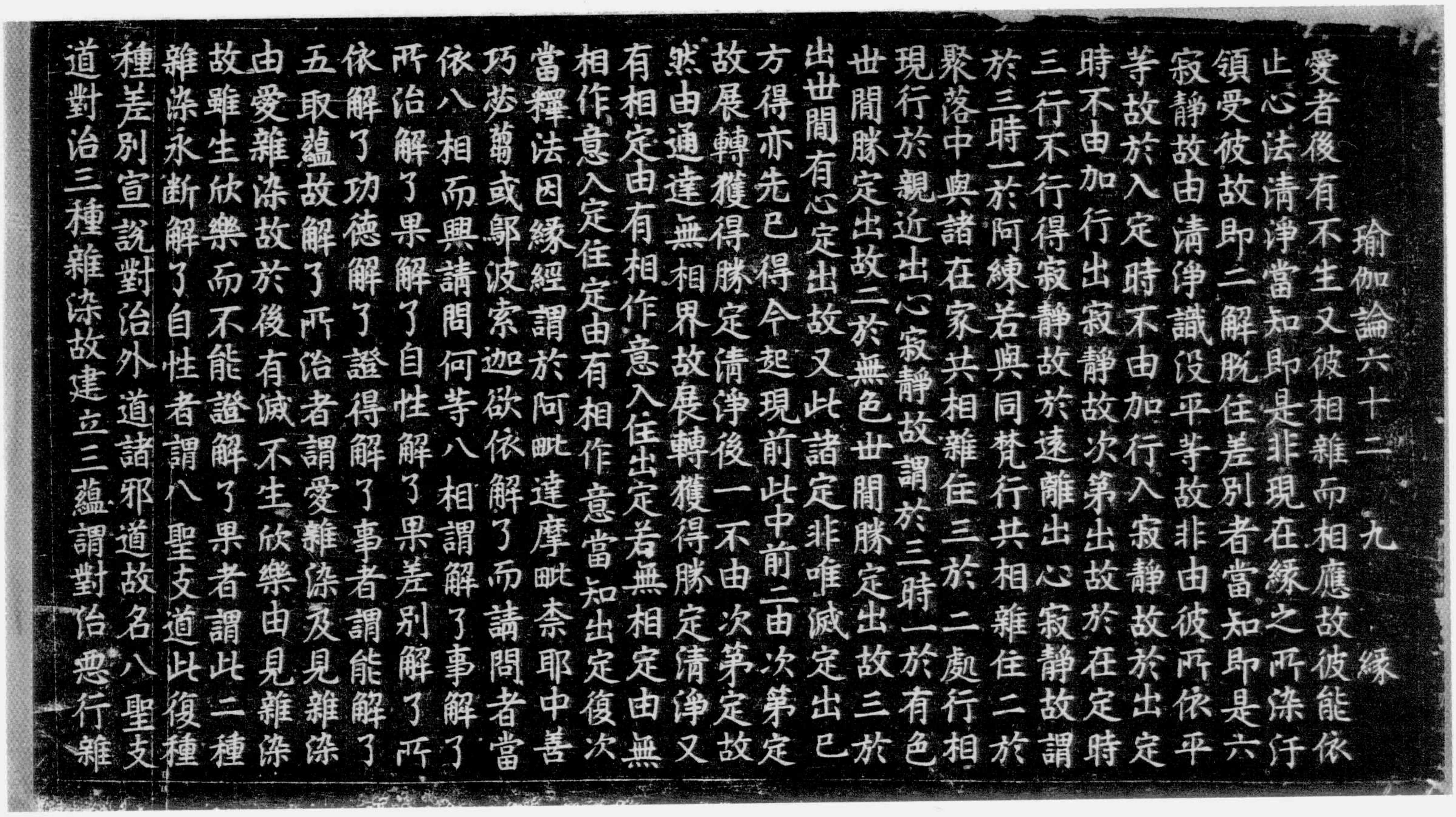


瑜伽論六十二　八　緣

非煩惱火所生處為依止故九果清淨謂初三果及六神通此隨身念當知五種清淨所攝謂不定地清淨故定地清淨故攝清淨故不共清淨故不共果清淨故又隨逐身轉故彼所攝受故名隨身念復次當釋摩訶俱瑟祉羅經有二解脫一慧解脫二心解脫此中依慧解脫謂世間慧之所行者當知即是建立惡行及與善行并彼因緣彼體性者當知即是惡行善行并彼因緣善不善等體性差別如實正智又依心解脫謂心染淨之所依者當知即是色等境界能取了別彼世間慧心解脫果當知即是於彼相應相雜下類雜染出故即慧解脫增上力故出世間慧之所行者當知即是由世間慧及心解脫增上力故如實了知一切境界即出世慧心解脫果當知即是一切種類雜染出故此中若世間慧若出世慧揔略為一說名正見正見因緣當知即是有佛出世聽聞正法無倒思惟又出世間正見果相當知即是前後常故無所對故若法所治若有生已無滅所治若無滅已有生彼法名有所對若法所治若有若無若生不生常時是有彼法名無所對又即此果由心解脫增上力故於自所行及彼所依得清淨者當知即是由清淨心增上力故於諸色根所行境界不生雜染及令諸根順清淨故又解脫心住者當知即是壽之與煖展轉相依相屬而住又此世間及出世間二種解脫果差別者當知即是於諸受中及因緣中有癡愛者後有當生無癡

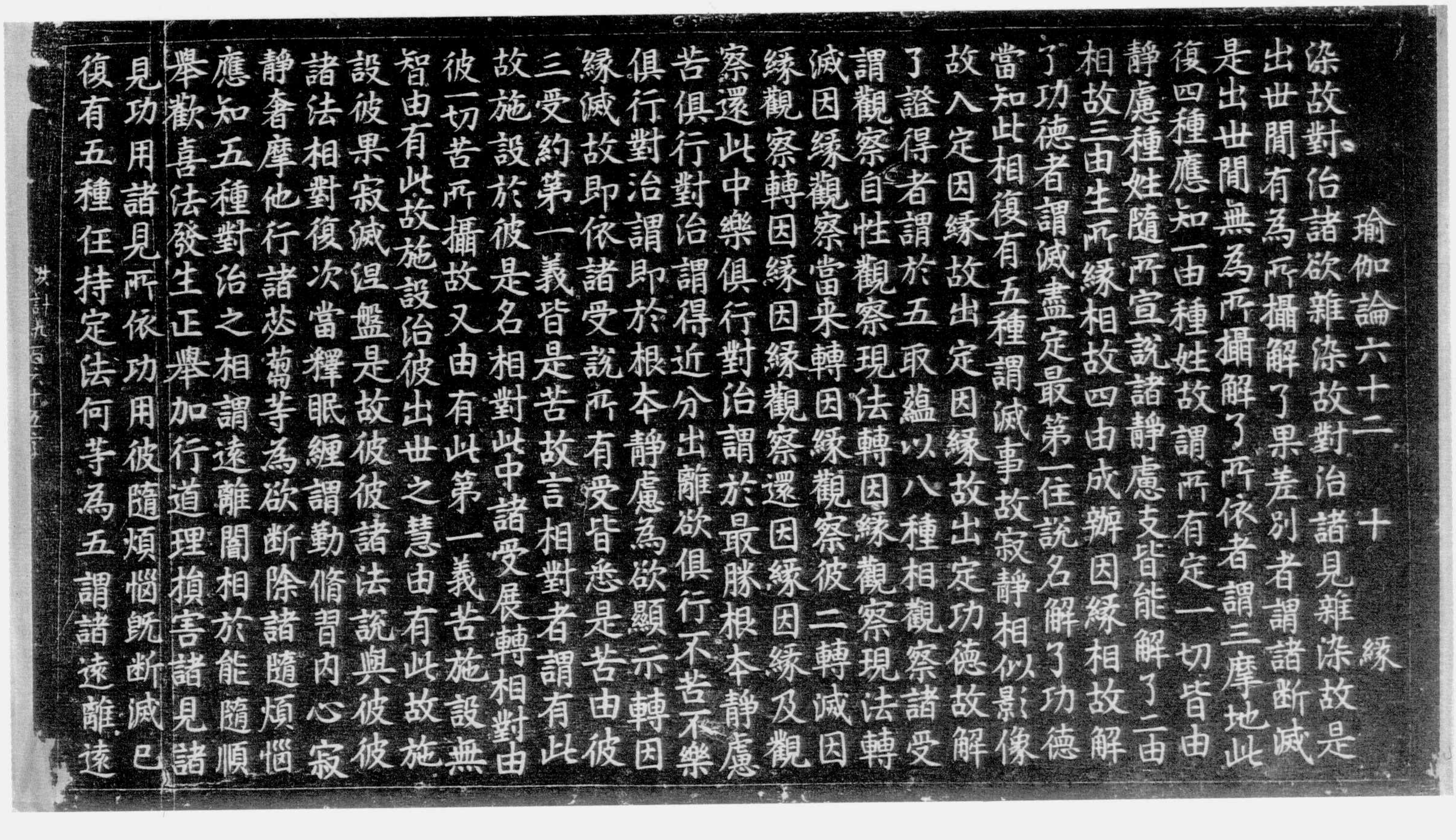
九百六十字

塔下六〇九八



瑜伽論六十二　九　緣

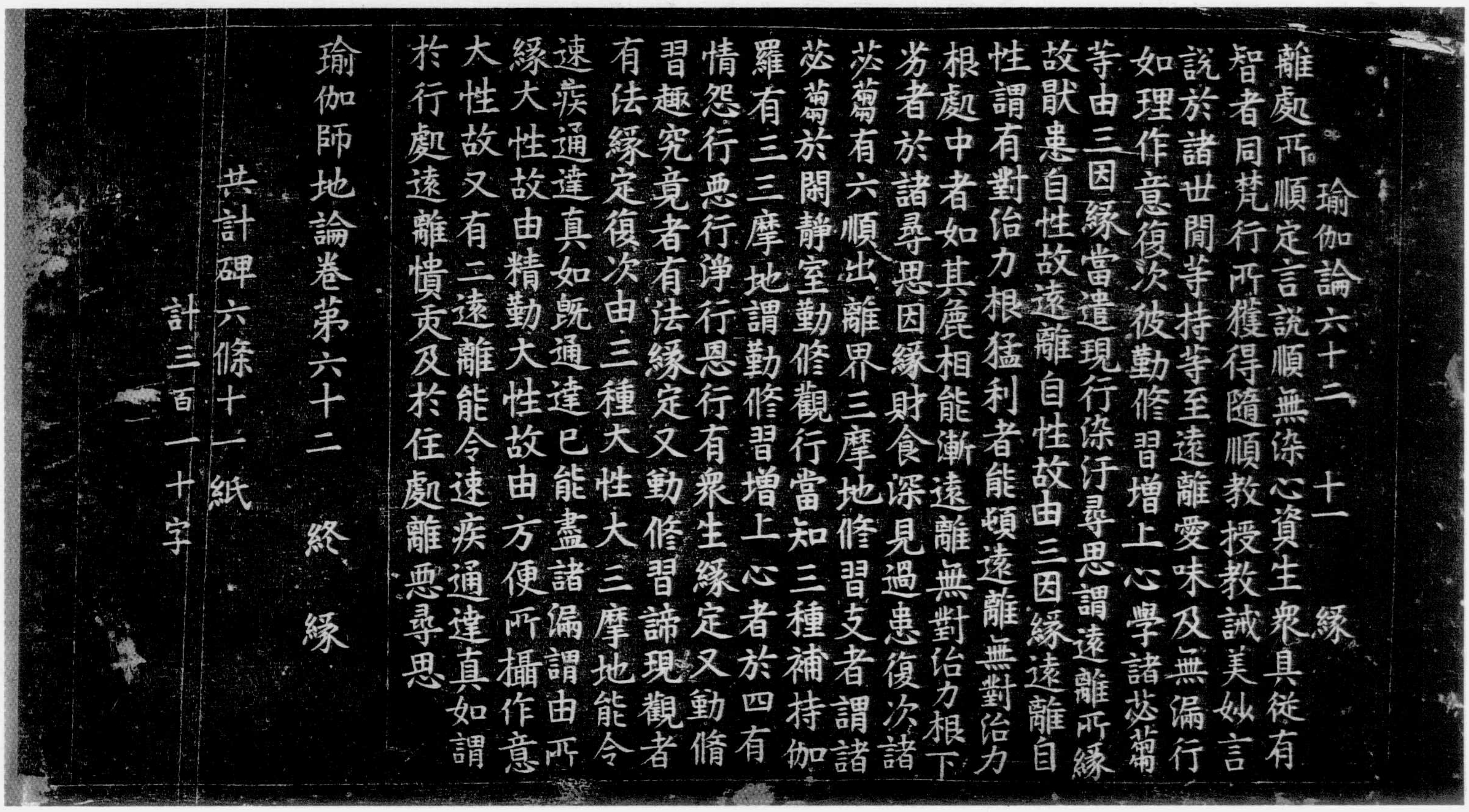
愛者後有不生又彼相雜而相應故彼能依止心法清淨當知即是非現在緣之所染汙領受彼故即二解脫住差別者當知即是六寂靜故由清淨識没平等故非由彼所依平等故於入定時不由加行入寂靜故於出定時不由加行出寂靜故次第出故於在定時三行不行得寂靜故於遠離出心寂靜故謂於三時一於阿練若與同梵行共相雜住二於聚落中與諸在家共相雜住三於二處行相現行於親近出心寂靜故謂於三時一於有色世間勝定出故二於無色世間勝定出故三於出世間有心定出故又此諸定非唯滅定出已方得亦先已得今起現前此中前二由次第定故展轉獲得勝定清淨後一不由次第定故然由通達無相界故展轉獲得勝定清淨又有相定由有相作意入住出定若無相定由無相作意入定住定由有相作意當知出定復次當釋法因緣經謂於阿毗達摩毗柰耶中善巧苾芻或鄔波索迦欲依解了而請問者當依八相而興請問何等八相謂解了事解了所治解了果解了自性解了果差別解了所依解了功德解了證得解了事者謂能解了五取蘊故解了所治者謂愛雜染及見雜染由愛雜染故於後有滅不生欣樂由見雜染故雖生欣樂而不能證解了果者謂此二種雜染永斷解了自性者謂八聖支道此復種種差別宣說對治外道諸邪道故名八聖支道對治三種雜染故建立三蘊謂對治惡行雜



瑜伽論六十二　十　緣

染故對治諸欲雜染故對治諸見雜染故是出世間有為所攝解了果差別者謂諸斷滅是出世間無為所攝解了所依者謂三摩地此復四種應知一由種姓故謂所有定一切皆由靜慮種姓隨所宣說諸靜慮支皆能解了二由相故三由生所緣相故四由成辦因緣相故解了功德者謂滅盡定最第一住說名解了功德當知此相復有五種謂滅事故寂靜相似影像故入定因緣故出定因緣故出定功德故解了證得者謂於五取蘊以八種相觀察諸受謂觀察自性觀察現法轉因緣觀察現法轉滅因緣觀察當來轉因緣觀察彼二轉滅因緣觀察轉因緣因緣觀察還因緣因緣及觀察還此中樂俱行對治謂於最勝根本靜慮苦俱行對治謂得近分出離欲俱行不苦不樂俱行對治謂即於根本靜慮為欲顯示轉因緣滅故即依諸受說所有受皆悉是苦由彼三受約第一義皆是苦故言相對者謂有此故施設於彼是名相對此中諸受展轉相對由彼一切苦所攝故又由有此第一義苦施設無智由有此故施設治彼出世之慧由有此故施設彼果寂滅涅槃是故彼彼諸法說與彼彼諸法相對復次當釋眠纏謂勤脩習內心寂靜奢摩他行諸苾芻等為欲斷除諸隨煩惱應知五種對治之相謂遠離闇相於能隨順舉歡喜法發生正舉加行道理損害諸見諸見功用諸見所依功用彼隨煩惱既斷滅已復有五種任持定法何等為五謂諸遠離遠

共計九百六十五字



瑜伽論六十二　十一　緣

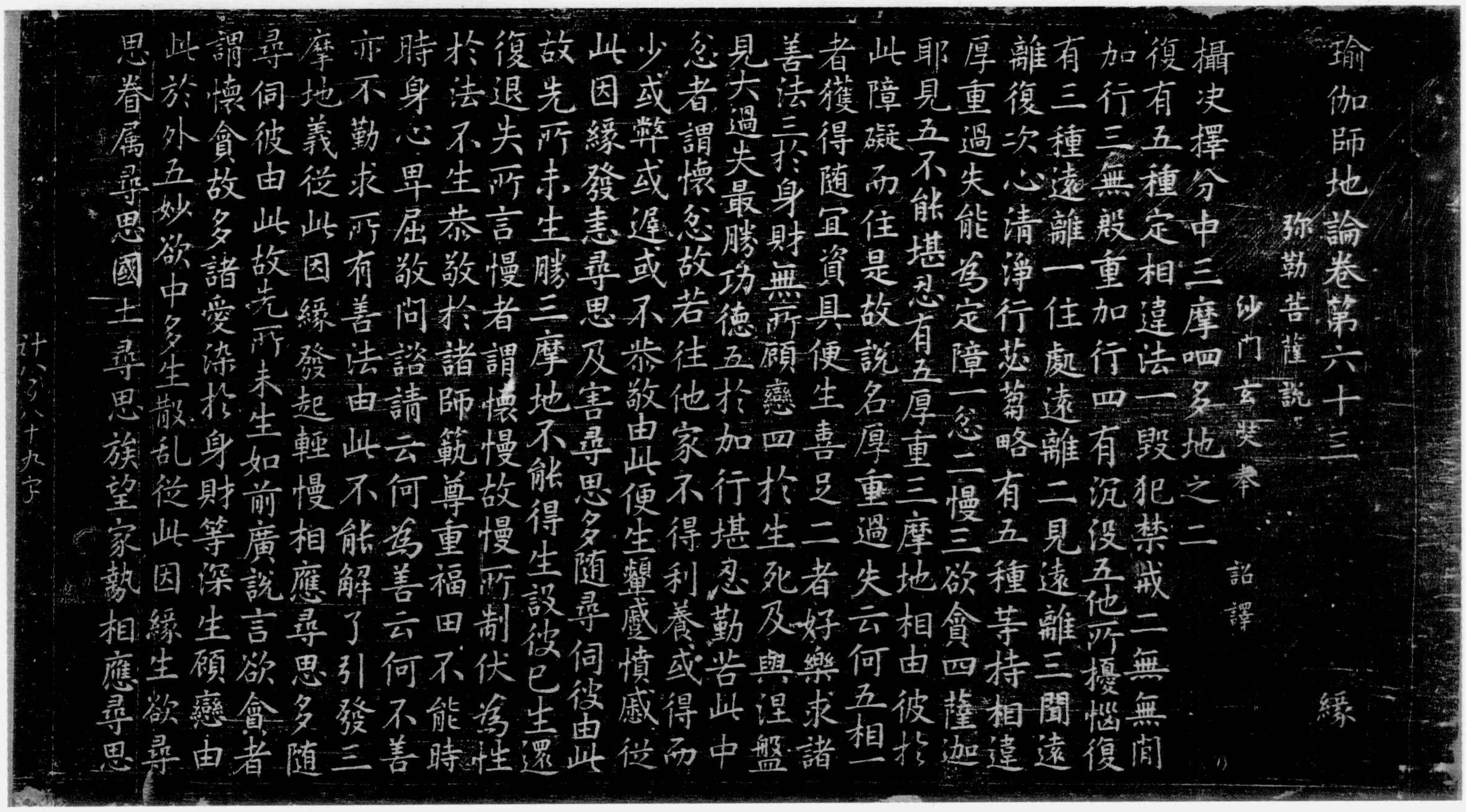
離處所順定言說順無染心資生衆具從有智者同梵行所獲得隨順教授教誡美妙言說於諸世間等持等至遠離愛味及無徧行如理作意復次彼勤修習增上心學諸苾芻等由三因緣當遣現行染汙尋思謂遠離所緣故猒患自性故遠離自性故由三因緣遠離自性謂有對治力根猛利者能頓遠離無對治力根處中者如其麁相能漸遠離無對治力根下劣者於諸尋思因緣財食深見過患復次諸苾芻有六順出離界三摩地修習支者謂諸苾芻於閑靜室勤修觀行當知三種補持伽羅有三三摩地謂勤修習增上心者於四有情怨行惡行淨行愚行有衆生緣定又勤脩習趣究竟者有法緣定又勤修習諦現觀者有法緣定復次由三種大性大三摩地能令速疾通達真如既通達已能盡諸徧謂由所緣大性故由精勤大性故由方便所攝作意大性故又有二遠離能令速疾通達真如謂於行處遠離憒吏及於住處離惡尋思

瑜伽師地論卷第六十二　終　緣

共計碑六條十一紙

計三百一十字

塔下五三三〇



瑜伽師地論卷第六十三　緣

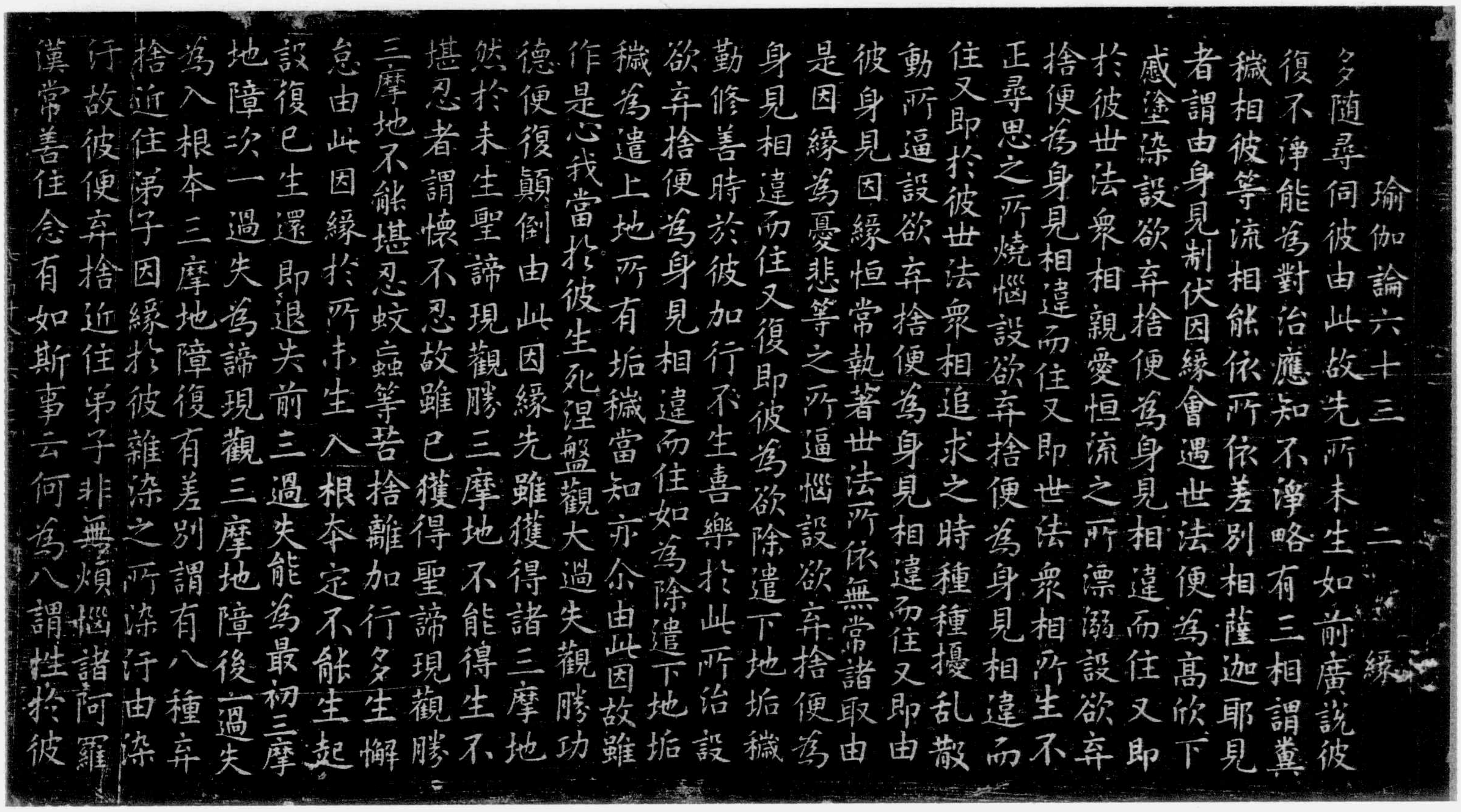
弥勒菩薩說

沙門玄奘奉　詔譯

攝決擇分中三摩呬多地之二

復有五種定相違法一毀犯禁戒二無無閒加行三無殷重加行四有沉沒五他所擾惱復有三種遠離一住處遠離二見遠離三聞遠離復次心清淨行苾蒭略有五種等持相違厚重過失能為定障一忿二慢三欲貪四薩迦耶見五不能堪忍有五厚重三摩地相由彼於此障礙而住是故說名厚重過失云何五相一者獲得隨宜資具便生喜足二者好樂求諸善法三於身財無所顧戀四於生死及與涅盤見大過失最勝功德五於加行堪忍勤苦此中忿者謂懷忿故若往他家不得利養或得而少或弊或遲或不恭敬由此便生顰蹙憤慼從此因緣發恚尋思及害尋思多隨尋伺彼由此故先所未生勝三摩地不能得生設彼已生還復退失所言慢者謂懷慢故慢所制伏為性於法不生恭敬於諸師範尊重福田不能時時身心卑屈敬問諮請云何為善云何不善亦不勤求所有善法由此不能解了引發三摩地義從此因緣發起輕慢相應尋思多隨尋伺彼由此故先所未生如前廣說言欲貪者謂懷貪故多諸愛染於身財等深生顧戀由此於外五妙欲中多生散乱從此因緣生欲尋思眷屬尋思國土尋思族望家勢相應尋思

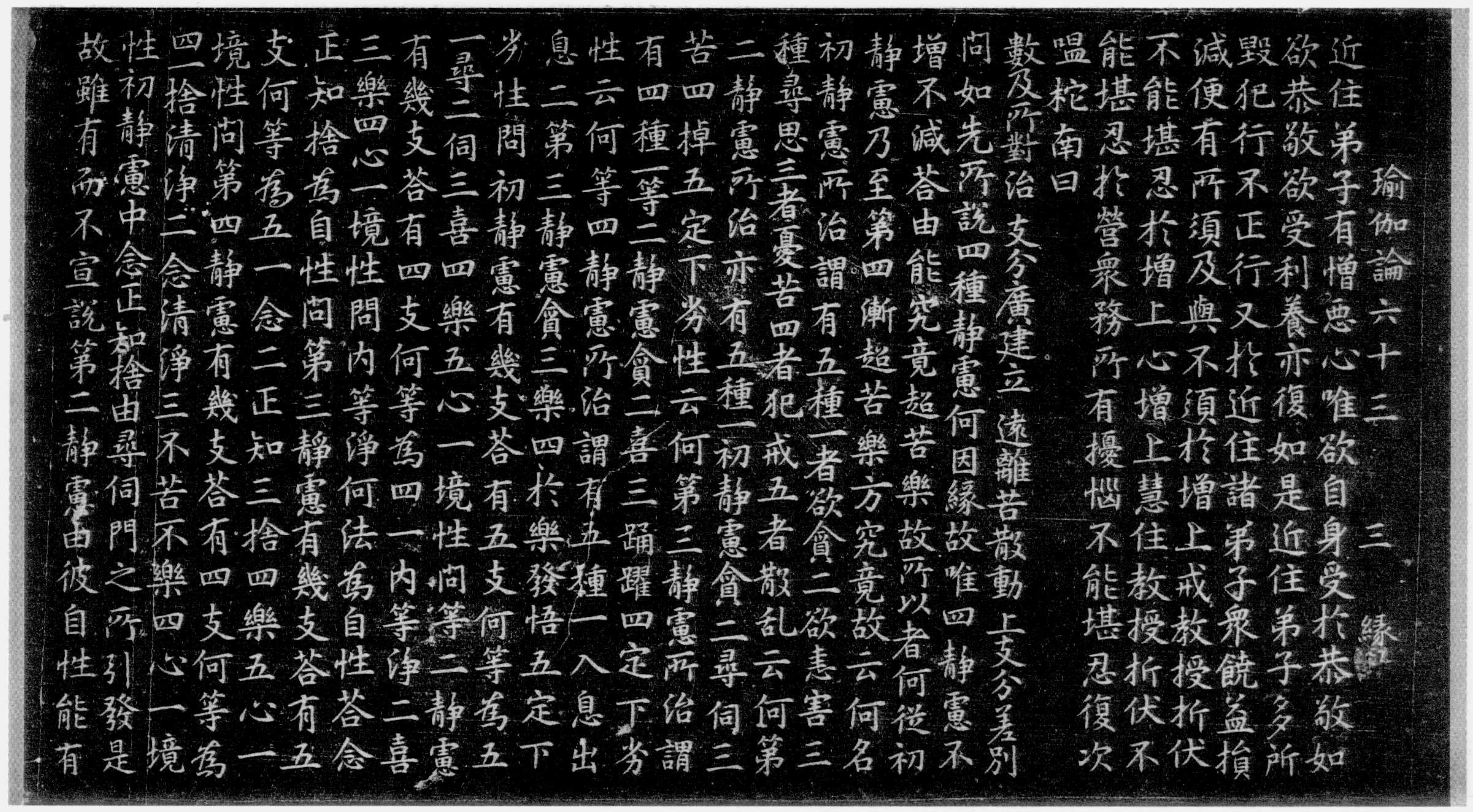
计八行八十九字



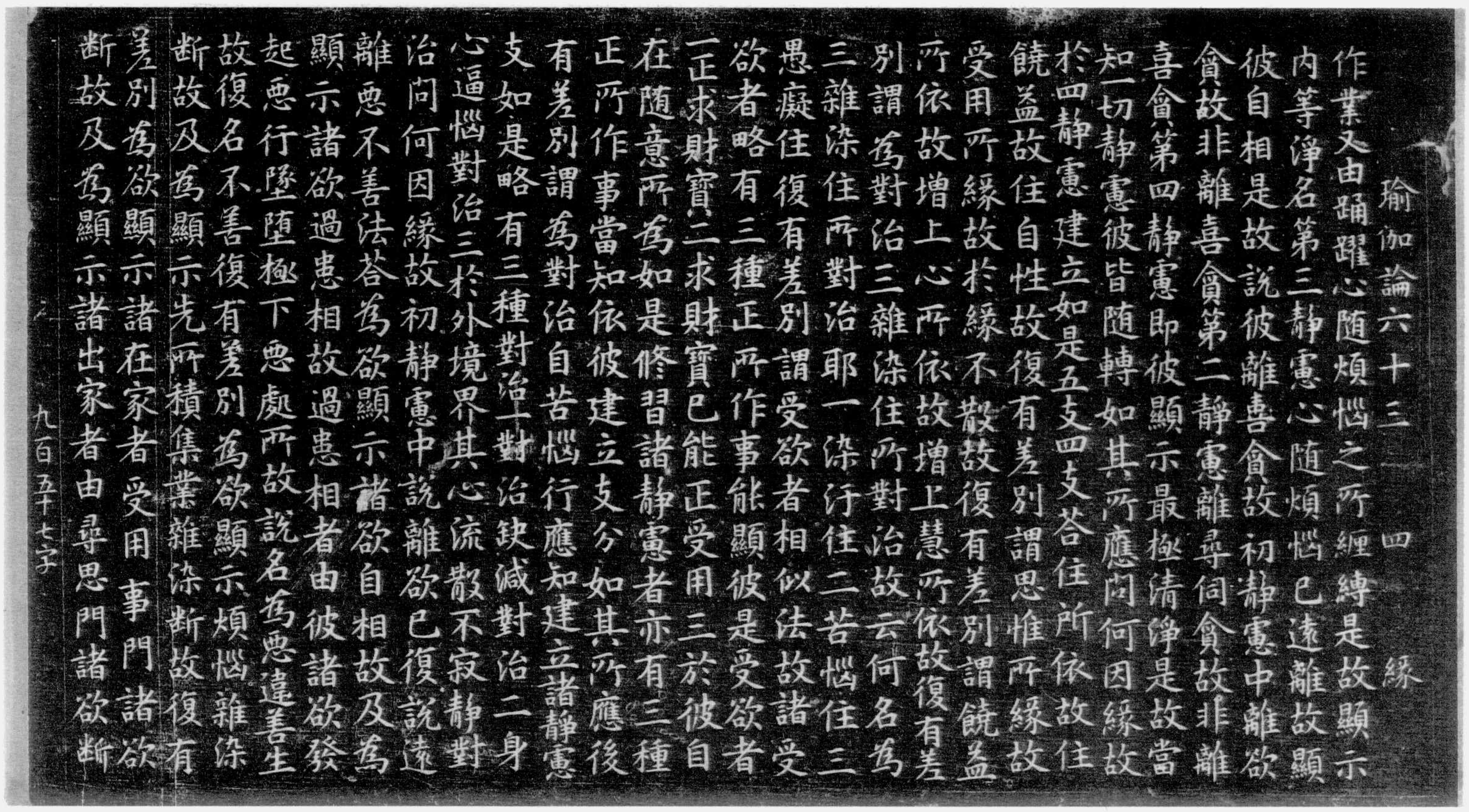
瑜伽論六十三　二　緣

多隨尋伺彼由此故先所未生如前廣說彼復不淨能為對治應知不淨略有三相謂糞穢相彼等流相能依所依差別相薩迦耶見者謂由身見制伏因緣會遇世法便為高下慼塗染設欲弃捨便為身見相違而住又即於彼世法衆相親愛恒流之所漂溺設欲弃捨便為身見相違而住又即世法衆相所生不正尋思之所燒惱設欲弃捨便為身見相違而住又即於彼世法衆相追求之時種種擾乱散動所逼設欲弃捨便為身見相違而住又即由彼身見因緣恒常執著世法所依無常諸取由是因緣為憂悲等之所逼惱設欲弃捨便為身見相違而住又復即彼為欲除遣下地垢穢勤修善時於彼加行不生喜樂於此所治設欲弃捨便為身見相違而住如為除遣下地垢穢為遣上地所有垢穢當知亦尒由此因故雖作是心我當於彼生死涅盤觀大過失觀勝功德便復顛倒由此因緣先雖獲得諸三摩地然於未生聖諦現觀勝三摩地不能得生不堪忍者謂懷不忍故雖已獲得聖諦現觀勝三摩地不能堪忍蚊蝱等苦捨離加行多生懈怠由此因緣於所未生入根本定不能生起設復已生還即退失前三過失能為最初三摩地障次一過失為諦現觀三摩地障後一過失為入根本三摩地障復有差別謂有八種弃捨近住弟子因緣於彼雜染之所染汙由染汙故彼便弃捨近住弟子非無煩惱諸阿羅漢常善住念有如斯事云何為八謂性於彼

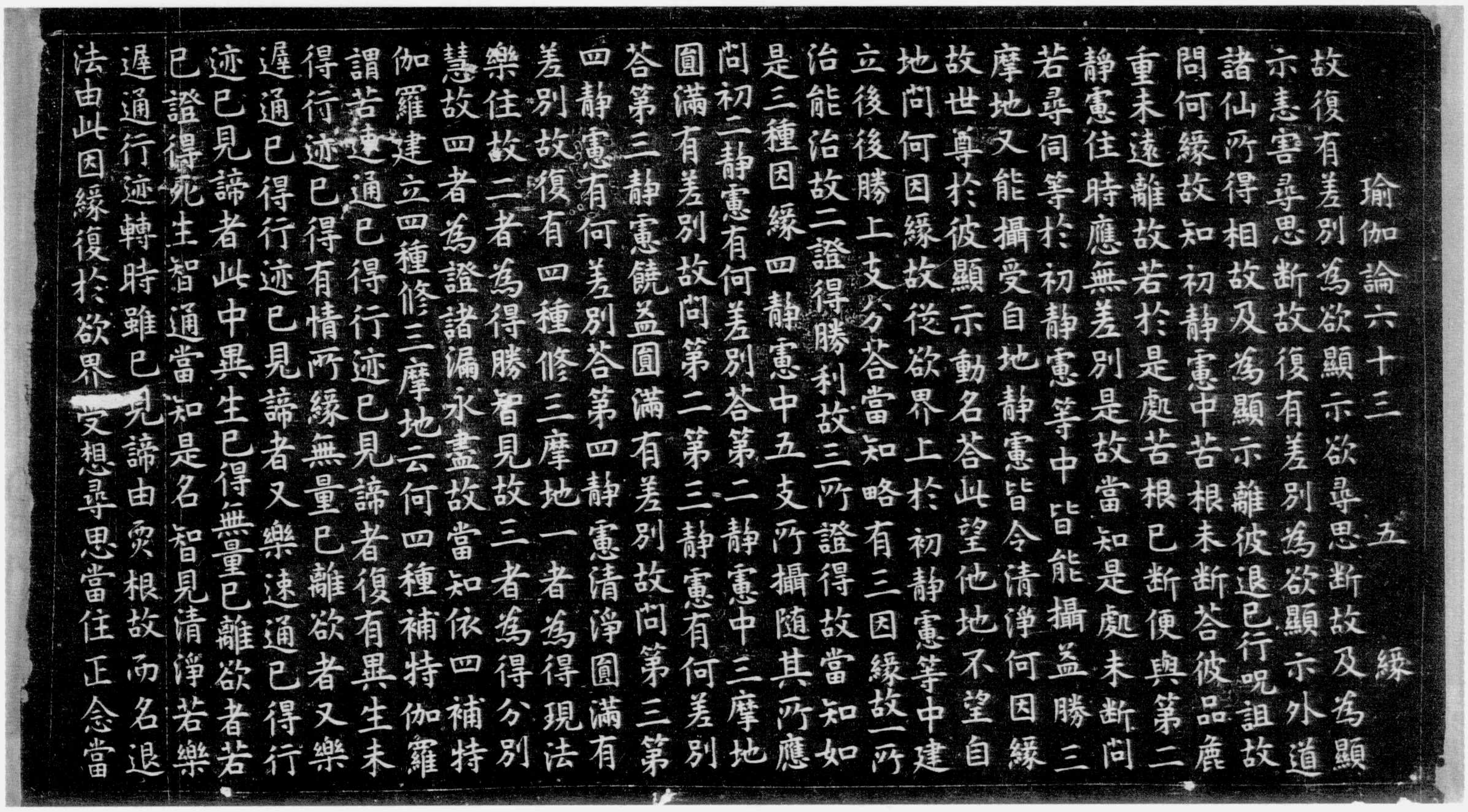
塔下五三九三



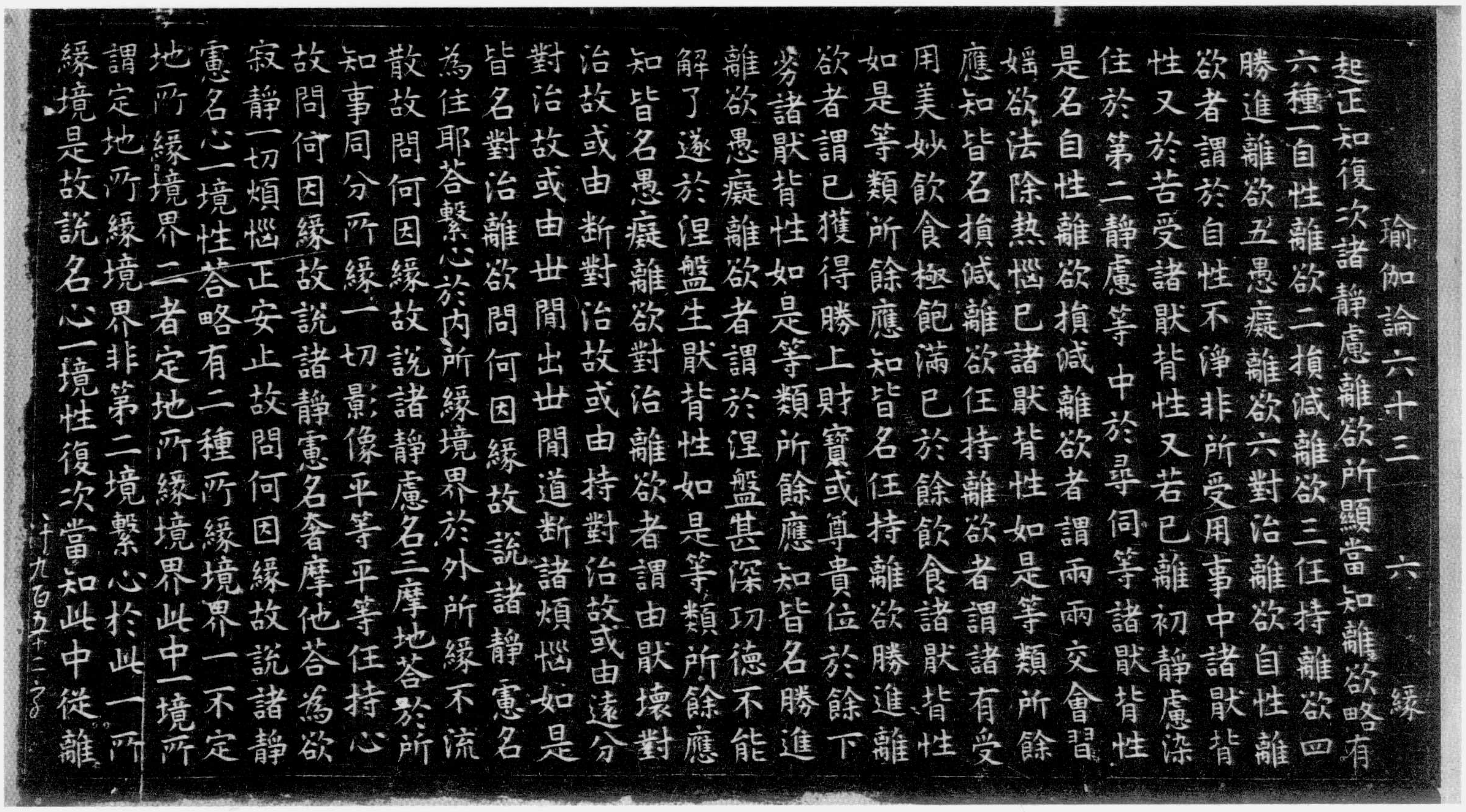
瑜伽論六十三　三　緣
近住弟子有憎惡心唯欲自身受於恭敬如
欲恭敬欲受利養亦復如是近住弟子多所
毀犯行不正行又於近住諸弟子衆饒益損
減便有所須及與不須於增上戒教授折伏
不能堪忍於增上心增上慧住教授折伏不
能堪忍於營衆務所有擾惱不能堪忍復次
嗢柁南曰
數及所對治　支分廣建立　遠離苦散動　上支分差別
問如先所說四種靜慮何因緣故唯四靜慮不
增不減答由能究竟超苦樂故所以者何從初
靜慮乃至第四漸超苦樂方究竟故云何名
初靜慮所治謂有五種一者欲貪二欲恚害三
種尋思三者憂苦四者犯戒五者散乱云何第
二靜慮所治亦有五種一初靜慮貪二尋伺三
苦四掉五定下劣性云何第三靜慮所治謂
有四種一第二靜慮貪二喜三踊躍四定下劣
性云何第四靜慮所治謂有五種一入息出
息二第三靜慮貪三樂四於樂發悟五定下
劣性問初靜慮有幾支答有五支何等爲五
一尋二伺三喜四樂五心一境性問第二靜慮
有幾支答有四支何等爲四一內等淨二喜
三樂四心一境性問內等淨何法爲自性答念
正知捨爲自性問第三靜慮有幾支答有五
支何等爲五一念二正知三捨四樂五心一
境性問第四靜慮有幾支答有四支何等爲
四一捨清淨二念清淨三不苦不樂四心一境
性初靜慮中念正知捨由尋伺門之所引發是
故雖有而不宣說第二靜慮由彼自性能有



瑜伽論六十三　四　緣
作業又由踊躍心隨煩惱之所纒縛是故顯示
內等淨名第三靜慮心隨煩惱已遠離故顯
彼自相是故說彼離喜貪故初靜慮中離欲
貪故非離喜貪第二靜慮離尋伺貪故非離
喜貪第四靜慮即彼顯示最極清淨是故當
知一切靜慮皆隨轉如其所應問何因緣故
於四靜慮建立如是五支四支答住所依故
饒益故住自性故復有差別謂思惟所緣故
受用所緣故於緣不散故復有差別謂饒益
所依故增上心所依故增上慧所依故復有差
別謂爲對治三雜染住所對治故云何名爲
三雜染住所對治耶一染汙住二苦惱住三
愚癡住復有差別謂受欲者相似法故諸受
欲者略有三種正所作事能顯彼是受欲者
一正求財寶二求財寶已能正受用三於彼自
在隨意所爲如是修習諸靜慮者亦有三種
正所作事當知依彼建立支分如其所應後
有差別謂爲對治自苦惱行應知建立諸靜慮
支如是略有三種對治一對治鈌減對治二身
心逼惱對治三於外境界其心流散不寂靜對
治問何因緣故初靜慮中說離欲已復說遠
離惡不善法答爲欲顯示諸欲自相故及爲
顯示諸欲過患相故過患相者由彼諸欲發
起惡行墜墮極下惡處所故說名爲惡違善生
故復名不善復有差別爲欲顯示煩惱雜染
斷故及爲顯示先所積集業雜染斷故復有
差別爲欲顯示諸在家者受用事門諸欲
斷故及爲顯示諸出家者由尋思門諸欲斷
九百五十七字

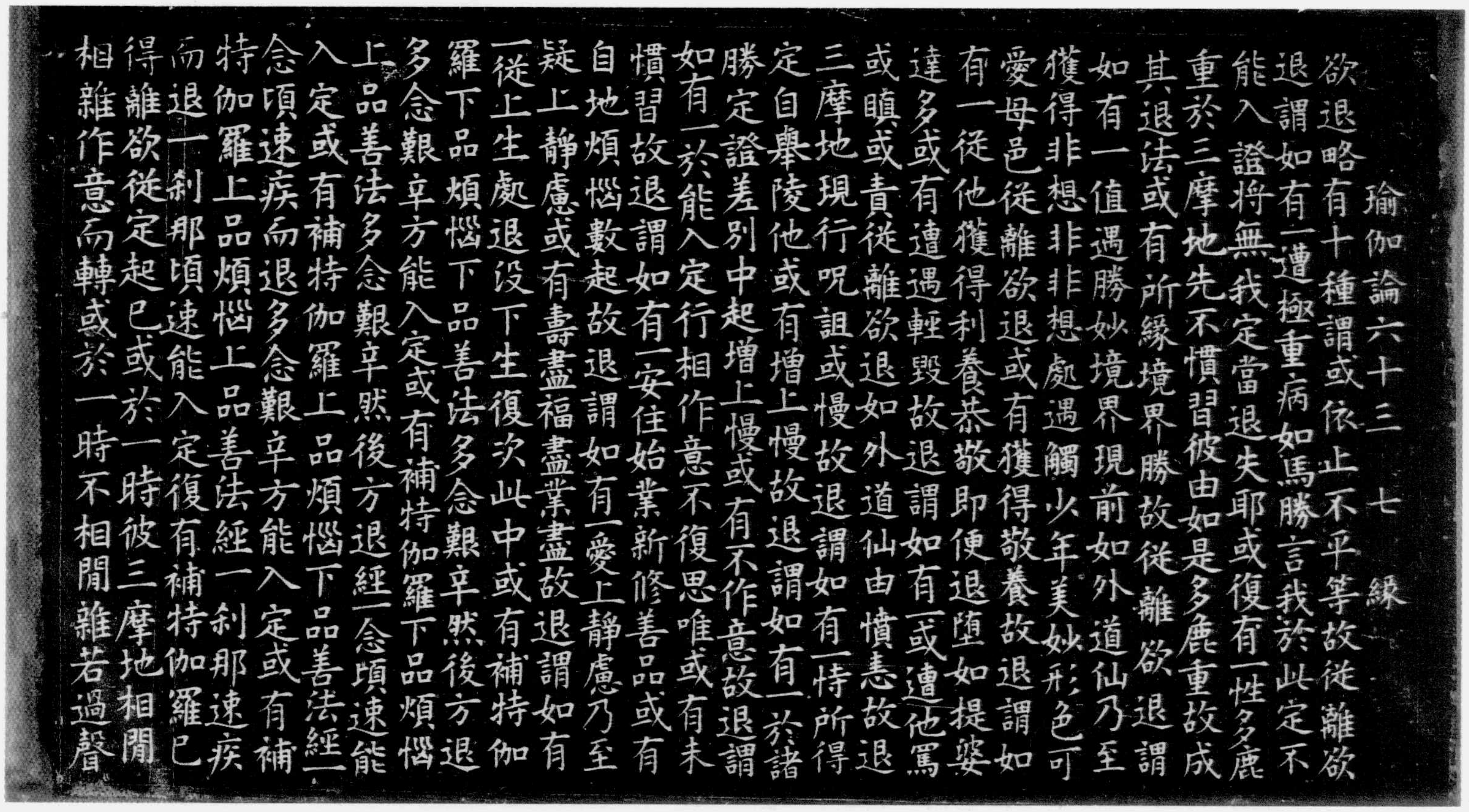


瑜伽論六十三　五　緣
故復有差別為欲顯示欲尋思斷故及為顯
示恚害尋思斷故復有差別為欲顯示外道
諸仙所得相故及為顯示離彼退已行呪詛故
問何緣故知初靜慮中苦根未斷荅彼品麁
重未遠離故若於是處苦根已斷便與第二
靜慮住時應無差別是故當知是處未斷問
若尋伺等於初靜慮等中皆能攝益勝三
摩地又能攝受自地靜慮皆令清淨何因緣
故世尊於彼顯示動名荅此望他地不望自
地問何因緣故從欲界上於初靜慮等中建
立後後勝上支分荅當知略有三因緣故一所
治能治故二證得勝利故三所證得故當知如
是三種因緣四靜慮中五支所攝隨其所應
問初二靜慮有何差別荅第二靜慮中三摩地
圓滿有差別故問第二第三靜慮有何差別
荅第三靜慮饒益圓滿有差別故問第三第
四靜慮有何差別荅第四靜慮清淨圓滿有
差別故復有四種修三摩地一者為得現法
樂住故二者為得勝智見故三者為得分別
慧故四者為證諸漏永盡故當知依四補特
伽羅建立四種修三摩地云何四種補特伽羅
謂若遲通已得行迹已見諦者復有異生未
得行迹已得有情所緣無量已離欲者又樂
遲通已得行迹已見諦者又樂速通已得行
迹已見諦者此中異生已得無量已離欲者若
已證得死生智通當知是名智見清淨若樂
遲通行迹轉時雖已見諦由耎根故而名退
法由此因緣復於欲界受想尋思當住正念當

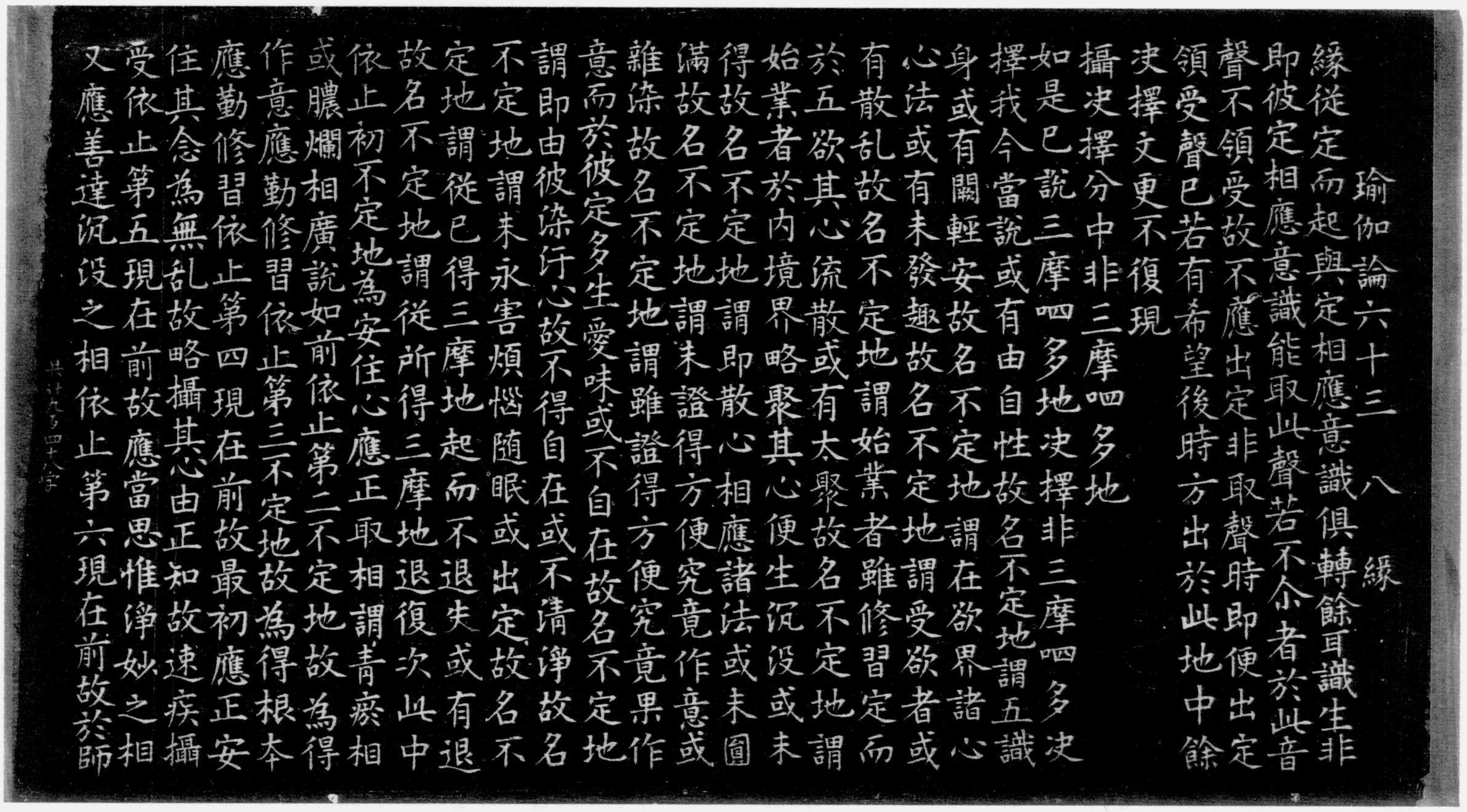


瑜伽論六十三　六　緣
起正知復次諸靜慮離欲所顯當知離欲略有
六種一自性離欲二損減離欲三任持離欲四
勝進離欲五愚癡離欲六對治離欲自性離
欲者謂於自性不淨非所受用事中諸猒背
性又於苦受諸猒背性又若已離初靜慮染
住於第二靜慮等中於尋伺等諸猒背性
是名自性離欲損減離欲者謂兩兩交會習
婬欲法除熱惱已諸猒背性如是等類所餘
應知皆名損減離欲任持離欲者謂諸有受
用美妙飲食極飽滿已於餘飲食諸猒背性
如是等類所餘應知皆名任持離欲勝進離
欲者謂已獲得勝上財寶或尊貴位於餘下
劣諸猒背性如是等類所餘應知皆名勝進
離欲愚癡離欲者謂於涅盤甚深功德不能
解了遂於涅盤生猒背性如是等類所餘應
知皆名愚癡離欲對治離欲者謂由猒壞對
治故或由斷對治故或由持對治故或由遠分
對治故或由世間出世間道斷諸煩惱如是
皆名對治離欲問何因緣故說諸靜慮名
為住耶荅繫心於內所緣境界於外所緣不流
散故問何因緣故說諸靜慮名三摩地荅於所
知事同分所緣一切影像平等平等任持心
故問何因緣故說諸靜慮名奢摩他荅為欲
寂靜一切煩惱正安止故問何因緣故說諸靜
慮名心一境性荅略有二種所緣境界一不定
地所緣境界二者定地所緣境界此中一境所
謂定地所緣境界非第二境繫心於此一所
緣境是故說名心一境性復次當知此中從離
廿九百五十二

塔下六〇六一

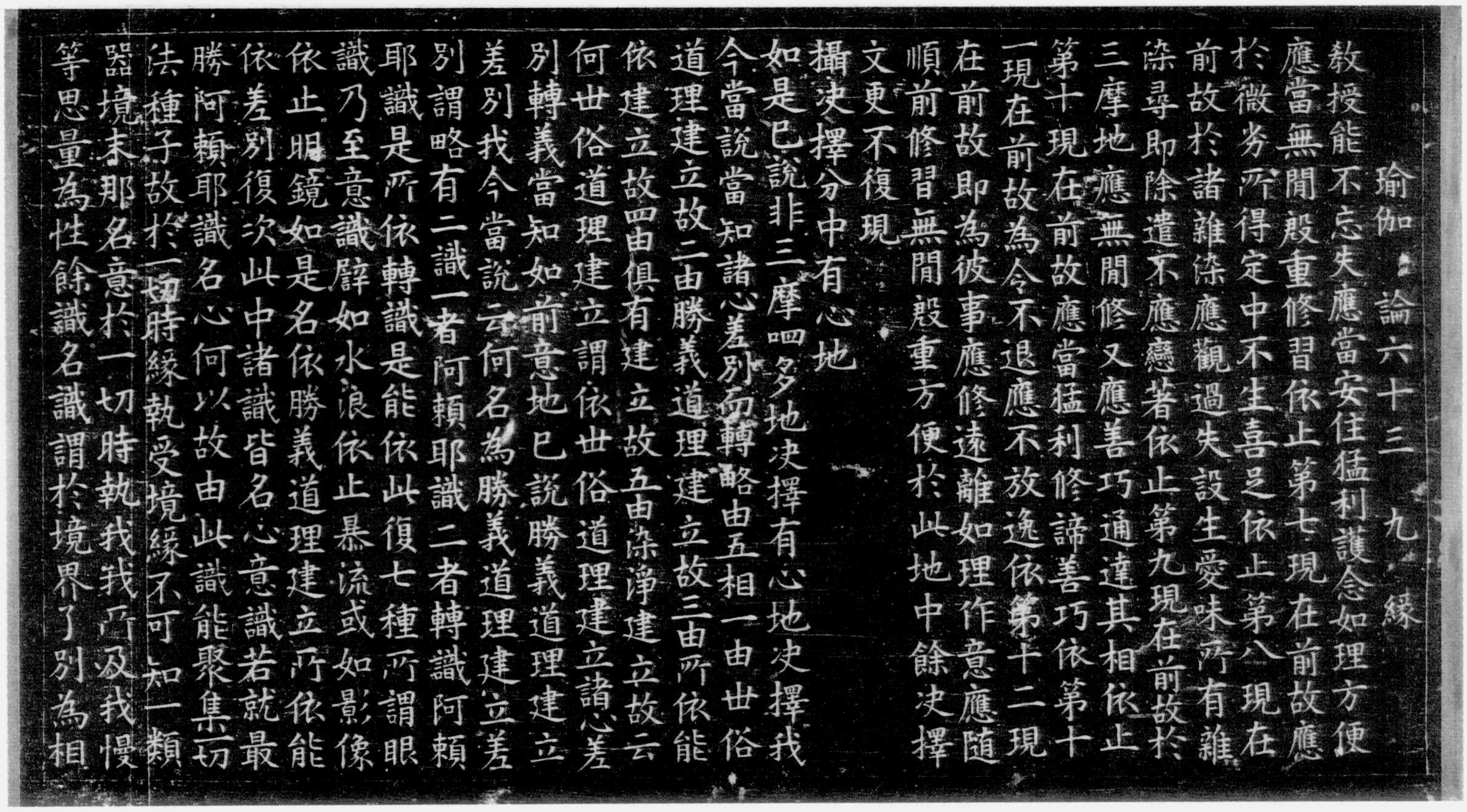


瑜伽論六十三　七　緣
欲退略有十種謂或依止不平等故從離欲
退謂如有一遭極重病如馬勝言我於此定不
能入證將無我定當退失耶或復有一性多麁
重於三摩地先不慣習彼由如是多麁重故成
其退法或有所緣境界勝故從離欲退謂
如有一值遇勝妙境界現前如外道仙乃至
獲得非想非非想處遇觸少年美妙形色可
愛母邑從離欲退或有獲得敬養故退謂如
有一從他獲得利養恭敬即便退墮如提婆
達多或有遭遇輕毀故退謂如有一或遭他罵
或瞋或責從離欲退如外道仙由憤恚故退
三摩地現行呪詛或慢故退謂如有一恃所得
定自舉陵他或有增上慢故退謂如有一於諸
勝定證差別中起增上慢或有不作意故退謂
如有一於能入定行相作意不復思惟或有未
慣習故退謂如有一安住始業新修善品或有
自地煩惱數起故退謂如有一愛上靜慮乃至
疑上靜慮或有壽盡福盡業盡故退謂如有
一從上生處退沒下生復次此中或有補特伽
羅下品煩惱下品善法多念艱辛然後方退
多念艱辛方能入定或有補特伽羅下品煩惱
上品善法多念艱辛然後方退經一念頃速能
入定或有補特伽羅上品煩惱下品善法經一
念頃速疾而退多念艱辛方能入定或有補
特伽羅上品煩惱上品善法經一剎那速疾
而退一剎那頃速能入定復有補特伽羅已
得離欲從定起已或於一時彼三摩地相間
相雜作意而轉或於一時不相間雜若過聲



瑜伽論六十三　八　緣
緣從定而起與定相應意識俱轉餘耳識生非
即彼定相應意識能取此聲若不尒者於此音
聲不領受故不應出定非取聲時即便出定
領受聲已若有希望後時方出於此地中餘
決擇文更不復現
攝決擇分中非三摩呬多地
如是已說三摩呬多地決擇非三摩呬多決
擇我今當說或有由自性故名不定地謂五識
身或有闕輕安故名不定地謂在欲界諸心
心法或有未發趣故名不定地謂受欲者或
有散乱故名不定地謂始業者雖修習定而
於五欲其心流散或有太聚故名不定地謂
始業者於內境界略聚其心便生沉沒或未
得故名不定地謂即散心相應諸法或未圓
滿故名不定地謂未證得方便究竟作意或
雜染故名不定地謂雖證得方便究竟果作
意而於彼定多生愛味或不自在故名不定地
謂即由彼染汙心故不得自在或不清淨故名
不定地謂未永害煩惱隨眠或出定故名不
定地謂從已得三摩地起而不退失或有退
故名不定地謂從所得三摩地退復次此中
依止初不定地為安住心應正取相謂青瘀相
或膿爛相廣說如前依止第二不定地故為得
作意應勤修習依止第三不定地故為得根本
應勤修習依止第四現在前故最初應正安
住其念為無乱故略攝其心由正知故速疾攝
受依止第五現在前故應當思惟淨妙之相
又應善達沉沒之相依止第六現在前故於師
共廿九百四十八字

塔下四三七五

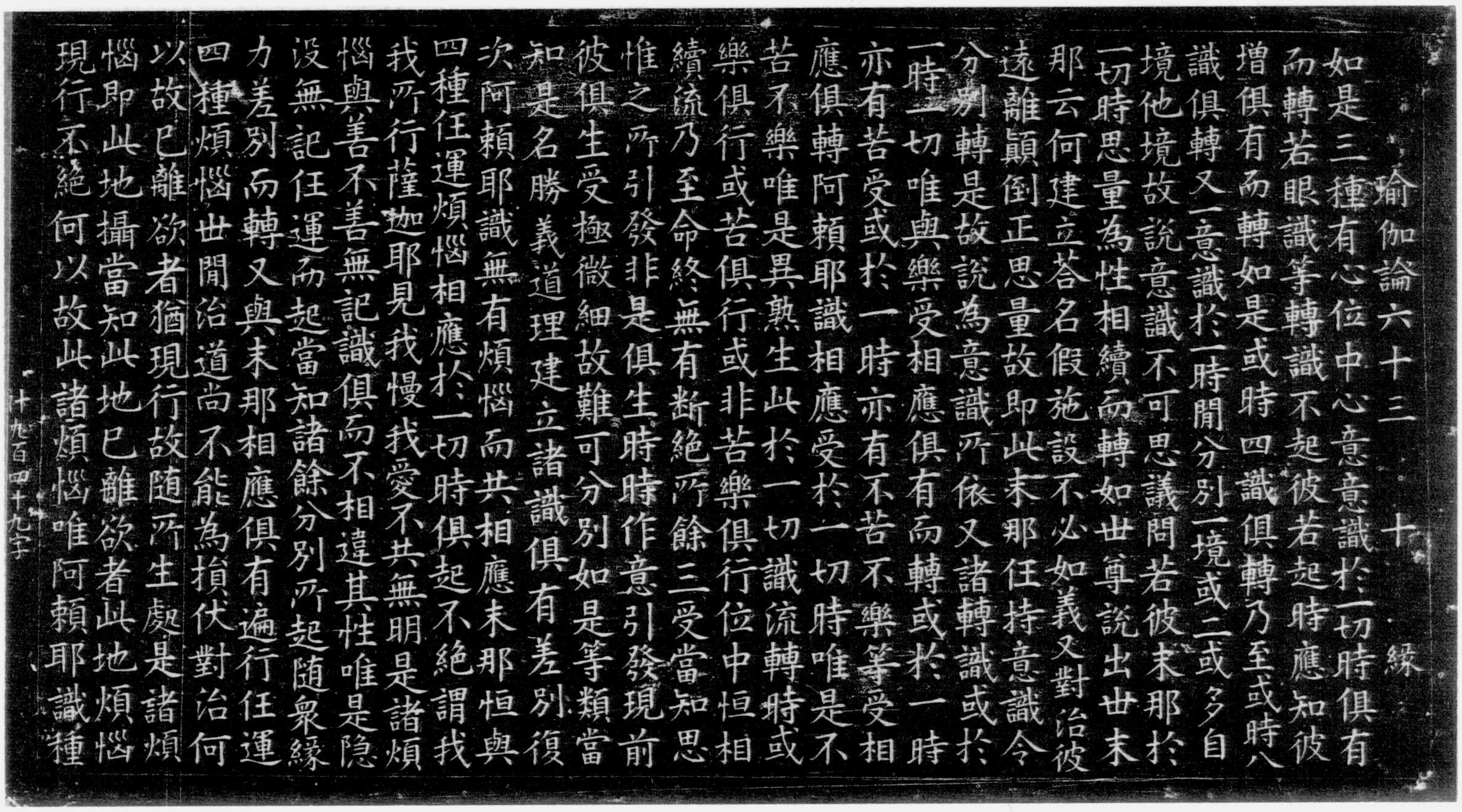


瑜伽論六十三　九　緣

教授能不忘失應當安住猛利護念如理方便應當無間殷重修習依止第七現在前故應於微劣所得定中不生喜足依止第八現在前故於諸雜染應觀過失設生愛味所有雜染尋即除遣不應戀著依止第九現在前故於三摩地應無間修又應善巧通達其相依止第十現在前故應當猛利修諦善巧依第十一現在前故為令不退應不放逸依第十二現在前故即為彼事應修遠離如理作意應隨順前修習無間殷重方便於此地中餘決擇文更不復現

攝決擇分中有心地

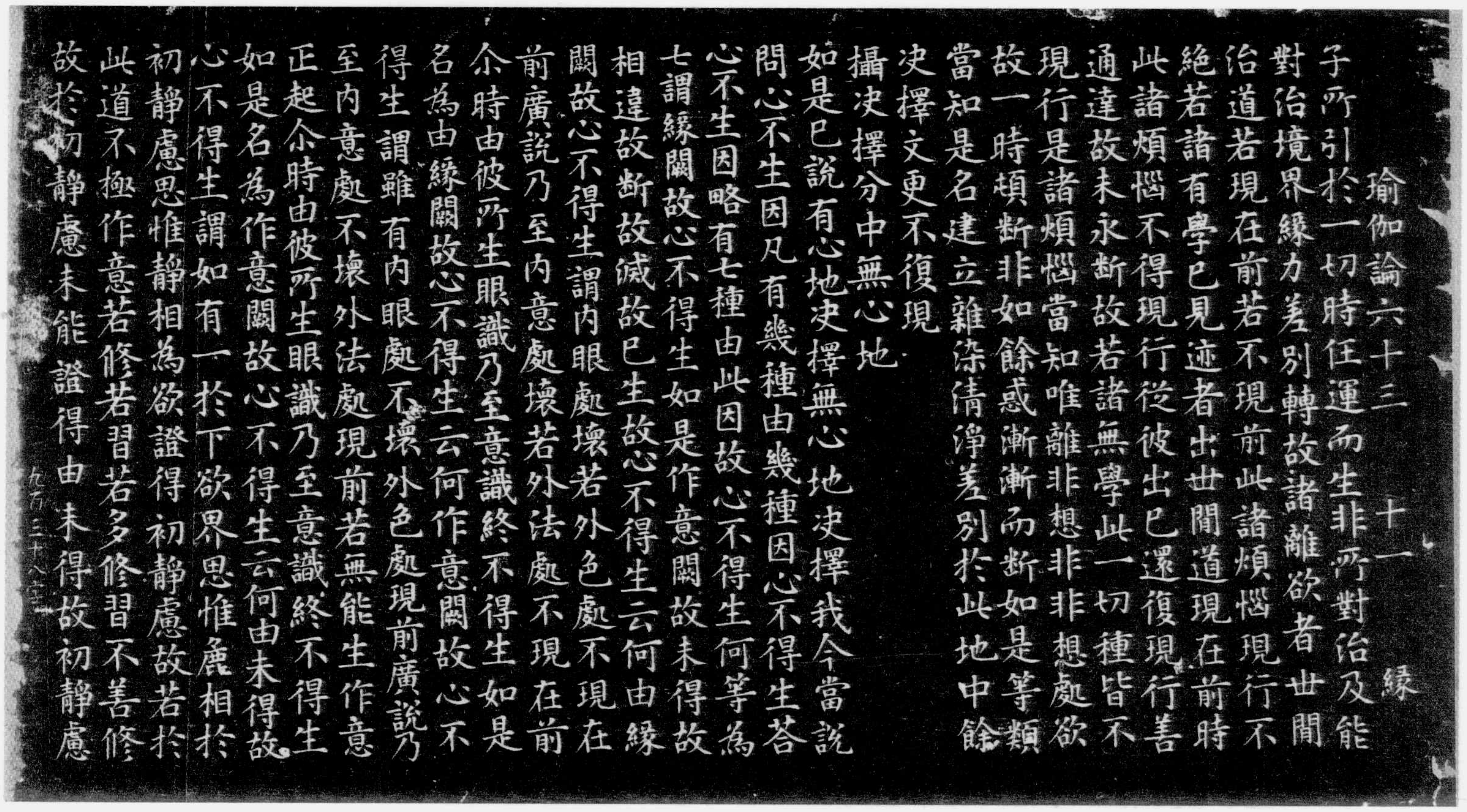
如是已說非三摩呬多地決擇有心地決擇我今當說當知諸心差別而轉略由五相一由世俗道理建立故二由勝義道理建立故三由所依能依建立故四由俱有建立故五由染淨建立故云何世俗道理建立謂依世俗道理建立諸心差別轉義當知如前意地已說勝義道理建立差別我今當說云何名為勝義道理建立差別謂略有二識一者阿賴耶識二者轉識阿賴耶識是所依轉識是能依此復七種所謂眼識乃至意識譬如水浪依止暴流或如影像依止眀鏡如是名依勝義道理建立所依能依差別復次此中諸識皆名心意識若就最勝阿賴耶識名心何以故由此識能聚集一切法種子故於一切時緣執受境緣不可知一類器境末那名意於一切時執我我所及我慢等思量為性餘識名識謂於境界了別為相



瑜伽論六十三　十　緣

如是三種有心位中心意意識於一切時俱有而轉若眼識等轉識不起彼若起時應知彼增俱有而轉如是或時四識俱轉乃至或時八識俱轉又一意識於一時間分別一境或二或多自境他境故說意識不可思議問若彼末那於一切時思量為性相續而轉如世尊說出世末那云何建立答名假施設不必如義又對治彼遠離顛倒正思量故即此末那任持意識令分別轉是故說為意識所依又諸轉識或於一時一切唯與樂受相應俱有而轉或於一時亦有苦受或於一時亦有不苦不樂等受相應俱轉阿賴耶識相應受於一切時唯是不苦不樂唯是異熟生此於一切識流轉時或樂俱行或苦俱行或非苦樂俱行位中恒相續流乃至命終無有斷絕所餘三受當知思惟之所引發非是俱生時時作意引發現前彼俱生受極微細故難可分別如是等類當知是名勝義道理建立諸識俱有差別復次阿賴耶識無有煩惱而共相應末那恒與四種任運煩惱相應於一切時俱起不絕謂我我所行薩迦耶見我慢我愛不共無明是諸煩惱與善不善無記識俱而不相違其性唯是隱沒無記任運而起當知諸餘分別所起隨眾緣力差別而轉又與末那相應俱有遍行任運四種煩惱世間治道尚不能為損伏對治何以故已離欲者猶現行故隨所生處是諸煩惱即此地攝當知此地已離欲者此地煩惱現行不絕何以故此諸煩惱唯阿賴耶識種

廿九百四十九字



瑜伽論六十三　十一　緣

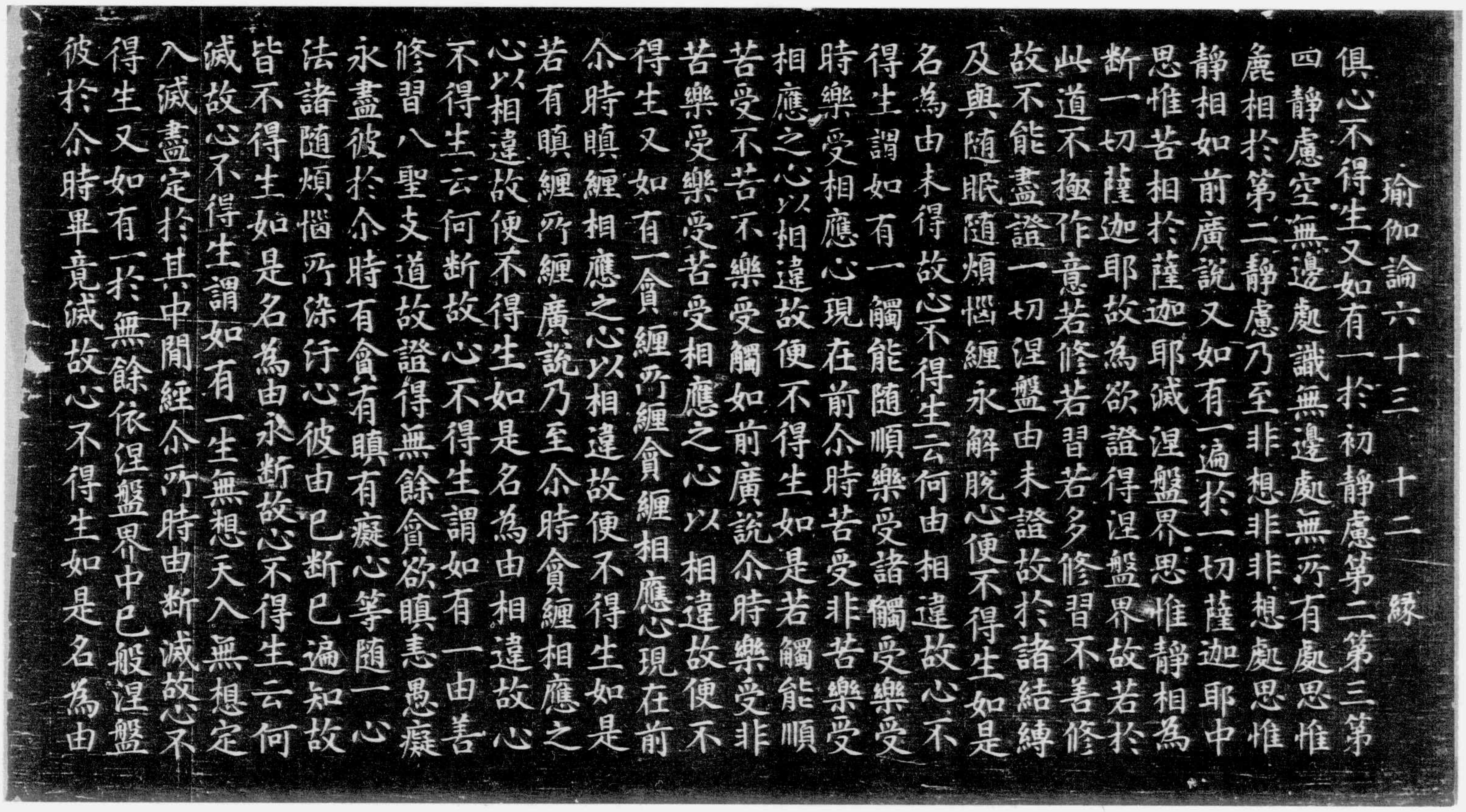
子所引於一切時任運而生非所對治及能對治境界緣力差別轉故諸離欲者世間治道若現在前若不現前此諸煩惱現行不絕若諸有學已見迹者出世間道現在前時此諸煩惱不得現行從彼出已還復現行善通達故未永斷故若諸無學此一切種皆不現行是諸煩惱當知唯離非想非非想處欲故一時頓斷非如餘惑漸漸而斷如是等類當知是名建立雜染清淨差別於此地中餘決擇文更不復現

攝決擇分中無心地

如是已說有心地決擇無心地決擇我今當說

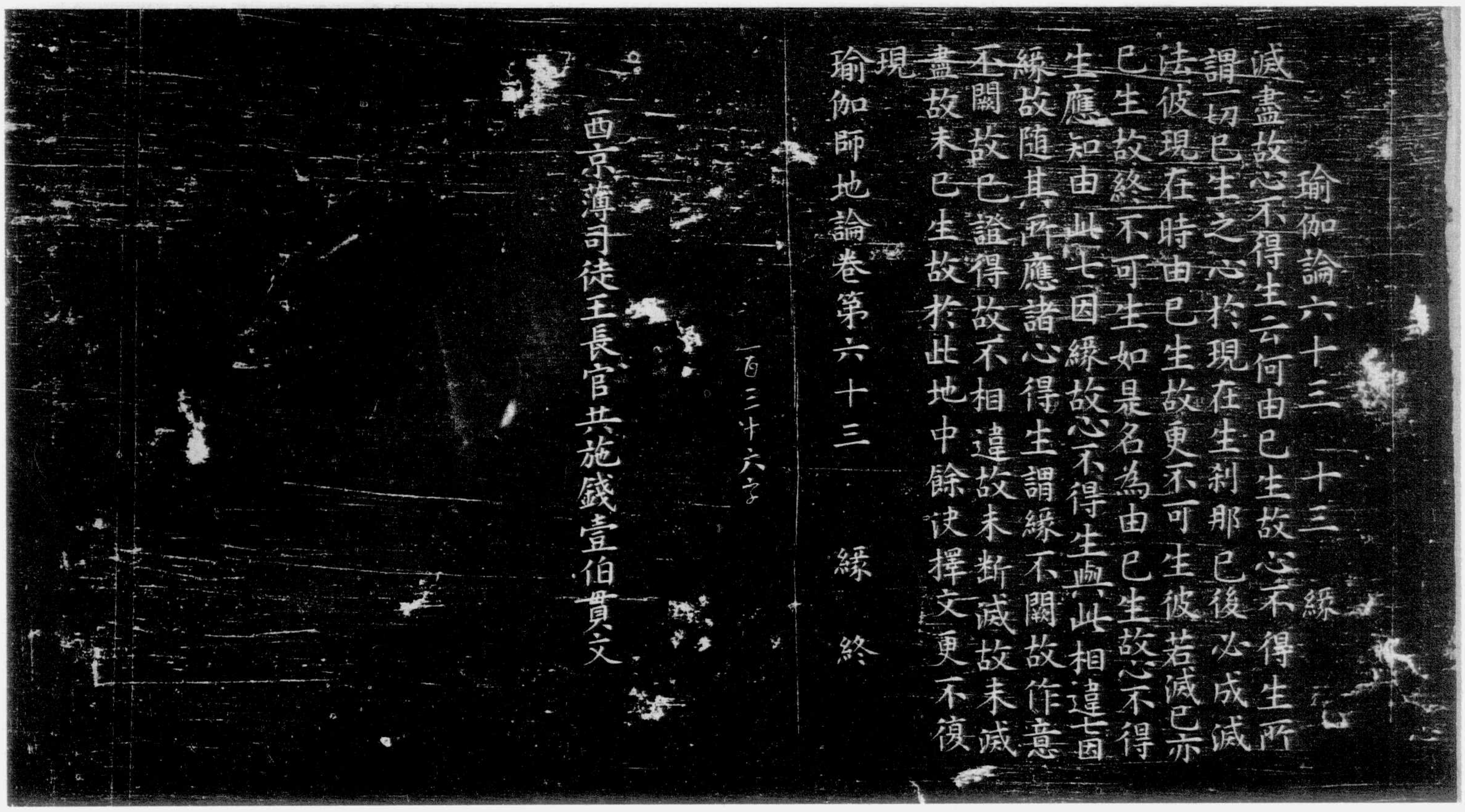
問心不生因凡有幾種由幾種因心不得生荅心不生因略有七種由此因故心不得生何等為七謂緣闕故心不得生如是作意闕故未得故相違故斷故滅故已生故心不得生云何由緣闕故心不得生謂內眼處壞若外色處不現在前廣說乃至內意處壞若外法處不現在前尒時由彼所生眼識乃至意識終不得生如是名為由緣闕故心不得生云何作意闕故心不得生謂雖有內眼處不壞外色處現前廣說乃至內意處不壞外法處現前若無能生作意正起尒時由彼所生眼識乃至意識終不得生如是名為作意闕故心不得生云何由未得故心不得生謂如有一於下欲界思惟麁相於初靜慮思惟靜相為欲證得初靜慮故若於此道不極作意若修若習若多修習不善修故於初靜慮未能證得由未得故初靜慮

九万三十八之一



瑜伽論六十三　十二　緣

俱心不得生又如有一於初靜慮第二第三第四靜慮空無邊處識無邊處無所有處思惟麁相於第二靜慮乃至非想非非想處思惟靜相如前廣說又如有一遍於一切薩迦耶中思惟苦相於薩迦耶滅涅盤界思惟靜相為斷一切薩迦耶故為欲證得涅盤界故若於此道不極作意若修若習若多修習不善修故不能盡證一切涅盤由未證故於諸結縛及與隨眠隨煩惱纏永解脫心便不得生如是名為由未得故心不得生云何由相違故心不得生謂如有一觸能隨順樂受諸觸受樂受時樂受相應心現在前尒時苦受非苦樂受相應之心以相違故便不得生如是若觸能順苦受不苦不樂受觸如前廣說尒時樂受非苦樂受苦受相應之心以相違故便不得生又如有一貪纏所纏貪纏相應心現在前尒時瞋纏相應之心以相違故便不得生如是若有瞋纏所纏廣說乃至尒時貪纏相應之心以相違故便不得生如是名為由相違故心不得生云何斷故心不得生謂如有一由善修習八聖支道故證得無餘貪欲瞋恚愚癡永盡彼於尒時有貪有瞋有癡心等隨一心法諸隨煩惱所染汙心彼由已斷已遍知故皆不得生如是名為由永斷故心不得生云何滅故心不得生謂如有一生無想天入無想定入滅盡定於其中間經尒所時由斷滅故心不得生又如有一於無餘依涅盤界中已般涅盤彼於尒時畢竟滅故心不得生如是名為由



瑜伽論六十三　十三　緣

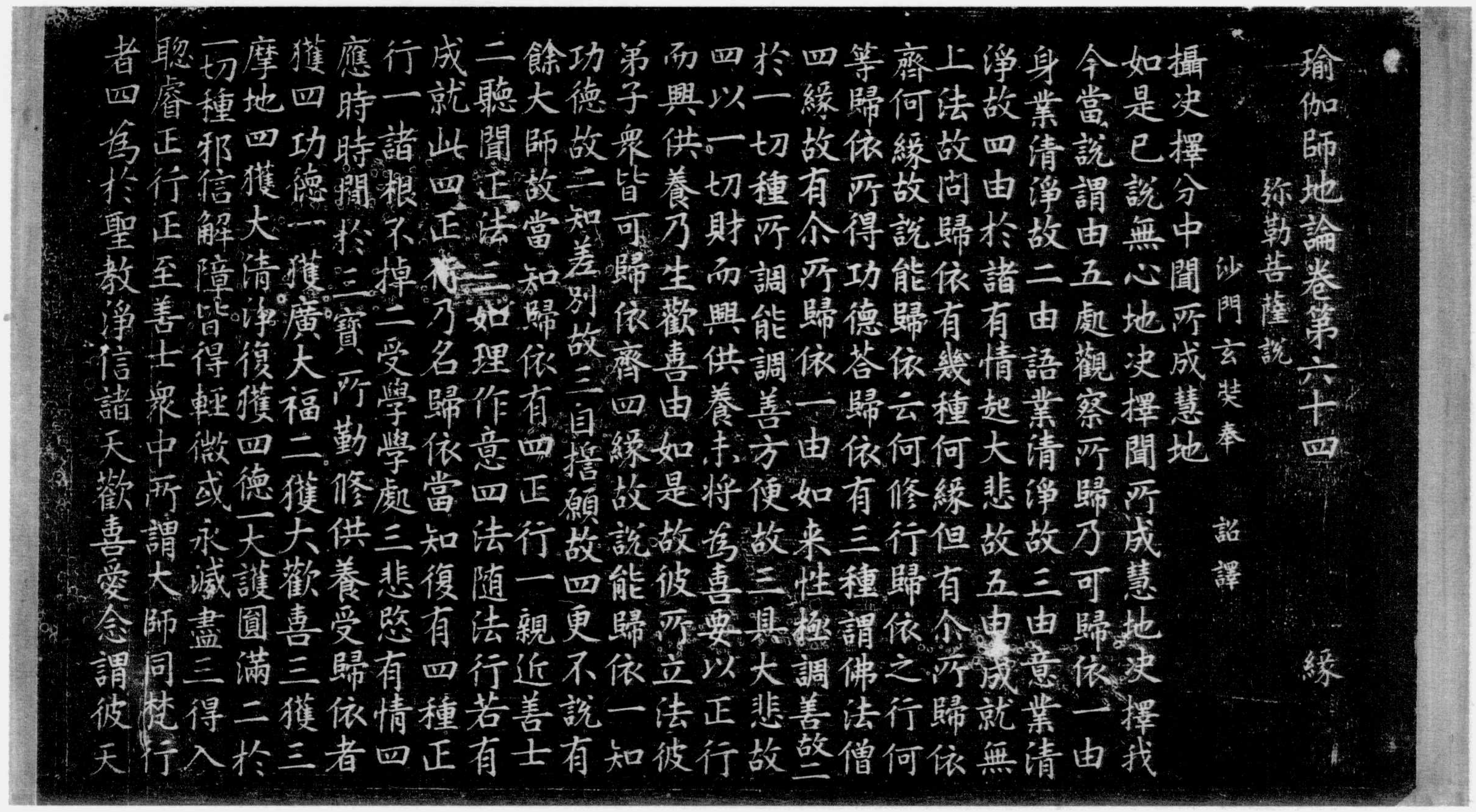
滅盡故心不得生云何由已生故心不得生所謂一切已生之心於現在生刹那已後必成滅法彼現在時由已生故更不可生彼若滅已亦已生故終不可生如是名為由已生故心不得生應知由此七因緣故心不得生與此相違七因緣故隨其所應諸心得生謂緣不闕故作意不闕故已證得故不相違故未斷滅故未滅盡故未已生故於此地中餘決擇文更不復現

瑜伽師地論卷第六十三　緣　終

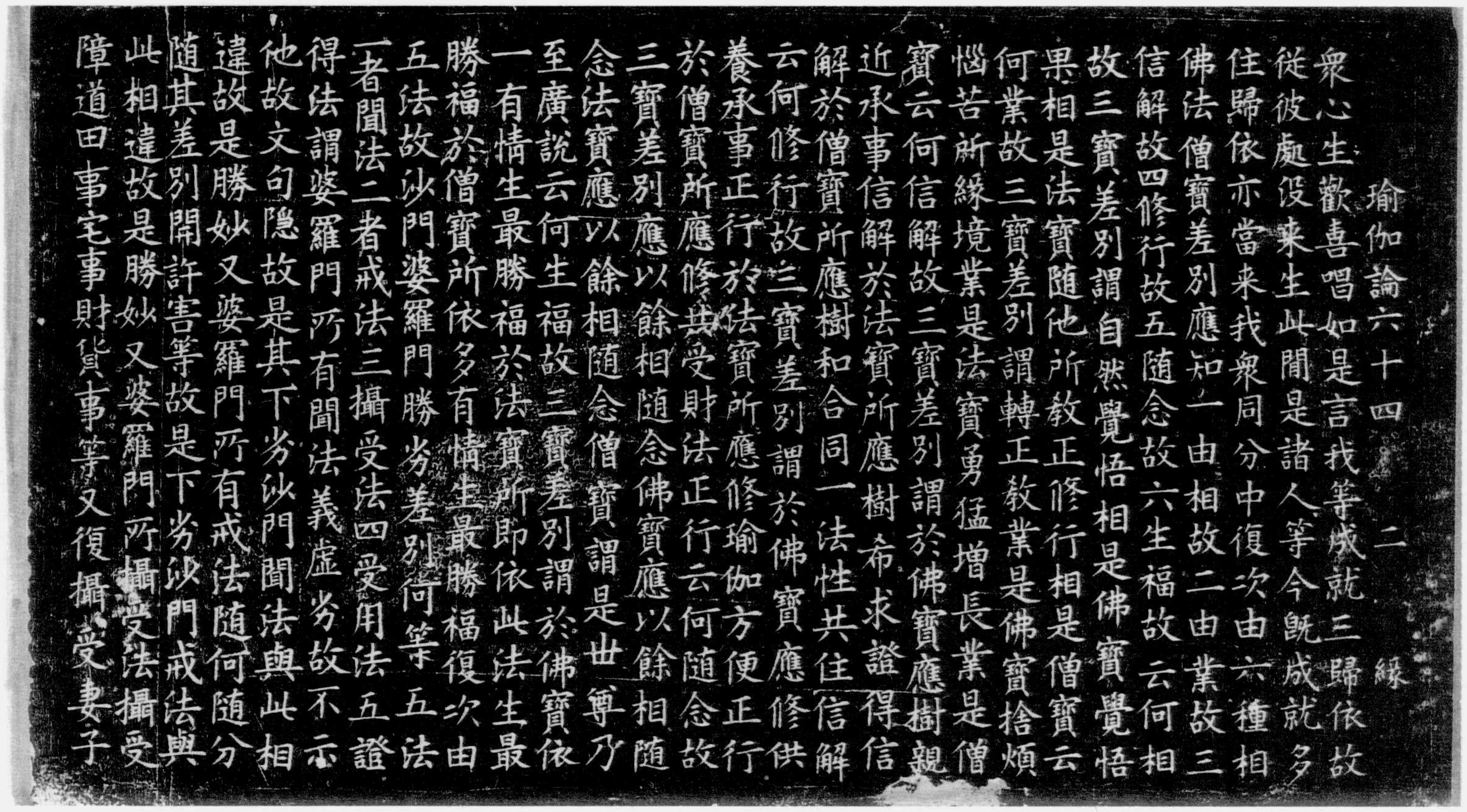
一百三十六字

西京薄司徒王長官共施錢壹伯貫文

塔下五三二八

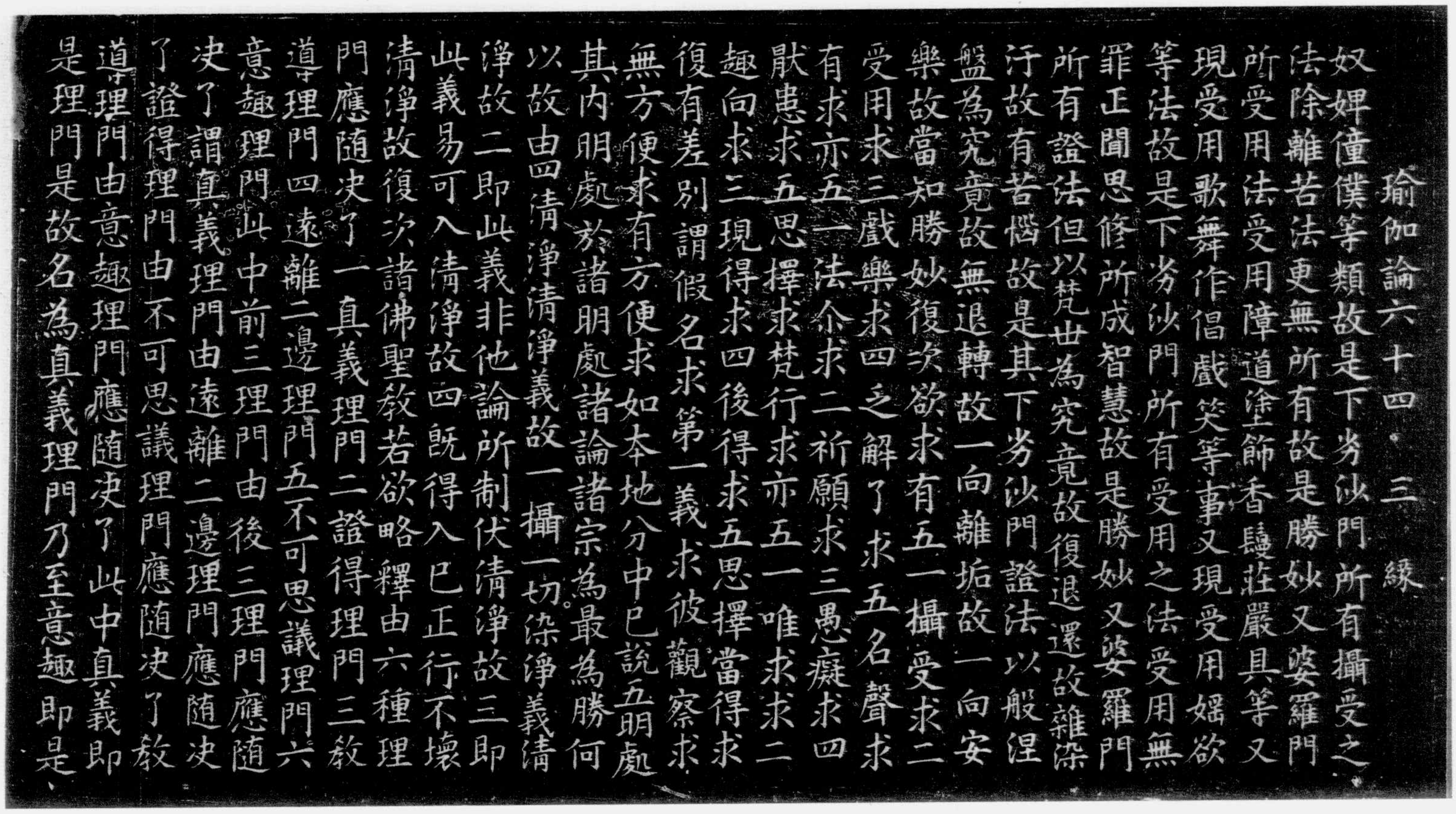


瑜伽師地論卷第六十四　緣
弥勒菩薩說
沙門玄奘奉　詔譯
攝決擇分中聞所成慧地
如是已說無心地決擇聞所成慧地決擇我
今當說謂由五處觀察所歸乃可歸依一由
身業清淨故二由語業清淨故三由意業清
淨故四由於諸有情起大悲故五由成就無
上法故問歸依有幾種何緣但有尒所歸依
齊何緣故說能歸依云何修行歸依之行何
等歸依所得功德荅歸依有三種謂佛法僧
四緣故有尒所歸依一由如来性極調善故二
於一切種所調能調善方便故三具大悲故
四以一切財而興供養未将為喜要以正行
而興供養乃生歡喜由如是故彼所立法彼
弟子衆皆可歸依齊四緣故說能歸依一知
功德故二知差別故三自誓願故四更不說有
餘大師故當知歸依有四正行一親近善士
二聽聞正法三如理作意四法隨法行若有
成就此四正行乃名歸依當知復有四種正
行一諸根不掉二受學學處三悲愍有情四
應時時間於三寶所勤修供養受歸依者
獲四功德一獲廣大福二獲大歡喜三獲三
摩地四獲大清淨復獲四德一大護圓滿二於
一切種邪信解障皆得輕微或永滅盡三得入
聰睿正行正至善士衆中所謂大師同梵行
者四為於聖教淨信諸天歡喜愛念謂彼天



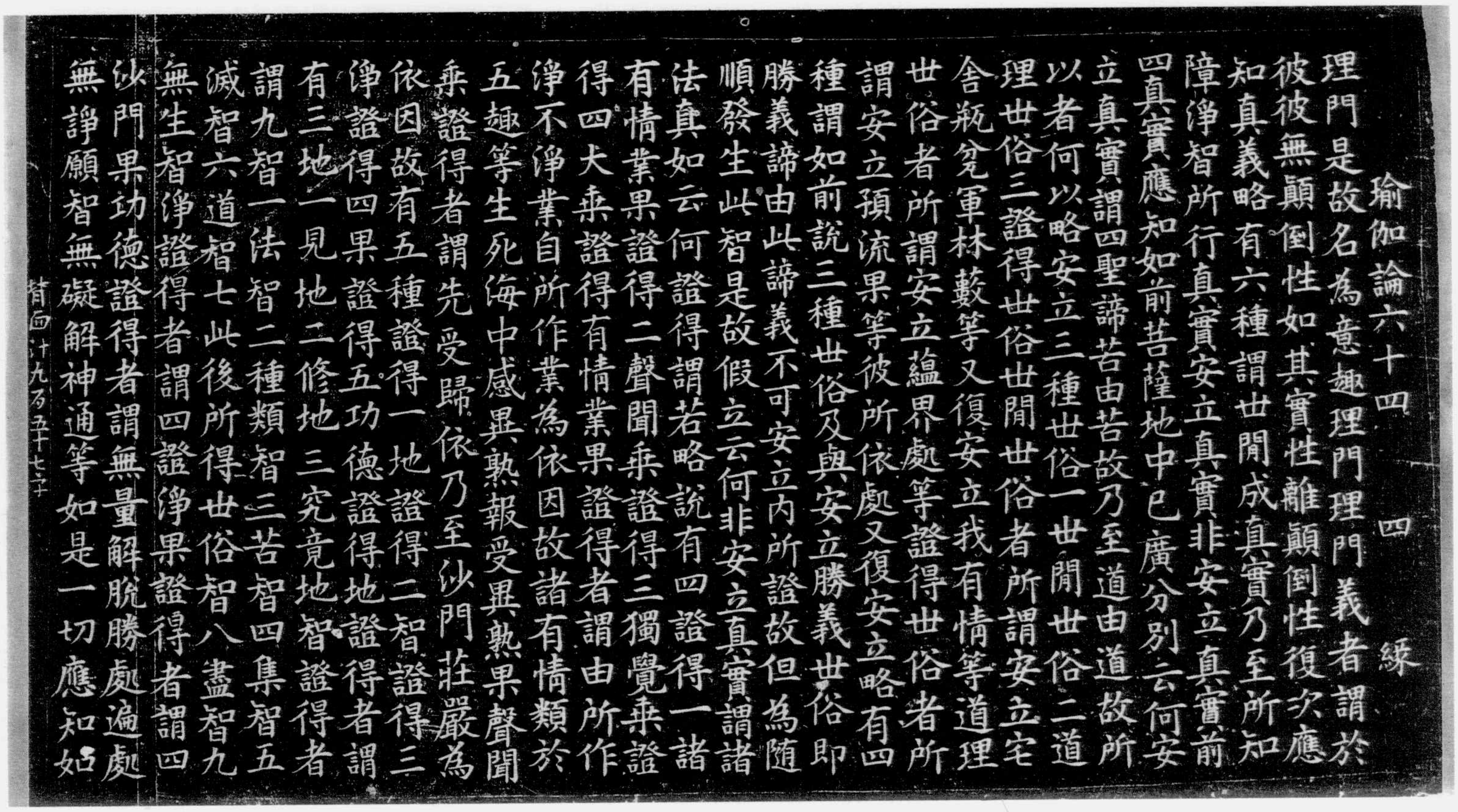
瑜伽論六十四　二　緣
衆心生歡喜唱如是言我等成就三歸依故
從彼處没来生此間是諸人等今既成就多
住歸依亦當来我衆同分中復次由六種相
佛法僧寶差別應知一由相故二由業故三
信解故四修行故五隨念故六生福故云何相
故三寶差別謂自然覺悟相是佛寶覺悟
果相是法寶隨他所教正修行相是僧寶云
何業故三寶差別謂轉正教業是佛寶捨煩
惱苦所緣境業是法寶勇猛增長業是僧
寶云何信解故三寶差別謂於佛寶應樹親
近承事信解於法寶所應樹希求證得信
解於僧寶所應樹和合同一法性共住信解
云何修行故三寶差別謂於佛寶應修供
養承事正行於法寶所應修瑜伽方便正行
於僧寶所應修共受財法正行云何隨念故
三寶差別應以餘相隨念佛寶應以餘相隨
念法寶應以餘相隨念僧寶謂是世尊乃
至廣說云何生福故三寶差別謂於佛寶依
一有情生最勝福於法寶所即依此法生最
勝福於僧寶所依多有情生最勝福復次由
五法故沙門婆羅門勝劣差別何等五法
一者聞法二者戒法三攝受法四受用法五證
得法謂婆羅門所有聞法義虛劣故不示
他故文句隱故是其下劣沙門聞法與此相
違故是勝妙又婆羅門所有戒法隨何隨分
隨其差別開許害等故是下劣沙門戒法與
此相違故是勝妙又婆羅門所攝受法攝受
障道田事宅事財貨事等又復攝受妻子

塔下四三八四



瑜伽論六十四。三　縁

奴婢僮僕等類故是下劣沙門所有攝受之法除離苦法更無所有故是勝妙又婆羅門所受用法受用障道塗飾香鬘莊嚴具等又現受用歌舞作倡戲笑等事又現受用婬欲等法故是下劣沙門所有受用之法受用無罪正聞思修所成智慧故是勝妙又婆羅門所有證法但以梵世為究竟故復退還故雜染汙故有苦惱故是其下劣沙門證法以般涅盤為究竟故無退轉故一向離垢故一向安樂故當知勝妙復次欲求有五一攝受求二受用求三戲樂求四之解了求五名聲求有求亦五一法尒求二祈願求三愚癡求四猒患求五思擇求梵行求亦五一唯求求二趣向求三現得求四後得求五思擇當得求復有差別謂假名求第一義求彼觀察求無方便求有方便求如本地分中已說五明處其內明處於諸明處諸論諸宗為最為勝何以故由四清淨清淨義故一攝一切染淨義清淨故二即此義非他論所制伏清淨故三即此義易可入清淨故四既得入已正行不壞清淨故復次諸佛聖教若欲略釋由六種理門應隨決了一真義理門二證得理門三教導理門四遠離二邊理門五不可思議理門六意趣理門此中前三理門由後三理門應隨決了謂真義理門由遠離二邊理門應隨決了證得理門由不可思議理門應隨決了教導理門由意趣理門應隨決了此中真義即是理門是故名為真義理門乃至意趣即是

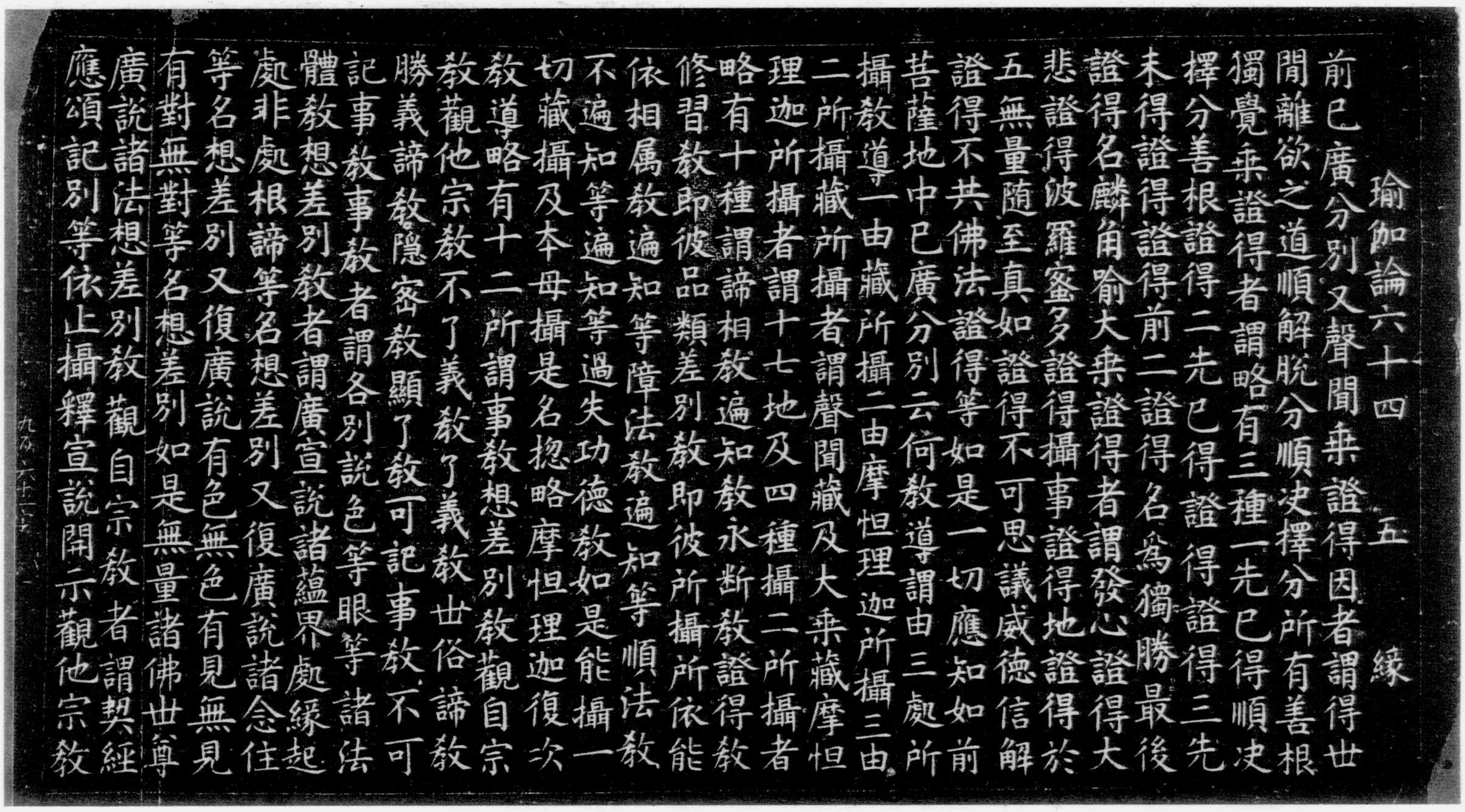


瑜伽論六十四　四　縁

理門是故名為意趣理門理門義者謂於彼彼無顛倒性如其實性離顛倒性復次應知真義略有六種謂世間成真實乃至所知障淨智所行真實安立真實非安立真實前四真實應知如前菩薩地中已廣分別云何安立真實謂四聖諦苦由苦故乃至道由道故所以者何以略安立三種世俗一世間世俗二道理世俗三證得世俗世間世俗者所謂安立宅舍瓶瓮軍林數等又復安立我有情等道理世俗者所謂安立蘊界處等證得世俗者所謂安立預流果等彼所依處又復安立略有四種謂如前說三種世俗及與安立勝義世俗即勝義諦由此諦義不可安立內所證故但為隨順發生此智是故假立云何非安立真實謂諸法真如云何證得謂若略說有四證得一諸有情業果證得二聲聞乘證得三獨覺乘證得四大乘證得有情業果證得者謂由所作淨不淨業自所作業為依因故諸有情類於五趣等生死海中感異熟報受異熟果聲聞乘證得者謂先受歸依乃至沙門莊嚴為依因故有五種證得一地證得二智證得三淨證得四果證得五功德證得地證得者謂有三地一見地二修地三究竟地智證得者謂九智一法智二種類智三苦智四集智五滅智六道智七此後所得世俗智八盡智九無生智淨證得者謂四證淨果證得者謂四沙門果功德證得者謂無量解脫勝處遍處無諍願智無礙解神通等如是一切應知始

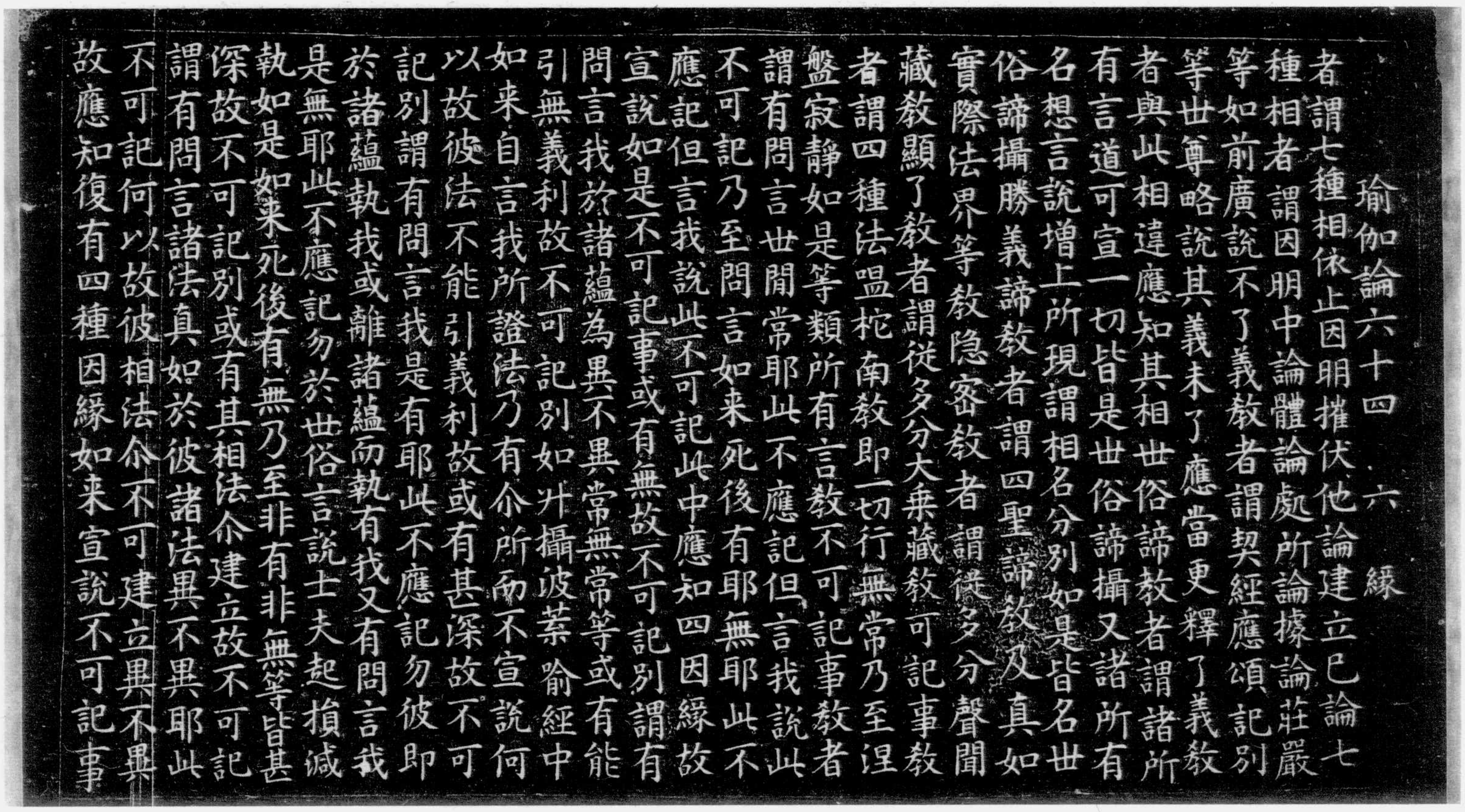
背面廿九石五十七字

塔下六一〇一



瑜伽論六十四　五　緣

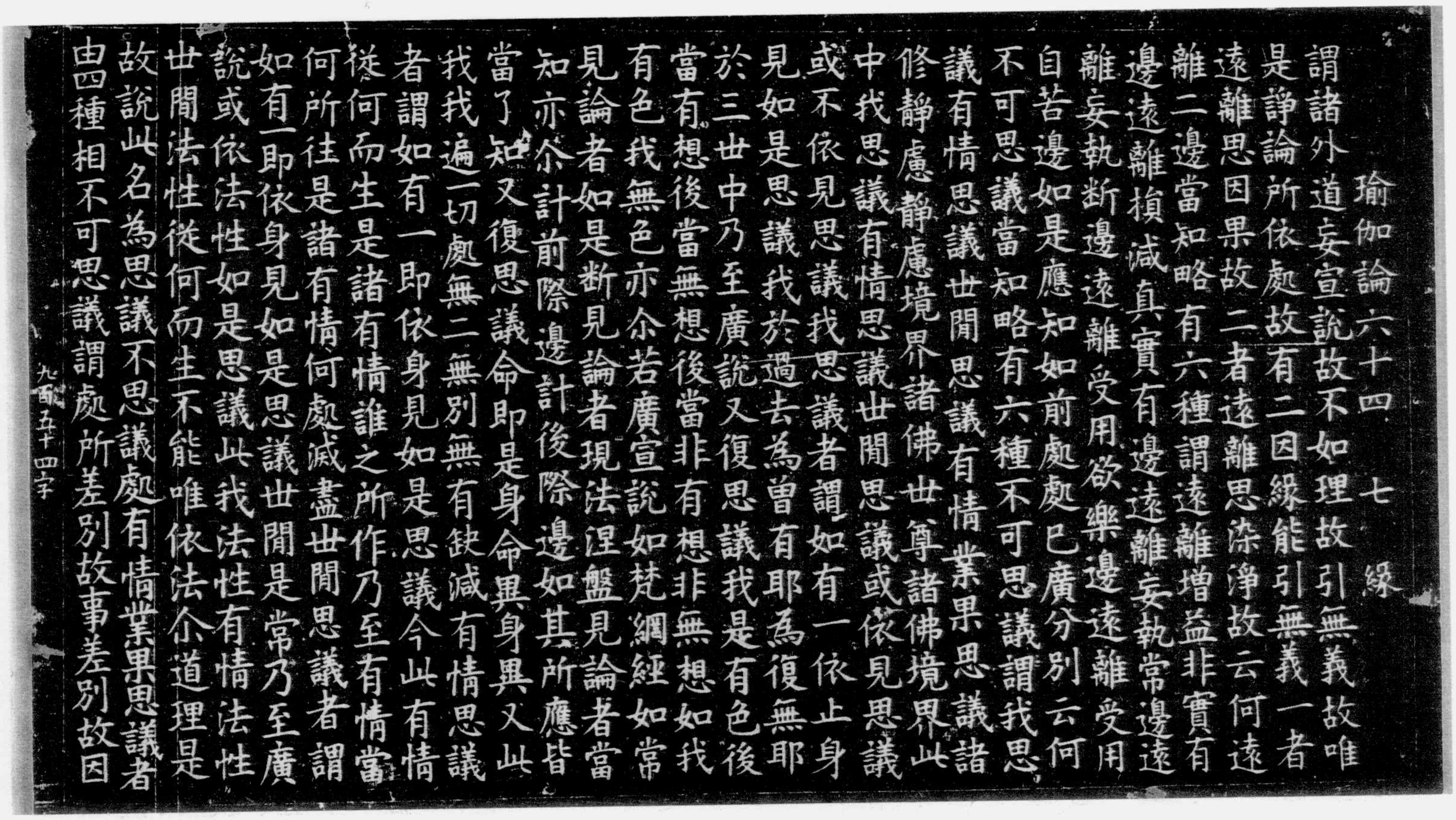
前已廣分別又聲聞乘證得因者謂得世間離欲之道順解脫分順決擇分所有善根獨覺乘證得者謂略有三種一先已得順決擇分善根證得二先已得證得三先未得證得證得前二證得名爲獨勝最後證得名麟角喻大乘證得者謂發心證得大悲證得波羅蜜多證得攝事證得地證得於五無量隨至真如證得不可思議威德信解證得不共佛法證得等如是一切應知如前菩薩地中已廣分別云何教導謂由三處所攝教導一由藏所攝二由摩怛理迦所攝三由二所攝藏所攝者謂聲聞藏及大乘藏摩怛理迦所攝者謂十七地及四種攝二所攝者略有十種謂諦相教遍知教永斷教證得教修習教即彼品類差別教即彼所攝所依能依相屬教遍知等障法教遍知等順法教不遍知等遍知等過失功德教如是能攝一切藏攝及本母攝是名揔略摩怛理迦復次教導略有十二所謂事教想差別教觀自宗教觀他宗教不了義教了義教世俗諦教勝義諦教隱密教顯了教可記事教不可記事教事教者謂各別說色等眼等諸法體教想差別教者謂廣宣說諸蘊界處緣起處非處根諦等名想差別又復廣說諸念住等名想差別又復廣說有色無色有見無見有對無對等名想差別如是無量諸佛世尊廣說諸法想差別教觀自宗教者謂契經應頌記別等依止攝釋宣說開示觀他宗教



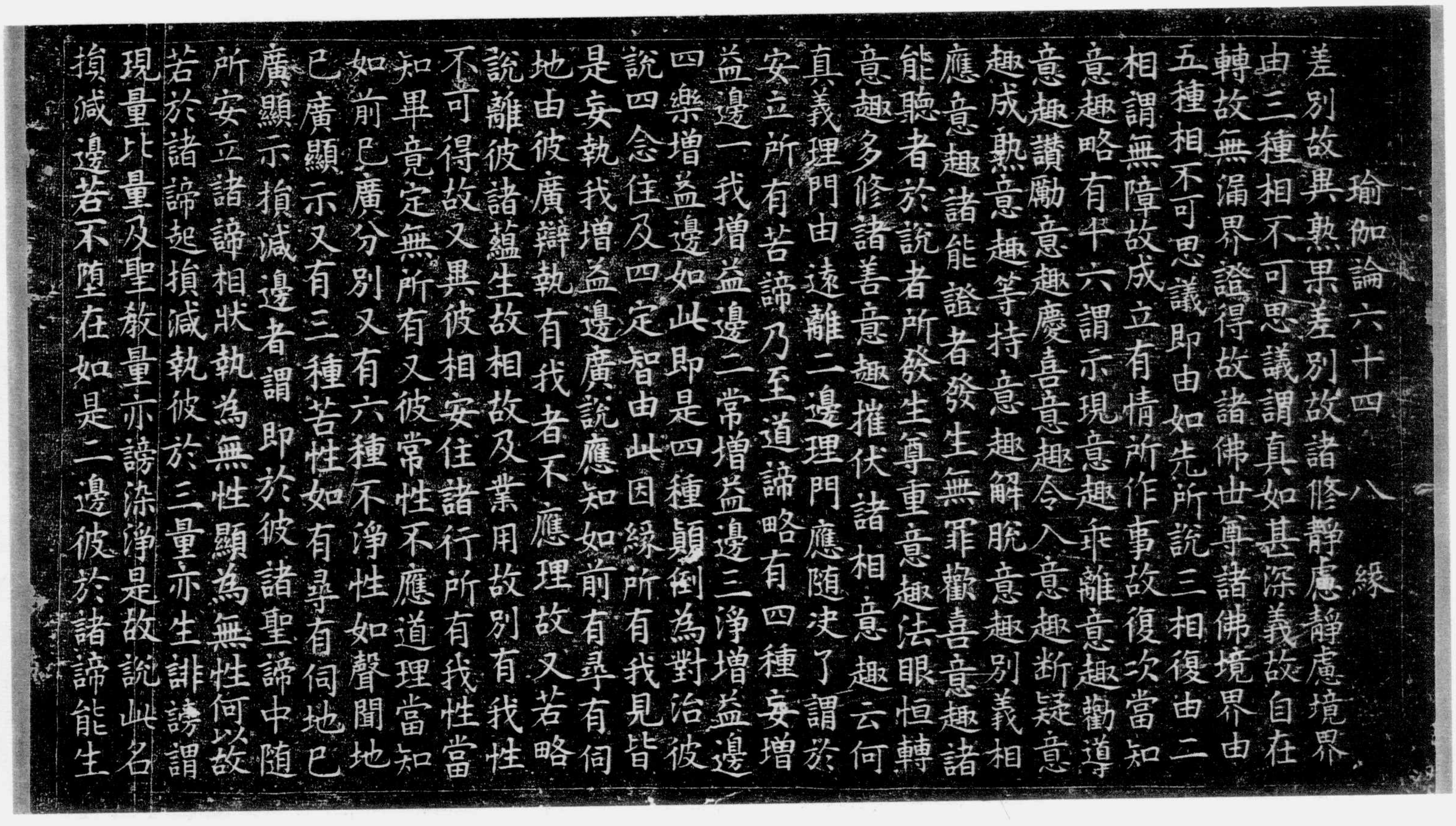
瑜伽論六十四　六　緣

者謂七種相依止因明摧伏他論建立已論七種相者謂因明中論體論處所論據論莊嚴等如前廣說不了義教者謂契經應頌記別等世尊略說其義未了應當更釋了義教者與此相違應知其相世俗諦教者謂諸所有言道可宣一切皆是世俗諦攝又諸所有名想言說增上所現謂相名分別如是皆名世俗諦攝勝義諦教者謂四聖諦教及真如實際法界等教隱密教者謂從多分聲聞藏教顯了教者謂從多分大乘藏教可記事教者謂四種法嗢柁南教即一切行無常乃至涅盤寂靜如是等類所有言教不可記事教者謂有問言世間常耶此不應記但言我說此不可記乃至問言如来死後有耶無耶此不應記但言我說此不可記此中應知四因緣故宣說如是不可記事或有無故不可記別謂有問言我於諸蘊為異不異常無常等或有能引無義利故不可記別如升攝波葉喻經中如来自言我所證法乃有尒所而不宣說何以故彼法不能引義利故或有甚深故不可記別謂有問言我是有耶此不應記勿彼即於諸蘊執我或離諸蘊而執有我又有問言我是無耶此不應記勿於世俗言說士夫起損減執如是如来死後有無乃至非有非無等皆甚深故不可記別或有其相法尒建立故不可記謂有問言諸法真如於彼諸法異不異耶此不可記何以故彼相法尒不可建立異不異故應知復有四種因緣如来宣說不可記事

塔下四四一三

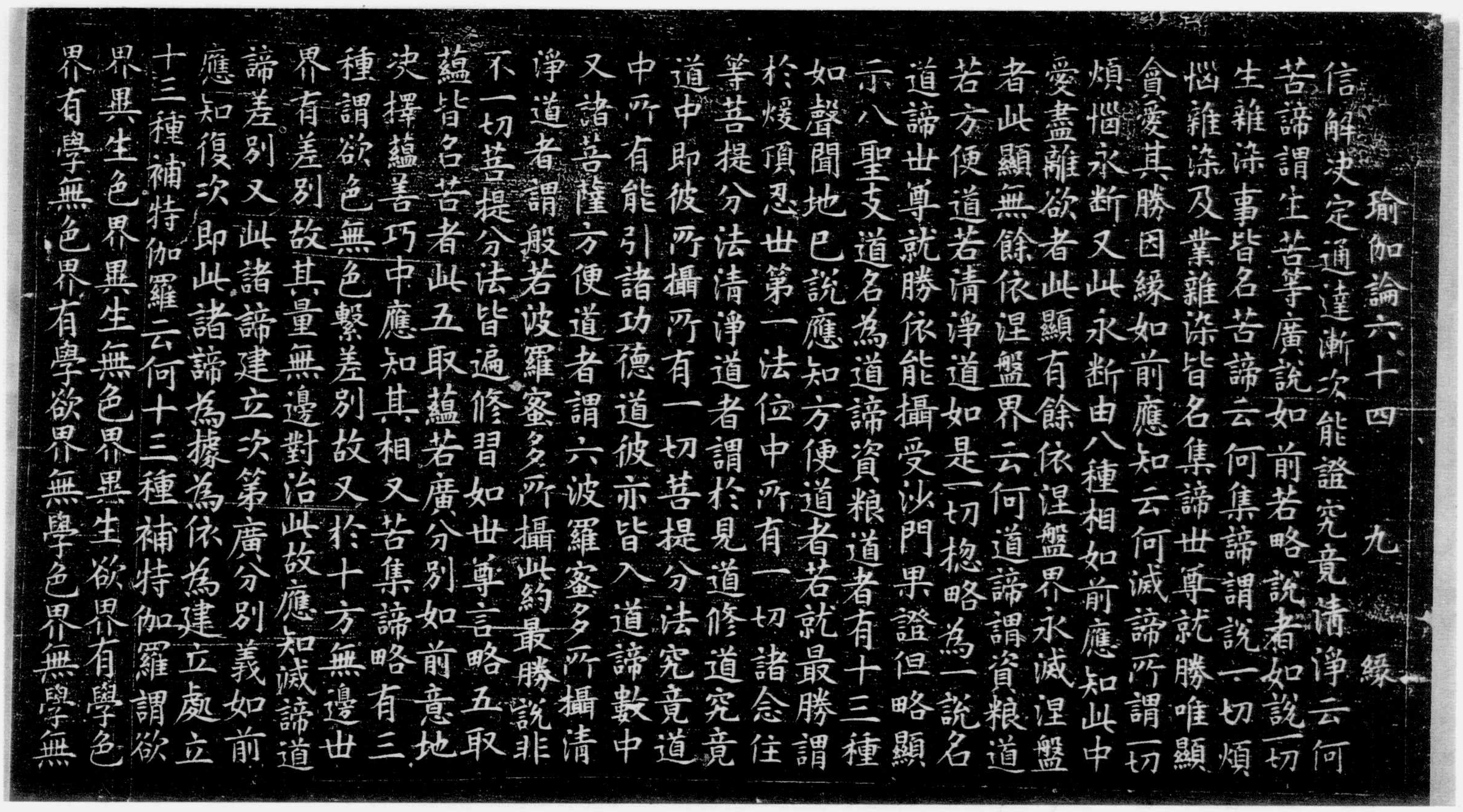


瑜伽論六十四　七　緣
謂諸外道妄宣說故不如理故引無義故唯
是諍論所依處故有二因緣能引無義一者
遠離思因果故二者遠離染淨故云何遠
離二邊當知略有六種謂遠離增益非實有
邊遠離損減真實有邊遠離妄執常邊遠
離妄執斷邊遠離受用欲樂邊遠離受用
自苦邊如是應知如前處處已廣分別云何
不可思議當知略有六種不可思議謂我思
議有情思議世間思議有情業果思議諸
修靜慮靜慮境界諸佛世尊諸佛境界此
中我思議有情思議世間思議或依見思議
或不依見思議我思議者謂如有一依止身
見如是思議我於過去為曾有耶為復無耶
於三世中乃至廣說又復思議我是有色後
當有想後當無想後當非有想非無想如我
有色我無色亦尒若廣宣說如梵網經如常
見論者如是斷見論者現法涅盤見論者當
知亦尒計前際邊計後際邊如其所應皆
當了知又復思議命即是身命異身異又此
我我遍一切處無二無別無有鈌減有情思議
者謂如有一即依身見如是思議今此有情
從何而生是諸有情誰之所作乃至有情當
何所往是諸有情何處滅盡世間思議者謂
如有一即依身見如是思議世間是常乃至廣
說或依法性如是思議此我法性有情法性
世間法性從何而生不能唯依法尒道理是
故說此名為思議不思議處有情業果思議者
由四種相不可思議謂處所差別故事差別故因
九百五十四字



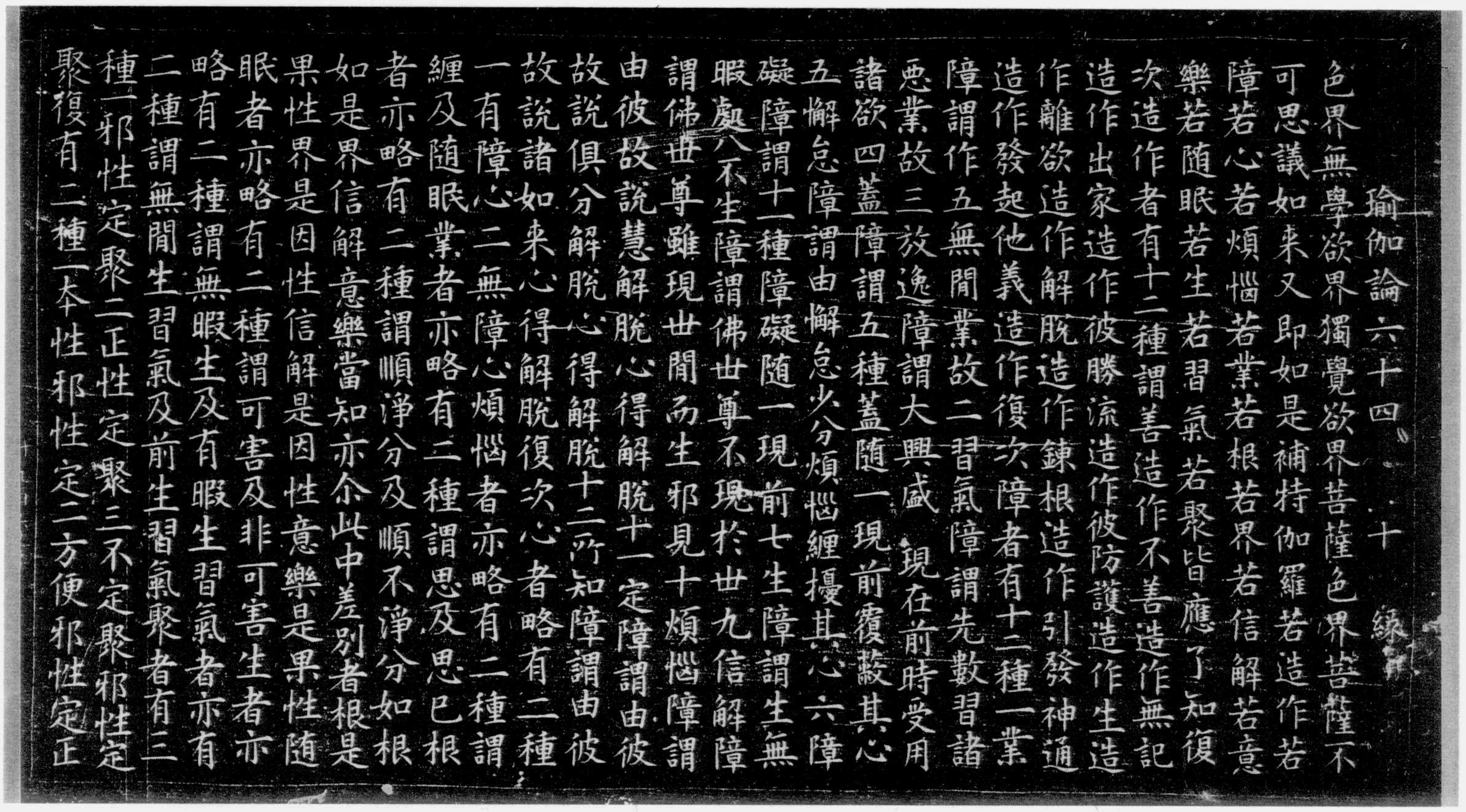
瑜伽論六十四　八　緣
差別故異熟果差別故諸修靜慮靜慮境界
由三種相不可思議謂真如甚深義故自在
轉故無漏界證得故諸佛世尊諸佛境界由
五種相不可思議即由如先所說三相復由二
相謂無障故成立有情所作事故復次當知
意趣略有十六謂示現意趣乖離意趣勸導
意趣讚勵意趣慶喜意趣令入意趣斷疑意
趣成熟意趣等持意趣解脫意趣別義相
應意趣諸能證者發生無罪歡喜意趣諸
能聽者於說者所發生尊重意趣法眼恒轉
意趣多修諸善意趣摧伏諸相意趣云何
真義理門由遠離二邊理門應隨決了謂於
安立所有苦諦乃至道諦略有四種妄增
益邊一我增益邊二常增益邊三淨增益邊
四樂增益邊如此即是四種顛倒為對治彼
說四念住及四定智由此因緣所有我見皆
是妄執我增益邊廣說應知如前有尋有伺
地由彼廣辯執有我者不應理故又若略
說離彼諸蘊生故相故及業用故別有我性
不可得故又異彼相安住諸行所有我性當
知畢竟定無所有又彼常性不應道理當知
如前已廣分別又有六種不淨性如聲聞地
已廣顯示又有三種苦性如有尋有伺地已
廣顯示損減邊者謂即於彼諸聖諦中隨
所安立諸諦相狀執為無性顯為無性何以故
若於諸諦起損減執彼於三量亦生誹謗謂
現量比量及聖教量亦謗染淨是故說此名
損減邊若不墮在如是二邊彼於諸諦能生

塔下五三二四



瑜伽論六十四　九　緣

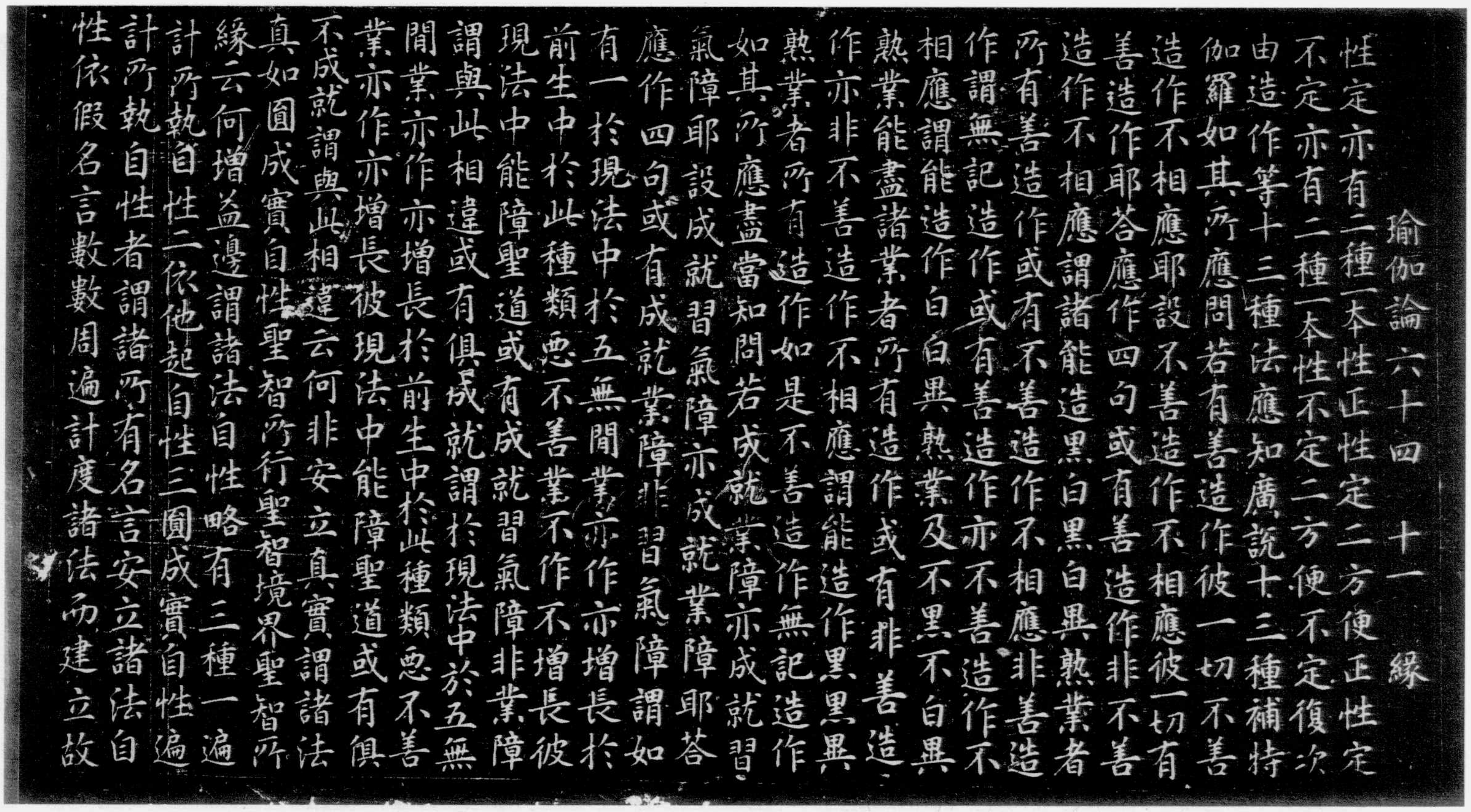
信解決定通達漸次能證究竟清淨云何苦諦謂生苦等廣說如前若略說者如說一切生雜染事皆名苦諦云何集諦謂說一切煩惱雜染及業雜染皆名集諦世尊就勝唯顯貪愛其勝因緣如前應知云何滅諦所謂一切煩惱永斷又此永斷由八種相如前應知此中愛盡離欲者此顯有餘依涅槃界永滅涅槃者此顯無餘依涅槃界云何道諦謂資粮道若方便道若清淨道如是一切揔略為一說名道諦世尊就勝依能攝受沙門果證但略顯示八聖支道名為道諦資粮道者有十三種如聲聞地已說應知方便道者若就最勝謂於煖頂忍世第一法位中所有一切諸念住等菩提分法清淨道者謂於見道修道究竟道中即彼所攝所有一切菩提分法究竟道中所有能引諸功德道彼亦皆入道諦數中又諸菩薩方便道者謂六波羅蜜多所攝清淨道者謂般若波羅蜜多所攝此約最勝說非不一切菩提分法皆遍修習如世尊言略五取蘊皆名苦者此五取蘊若廣分別如前意地決擇蘊善巧中應知其相又苦集諦略有三種謂欲色無色繫差別故又於十方無邊世界有差別故其量無邊對治此故應知滅諦道諦差別又此諸諦建立次第廣分別義如前應知復次即此諸諦為據為依為建立處立十三種補特伽羅云何十三種補特伽羅謂欲界異生色界異生無色界異生欲界有學色界有學無色界有學欲界無學色界無學無



瑜伽論六十四　十　緣

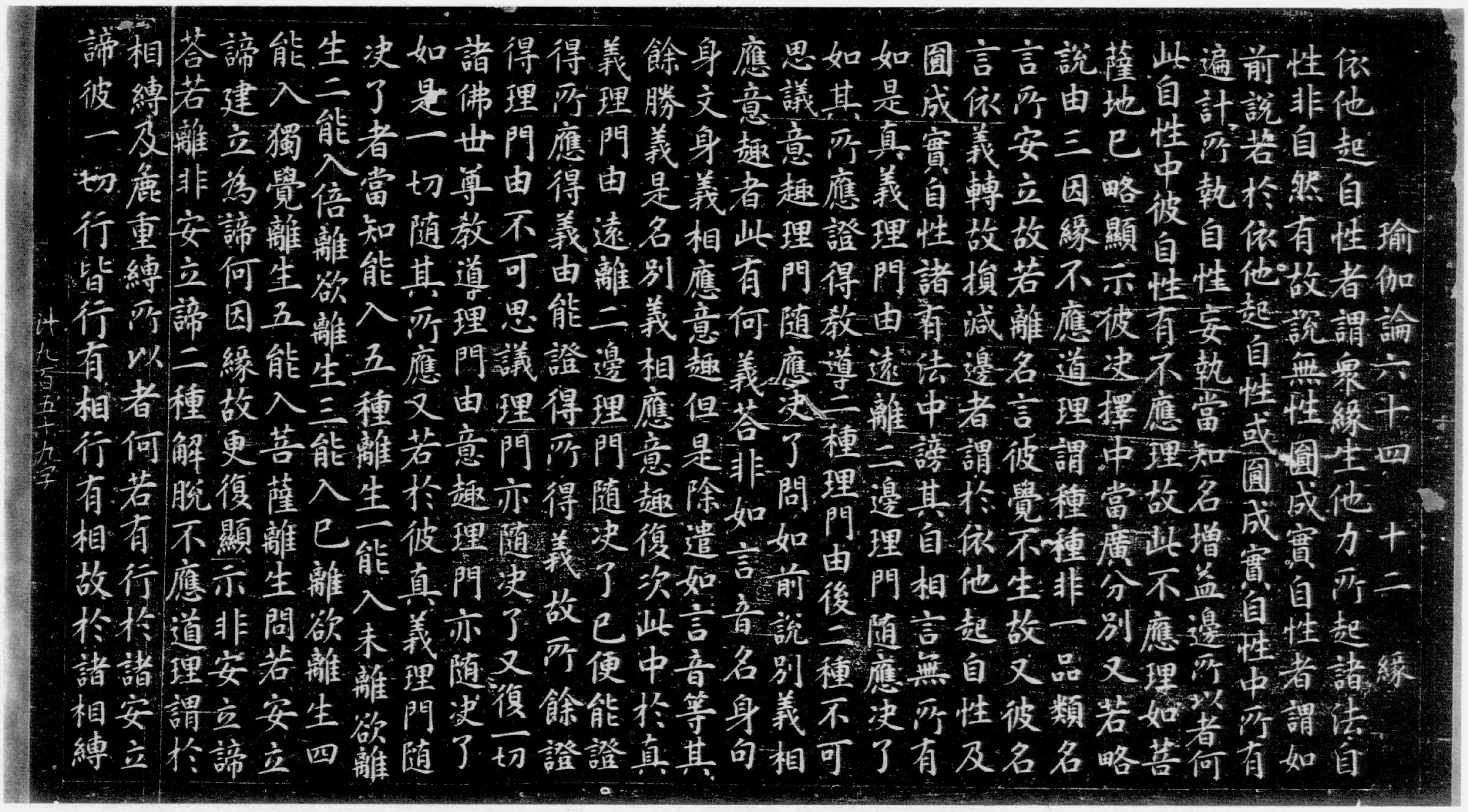
色界無學欲界獨覺欲界菩薩色界菩薩不可思議如来又即如是補特伽羅若造作若障若心若煩惱若業若根若界若信解若意樂若隨眠若生若習氣若聚皆應了知復次造作者有十二種謂善造作不善造作無記造作出家造作彼勝流造作彼防護造作生造作離欲造作解脫造作鍊根造作引發神通造作發起他義造作復次障者有十二種一業障謂作五無間業故二習氣障謂先數習諸惡業故三放逸障謂大興盛現在前時受用諸欲四蓋障謂五種蓋隨一現前覆蔽其心五懈怠障謂由懈怠少分煩惱纏擾其心六障礙障謂十一種障礙隨一現前七生障謂生無暇處八不生障謂佛世尊不現於世九信解障謂佛世尊雖現世間而生邪見十煩惱障謂由彼故說慧解脫心得解脫十一定障謂由彼故說俱分解脫心得解脫十二所知障謂由彼故說諸如来心得解脫復次心者略有二種一有障心二無障心煩惱者亦略有二種謂纏及隨眠業者亦略有二種謂思及思已根者亦略有二種謂順淨分及順不淨分如根如是界信解意樂當知亦尒此中差別者根是果性界是因性信解是因性意樂是果性隨眠者亦略有二種謂可害及非可害生者亦略有二種謂無暇生及有暇生習氣者亦有二種謂無間生習氣及前生習氣聚者有三種一邪性定聚二正性定聚三不定聚邪性定聚復有二種一本性邪性定二方便邪性定正

塔下五三九六



瑜伽論六十四　十一　緣

性定亦有二種一本性正性定二方便正性定
不定亦有二種一本性不定二方便不定復次
由造作等十三種法應知廣說十三種補特
伽羅如其所應問若有善造作彼一切不善
造作不相應耶設不善造作不相應彼一切有
善造作耶荅應作四句或有善造作非不善
造作不相應謂諸能造黑白黑白異熟業者
所有善造作或有不善造作不相應非善造
作謂無記造作或有善造作亦不善造作不
相應謂能造作白白異熟業及不黑不白異
熟業能盡諸業者所有造作或有非善造
作亦非不善造作不相應謂能造作黑黑異
熟業者所有造作如是不善造作無記造作
如其所應盡當知問若成就業障亦成就習
氣障耶設成就習氣障亦成就業障耶荅
應作四句或有成就業障非習氣障謂如
有一於現法中於五無間業亦作亦增長於
前生中於此種類惡不善業不作不增長彼
現法中能障聖道或有成就習氣障非業障
謂與此相違或有俱成就謂於現法中於五無
間業亦作亦增長於前生中於此種類惡不善
業亦作亦增長彼現法中能障聖道或有俱
不成就謂與此相違云何非安立真實謂諸法
真如圓成實自性聖智所行聖智境界聖智所
緣云何增益邊謂諸法自性略有三種一遍
計所執自性二依他起自性三圓成實自性遍
計所執自性者謂諸所有名言安立諸法自
性依假名言數數周遍計度諸法而建立故

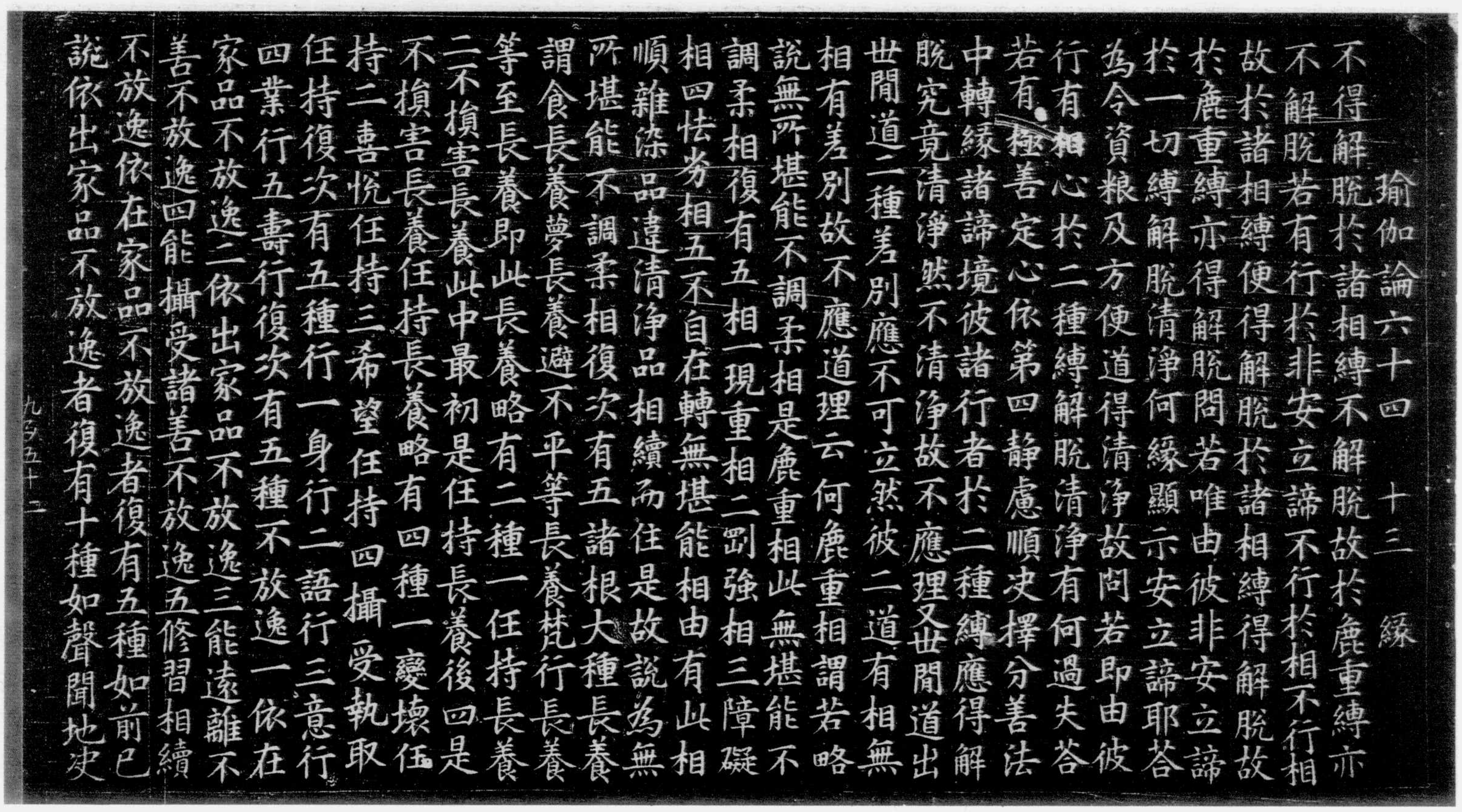


瑜伽論六十四　十二　緣

依他起自性者謂衆緣生他力所起諸法自
性非自然有故說無性圓成實自性者謂如
前說若於依他起自性或圓成實自性中所有
遍計所執自性妄執當知名增益邊所以者何
此自性中彼自性有不應理故此不應理如菩
薩地已略顯示彼决擇中當廣分別又若略
說由三因緣不應道理謂種種非一品類名
言所安立故若離名言彼覺不生故又彼名
言依義轉故損減邊者謂於依他起自性及
圓成實自性諸有法中謗其自相言無所有
如是真義理門由遠離二邊理門隨應决了
如其所應證得教導二種理門由後二種不可
思議意趣理門隨應决了問如前說別義相
應意趣者此有何義荅非如言音名身句
身文身義相應意趣但是除遣如言音等其
餘勝義是名別義相應意趣復次此中於真
義理門由遠離二邊理門隨决了已便能證
得所應得義由能證得所得義故所餘證
得理門由不可思議理門亦隨决了又復一切
諸佛世尊教導理門由意趣理門亦隨决了
如是一切隨其所應又若於彼真義理門隨
决了者當知能入五種離生一能入未離欲離
生二能入倍離欲離生三能入已離欲離生四
能入獨覺離生五能入菩薩離生問若安立
諦建立為諦何因緣故更復顯示非安立諦
荅若離非安立諦二種解脫不應道理謂於
相縛及麁重縛所以者何若有行於諸安立
諦彼一切行皆行有相行有相故於諸相縛

廿九百五十九字

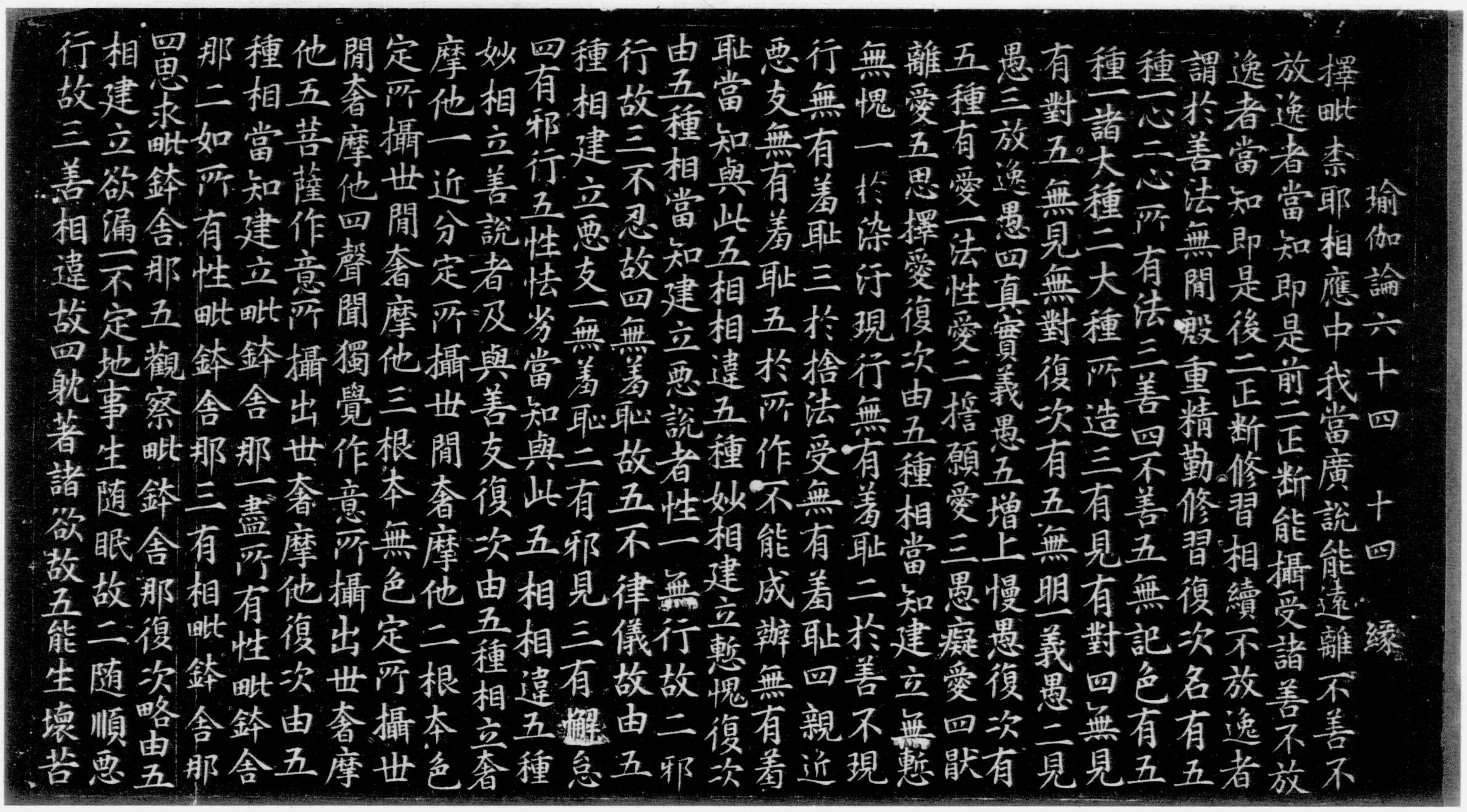
塔下三六二三



瑜伽論六十四　十三　緣

不得解脫於諸相縛不解脫故於麁重縛亦不解脫若有行於非安立諦不行於相不行相故於諸相縛便得解脫於諸相縛得解脫故於麁重縛亦得解脫問若唯由彼非安立諦於一切縛解脫清淨何緣顯示安立諦耶荅為令資粮及方便道得清淨故問若即由彼行有相心於二種縛解脫清淨有何過失荅若有極善定心依第四靜慮順決擇分善法中轉緣諸諦境彼諸行者於二種縛應得解脫究竟清淨然不清淨故不應理又世間道出世間道二種差別應不可立然彼二道有相無相有差別故不應道理云何麁重相謂若略說無所堪能不調柔相是麁重相此無堪能不調柔相復有五相一現重相二剛強相三障礙相四怯劣相五不自在轉無堪能相由有此相順雜染品違清淨品相續而住是故說為無所堪能不調柔相復次有五諸根大種長養謂食長養夢長養避不平等長養梵行長養等至長養即此長養略有二種一任持長養二不損害長養此中最初是任持長養後四是不損害長養任持長養略有四種一變壞任持二喜悅任持三希望任持四攝受執取任持復次有五種行一身行二語行三意行四業行五壽行復次有五種不放逸一依在家品不放逸二依出家品不放逸三能遠離不善不放逸四能攝受諸善不放逸五修習相續不放逸依在家品不放逸者復有五種如前已說依出家品不放逸者復有十種如聲聞地決

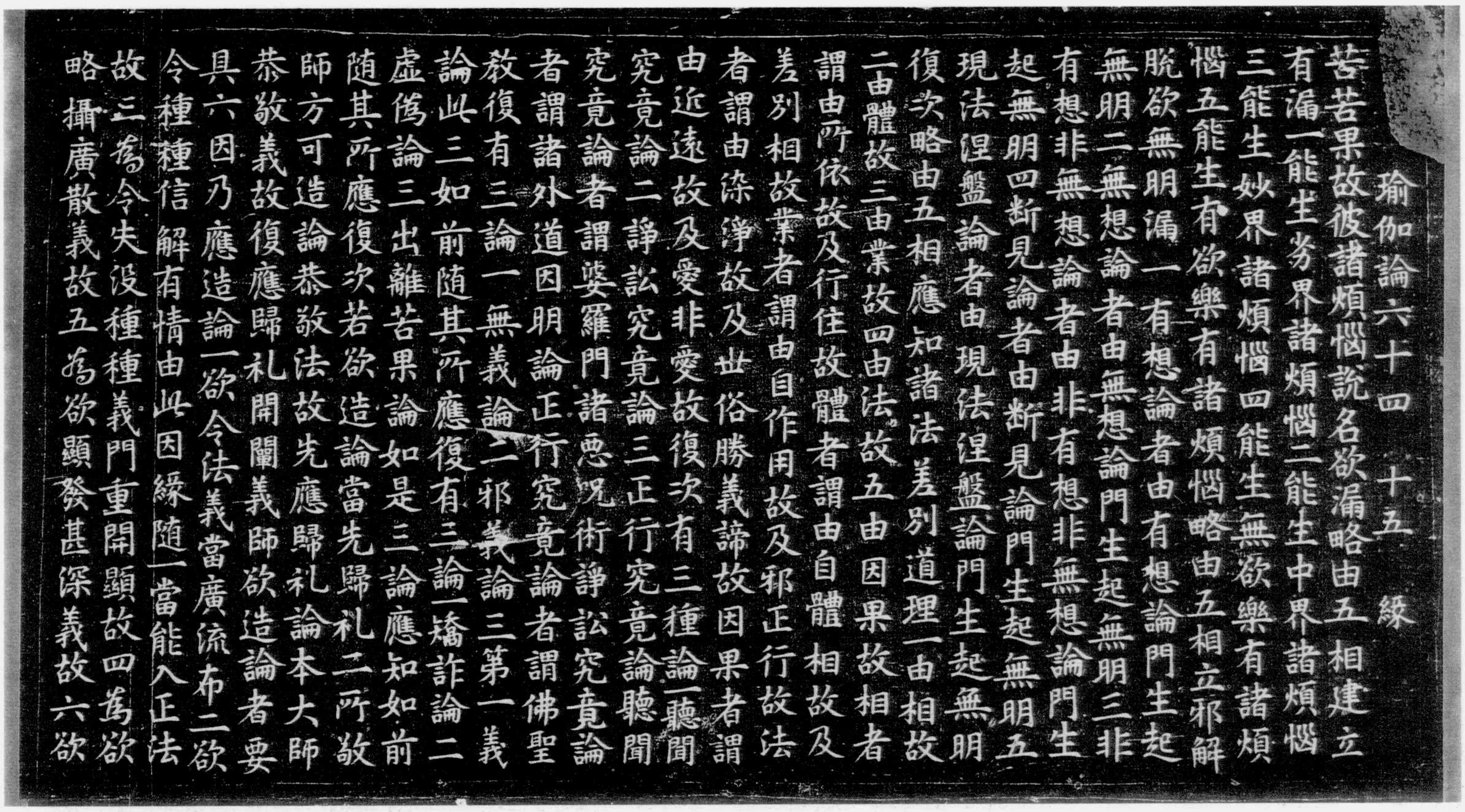
九子五十二



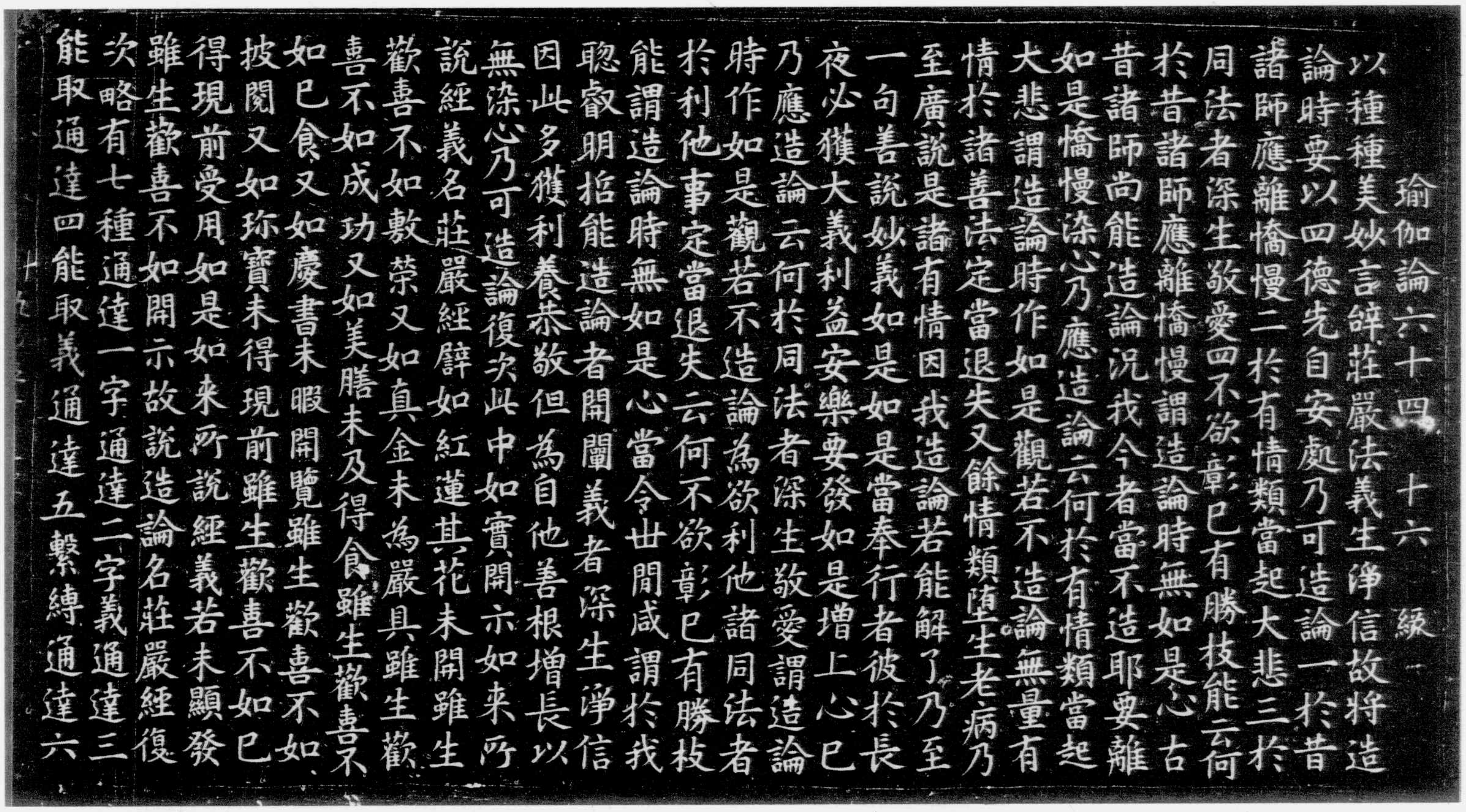
瑜伽論六十四　十四　緣

擇毗柰耶相應中我當廣說能遠離不善不放逸者當知即是前二正斷能攝受諸善不放逸者當知即是後二正斷修習相續不放逸者謂於善法無間殷重精勤修習復次名有五種一心二心所有法三善四不善五無記色有五種一諸大種二大種所造三有見有對四無見有對五無見無對復次有五無明一義愚二見愚三放逸愚四真實義愚五增上慢愚復次有五種有愛一法性愛二擡顧愛三愚癡愛四猒離愛五思擇愛復次由五種相當知建立無慙無愧一於染汙現行無有羞恥二於善不現行無有羞恥三於捨法受無有羞恥四親近惡友無有羞恥五於所作不能成辦無有羞恥當知與此五相相違五種妙相建立慙愧復次由五種相當知建立惡說者性一無行故二邪行故三不忍故四無羞恥故五不律儀故由五種相建立惡友一無羞恥二有邪見三有懈怠四有邪行五性怯劣當知與此五相相違五種妙相立善說者及與善友復次由五種相立奢摩他一近分定所攝世間奢摩他二根本色定所攝世間奢摩他三根本無色定所攝世間奢摩他四聲聞獨覺作意所攝出世奢摩他五菩薩作意所攝出世奢摩他復次由五種相當知建立毗鉢舍那一盡所有性毗鉢舍那二如所有性毗鉢舍那三有相毗鉢舍那四思求毗鉢舍那五觀察毗鉢舍那復次略由五相建立欲漏一不定地事生隨眠故二隨順惡行故三善相違故四躭著諸欲故五能生壞苦

塔下六〇六二

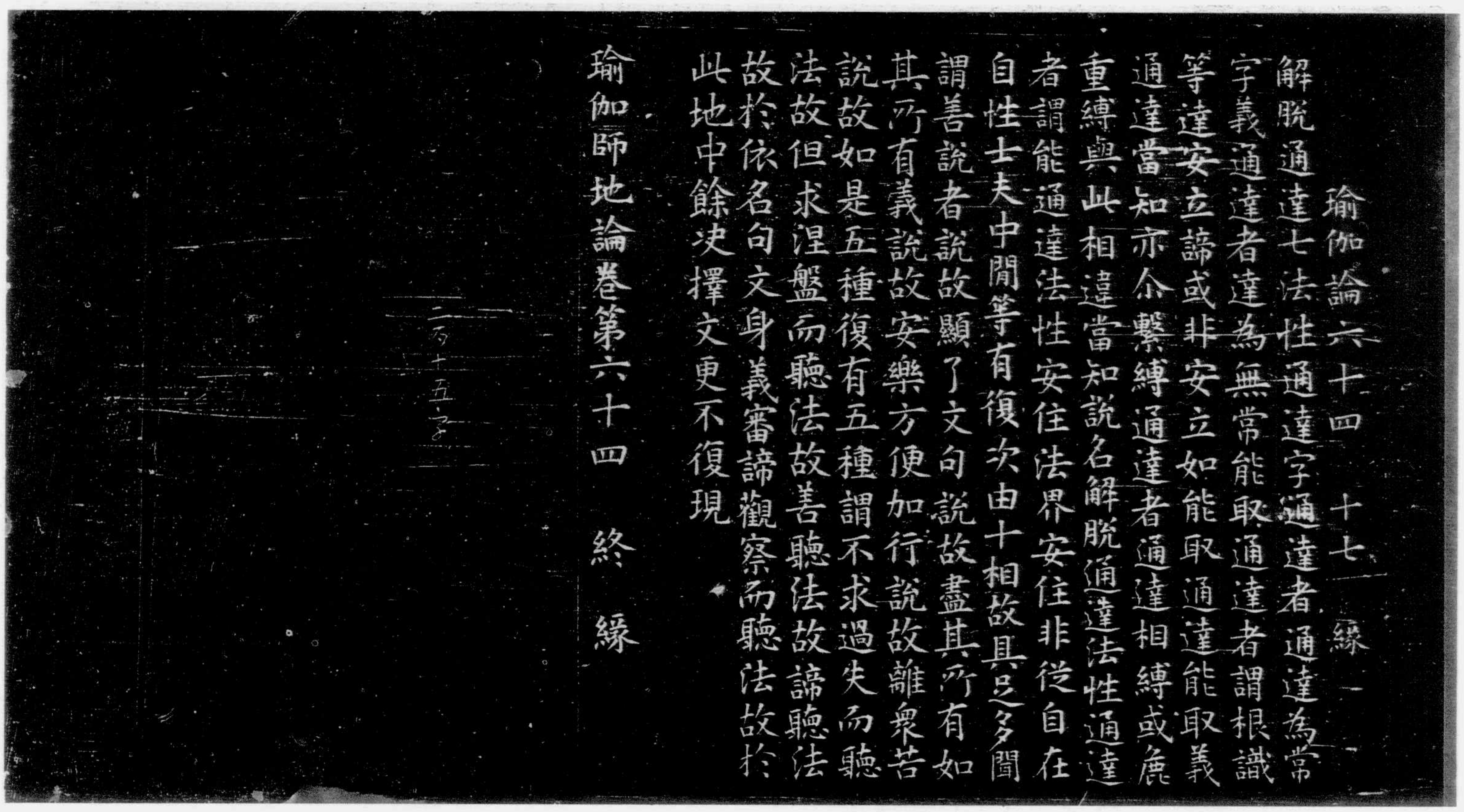


瑜伽論六十四　十五　緣
苦苦果故彼諸煩惱說名欲漏略由五相建立
有漏一能生劣界諸煩惱二能生中界諸煩惱
三能生妙界諸煩惱四能生無欲樂有諸煩
惱五能生有欲樂有諸煩惱略由五相立邪解
脫欲無明漏一有想論者由有想論門生起
無明二無想論者由無想論門生起無明三非
有想非無想論者由非有想非無想論門生
起無明四斷見論者由斷見論門生起無明五
現法涅盤論者由現法涅盤論門生起無明
復次略由五相應知諸法差別道理一由相故
二由體故三由業故四由法故五由因果故相者
謂由所依故及行住故體者謂由自體相故及
差別相故業者謂由自作用故及邪正行故法
者謂由染淨故及世俗勝義諦故因果者謂
由近遠故及愛非愛故復次有三種論一聽聞
究竟論二諍訟究竟論三正行究竟論聽聞
究竟論者謂婆羅門諸惡呪術諍訟究竟論
者謂諸外道因明論正行究竟論者謂佛聖
教復有三論一無義論二邪義論三第一義
論此三如前隨其所應復有三論一矯詐論二
虛偽論三出離苦果論如是三論應知如前
隨其所應復次若欲造論當先歸礼二所敬
師方可造論恭敬法故先應歸礼論本大師
恭敬義故復應歸礼開闡義師欲造論者要
具六因乃應造論一欲令法義當廣流布二欲
令種種信解有情由此因緣隨一當能入正法
故三為令失沒種種義門重開顯故四為欲
略攝廣散義故五為欲顯發甚深義故六欲



瑜伽論六十四　十六　緣一
以種種美妙言辭莊嚴法義生淨信故將造
論時要以四德先自安處乃可造論一於昔
諸師應離憍慢二於有情類當起大悲三於
同法者深生敬愛四不欲彰己有勝技能云何
於昔諸師應離憍慢謂造論時無如是心古
昔諸師尚能造論況我今者當不造耶要離
如是憍慢染心乃應造論云何於有情類當起
大悲謂造論時作如是觀若不造論無量有
情於諸善法定當退失又餘情類墮生老病乃
至廣說是諸有情因我造論若能解了乃至
一句善說妙義如是如是當奉行者彼於長
夜必獲大義利益安樂要發如是增上心已
乃應造論云何於同法者深生敬愛謂造論
時作如是觀若不造論為欲利他諸同法者
於利他事定當退失云何不欲彰己有勝技
能謂造論時無如是心當令世間咸謂於我
聰叡明哲能造論者開闡義者深生淨信
因此多獲利養恭敬但為自他善根增長以
無染心乃可造論復次此中如實開示如來所
說經義名莊嚴經譬如紅蓮其花未開雖生
歡喜不如敷榮又如真金未為嚴具雖生歡
喜不如成功又如美膳未及得食雖生歡喜不
如已食又如慶書未暇開覽雖生歡喜不如
披閱又如珎寶未得現前雖生歡喜不如已
得現前受用如是如來所說經義若未顯發
雖生歡喜不如開示故說造論名莊嚴經復
次略有七種通達一字通達二字義通達三
能取通達四能取義通達五繫縛通達六

塔下六一二八



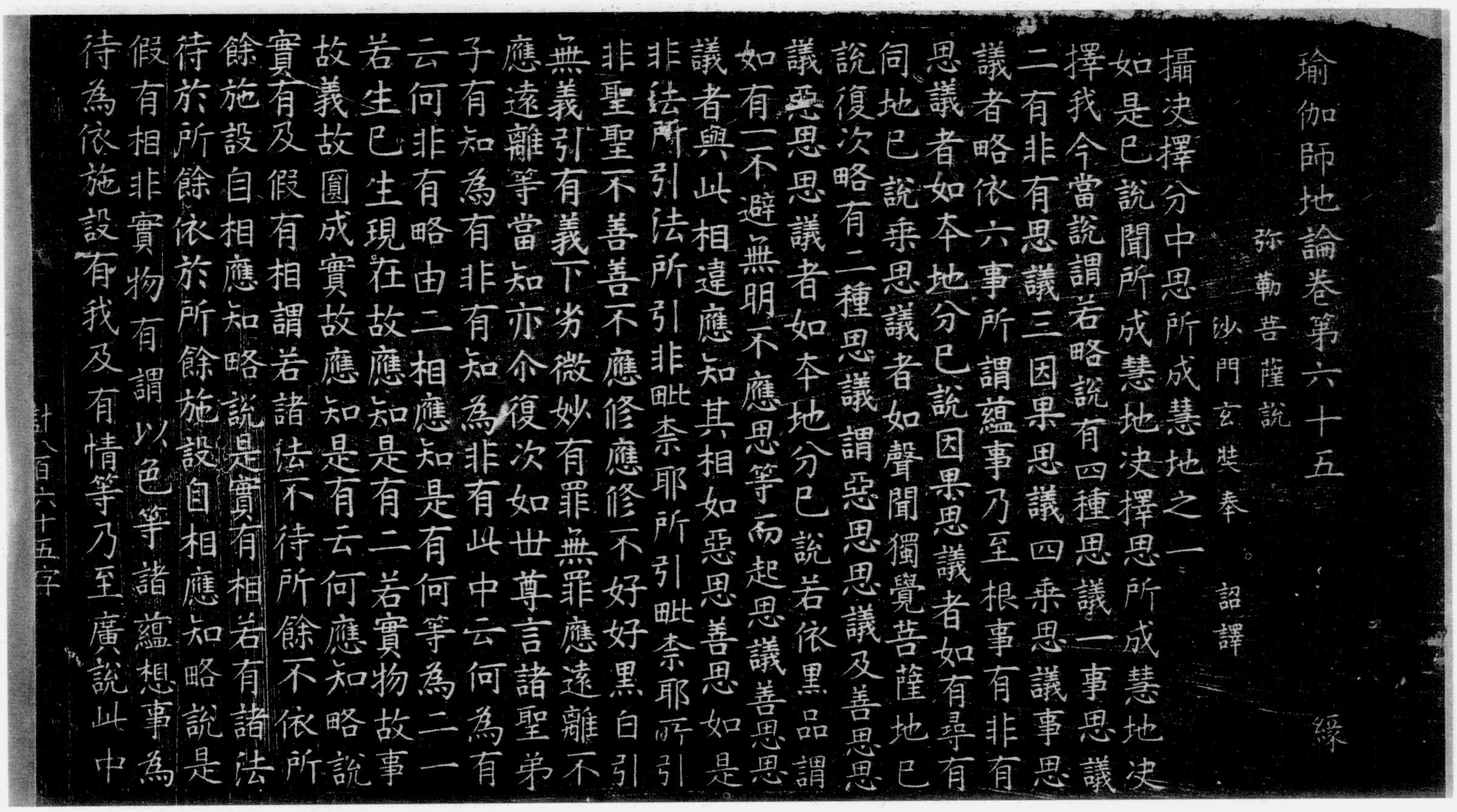
瑜伽論六十四　十七　緣一

解脫通達七法性通達字通達者通達為常
字義通達者達為無常能取通達者謂根識
等達安立諦或非安立如能取通達能取義
通達當知亦尒繫縛通達者通達相縛或麁
重縛與此相違當知說名解脫通達法性通達
者謂能通達法性安住法界安住非從自在
自性士夫中間等有復次由十相故具足多聞
謂善說者說故顯了文句說故盡其所有如
其所有義說故安樂方便加行說故離衆苦
說故如是五種復有五種謂不求過失而聽
法故但求涅盤而聽法故善聽法故諦聽法
故於依名句文身義審諦觀察而聽法故於
此地中餘決擇文更不復現

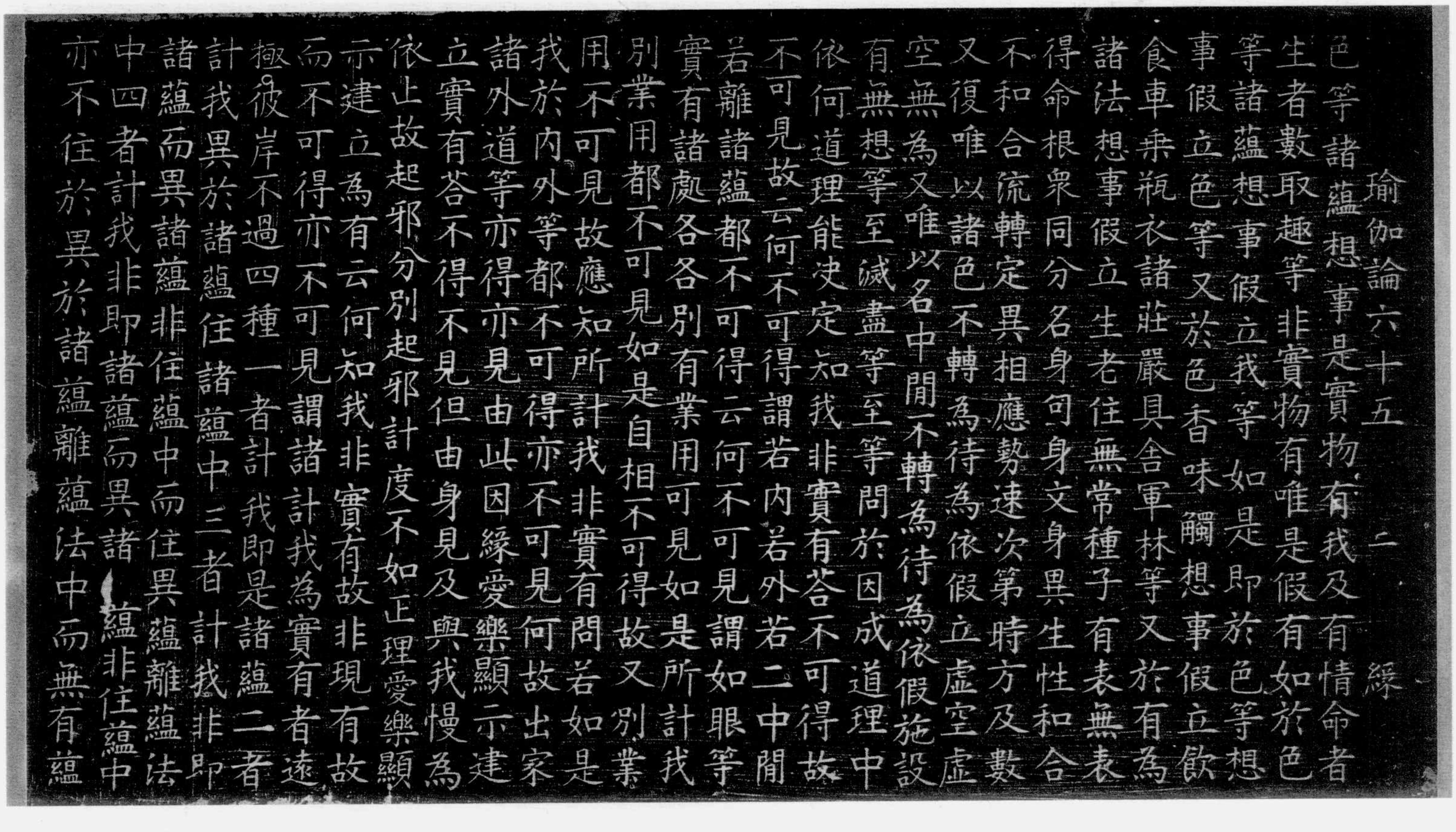
瑜伽師地論卷第六十四　終　緣

二百十五字

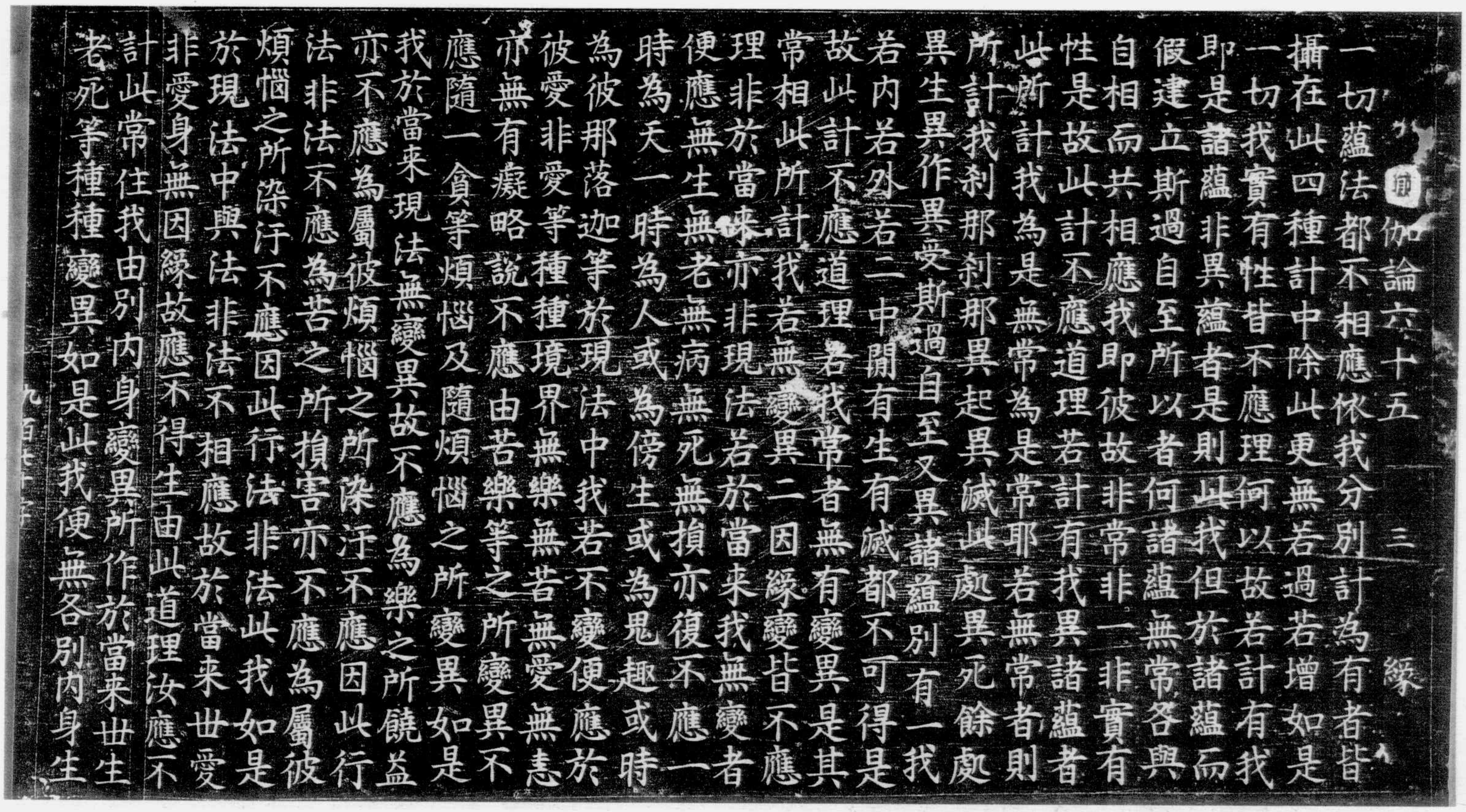
塔下六〇五七



瑜伽師地論卷第六十五　緣
弥勒菩薩說
沙門玄奘奉　詔譯
攝決擇分中思所成慧地之一
如是已說聞所成慧地決擇思所成慧地決
擇我今當說謂若略說有四種思議一事思議
二有非有思議三因果思議四乘思議事思
議者略依六事所謂蘊事乃至根事有非有
思議者如夲地分已說因果思議者如有尋有
伺地已說乘思議者如聲聞獨覺菩薩地已
說復次略有二種思議謂惡思思議及善思思
議惡思思議者如夲地分已說若依黑品謂
如有一不避無明不應思等而起思議善思思
議者與此相違應知其相如惡思善思如是
非法所引法所引非毗柰耶所引毗柰耶所引
非聖聖不善善不應修應修不好好黑白引
無義引有義下劣微妙有罪無罪應遠離不
應遠離等當知亦尒復次如世尊言諸聖弟
子有知為有非有知為非有此中云何為有
云何非有略由二相應知是有何等為二一
若生已生現在故應知是有二若實物故事
故義故圓成實故應知是有云何應知略說
實有及假有相謂若諸法不待所餘不依所
餘施設自相應知略說是實有相若有諸法
待於所餘依於所餘施設自相應知略說是
假有相非實物有謂以色等諸蘊想事為
待為依施設有我及有情等乃至廣說此中
計八百六十五字



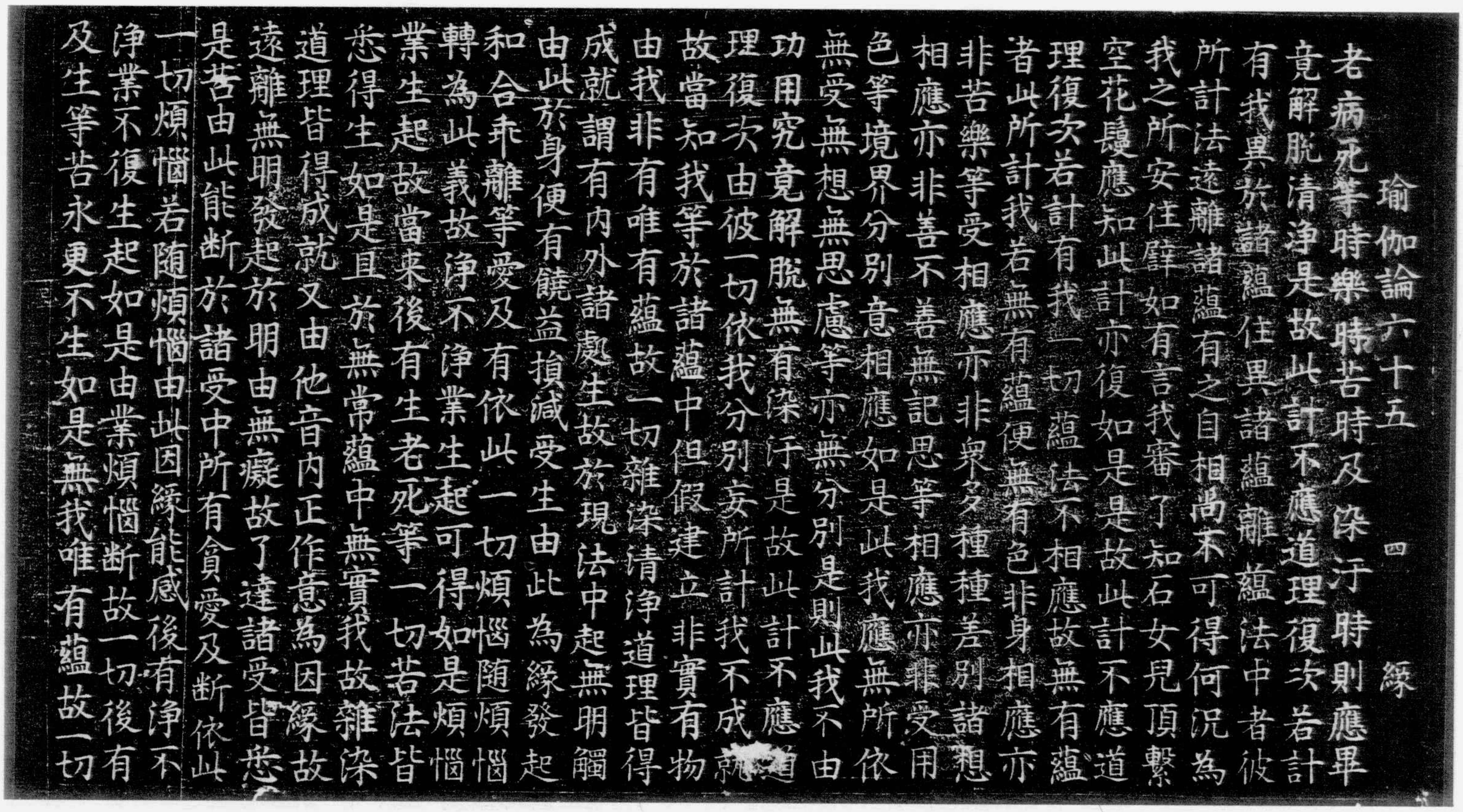
瑜伽論六十五　二　緣
色等諸蘊想事是實物有我及有情命者
生者數取趣等非實物有唯是假有如於色
等諸蘊想事假立我等如是即於色等想
事假立色等又於色香味觸想事假立飲
食車乘瓶衣諸莊嚴具舍軍林等又於有為
諸法想事假立生老住無常種子有表無表
得命根衆同分名身句身文身異生性和合
不和合流轉定異相應勢速次第時方及數
又復唯以諸色不轉為待為依假立虛空虛
空無為又唯以名中間不轉為待為依假施設
有無想等至滅盡等至等問於因成道理中
依何道理能決定知我非實有荅不可得故
不可見故云何不可得謂若內若外若二中間
若離諸蘊都不可得云何不可見謂如眼等
實有諸處各各別有業用可見如是所計我
別業用都不可見如是自相不可得故又別
用不可見故應知所計我非實有問若如是
我於內外等都不可得亦不可見何故出家
諸外道等亦得亦見由此因緣愛樂顯示建
立實有荅不得不見但由身見及與我慢為
依止故起邪分別起邪計度不如正理愛樂顯
示建立為有云何知我非實有故非現有故
而不可得亦不可見謂諸計我為實有者遠
極彼岸不過四種一者計我即是諸蘊二者
計我異於諸蘊住諸蘊中三者計我非即
諸蘊而異諸蘊非住蘊中而住異蘊離蘊法
中四者計我非即諸蘊而異諸蘊非住蘊中
亦不住於異於諸蘊離蘊法中而無有蘊



瑜伽論六十五　三　縁

一切蘊法都不相應依我分別計為有者皆攝在此四種計中除此更無若過若增如是一切我實有性皆不應理何以故若計有我即是諸蘊非異蘊者是則此我但於諸蘊而假建立斯過自至所以者何諸蘊無常各與自相而共相應我即彼故非常非一非實有性是故此計不應道理若計有我異諸蘊者此所計我為是無常為是常耶若無常者則所計我剎那剎那異起異滅此處異死餘處異生異作異受斯過自至又異諸蘊別有一我若內若外若二中間有生有滅都不可得是故此計不應道理若我常者無有變異是其常相此所計我若無變異二因緣變皆不應理非於當来亦非現法若於當来我無變者便應無生無老無病無死無損亦復不應一時為天一時為人或為傍生或為鬼趣或時為彼那落迦等於現法中我若不變便應於彼愛非愛等種種境界無樂無苦無愛無恚亦無有癡略說不應由苦樂等之所變異不應隨一貪等煩惱及隨煩惱之所變異如是我於當来現法無變異故不應為樂之所饒益亦不應為屬彼煩惱之所染汙不應因此行法非法不應為苦之所損害亦不應為屬彼煩惱之所染汙不應因此行法非法此我如是於現法中與法非法不相應故於當来世愛非愛身無因緣故應不得生由此道理汝應不計此常住我由別內身變異所作於當来世生老死等種種變異如是此我便無各別內身生

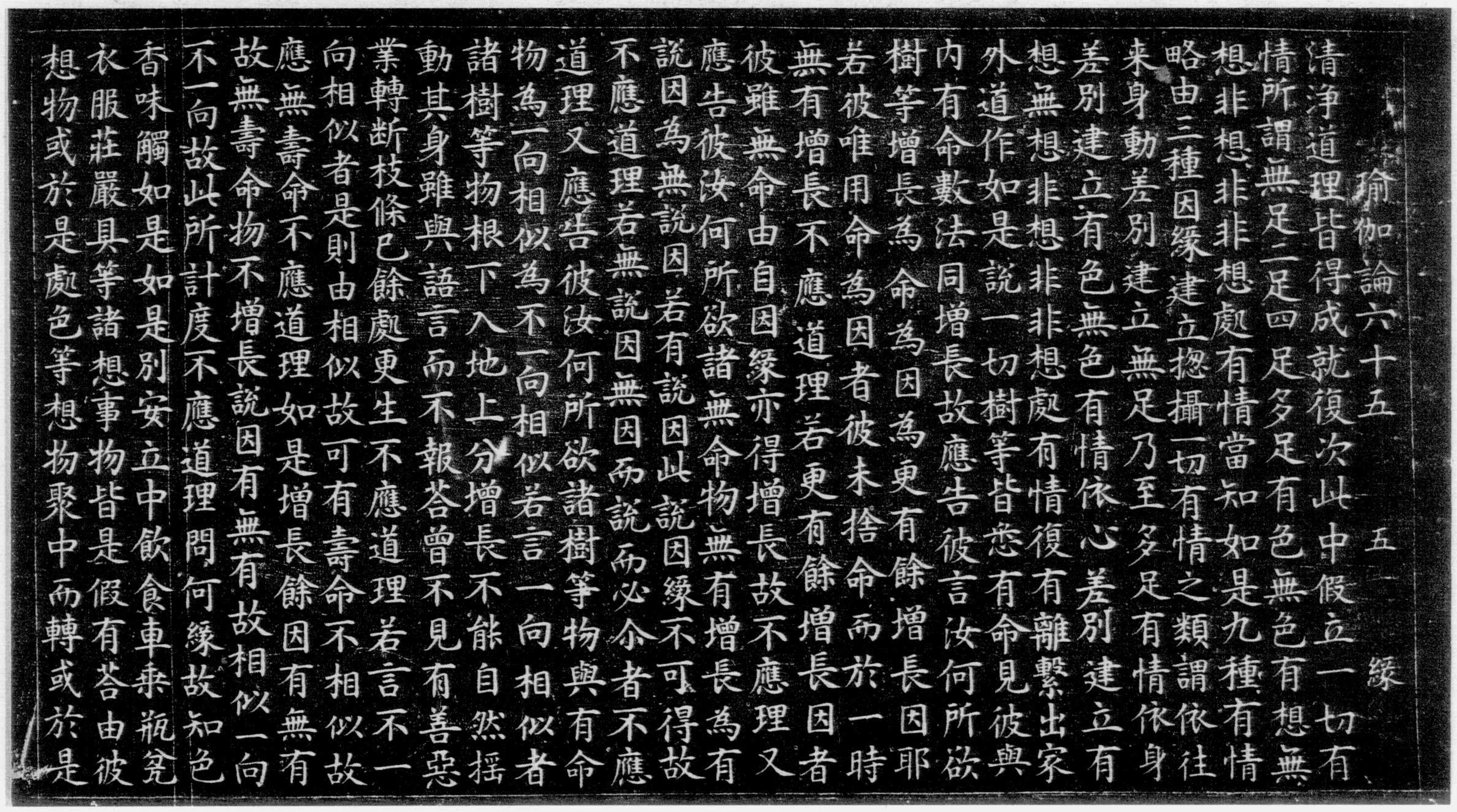
九百七十字



瑜伽論六十五　四　縁

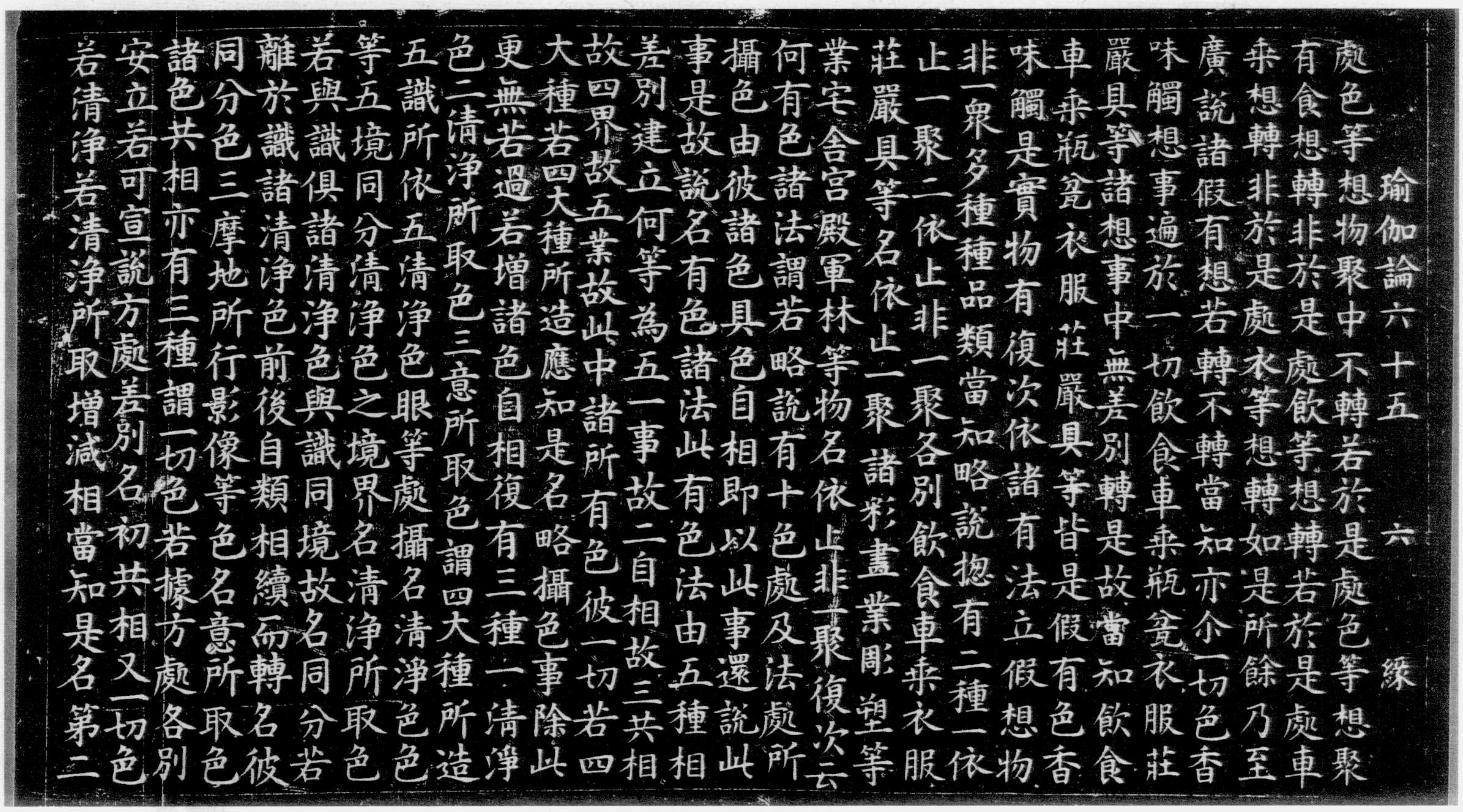
老病死等時樂時苦時及染汙時則應畢竟解脫清淨是故此計不應道理復次若計有我異於諸蘊住異諸蘊離蘊法中者彼所計法遠離諸蘊有之自相尚不可得何況為我之所安住辟如有言我審了知石女兒頂繫空花鬘應知此計亦復如是是故此計不應道理復次若計有我一切蘊法不相應故無有蘊者此所計我若無有蘊便無有色非身相應亦非苦樂等受相應亦非衆多種種差別諸想相應亦非善不善無記思等相應亦非受用色等境界分別意相應如是此我應無所依無受無想無思慮等亦無分別是則此我不由功用究竟解脫無有染汙是故此計不應道理復次由彼一切依我分別妄所計我不成就故當知我等於諸蘊中但假建立非實有物由我非有唯有蘊故一切雜染清淨道理皆得成就謂有內外諸處生故於現法中起無明觸由此於身便有饒益損減受生由此為緣發起和合乖離等愛及有依此一切煩惱隨煩惱轉為此義故淨不淨業生起可得如是煩惱業生起故當来後有生老死等一切苦法皆悉得生如是且於無常蘊中無實我故雜染道理皆得成就又由他音內正作意為因緣故遠離無明發起於明由無癡故了達諸受皆悉是苦由此能斷於諸受中所有貪愛及斷依此一切煩惱若隨煩惱由此因緣能感後有淨不淨業不復生起如是由業煩惱斷故一切後有及生等苦永更不生如是無我唯有蘊故一切

塔下三六一八



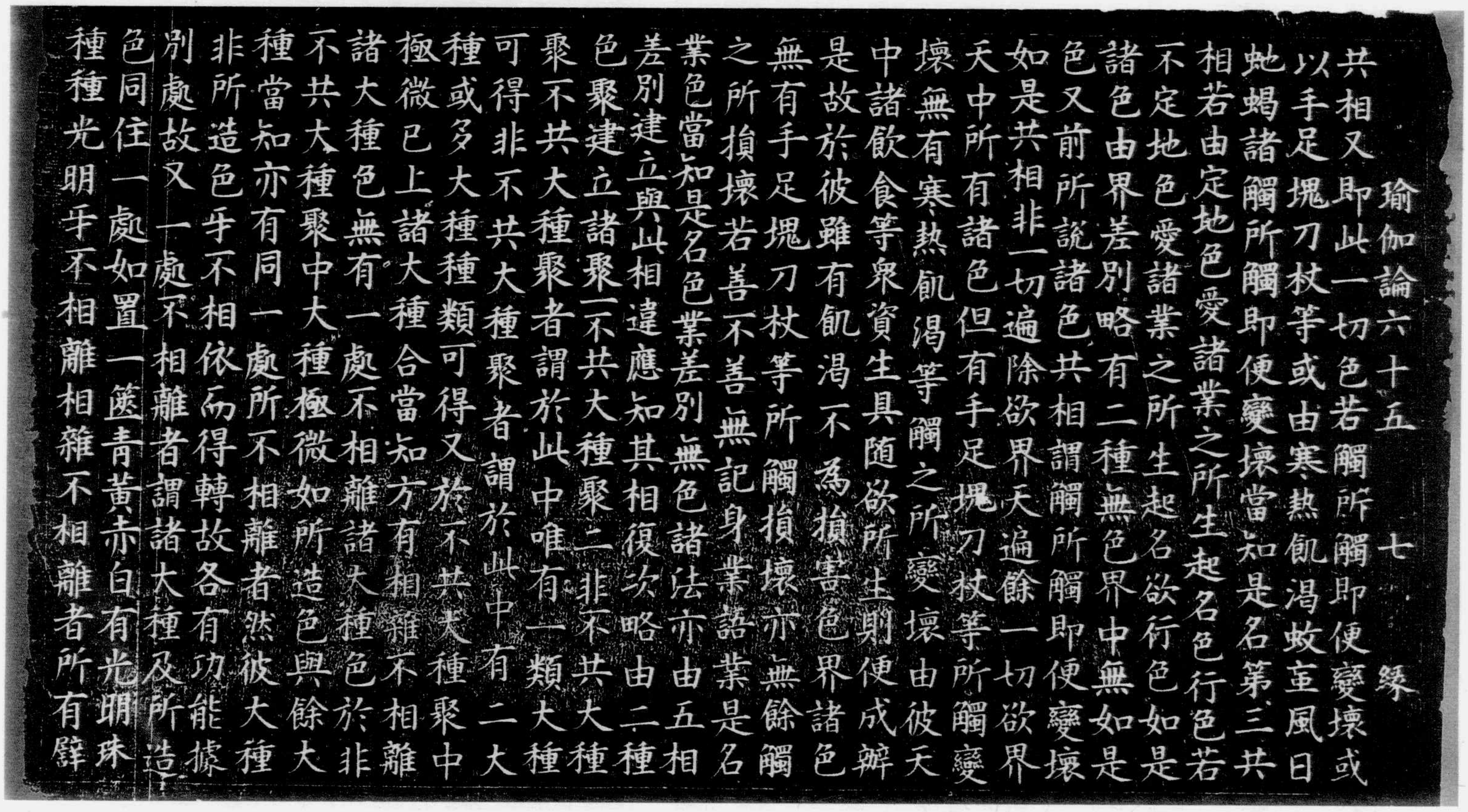
瑜伽論六十五　五　緣

清淨道理皆得成就復次此中假立一切有情所謂無足二足四足多足有色無色有想無想非想非非想處有情當知如是九種有情略由三種因緣建立揔攝一切有情之類謂依往来身動差別建立無足乃至多足有情依身差別建立有色無色有情依心差別建立有想無想非想非非想處有情復有離繫出家外道作如是說一切樹等皆悉有命見彼與內有命數法同增長故應告彼言汝何所欲樹等增長為命為因為更有餘增長因耶若彼唯用命為因者彼未捨命而於一時無有增長不應道理若更有餘增長因者彼雖無命由自因緣亦得增長故不應理又應告彼汝何所欲諸無命物無有增長為有說因為無說因若有說因此說因緣不可得故不應道理若無說因無因而說而必尒者不應道理又應告彼汝何所欲諸樹等物與有命物為一向相似為不一向相似若言一向相似者諸樹等物根下入地上分增長不能自然搖動其身雖與語言而不報荅曾不見有善惡業轉斷枝條已餘處更生不應道理若言不一向相似者是則由相似故可有壽命不相似故應無壽命不應道理如是增長餘因有無有故無壽命物不增長說因有無有故相似一向不一向故此所計度不應道理問何緣故知色香味觸如是如是別安立中飲食車乘瓶瓫衣服莊嚴具等諸想事物皆是假有荅由彼想物或於是處色等想物聚中而轉或於是

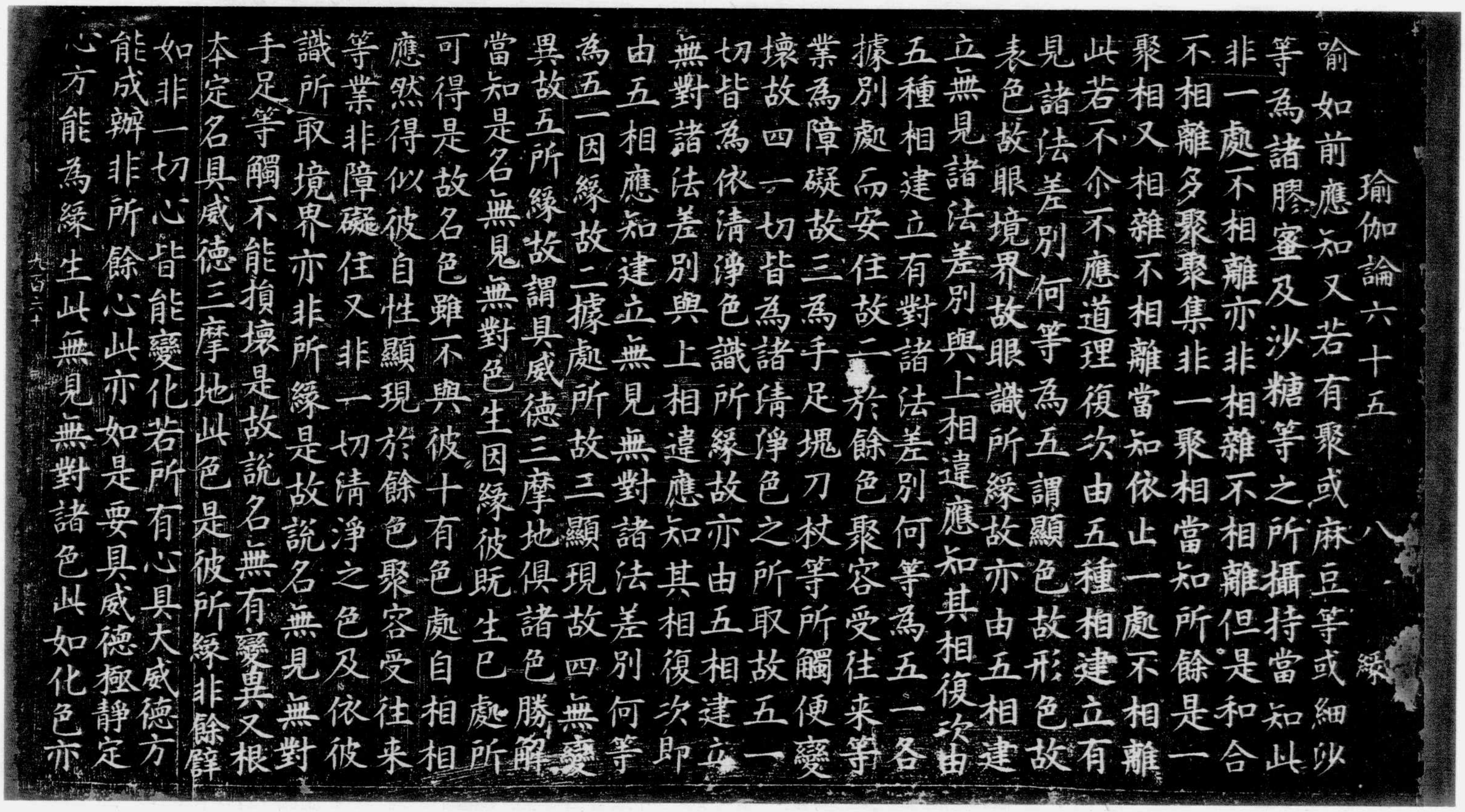


瑜伽論六十五　六　緣

處色等想物聚中不轉若於是處色等想聚有食想轉非於是處飲等想轉若於是處車乘想轉非於是處衣等想轉如是所餘乃至廣說諸假有想若轉不轉當知亦尒一切色香味觸想事遍於一切飲食車乘瓶瓫衣服莊嚴具等諸想事中無差別轉是故當知飲食車乘瓶瓫衣服莊嚴具等皆是假有色香味觸是實物有復次依諸有法立假想物非一衆多種種品類當知略說揔有二種一依止一聚二依止非一聚各別飲食車乘衣服莊嚴具等名依止一聚諸彩畫業彫塑等業宅舍宮殿軍林等物名依止非一聚復次云何有色諸法謂若略說有十色處及法處所攝色由彼諸色具色自相即以此事還說此事是故說名有色諸法此有色法由五種相差別建立何等為五一事故二自相故三共相故四界故五業故此中諸所有色彼一切若四大種若四大種所造應知是名略攝色事除此更無若過若增諸色自相復有三種一清淨色二清淨所取色三意所取色謂四大種所造五識所依五清淨色眼等處攝名清淨色色等五境同分清淨色之境界名清淨所取色若與識俱諸清淨色與識同境故名同分若離於識諸清淨色前後自類相續而轉名彼同分色三摩地所行影像等色名意所取色諸色共相亦有三種謂一切色若據方處各別安立若可宣說方處差別名初共相又一切色若清淨若清淨所取增減相當知是名第二

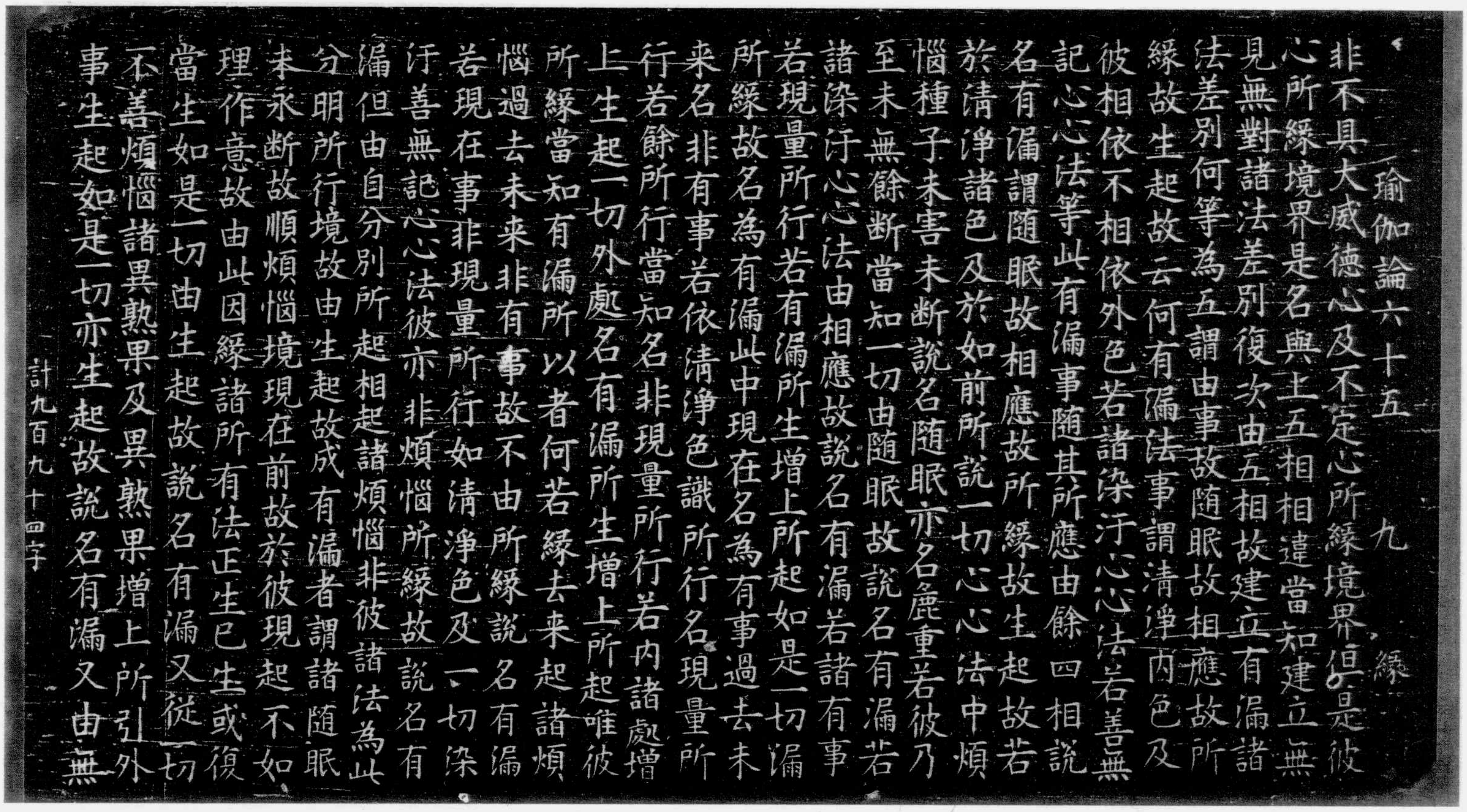


瑜伽論六十五　七　緣
共相又即此一切色若觸所觸即便變壞或
以手足塊刀杖等或由寒熱飢渴蚊虻風日
虵蝎諸觸所觸即便變壞當知是名第三共
相若由定地色愛諸業之所生起名色行色若
不定地色愛諸業之所生起名欲行色如是
諸色由界差別略有二種無色界中無如是
色又前所說諸色共相謂觸所觸即便變壞
如是共相非一切遍除欲界天遍餘一切欲界
天中所有諸色但有手足塊刀杖等所觸變
壞無有寒熱飢渴等觸之所變壞由彼天
中諸飲食等衆資生具隨欲所生則便成辦
是故於彼雖有飢渴不為損害色界諸色
無有手足塊刀杖等所觸損壞亦無餘觸
之所損壞若善不善無記身業語業是名
業色當知是名色業差別無色諸法亦由五相
差別建立與此相違應知其相復次略由二種
色聚建立諸聚一不共大種聚二非不共大種
聚不共大種聚者謂於此中唯有一類大種
可得非不共大種聚者謂於此中有二大
種或多大種種種類可得又於不共大種聚中
極微已上諸大種合當知方有相雜不相離
諸大種色無有一處不相離諸大種色於非
不共大種聚中大種極微如所造色與餘大
種當知亦有同一處所不相離者然彼大種
非所造色互不相依而得轉故各有功能據
別處故又一處不相離者謂諸大種及所造
色同住一處如置一篋青黃赤白有光明珠
種種光明互不相離相雜不相離者所有辟



瑜伽論六十五　八　緣
喻如前應知又若有聚或麻豆等或細沙
等為諸膠蜜及沙糖等之所攝持當知此
非一處不相離亦非相雜不相離但是和合
不相離多聚集非一聚相當知所餘是一
聚相又相雜不相離當知依止一處不相離
此若不尒不應道理復次由五種相建立有
見諸法差別何等為五謂顯色故形色故
表色故眼境界故眼識所緣故亦由五相建
立無見諸法差別與上相違應知其相復次由
五種相建立有對諸法差別何等為五一各
據別處而安住故二於餘色聚容受往来等
業為障礙故三為手足塊刀杖等所觸便變
壞故四一切皆為諸清淨色之所取故五一
切皆為依清淨色識所緣故亦由五相建立
無對諸法差別與上相違應知其相復次即
由五相應知建立無見無對諸法差別何等
為五一因緣故二據處所故三顯現故四無變
異故五所緣故謂具威德三摩地俱諸色勝解
當知是名無見無對色生因緣彼既生已處所
可得是故名色雖不與彼十有色處自相相
應然得似彼自性顯現於餘色聚容受往来
等業非障礙住又非一切清淨之色及依彼
識所取境界亦非所緣是故說名無見無對
手足等觸不能損壞是故說名無有變異又根
本定名具威德三摩地此色是彼所緣非餘辟
如非一切心皆能變化若所有心具大威德方
能成辦非所餘心此亦如是要具威德極靜定
心方能為緣生此無見無對諸色此如化色亦
九百二十

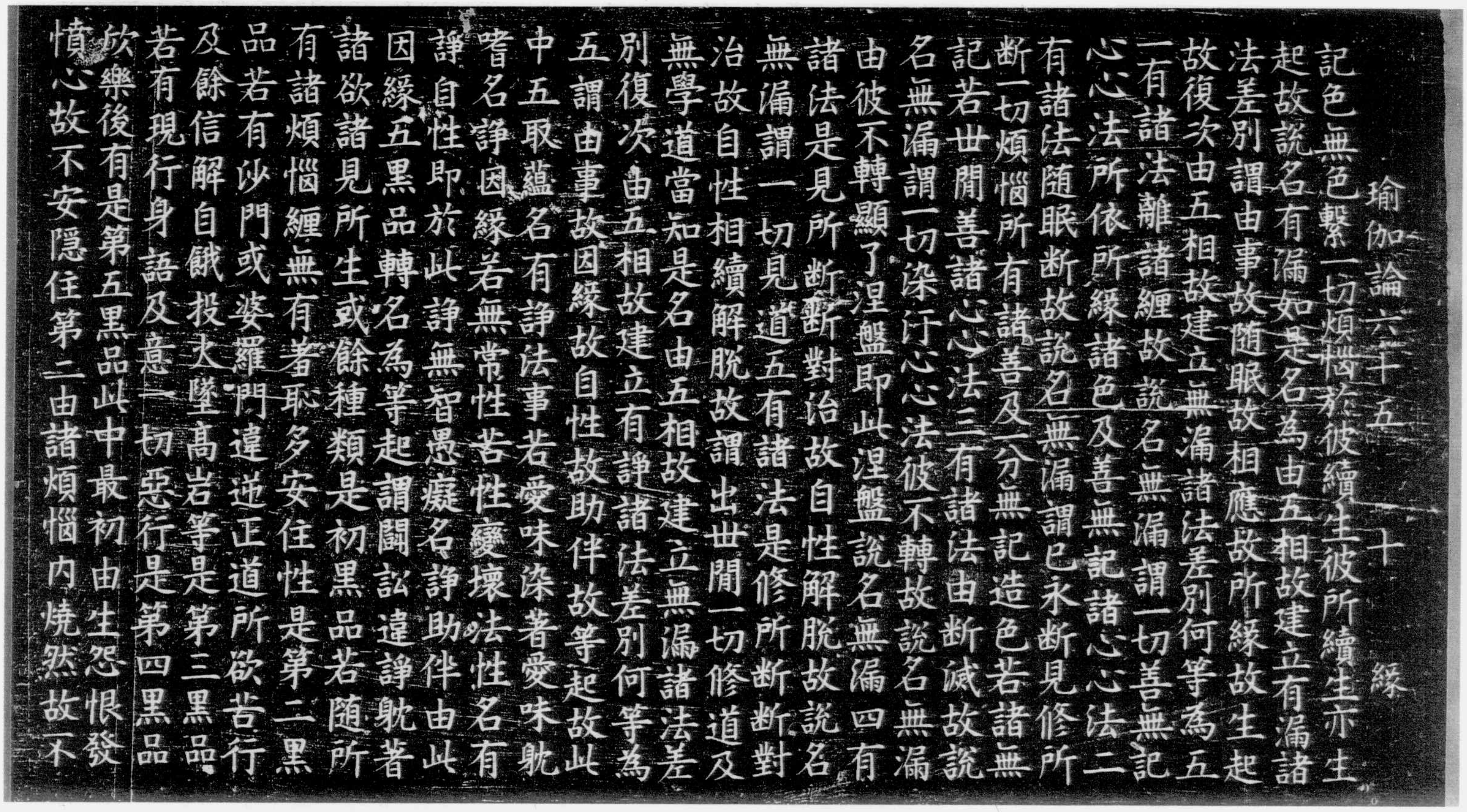
塔下三六二〇



瑜伽論六十五　九　緣

非不具大威德心及不定心所緣境界但是彼心所緣境界是名與上五相相違當知建立無見無對諸法差別復次由五相故建立有漏諸法差別何等為五謂由事故隨眠故相應故所緣故生起故云何有漏法事謂清淨內色及彼相依不相依外色若諸染汙心心法若善無記心心法等此有漏事隨其所應由餘四相說名有漏謂隨眠故相應故所緣故生起故若於清淨諸色及於如前所說一切心心法中煩惱種子未害未斷說名隨眠亦名麁重若彼乃至未無餘斷當知一切由隨眠故說名有漏若諸染汙心心法由相應故說名有漏若諸有事若現量所行若有漏所生增上所起如是一切漏所緣故名為有漏此中現在名為有事過去未来名非有事若依清淨色識所行名現量所行若餘所行當知名非現量所行若內諸處增上生起一切外處名有漏所生增上所起唯彼所緣當知有漏所以者何若緣去来起諸煩惱過去未来非有事故不由所緣說名有漏若現在事非現量所行如清淨色及一切染汙善無記心心法彼亦非煩惱所緣故說名有漏但由自分別所起相起諸煩惱非彼諸法為此分明所行境故由生起故成有漏者謂諸隨眠未永斷故順煩惱境現在前故於彼現起不如理作意故由此因緣諸所有法正生已生或復當生如是一切由生起故說名有漏又從一切不善煩惱諸異熟果及異熟果增上所引外事生起如是一切亦生起故說名有漏又由無

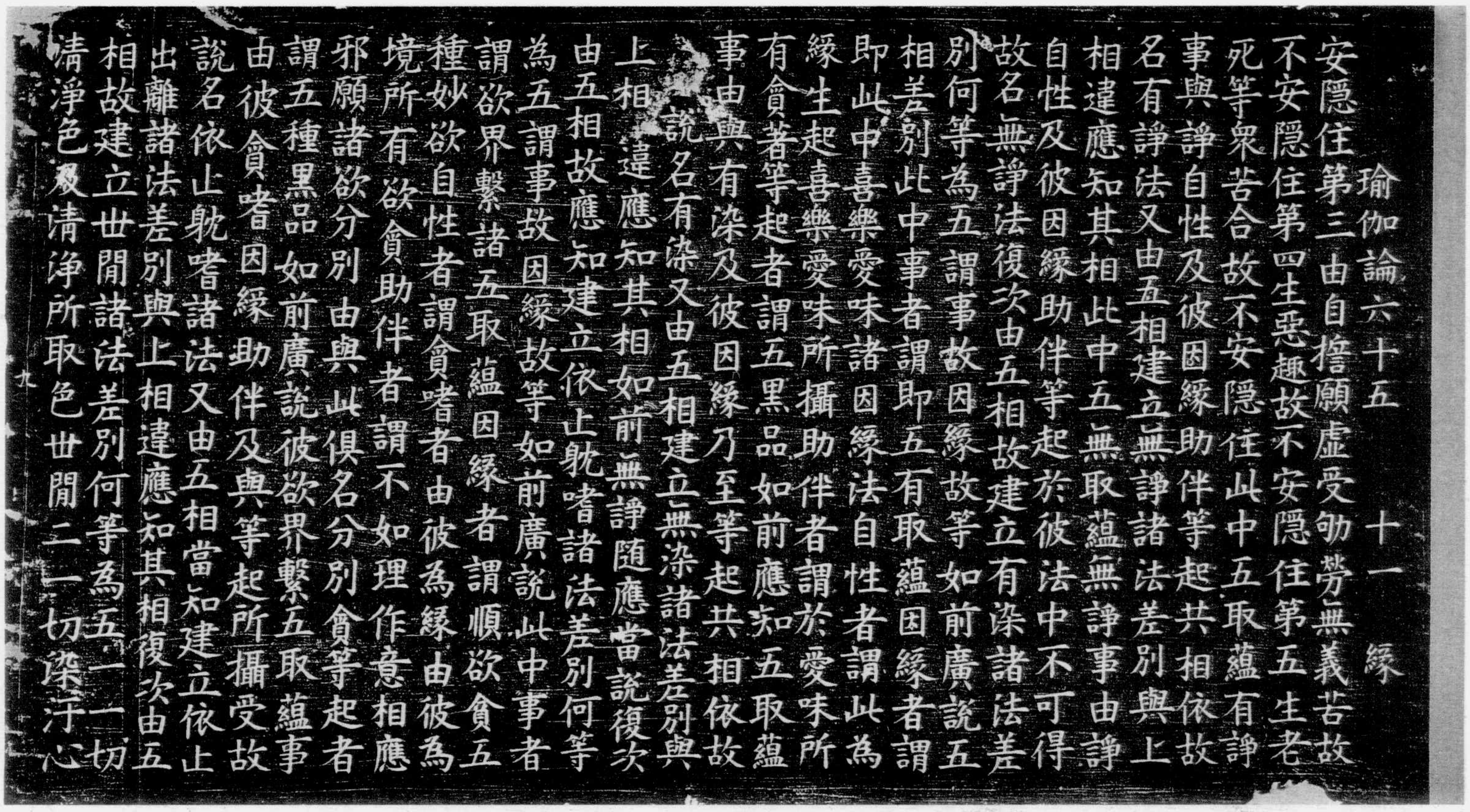
計九百九十四字



瑜伽論六十五　十　緣

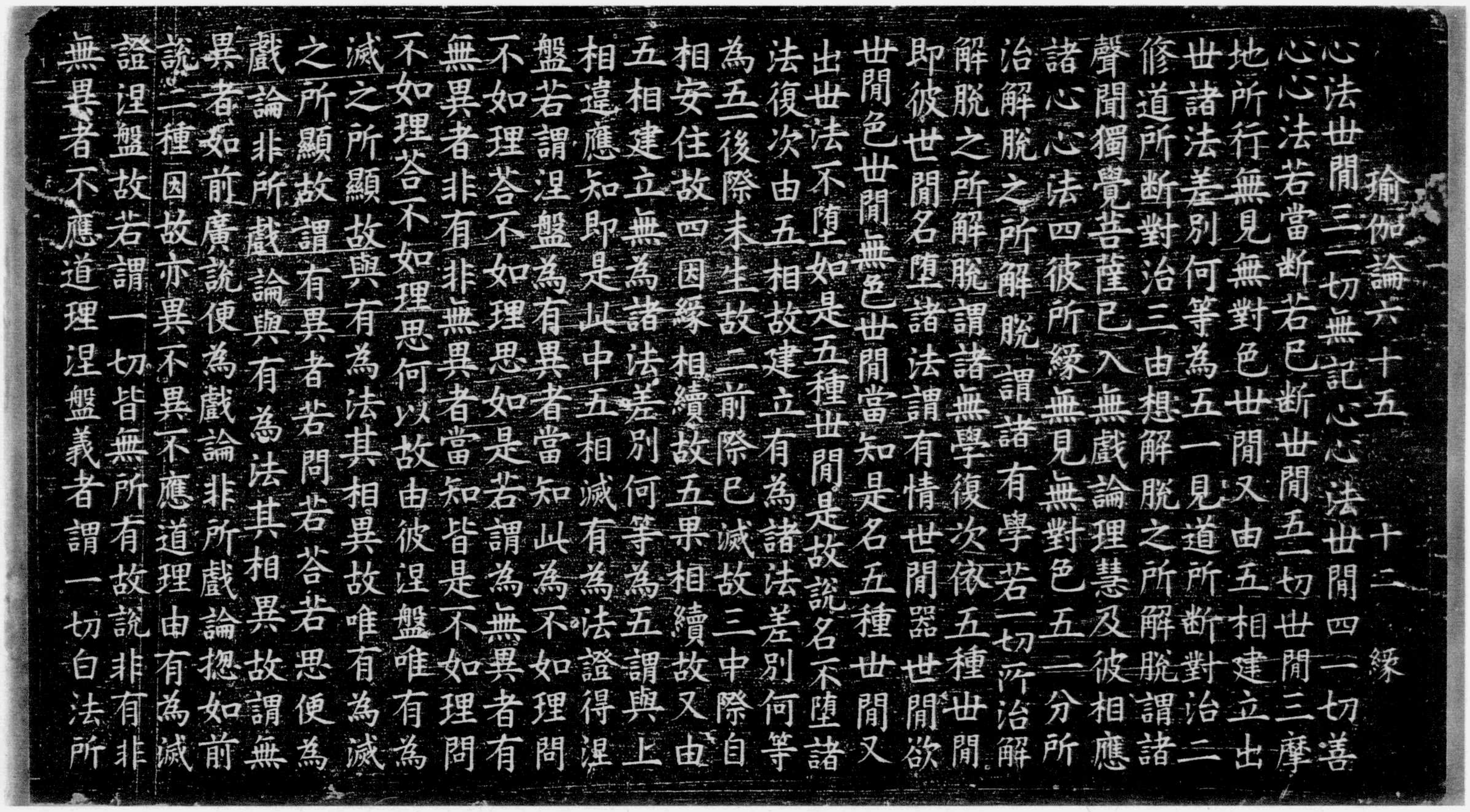
記色無色繫一切煩惱於彼續生彼所續生亦生起故說名有漏如是名為由五相故建立有漏諸法差別謂由事故隨眠故相應故所緣故生起故復次由五相故建立無漏諸法差別何等為五一有諸法離諸纏故說名無漏謂一切善無記心心法所依所緣諸色及善無記諸心心法二有諸法隨眠斷故說名無漏謂已永斷見修所斷一切煩惱所有諸善及一分無記造色若諸無記若世間善諸心心法三有諸法由斷滅故說名無漏謂一切染汙心心法彼不轉故說名無漏由彼不轉顯了涅盤即此涅盤說名無漏四有諸法是見所斷斷對治故自性解脫故說名無漏謂一切見道五有諸法是修所斷斷對治故自性相續解脫故謂出世間一切修道及無學道當知是名由五相故建立無漏諸法差別復次由五相故建立有諍諸法差別何等為五謂由事故因緣故自性故助伴故等起故此中五取蘊名有諍法事若愛味染著愛味耽嗜名諍因緣若無常性苦性變壞法性名有諍自性即於此諍無智愚癡名諍助伴由此因緣五黑品轉名為等起謂鬬訟違諍耽著諸欲諸見所生或餘種類是初黑品若隨所有諸煩惱纏無有羞恥多安住性是第二黑品若有沙門或婆羅門違逆正道所欲苦行及餘信解自餓投火墜高岩等是第三黑品若有現行身語及意一切惡行是第四黑品欣樂後有是第五黑品此中最初由生怨恨發憤心故不安隱住第二由諸煩惱內燒然故不

塔下六〇九四



瑜伽論六十五　十一　緣

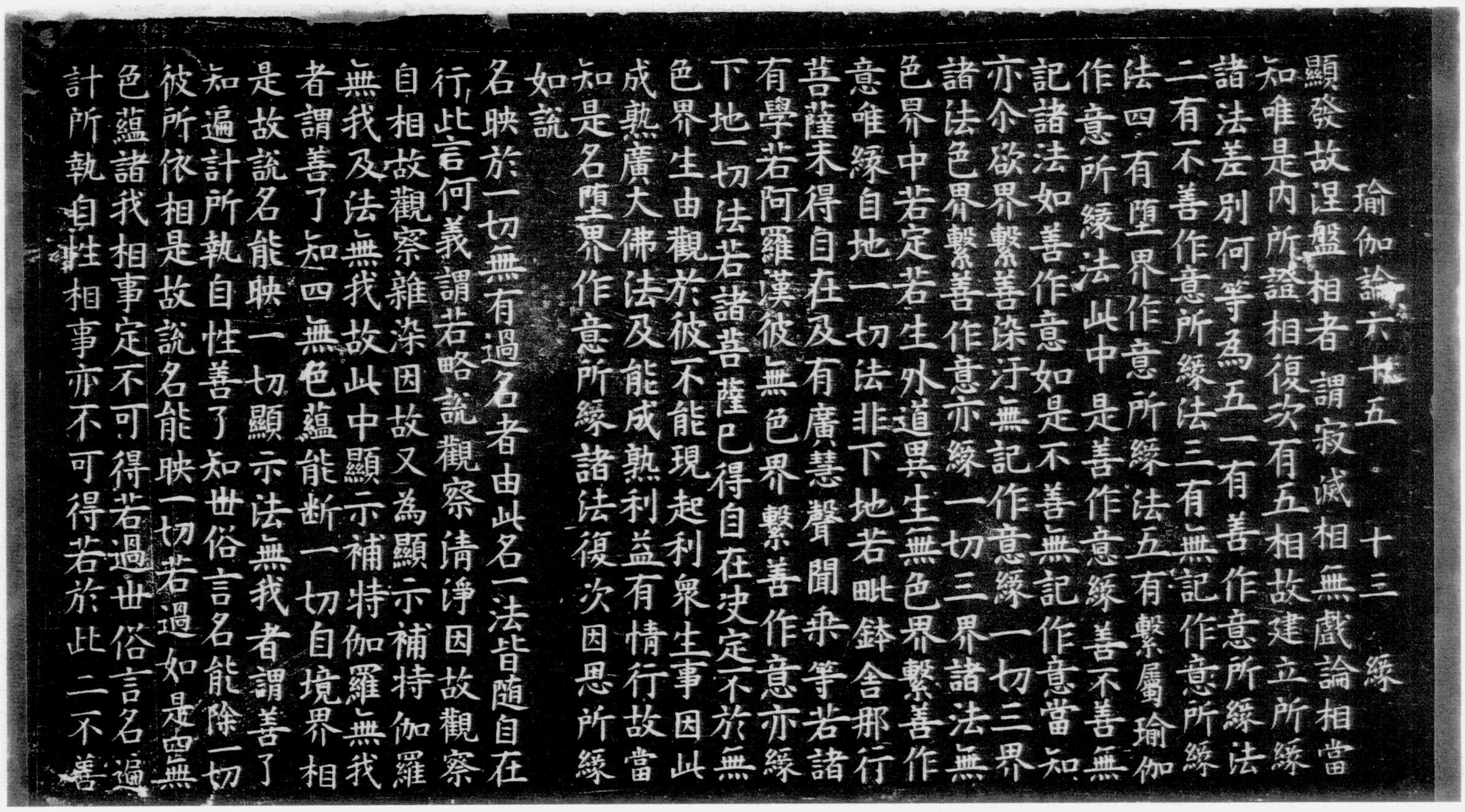
安隱住第三由自揞願虛受劬勞無義苦故不安隱住第四生惡趣故不安隱住第五生老死等衆苦合故不安隱住此中五取蘊有諍事與諍自性及彼因緣助伴等起共相依故名有諍法又由五相建立無諍諸法差別與上相違應知其相此中五無取蘊無諍事由諍自性及彼因緣助伴等起於彼法中不可得故名無諍法復次由五相故建立有染諸法差別何等為五謂事故因緣故等如前廣說五相差別此中事者謂即五有取蘊因緣者謂即此中喜樂愛味諸因緣法自性者謂此為緣生起喜樂愛味所攝助伴者謂於愛味所有貪著等起者謂五黑品如前應知五取蘊事由與有染及彼因緣乃至等起共相依故說名有染又由五相建立無染諸法差別與上相違應知其相如前無諍隨應當說復次由五相故應知建立依止耽嗜諸法差別何等為五謂事故因緣故等如前廣說此中事者謂欲界繫諸五取蘊因緣者謂順欲貪五種妙欲自性者謂貪嗜者由彼為緣由彼為境所有欲貪助伴者謂不如理作意相應邪願諸欲分別由與此俱名分別貪等起者謂五種黑品如前廣說彼欲界繫五取蘊事由彼貪嗜因緣助伴及與等起所攝受故說名依止耽嗜諸法又由五相當知建立依止出離諸法差別與上相違應知其相復次由五相故建立世間諸法差別何等為五一一切清淨色及清淨所取色世間二一切染汙心



瑜伽論六十五　十二　緣

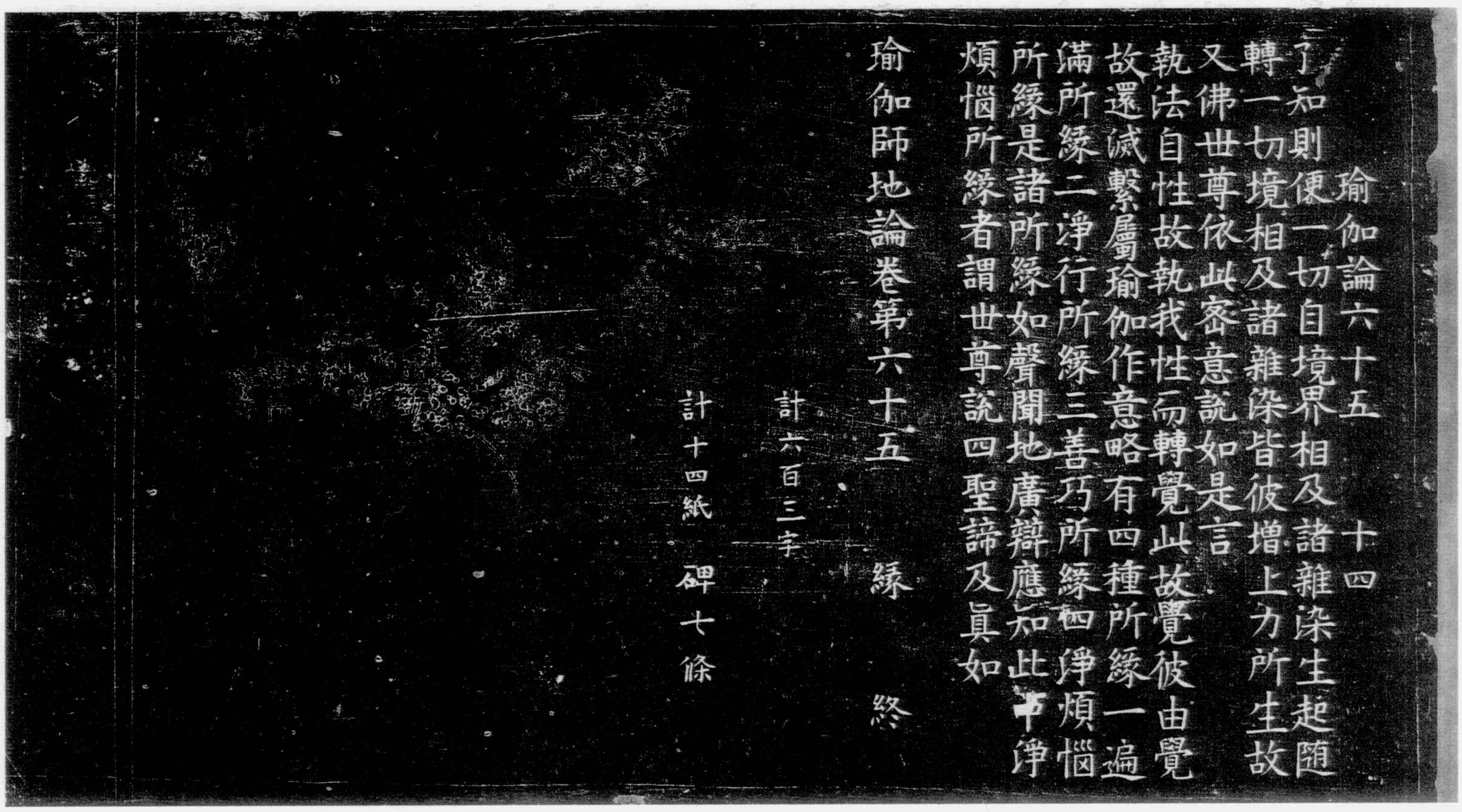
心法世間三一切無記心心法世間四一切善心心法若當斷若已斷世間五一切世間三摩地所行無見無對色世間又由五相建立出世諸法差別何等為五一見道所斷對治二修道所斷對治三由想解脫之所解脫謂諸聲聞獨覺菩薩已入無戲論理慧及彼相應諸心心法四彼所緣無見無對色五一分所治解脫之所解脫謂諸有學若一切所治解解脫之所解脫謂諸無學復次依五種世間即彼世間名墮諸法謂有情世間器世間欲世間色世間無色世間當知是名五種世間又出世法不墮如是五種世間是故說名不墮諸法復次由五相故建立有為諸法差別何等為五一後際未生故二前際已滅故三中際自相安住故四因緣相續故五果相續故又由五相建立無為諸法差別何等為五謂與上相違應知即是此中五相滅有為法證得涅盤若謂涅盤為有異者當知此為不如理問不如理荅不如理思如是若謂為無異者有無異者非有非無異者當知皆是不如理問不如理荅不如理思何以故由彼涅盤唯有為滅之所顯故與有為法其相異故唯有為滅之所顯故謂有異者若問若荅若思便為戲論非所戲論與有為法其相異故謂無異者如前廣說便為戲論非所戲論揔如前說二種因故亦異不異不應道理由有為滅證涅盤故若謂一切皆無所有故說非有非無異者不應道理涅盤義者謂一切白法所

塔下五三六三



瑜伽論六十五　十三　緣

顯發故涅盤相者謂寂滅相無戲論相當
知唯是內所證相復次有五相故建立所緣
諸法差別何等為五一有善作意所緣法
二有不善作意所緣法三有無記作意所緣
法四有墮界作意所緣法五有繫屬瑜伽
作意所緣法此中是善作意緣善不善無
記諸法如善作意如是不善無記作意當知
亦尒欲界繫善染汙無記作意緣一切三界
諸法色界繫善作意亦緣一切三界諸法無
色界中若定若生外道異生無色界繫善作
意唯緣自地一切法非下地若毗鉢舍那行
菩薩未得自在及有廣慧聲聞乘等若諸
有學若阿羅漢彼無色界繫善作意亦緣
下地一切法若諸菩薩已得自在決定不於無
色界生由觀於彼不能現起利衆生事因此
成熟廣大佛法及能成熟利益有情行故當
知是名墮界作意所緣諸法復次因思所緣
如說
名映於一切無有過名者由此名一法皆隨自在
行此言何義謂若略說觀察清淨因故觀察
自相故觀察雜染因故又為顯示補特伽羅
無我及法無我故此中顯示補特伽羅無我
者謂善了知四無色蘊能斷一切自境界相
是故說名能映一切顯示法無我者謂善了
知遍計所執自性善了知世俗言名能除一切
彼所依相是故說名能映一切若過如是四無
色蘊諸我相事定不可得若過世俗言名遍
計所執自性相事亦不可得若於此二不善



瑜伽論六十五　十四

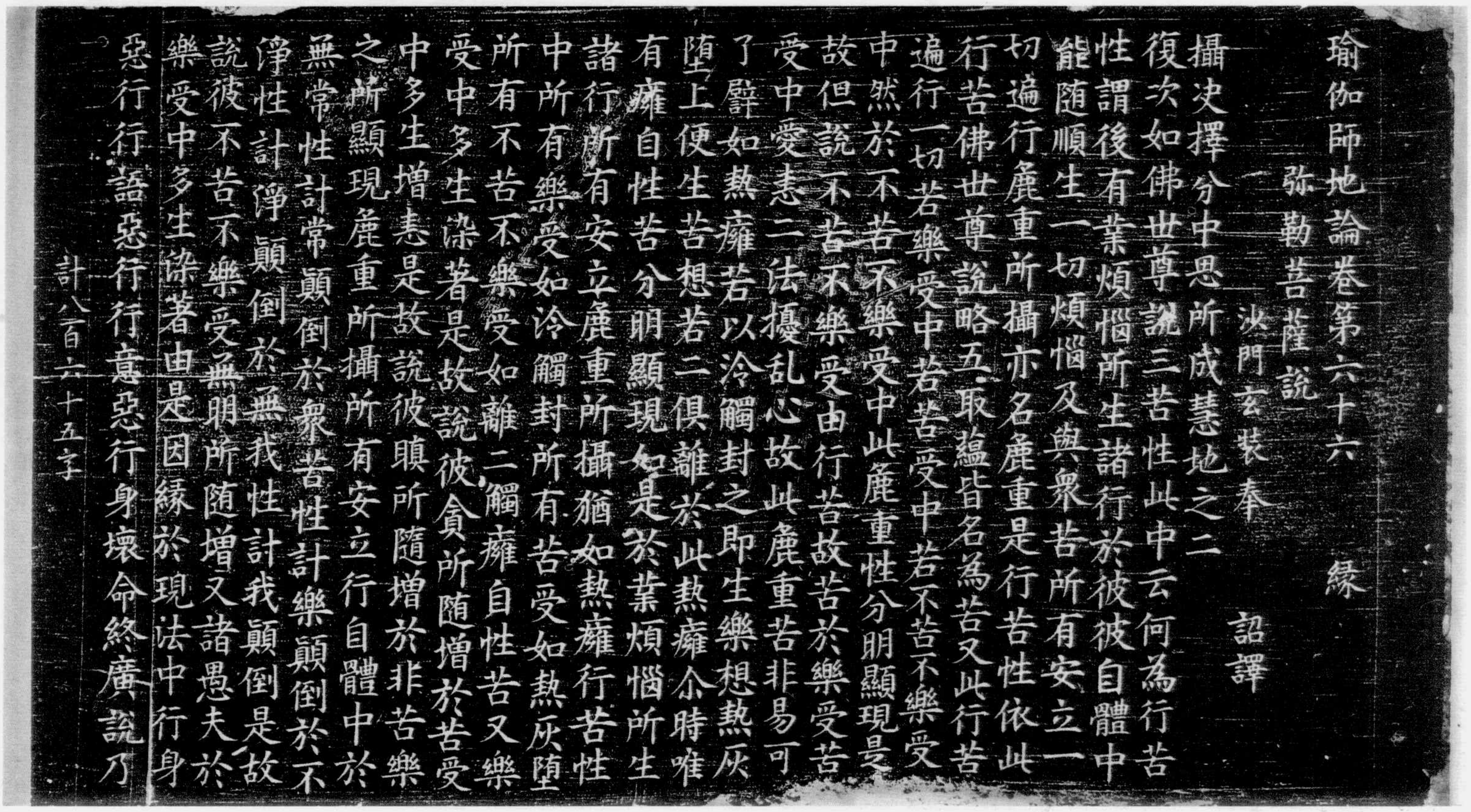
了知則便一切自境界相及諸雜染生起隨
轉一切境相及諸雜染皆彼增上力所生故
又佛世尊依此密意說如是言
執法自性故執我性而轉覺此故覺彼由覺
故還滅繫屬瑜伽作意略有四種所緣一遍
滿所緣二淨行所緣三善巧所緣四淨煩惱
所緣是諸所緣如聲聞地廣辯應知此中淨
煩惱所緣者謂世尊說四聖諦及真如

瑜伽師地論卷第六十五　緣　終

計六百三字

計十四紙　碑七條

塔下四三九三



瑜伽師地論卷第六十六　緣

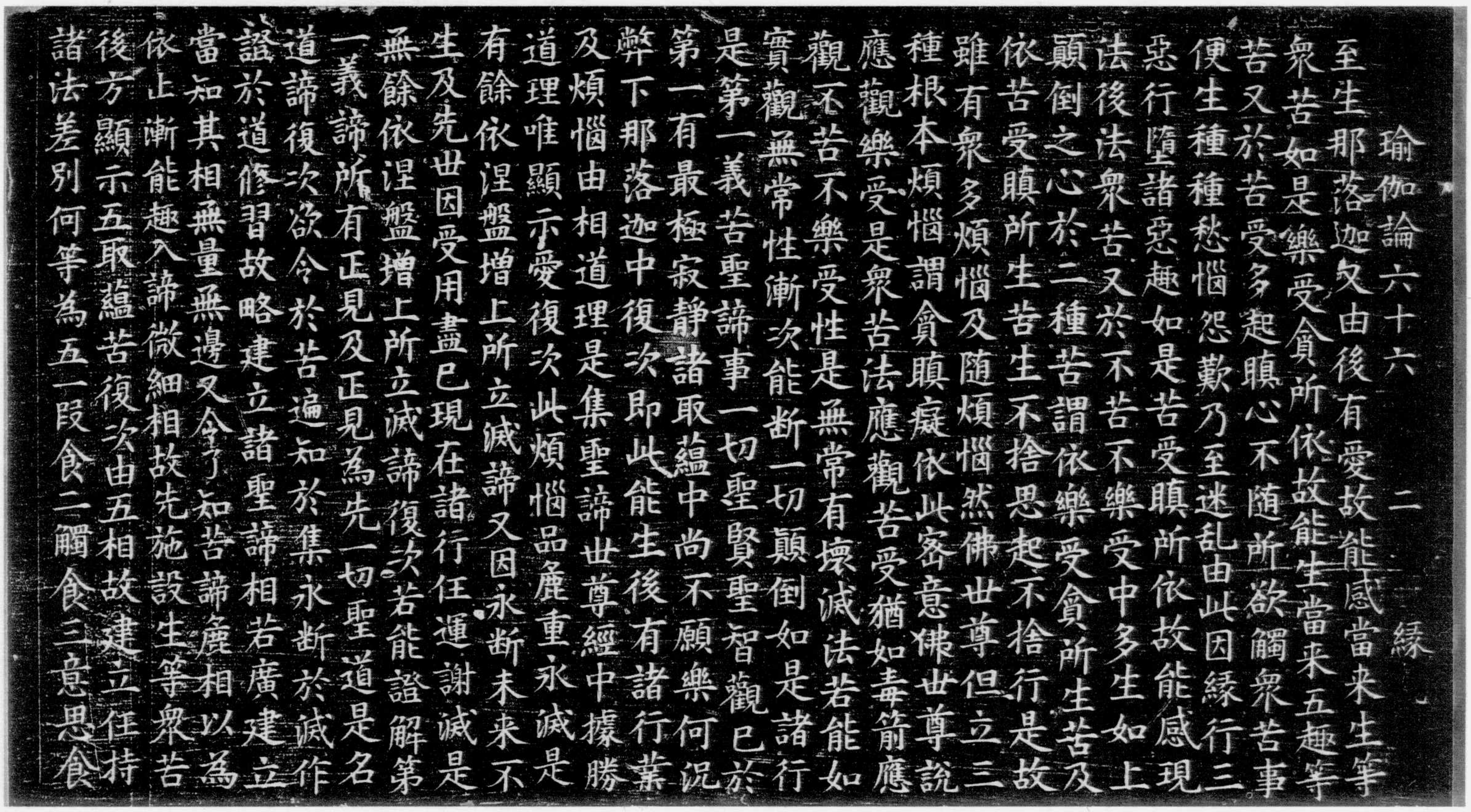
弥勒菩薩說

沙門玄奘奉　詔譯

攝決擇分中思所成慧地之二

復次如佛世尊說三苦性此中云何為行苦性謂後有業煩惱所生諸行於彼彼自體中能隨順生一切煩惱及與衆苦所有安立一切遍行麁重所攝亦名麁重是行苦性依此行苦佛世尊說略五取蘊皆名為苦又此行苦遍行一切若樂受中若苦受中若不苦不樂受中然於不苦不樂受中此麁重性分明顯現是故但說不苦不樂受由行苦故苦於樂受苦受中愛恚二法擾乱心故此麁重苦非易可了譬如熱癰若以冷觸封之即生樂想熱灰墮上便生苦想若二俱離於此熱癰尒時唯有癰自性苦分明顯現如是於業煩惱所生諸行所有安立麁重所攝猶如熱癰行苦性中所有樂受如冷觸封所有苦受如熱灰墮所有不苦不樂受如離二觸癰自性苦又樂受中多生染著是故說彼貪所隨增於苦受中多生增恚是故說彼瞋所隨增於非苦樂之所顯現麁重所攝所有安立行自體中於無常性計常顛倒於衆苦性計樂顛倒於不淨性計淨顛倒於無我性計我顛倒是故說彼不苦不樂受無明所隨增又諸愚夫於樂受中多生染著由是因緣於現法中行身惡行語惡行意惡行身壞命終廣說乃

計八百六十五字



瑜伽論六十六　二　緣

至生那落迦及由後有愛故能感當来生等衆苦如是樂受貪所依故能生當来五趣等苦又於苦受多起瞋心不隨所欲觸衆苦事便生種種愁惱怨歎乃至迷乱由此因緣行三惡行墮諸惡趣如是苦受瞋所依故能感現法後法衆苦又於不苦不樂受中多生如上顛倒之心於二種苦謂依樂受貪所生苦及依苦受瞋所生苦生不捨思起不捨行是故雖有衆多煩惱及隨煩惱然佛世尊但立三種根本煩惱謂貪瞋癡依此密意佛世尊說應觀樂受是衆苦法應觀苦受猶如毒箭應觀不苦不樂受性是無常有壞滅法若能如實觀無常性漸次能斷一切顛倒如是諸行是第一義苦聖諦事一切聖賢聖智觀已於第一有最極寂靜諸取蘊中尚不願樂何況弊下那落迦中復次即此能生後有諸行業及煩惱由相道理是集聖諦世尊經中據勝道理唯顯示愛復次此煩惱品麁重永滅是有餘依涅盤增上所立滅諦又因永斷未来不生及先世因受用盡已現在諸行任運謝滅是無餘依涅盤增上所立滅諦復次若能證解第一義諦所有正見及正見為先一切聖道是名道諦復次欲令於苦遍知於集永斷於滅作證於道修習故略建立諸聖諦相若廣建立當知其相無量無邊又令了知苦諦麁相以為依止漸能趣入諦微細相故先施設生等衆苦後方顯示五取蘊苦復次由五相故建立任持諸法差別何等為五一段食二觸食三意思食

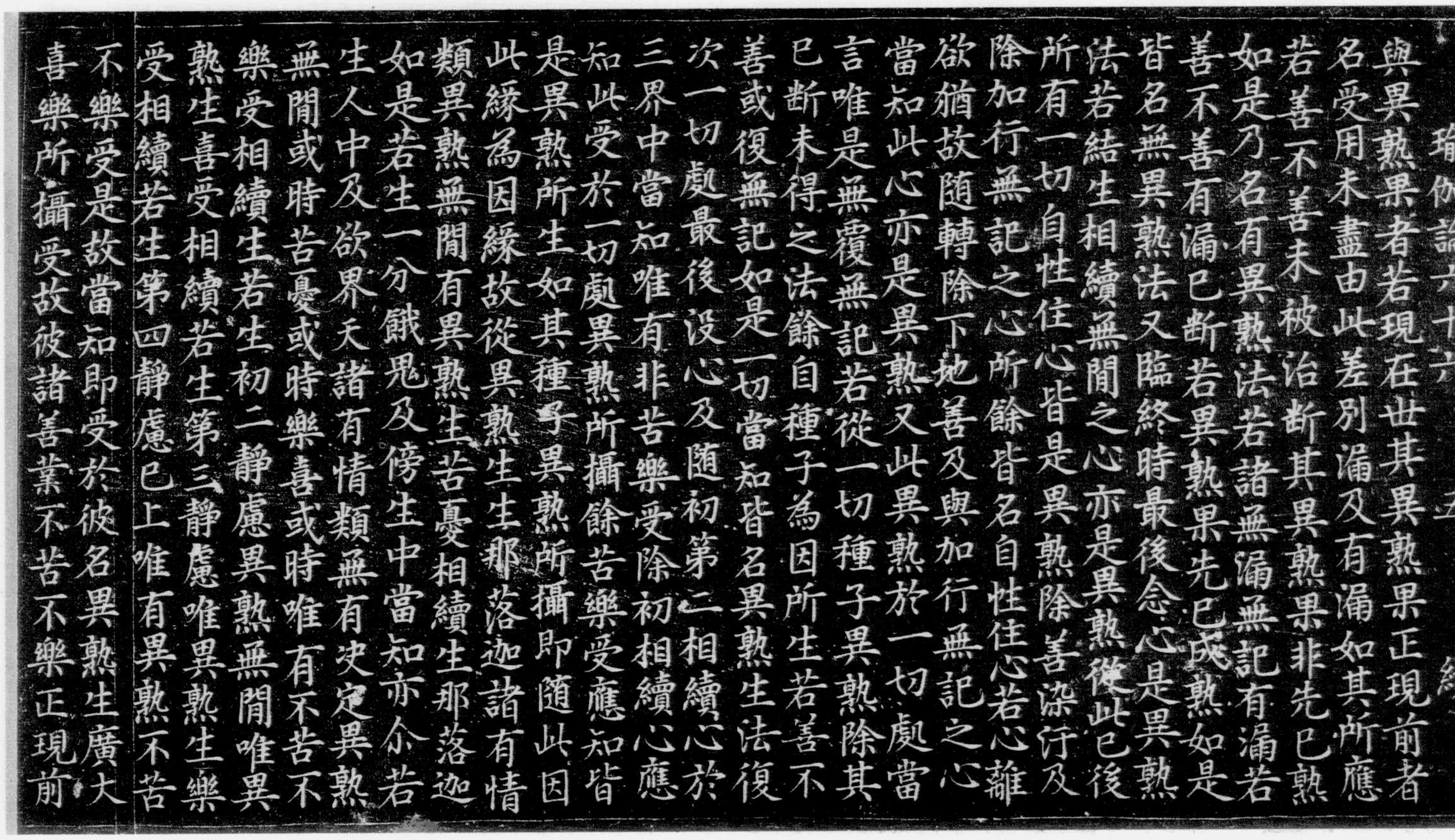
塔下三六一三

瑜伽論六十六　三　緣

四識食五命根若麤段食於欲界五趣中皆現可得此於一分各別那落迦非大那落迦餘食及命遍三界中皆現可得由於諸行假立有情是故世尊說此諸法任持有情令住不壞問有七因緣任持諸行令住不壞何故世尊但說有情由食而住何等為七一生是諸行住因由諸行生方得有住無有無生而有住者二命根三食四心自在通由彼勢力增諸壽行或住一劫或住劫餘五因緣和合是諸行住因謂善不善無記諸法乃至因緣猶未散壞於尒所時相續而住無有斷絕六由善不善無記作意引發先業能牽諸行令住不絕所謂外分共不共業之所生起七無諸障礙是諸行住因由此能令諸行生時無障因緣諸行生已相似相續而住遠離相違敗壞因緣若不尒者便應滅壞荅雖由如是七種因緣諸行得住然此四食是諸行住多分因緣由種種門能令諸行相續而住又此諸食能令有情相續而住易取易入乃至愚夫嬰兒等類亦能隨覺非所餘法又此諸食能令羸損諸根大種皆得增益又令疾病亦得除愈非所餘法又有長壽諸有情類若不得食非時中殀又此諸食令易入道能修身等四念住謂一切有情食所住故是故由此五種因緣世尊但說一切有情由食而住何緣復說依止命根諸行得住謂有是處曾無飲食有所闕乏非求飲食有所艱難於彼處所唯由命根勢力而住如其所感壽量而住是故世尊依彼處所

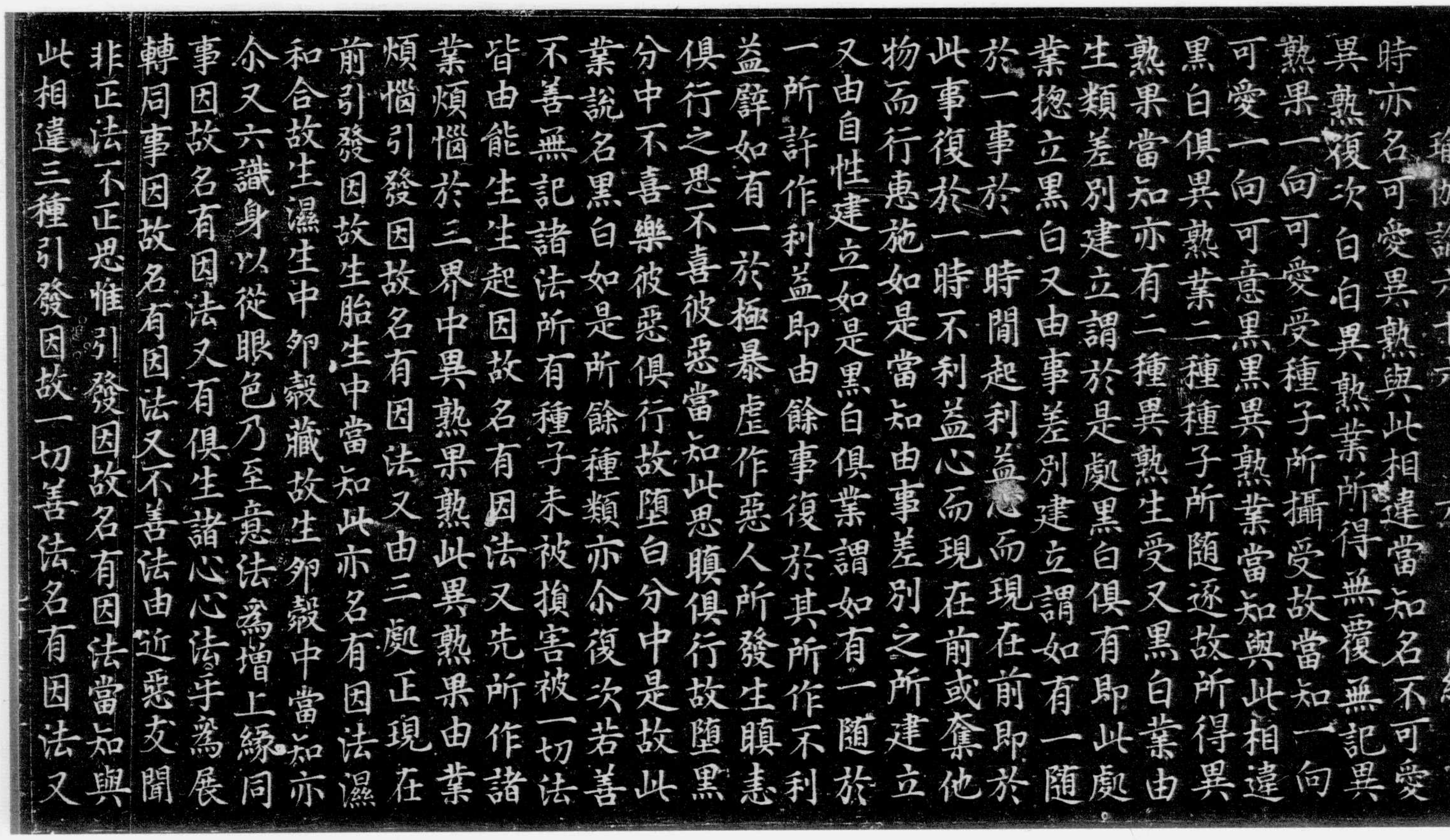
瑜伽論六十六　四　緣

說諸有情由命根故諸行得住復次此中段食當言香味觸處所攝何以故由香味觸若正消變便能長養不正消變乃為損減色等餘法無有長養損減消變是故說彼非段食性若諸段物於吞咽時令心歡喜諸根悅豫當於尒時不名段食但名觸食若受用已安隱消變增長喜樂於消變時乃名段食若有熟變不能長養諸根安樂彼雖熟變不名段食若諸段物於吞咽時不生歡喜亦不能令諸根悅豫當於尒時都不名食即彼後時安隱熟變增長安樂彼於尒時乃名段食若有熟變不長安樂彼雖熟變亦不名食問若有段物亦是食耶設是食者亦段物耶荅如其所應當作四句或有段物而非是食謂諸段物不能長養諸根大種或有是食而非段物謂若有觸意思及識能令諸根大種長養或有是食亦是段物謂諸段物能令諸根大種長養或非段物亦非是食謂若有觸意思及識不能長養諸根大種如是所餘觸乃至識隨其所應皆作四句復次若有異熟法若異熟法若異熟生法皆應了知略說有異熟法謂漏及有漏彼要有力不被損害受用未盡當知是名有異熟法於諸漏中若不善者說名有力有覆無記說名無力於有漏中若善不善說名有力餘名無力若漏有漏為世出世二離欲道之所斷者名被損害與此相違名不損害若過去世其異熟果已成熟者名受用已盡彼異熟果已過去故更無所有若未来世當



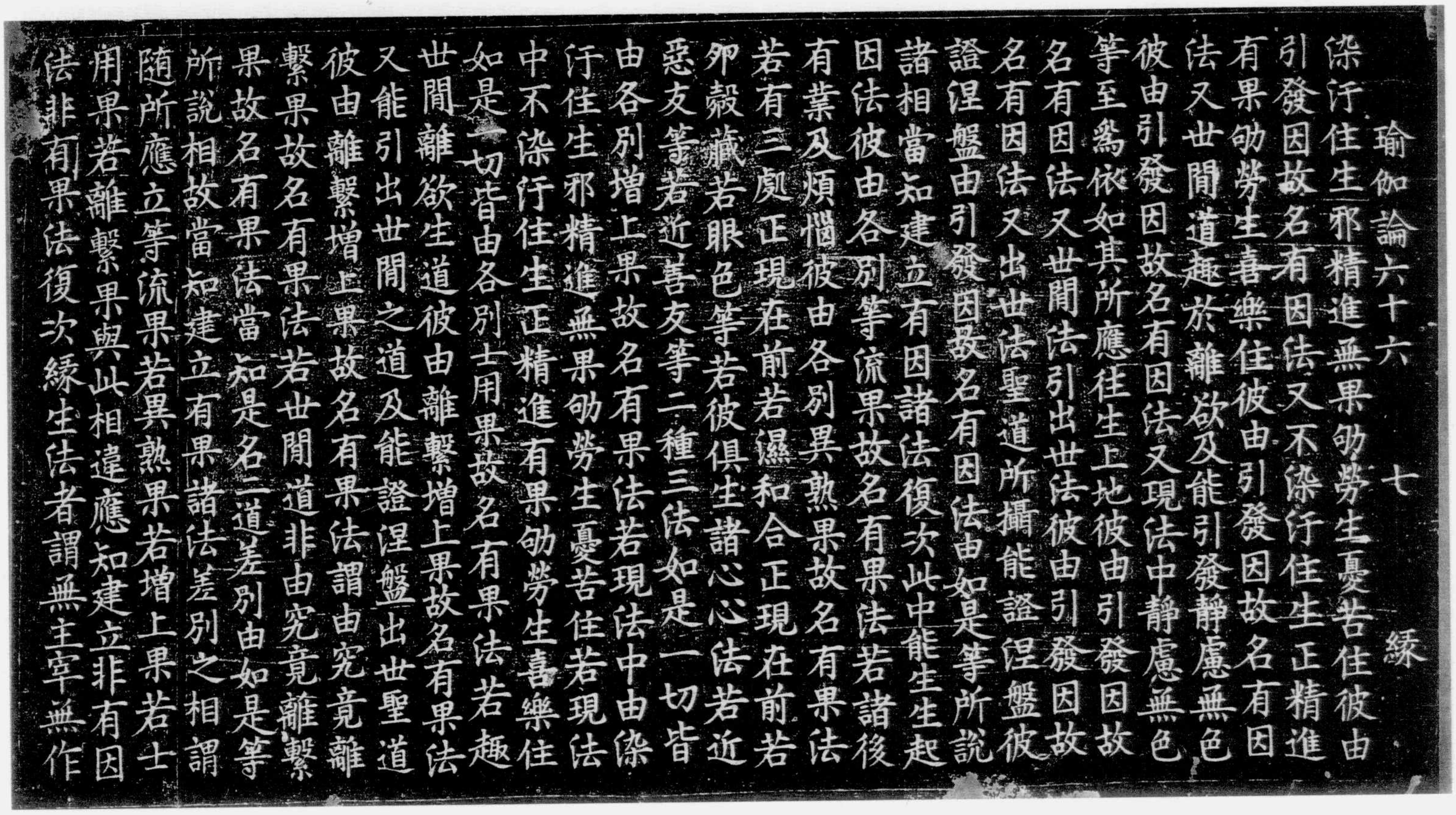
瑜伽論六十六　五　縁

與異熟果者若現在世其異熟果正現前者名受用未盡由此差別漏及有漏如其所應若善不善未被治斷其異熟果非先已熟如是乃名有異熟法若諸無漏無記有漏若善不善有漏已斷若異熟果先已成熟如是皆名無異熟法又臨終時最後念心是異熟法若結生相續無間之心亦是異熟從此已後所有一切自性住心皆是異熟除善染汙及除加行無記之心所餘皆名自性住心若心離欲猶故隨轉除下地善及與加行無記之心當知此心亦是異熟又此異熟於一切處當言唯是無覆無記若從一切種子異熟除其已斷未得之法餘自種子為因所生若善不善或復無記如是一切當知皆名異熟生法復次一切處最後没心及隨初第二相續心於三界中當知唯有非苦樂受除初相續心應知此受於一切處異熟所攝餘苦樂受應知皆是異熟所生如其種子異熟所攝即隨此因此縁為因縁故從異熟生生那落迦諸有情類異熟無間有異熟生苦憂相續生那落迦如是若生一分餓鬼及傍生中當知亦尒若生人中及欲界天諸有情類無有决定異熟無間或時苦憂或時樂喜或時唯有不苦不樂受相續生若生初二靜慮異熟無間唯異熟生喜受相續若生第三靜慮唯異熟生樂受相續若生第四靜慮已上唯有異熟不苦不樂受是故當知即受於彼名異熟生廣大喜樂所攝受故彼諸善業不苦不樂正現前



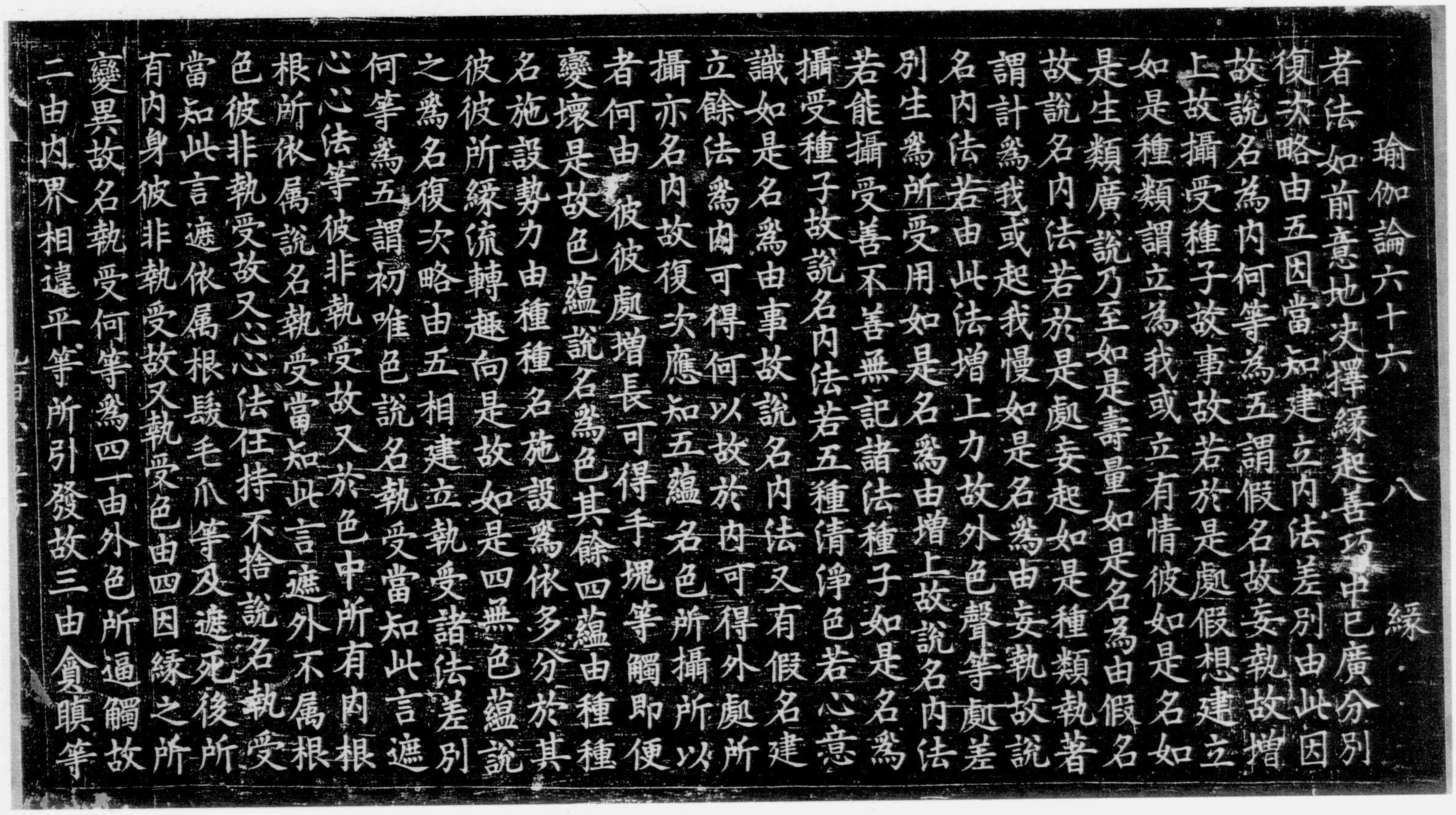
瑜伽論六十六　六　縁

時亦名可愛異熟與此相違當知名不可愛異熟復次白白異熟業所得無覆無記異熟果一向可愛受種子所攝受故當知一向可愛一向可意黑黑異熟業當知與此相違黑白俱異熟業二種種子所隨逐故所得異熟果當知亦有二種異熟生受又黑白業由生類差別建立謂於是處黑白俱有即此處業揔立黑白又由事差別建立謂如有一隨於一事於一時間起利益心而現在前即於此事復於一時不利益心而現在前或奪他物而行惠施如是當知由事差別之所建立又由自性建立如是黑白俱業謂如有一隨於一所許作利益即由餘事復於其所作不利益譬如有一於極暴虐作惡人所發生瞋恚俱行之思不喜彼惡當知此思瞋俱行故墮黑分中不喜樂彼惡俱行故墮白分中是故此業說名黑白如是所餘種類亦尒復次若善不善無記諸法所有種子未被損害被一切法皆由能生生起因故名有因法又先所作諸業煩惱於三界中異熟果熟此異熟果由業煩惱引發因故名有因法又由三處正現在前引發因故生胎生中當知此亦名有因法濕和合故生濕生中卵殼藏故生卵殼中當知亦尒又六識身以從眼色乃至意法為增上縁同事因故名有因法又有俱生諸心心法互為展轉同事因故名有因法又不善法由近惡友聞非正法不正思惟引發因故名有因法當知與此相違三種引發因故一切善法名有因法又



瑜伽論六十六　七　緣

染汙住生邪精進無果劬勞生憂苦住彼由引發因故名有因法又不染汙住生正精進有果劬勞生喜樂住彼由引發因故名有因法又世間道趣於離欲及能引發靜慮無色彼由引發因故名有因法又現法中靜慮無色等至爲依如其所應往生上地彼由引發因故名有因法又世間法引出世法彼由引發因故名有因法又出世法聖道所攝能證涅槃彼證涅槃由引發因故名有因法由如是等所說諸相當知建立有因諸法復次此中能生生起因法彼由各別等流果故名有果法若諸後有業及煩惱彼由各別異熟果故名有果法若有三處正現在前若濕和合正現在前若卵㲉藏若眼色等若彼俱生諸心心法若近惡友等若近善友等二種三法如是一切皆由各別增上果故名有果法若現法中由染汙住生邪精進無果劬勞生憂苦住若現法中不染汙住生正精進有果劬勞生喜樂住如是一切皆由各別士用果故名有果法若趣世間離欲生道彼由離繫增上果故名有果法又能引出世間之道及能證涅槃出世聖道彼由離繫增上果故名有果法謂由究竟離繫果故名有果法若世間道非由究竟離繫果故名有果法當知是名二道差別由如是等所說相故當知建立有果諸法差別之相謂隨所應立等流果若異熟果若增上果若士用果若離繫果與此相違應知建立非有因法非有果法復次緣生法者謂無主宰無作



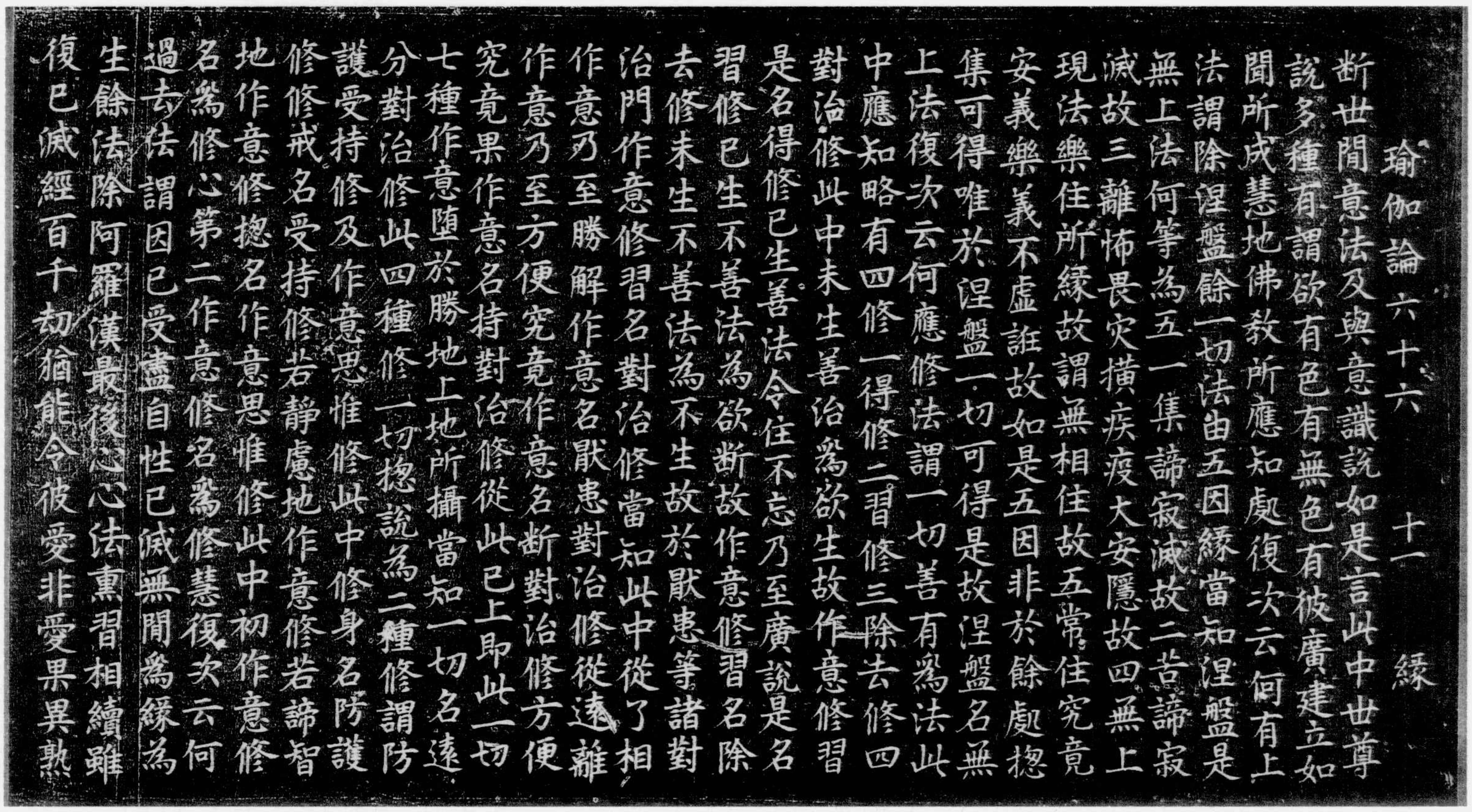
瑜伽論六十六　八　緣

者法如前意地決擇緣起善巧中已廣分別復次略由五因當知建立內法差別由此因故說名為內何等為五謂假名故妄執故增上故攝受種子故事故若於是處假想建立如是種類謂立為我或立有情彼如是名如是生類廣說乃至如是壽量如是名為由假名故說名內法若於是處妄起如是種類執著謂計爲我或起我慢如是名爲由妄執故說名內法若由此法增上力故外色聲等處差別生爲所受用如是名爲由增上故說名內法若能攝受善不善無記諸法種子如是名爲攝受種子故說名內法若五種清淨色若心意識如是名爲由事故說名內法又有假名建立餘法爲內可得何以故於內可得外處所攝亦名內故復次應知五蘊名色所攝所以者何由彼彼處增長可得手塊等觸即便變壞是故色蘊說名爲色其餘四蘊由種種名施設勢力由種種名施設爲依多分於其彼彼所緣流轉趣向是故如是四無色蘊說之爲名復次略由五相建立執受諸法差別何等爲五謂初唯色說名執受當知此言遮心心法等彼非執受故又於色中所有內根根所依屬說名執受當知此言遮外不屬根色彼非執受故又心心法任持不捨說名執受當知此言遮依屬根髮毛爪等及遮死後所有內身彼非執受故又執受色由四因緣之所變異故名執受何等爲四一由外色所逼觸故二由內界相違平等所引發故三由貪瞋等

塔下六〇五九

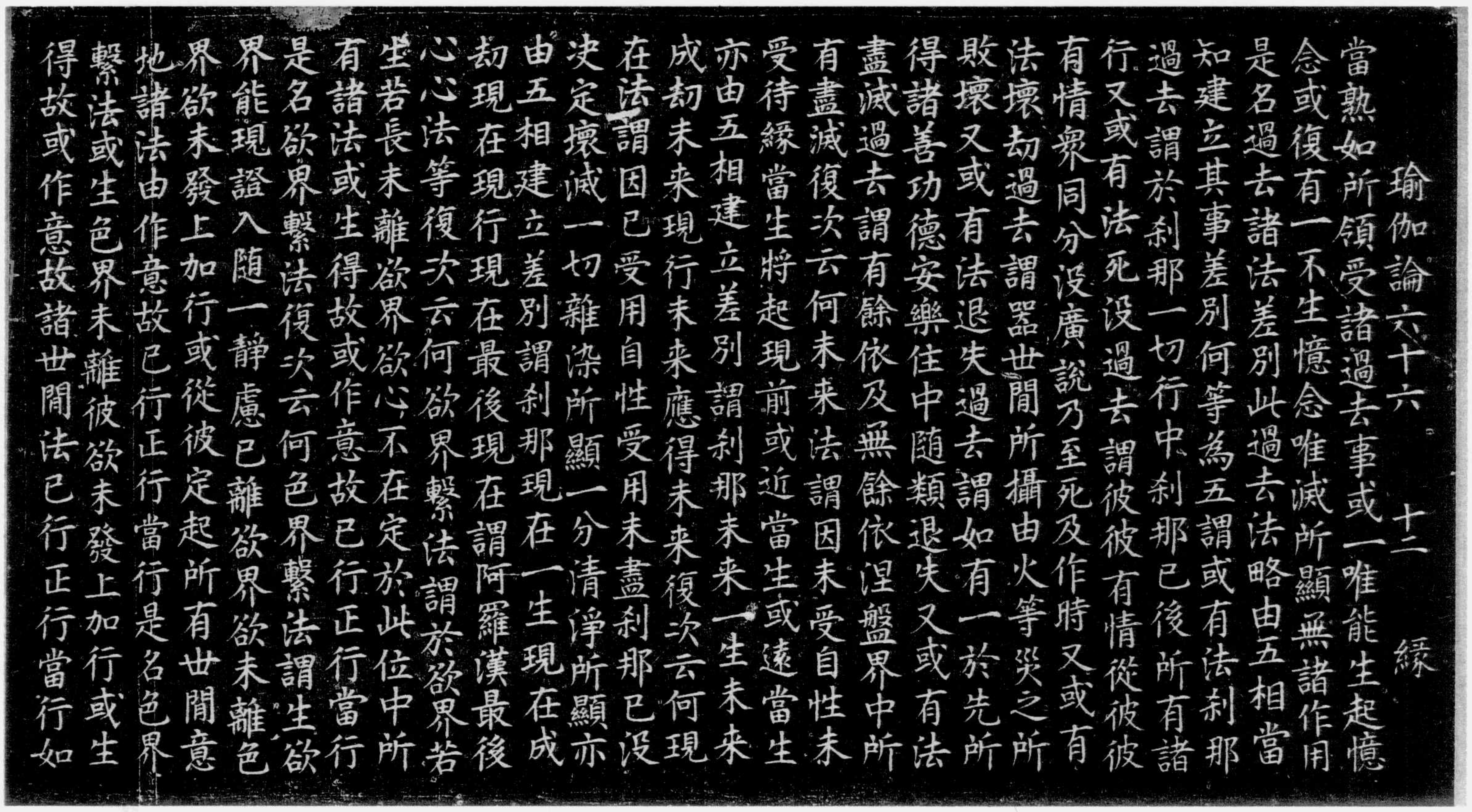
瑜伽論六十六　九　緣
諸煩惱纒多現行故四由審慮所緣境故謂
由外色能損惱者現前逼惱有執受色即便
生苦生悲生惱若有外色能饒益者現前觸
對有執受色即便生樂安隱饒益若有內
界更互相違便生苦惱彼若平等安樂攝受
又若貪等煩惱所惱即便生苦憤發熾然又
邪審慮所緣境故或正審慮所緣境故便起
輕安喜樂攝受又爲損害或爲饒益故名變
異如是若色若內若心心法任持不捨若如是
緣令成變異是名執受諸法差別與此相違
當知是名非執受法復次若四大種及彼所造
當知唯此名有色法問如四大種由自種子方
得生起造色亦尒何故說言諸所造色大種
所造荅若諸色根及心中有諸大種種子隨
逐即有造色種子隨逐若諸大種所有種子
能生果時尒時必定能隨逐彼造色種子亦
生自果故說造色大種所造隨逐色根大種
種子名有方所隨無色根大種種子名無方
所又諸大種略有二種一唯界所攝二能作自
業唯界所攝者謂諸大種所有種子能作自
業者謂從自種子所生大種又諸大種與所
造色俱時而有互不相離由彼種類因所成
故如一味團更相涉入遍一切處非如麨稻
末屑等聚又於一向堅色聚中唯有地界能
作業用若於欲界亦有色香味界作業於色
界中但有色界能作業用餘水火風及與聲
界唯有種子之所隨逐更待異緣方能作業
如是於水火風名想聚中如其所應次第亦

瑜伽論六十六　十　緣
尒內色聚中一切地等諸界作業皆具可得
謂髮毛等種種差別廣說如經當知於外得
有各別地等諸聚彼若值遇如是如是衆
緣差別即便能作如是如是果法生因辟如
善巧鑽彼乾木即便生火又如白鑞鈆錫金
銀等物鎔銷即流復次如五識身相應地說
觸處所攝歰滑等性當知皆是大種差別隨
諸大種如是品類分位差別如其所應於四大
種假名施設歰滑等性是故當知皆是假有
問如世尊言觸謂外處若四大種若四大種
所造有色無見有對何密意耶荅此諸大種
當知能生二種造色一自類差別二異類差別
自類差別造色者謂諸大種造歰滑等由如
是因如是緣故此諸大種各各差別變異而
生於彼彼說歰滑性等種種差別異類差別
造色者謂眼耳等五內色處四外色處法處
一分唯除觸處世尊依彼自類差別所造色故
說如是言若四大種所造問世尊說有無見
無對色當言何等大種所造荅若彼定心思
惟欲界有色諸法影像生起當言欲界大種
所造若彼定心思惟色界有色諸法影像生
起當言色界大種所造於此大種所造色法
餘决擇文更不復現復次云何有法謂一切
世間法說名有法問阿羅漢等世間善法是
世間故則有所攝以何因緣說名無漏荅墮三
有故名有所攝諸漏隨眠永解脫故說名無
漏問如世尊言云何有漏法謂意世間法世
間意識世間此何密意荅世尊依彼不斷應



瑜伽論六十六　十一　緣

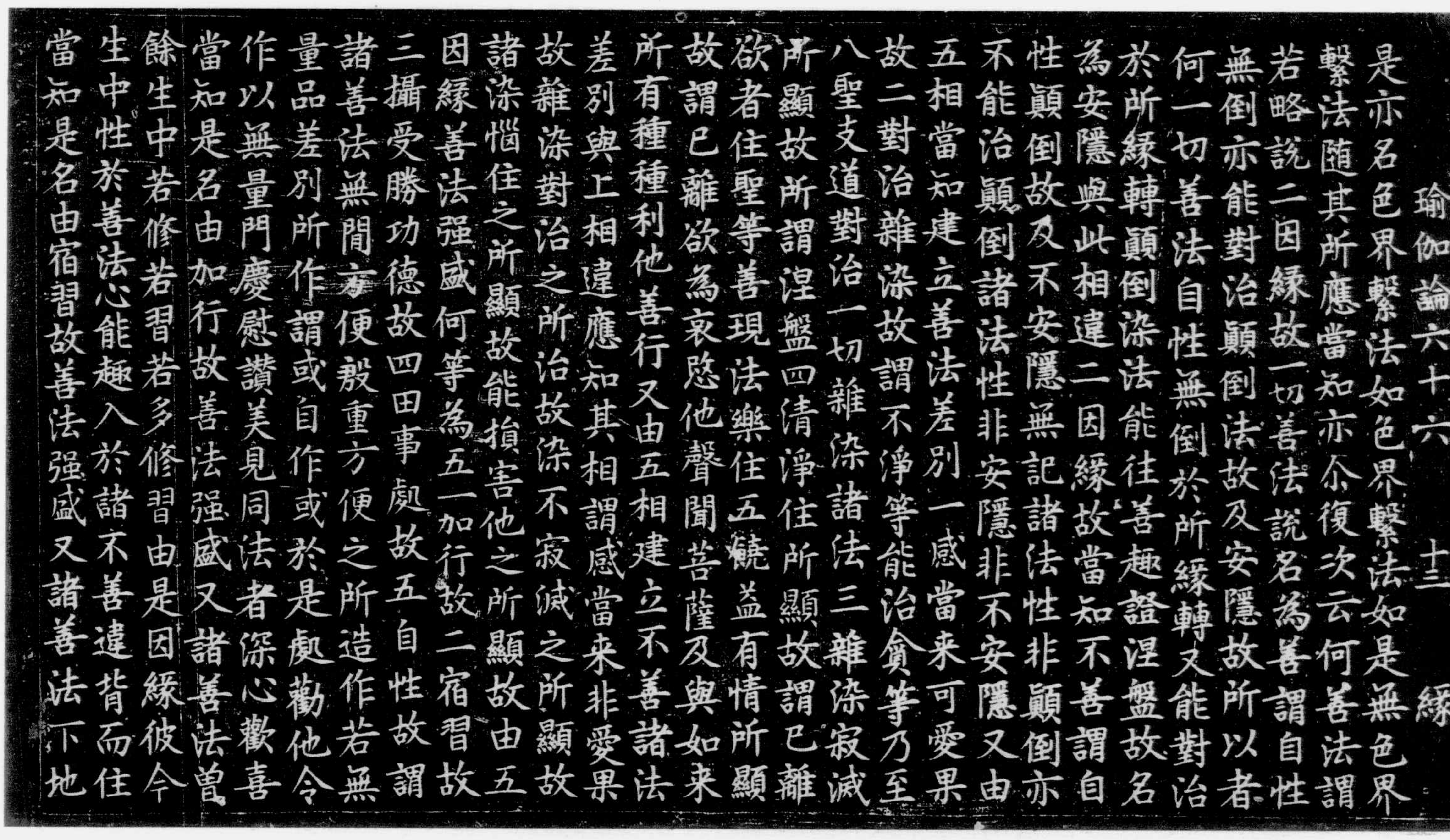
斷世間意法及與意識說如是言此中世尊說多種有謂欲有色有無色有彼廣建立如聞所成慧地佛教所應知處復次云何有上法謂除涅盤餘一切法由五因緣當知涅盤是無上法何等為五一集諦寂滅故二苦諦寂滅故三離怖畏災橫疾疫大安隱故四無上現法樂住所緣故謂無相住故五常住究竟安義樂義不虛誑故如是五因非於餘處揔集可得唯於涅盤一切可得是故涅盤名無上法復次云何應修法謂一切善有為法此中應知略有四修一得修二習修三除去修四對治修此中未生善法為欲生故作意修習是名得修已生善法令住不忘乃至廣說是名習修已生不善法為欲斷故作意修習名除去修未生不善法為不生故於猒患等諸對治門作意修習名對治修當知此中從了相作意乃至勝解作意名猒患對治修從遠離作意乃至方便究竟作意名斷對治修方便究竟果作意名持對治修從此已上即此一切七種作意隨於勝地上地所攝當知一切名遠分對治修此四種修一切揔說為二種修謂防護修修及作意思惟修修此中修身名防護修修戒名受持修修若靜慮地作意修若諦智地作意修揔名作意思惟修此中初作意修名為修心第二作意修名為修慧復次云何過去法謂因已受盡自性已滅無間為緣為生餘法除阿羅漢最後心心法熏習相續雖復已滅經百千劫猶能令彼愛非愛果異熟



瑜伽論六十六　十二　緣

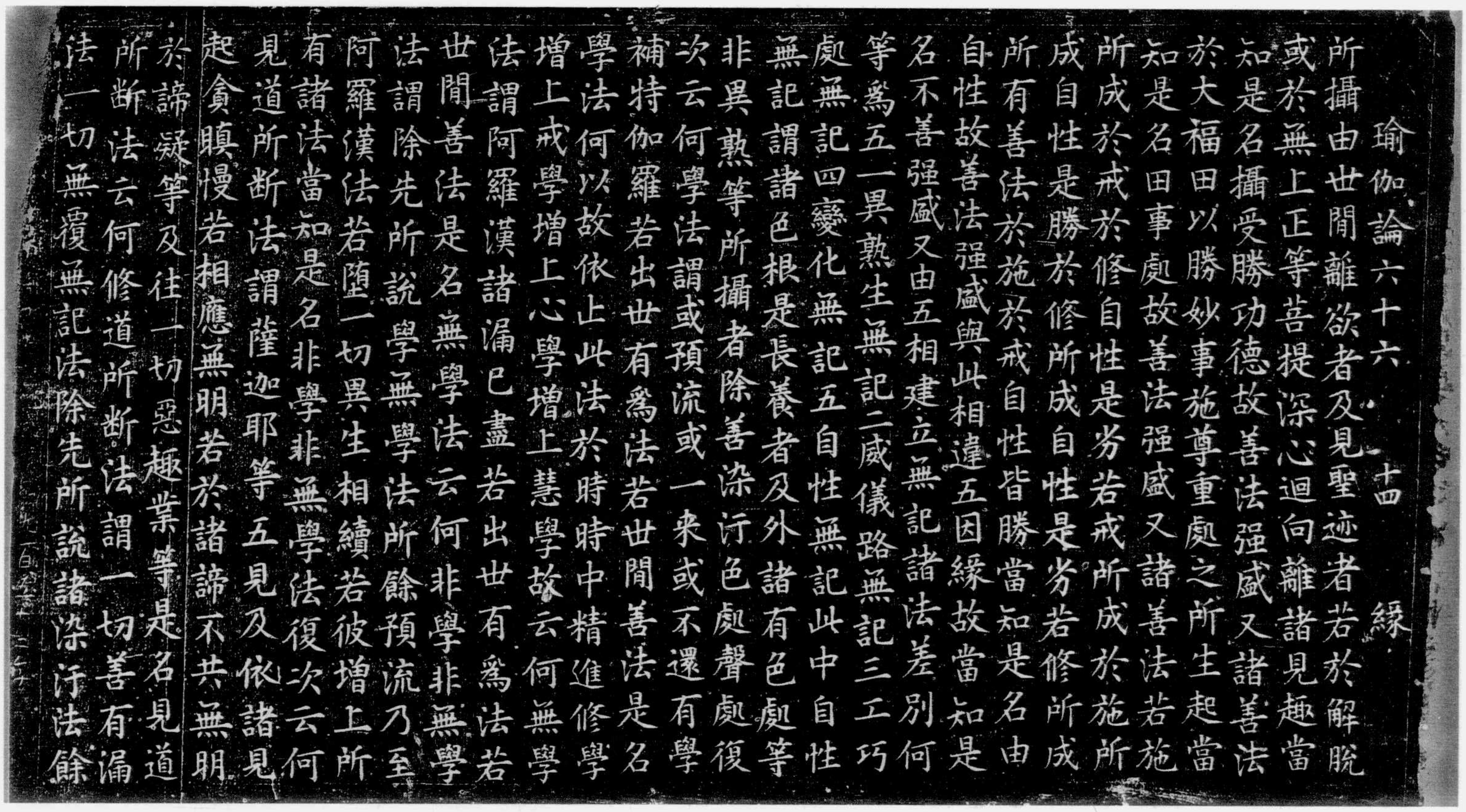
當熟如所領受諸過去事或一唯能生起憶念或復有一不生憶念唯滅所顯無諸作用是名過去諸法差別此過去法略由五相當知建立其事差別何等為五謂或有法剎那過去謂於剎那一切行中剎那已後所有諸行又或有法死沒過去謂彼彼有情從彼彼有情衆同分沒廣說乃至死及作時又或有法壞劫過去謂器世間所攝由火等災之所敗壞又或有法退失過去謂如有一於先所得諸善功德安樂住中隨類退失又或有法盡滅過去謂有餘依及無餘依涅盤界中所有盡滅復次云何未来法謂因未受自性未受待緣當生將起現前或近當生或遠當生亦由五相建立差別謂剎那未来一生未来成劫未来現行未来應得未来復次云何現在法謂因已受用自性受用未盡剎那已沒決定壞滅一切雜染所顯一分清淨所顯亦由五相建立差別謂剎那現在一生現在成劫現在現行現在最後現在謂阿羅漢最後心心法等復次云何欲界繫法謂於欲界若生若長未離欲界欲心不在定於此位中所有諸法或生得故或作意故已行正行當行是名欲界繫法復次云何色界繫法謂生欲界能現證入隨一靜慮已離欲界未離色界欲未發上加行或從彼定起所有世間意地諸法由作意故已行正行當行是名色界繫法或生色界未離彼欲未發上加行或生得故或作意故諸世間法已行正行當行如

塔下六〇四七



瑜伽論六十六　十三　緣

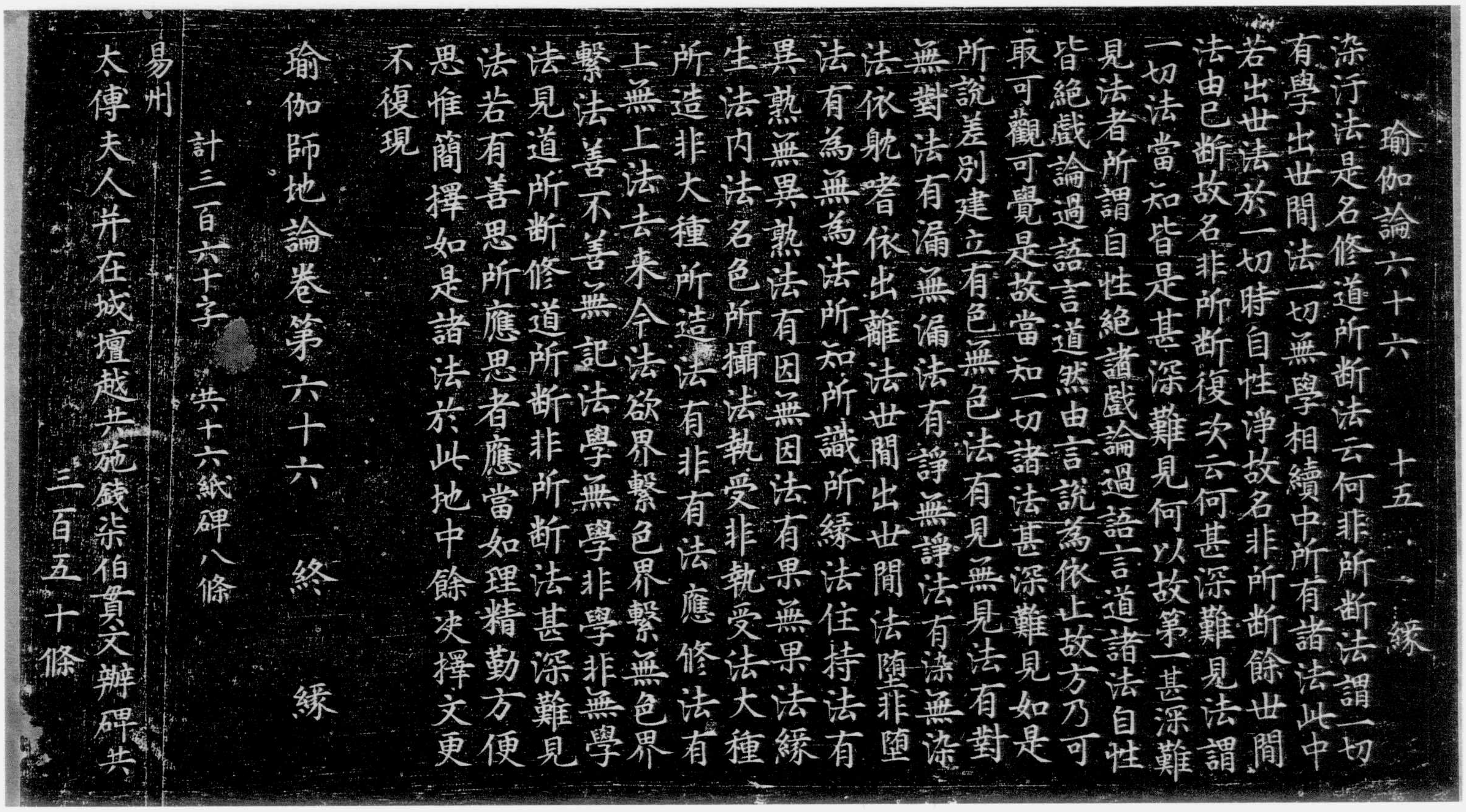
是亦名色界繫法如色界繫法如是無色界繫法隨其所應當知亦尒復次云何善法謂若略說二因緣故一切善法說名為善謂自性無倒亦能對治顛倒法故及安隱故所以者何一切善法自性無倒於所緣轉又能對治於所緣轉顛倒染法能往善趣證涅盤故名為安隱與此相違二因緣故當知不善謂自性顛倒故及不安隱無記諸法性非顛倒亦不能治顛倒諸法性非安隱非不安隱又由五相當知建立善法差別一感當来可愛果故二對治雜染故謂不淨等能治貪等乃至八聖支道對治一切雜染諸法三雜染寂滅所顯故所謂涅盤四清淨住所顯故謂已離欲者住聖等善現法樂住五饒益有情所顯故謂已離欲為哀愍他聲聞菩薩及與如来所有種種利他善行又由五相建立不善諸法差別與上相違應知其相謂感當来非愛果故雜染對治之所治故染不寂滅之所顯故諸染惱住之所顯故能損害他之所顯故由五因緣善法强盛何等為五一加行故二宿習故三攝受勝功德故四田事處故五自性故謂諸善法無間方便殷重方便之所造作若無量品差別所作謂或自作或於是處勸他令作以無量門慶慰讚美見同法者深心歡喜當知是名由加行故善法强盛又諸善法曾餘生中若修若習若多修習由是因緣彼今生中性於善法心能趣入於諸不善違背而住當知是名由宿習故善法强盛又諸善法下地



瑜伽論六十六　十四　緣

所攝由世間離欲者及見聖迹者若於解脫或於無上正等菩提深心迴向離諸見趣當知是名攝受勝功德故善法强盛又諸善法於大福田以勝妙事施尊重處之所生起當知是名田事處故善法强盛又諸善法若施所成於戒於修自性是劣若戒所成於施所成自性是勝於修所成自性是劣若修所成所有善法於施於戒自性皆勝當知是名由自性故善法强盛與此相違五因緣故當知是名不善强盛又由五相建立無記諸法差別何等爲五一異熟生無記二威儀路無記三工巧處無記四變化無記五自性無記此中自性無記謂諸色根是長養者及外諸有色處等非異熟等所攝者除善染汙色處聲處復次云何學法謂或預流或一来或不還有學補特伽羅若出世有爲法若世間善法是名學法何以故依止此法於時時中精進修學增上戒學增上心學增上慧學故云何無學法謂阿羅漢諸漏已盡若出世有爲法若世間善法是名無學法云何非學非無學法謂除先所說學無學法所餘預流乃至阿羅漢法若墮一切異生相續若彼增上所有諸法當知是名非學非無學法復次云何見道所斷法謂薩迦耶等五見及依諸見起貪瞋慢若相應無明若於諸諦不共無明於諦疑等及往一切惡趣業等是名見道所斷法云何修道所斷法謂一切善有漏法一切無覆無記法除先所說諸染汙法餘

塔下六〇八四



瑜伽論六十六　十五　一　緣

染汙法是名修道所斷法云何非所斷法謂一切有學出世間法一切無學相續中所有諸法此中若出世法於一切時自性淨故名非所斷餘世間法由已斷故名非所斷復次云何甚深難見法謂一切法當知皆是甚深難見何以故第一甚深難見法者所謂自性絕諸戲論過語言道諸法自性皆絕戲論過語言道然由言說為依止故方乃可取可觀可覺是故當知一切諸法甚深難見如是所說差別建立有色無色法有見無見法有對無對法有漏無漏法有諍無諍法有染無染法依耽嗜依出離法世間出世間法墮非墮法有為無為法所知所識所緣法住持法有異熟無異熟法有因無因法有果無果法緣生法內法名色所攝法執受非執受法大種所造非大種所造法有非有法應修法有上無上法去來今法欲界繫色界繫無色界繫法善不善無記法學無學非學非無學法見道所斷修道所斷非所斷法甚深難見法若有善思所應思者應當如理精勤方便思惟簡擇如是諸法於此地中餘決擇文更不復現

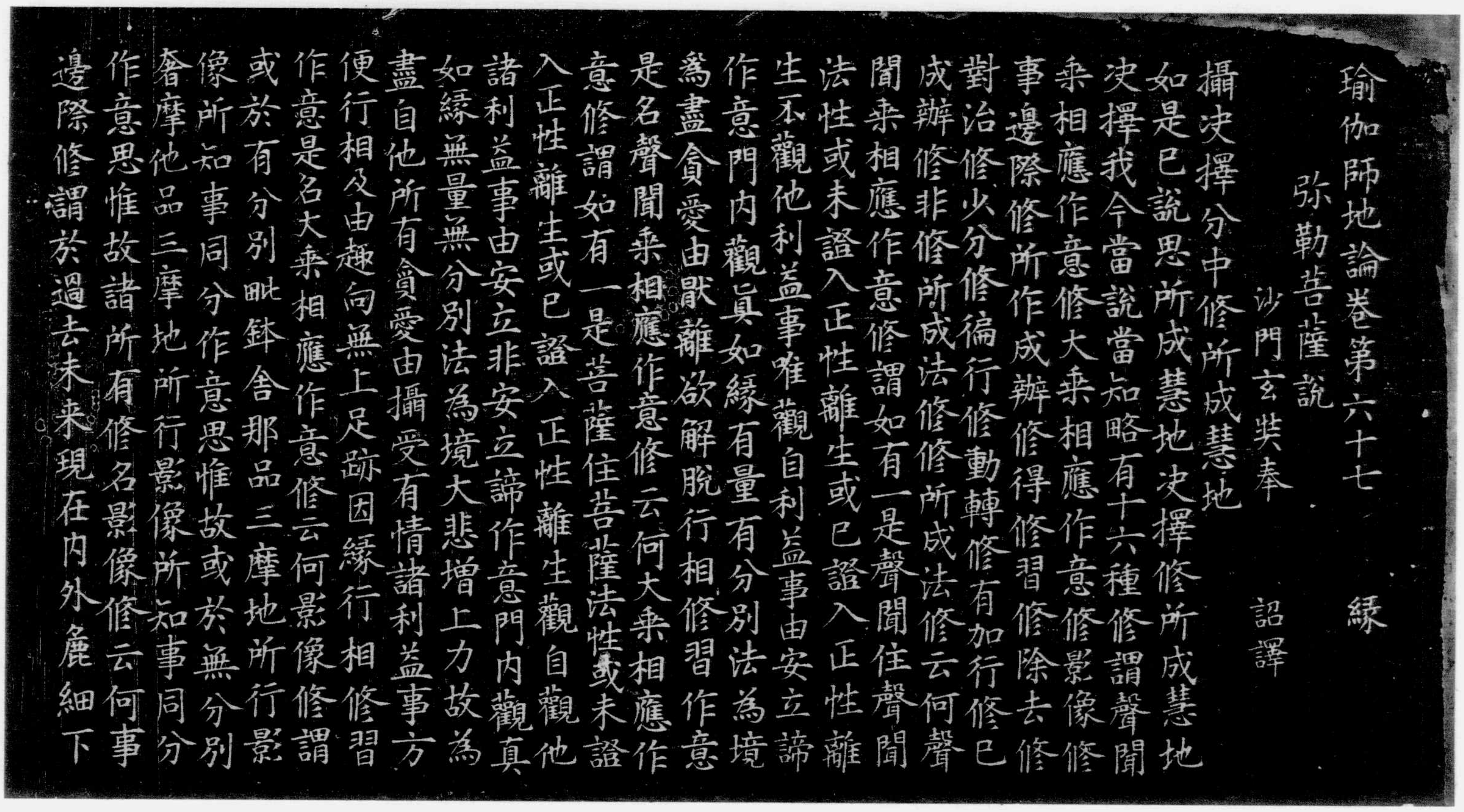
瑜伽師地論卷第六十六　終　緣

計三百六十字　共十六紙碑八條

易州

太傅夫人并在城壇越共施錢柒伯貫文辦碑共三百五十條

塔下六〇七八



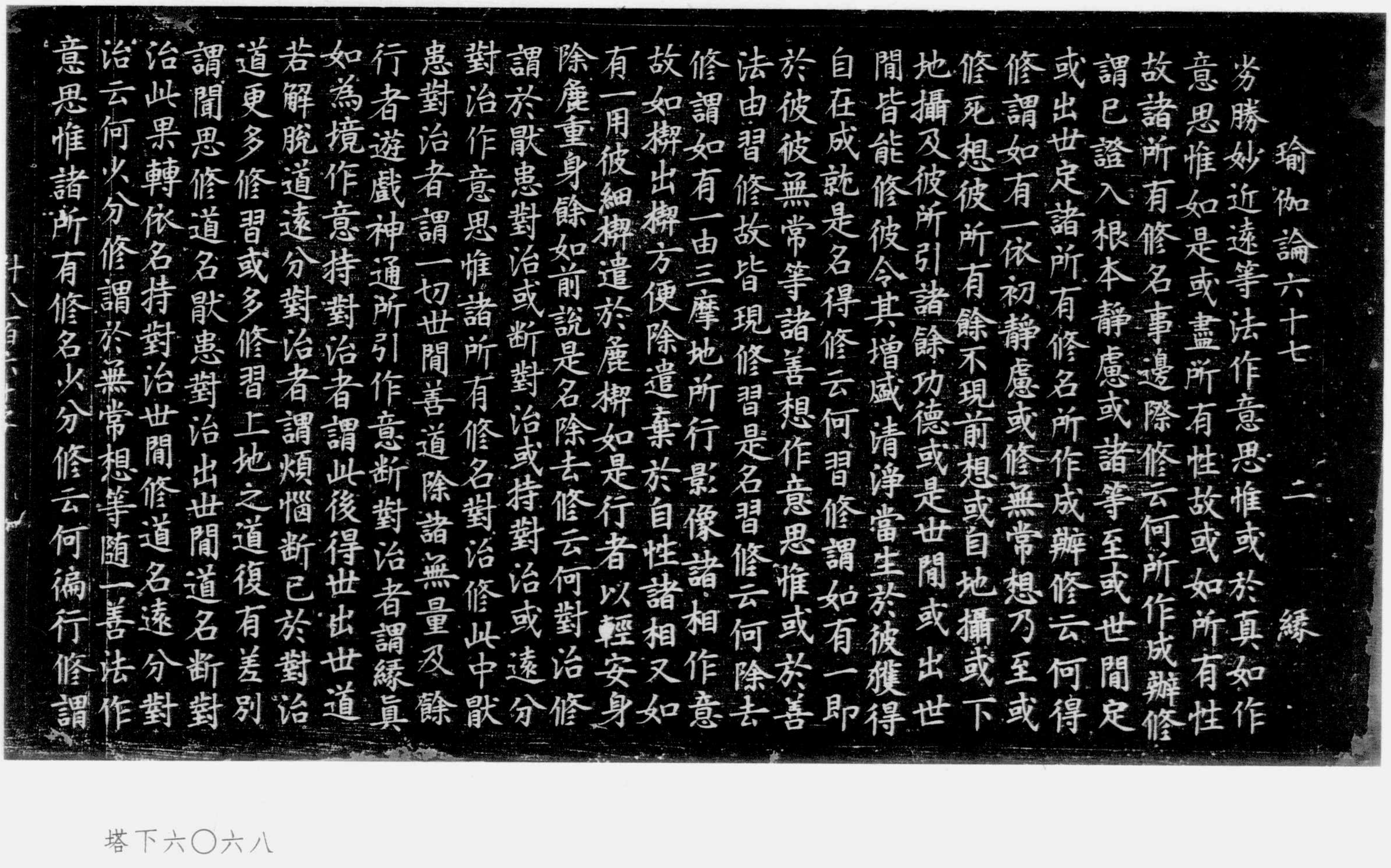
瑜伽師地論卷第六十七　緣

弥勒菩薩說

沙門玄奘奉　詔譯

攝決擇分中修所成慧地

如是已說思所成慧地決擇修所成慧地決擇我今當說當知略有十六種修謂聲聞乘相應作意修大乘相應作意修影像修事邊際修所作成辦修得修習修除去修對治修少分修徧行修動轉修有加行修已成辦修非修所成法修修所成法修云何聲聞乘相應作意修謂如有一是聲聞住聲聞法性或未證入正性離生或已證入正性離生不觀他利益事唯觀自利益事由安立諦作意門內觀眞如緣有量有分別法為境爲盡貪愛由猒離欲解脫行相修習作意是名聲聞乘相應作意修云何大乘相應作意修謂如有一是菩薩住菩薩法性或未證入正性離生或已證入正性離生觀自觀他諸利益事由安立非安立諦作意門內觀真如緣無量無分別法為境大悲增上力故為盡自他所有貪愛由攝受有情諸利益事方便行相及由趣向無上足跡因緣行相修習作意是名大乘相應作意修云何影像修謂或於有分別毗鉢舍那品三摩地所行影像所知事同分作意思惟故或於無分別奢摩他品三摩地所行影像所知事同分作意思惟故諸所有修名影像修云何事邊際修謂於過去未来現在內外麁細下

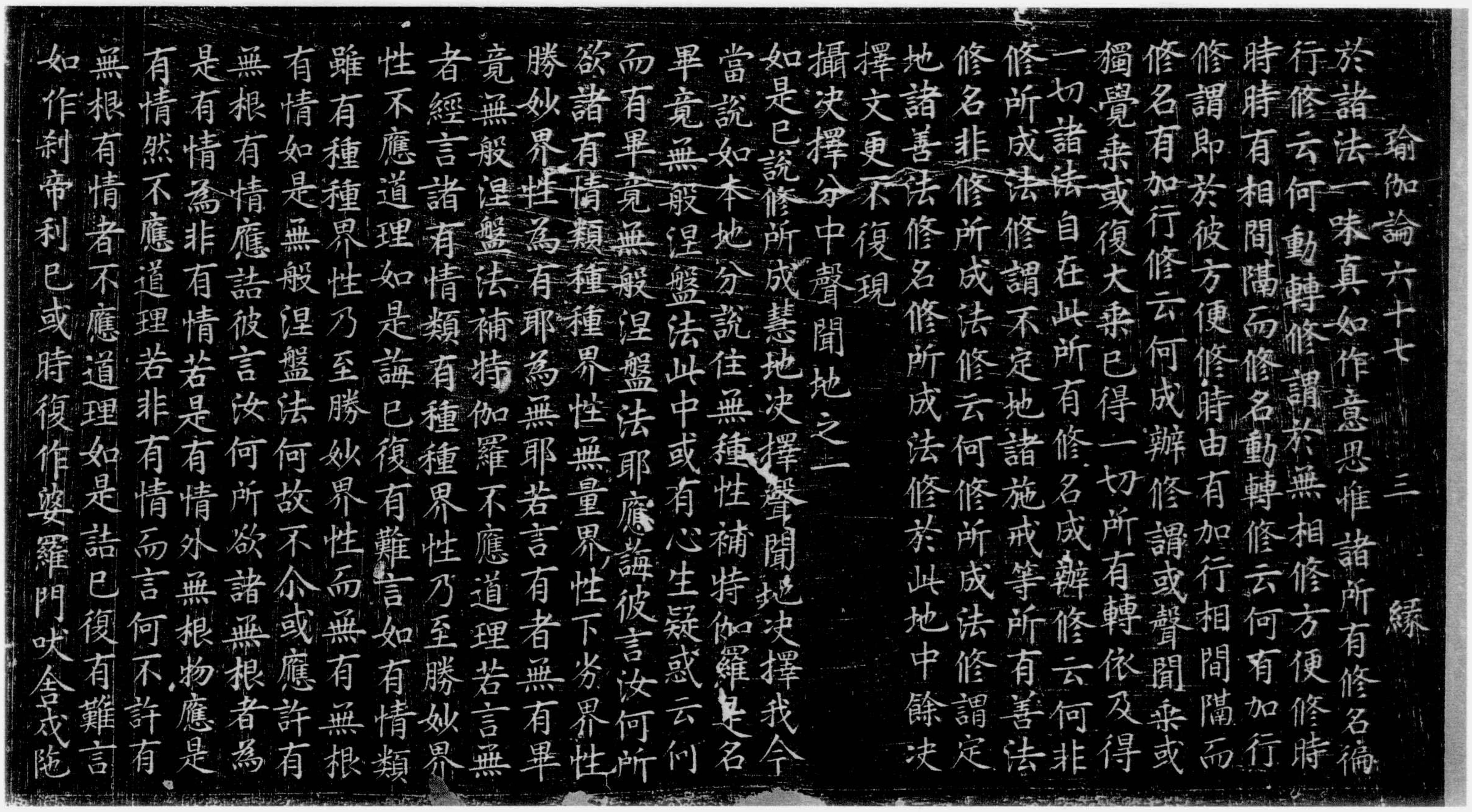


瑜伽論六十七　二　緣

劣勝妙近遠等法作意思惟或於真如作意思惟如是或盡所有性故或如所有性故諸所有修名事邊際修云何所作成辦修謂已證入根本靜慮或諸等至或世間定或出世定諸所有修名所作成辦修云何得修謂如有一依初靜慮或修無常想乃至或修死想彼彼所有餘不現前想或自地攝或下地攝及彼所引諸餘功德或是世間或出世間皆能修彼令其增盛清淨當生於彼獲得自在成就是名得修云何習修謂如有一即於彼彼無常等諸善想作意思惟或於善法由習修故皆現修習是名習修云何除去修謂如有一由三摩地所行影像諸相作意故如楔出楔方便除遣棄於自性諸相又如有一用彼細楔遣於麁楔如是行者以輕安身除麁重身餘如前說是名除去修云何對治修謂於猒患對治或斷對治或持對治或遠分對治作意思惟諸所有修名對治修此中猒患對治者謂一切世間善道除諸無量及餘行者遊戲神通所引作意斷對治者謂緣眞如為境作意持對治者謂此後得世出世道若解脫道遠分對治者謂煩惱斷已於對治道更多修習或多修習上地之道復有差別謂聞思修道名猒患對治出世間道名斷對治此果轉依名持對治世間修道名遠分對治云何少分修謂於無常想等隨一善法作意思惟諸所有修名少分修云何徧行修謂

十八百六十七

塔下六〇六八

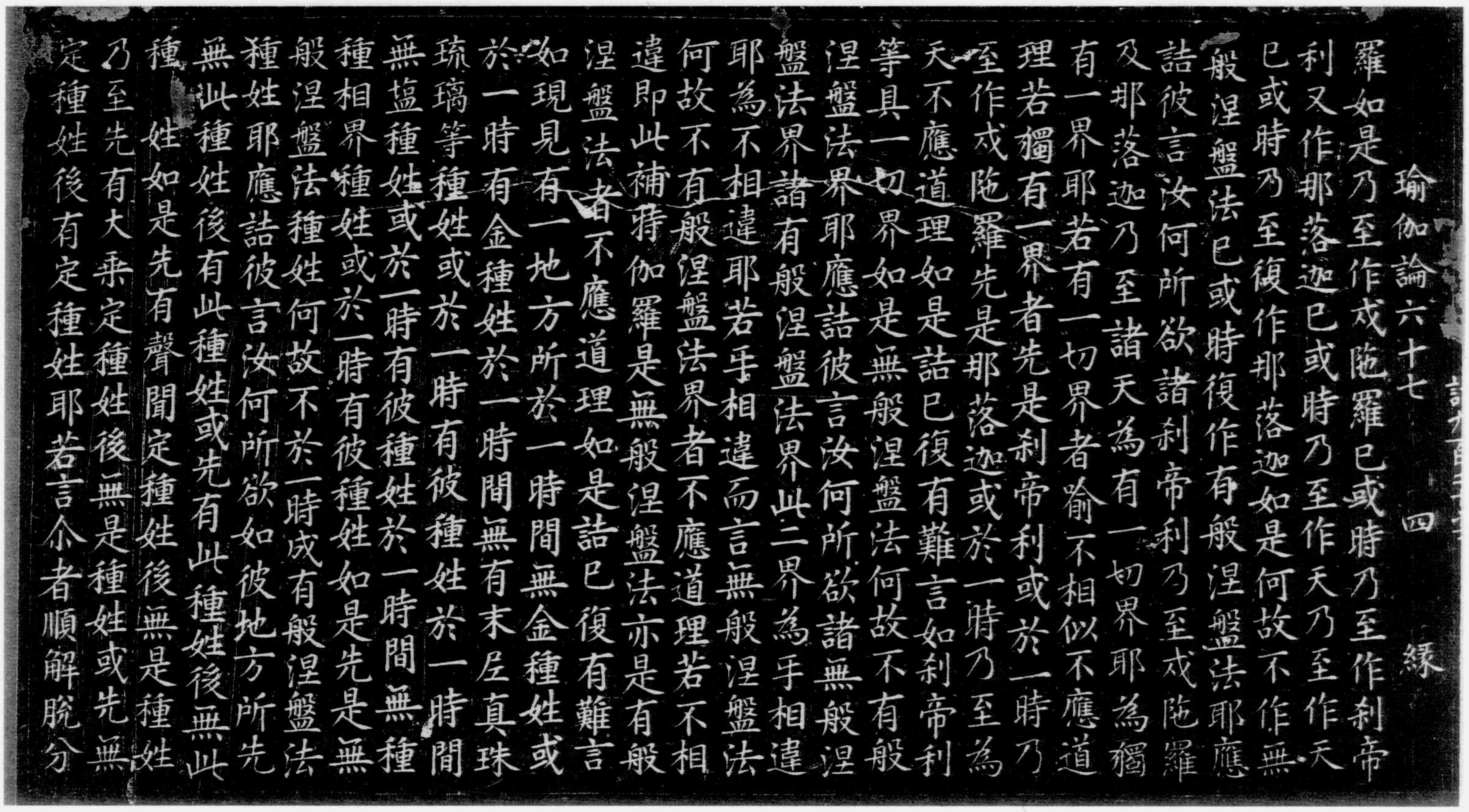


瑜伽論六十七　三　緣

於諸法一味真如作意思惟諸所有修名徧
行修云何動轉修謂於無相修方便修時
時時有相間隔而修名動轉修云何有加行
修謂即於彼方便修時由有加行相間隔而
修名有加行修云何成辦修謂或聲聞乘或
獨覺乘或復大乘已得一切所有轉依及得
一切諸法自在此所有修名成辦修云何非
修所成法修謂不定地諸施戒等所有善法
修名非修所成法修云何修所成法修謂定
地諸善法修名修所成法修於此地中餘決
擇文更不復現

攝決擇分中聲聞地之二

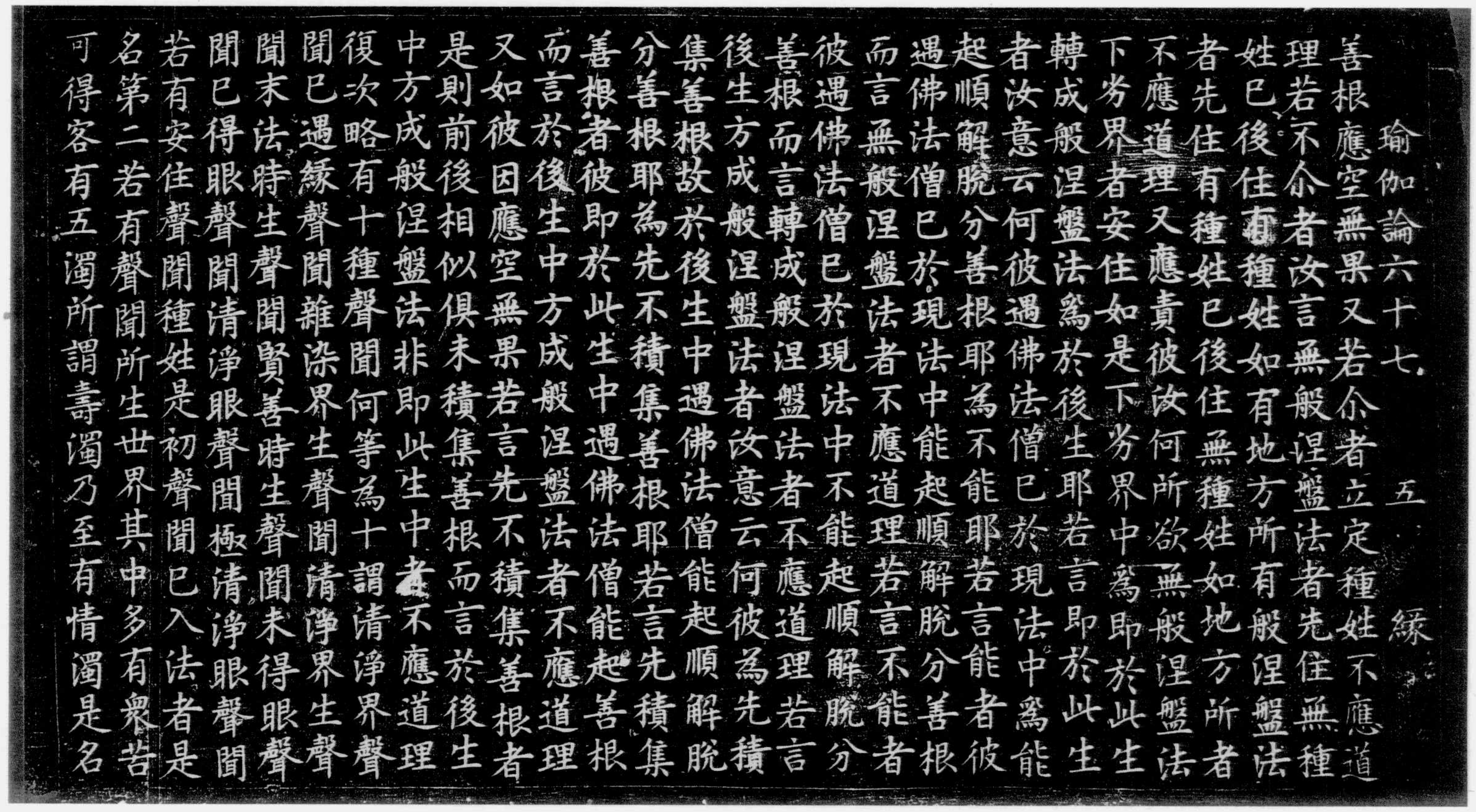
如是已說修所成慧地決擇聲聞地決擇我今
當說如本地分說住無種性補特伽羅是名
畢竟無般涅盤法此中或有心生疑惑云何
而有畢竟無般涅盤法耶應誨彼言汝何所
欲諸有情類種種界性無量界性下劣界性
勝妙界性為有耶為無耶若言有者無有畢
竟無般涅盤法補特伽羅不應道理若言無
者經言諸有情類有種種界性乃至勝妙界
性不應道理如是誨已復有難言如有情類
雖有種種界性乃至勝妙界性而無有無根
有情如是無般涅盤法何故不尒或應許有
無根有情應詰彼言汝何所欲諸無根者為
是有情為非有情若是有情外無根物應是
有情然不應道理若非有情而言何不許有
無根有情者不應道理如是詰已復有難言
如作剎帝利已或時復作婆羅門吠舍戍陁



瑜伽論六十七　四　緣

羅如是乃至作戍陁羅已或時乃至作剎帝
利又作那落迦已或時乃至作天乃至作天
已或時乃至復作那落迦如是何故不作無
般涅盤法已或時復作有般涅盤法耶應
詰彼言汝何所欲諸剎帝利乃至戍陁羅
及那落迦乃至諸天為有一切界耶為獨
有一界耶若有一切界者踰不相似不應道
理若獨有一界者先是剎帝利或於一時乃
至作戍陁羅先是那落迦或於一時乃至為
天不應道理如是詰已復有難言如剎帝利
等具一切界如是無般涅盤法何故不有般
涅盤法界耶應詰彼言汝何所欲諸無般涅
盤法諸有般涅盤法界此二界為手相違
耶為不相違耶若手相違而言無般涅盤法
何故不有般涅盤法界者不應道理若不相
違即此補特伽羅是無般涅盤法亦是有般
涅盤法者不應道理如是詰已復有難言
如現見有一地方所於一時間無金種姓或
於一時有金種姓於一時間無有末尼真珠
琉璃等種姓或於一時有彼種姓於一時間
無鹽種姓或於一時有彼種姓於一時間無種
種相界種姓或於一時有彼種姓如是先是無
般涅盤法種姓何故不於一時成有般涅盤法
種姓耶應詰彼言汝何所欲如彼地方所先
無此種姓後有此種姓或先有此種姓後無此
種姓如是先有聲聞定種姓後無是種姓
乃至先有大乘定種姓後無是種姓或先無
定種姓後有定種姓耶若言尒者順解脫分

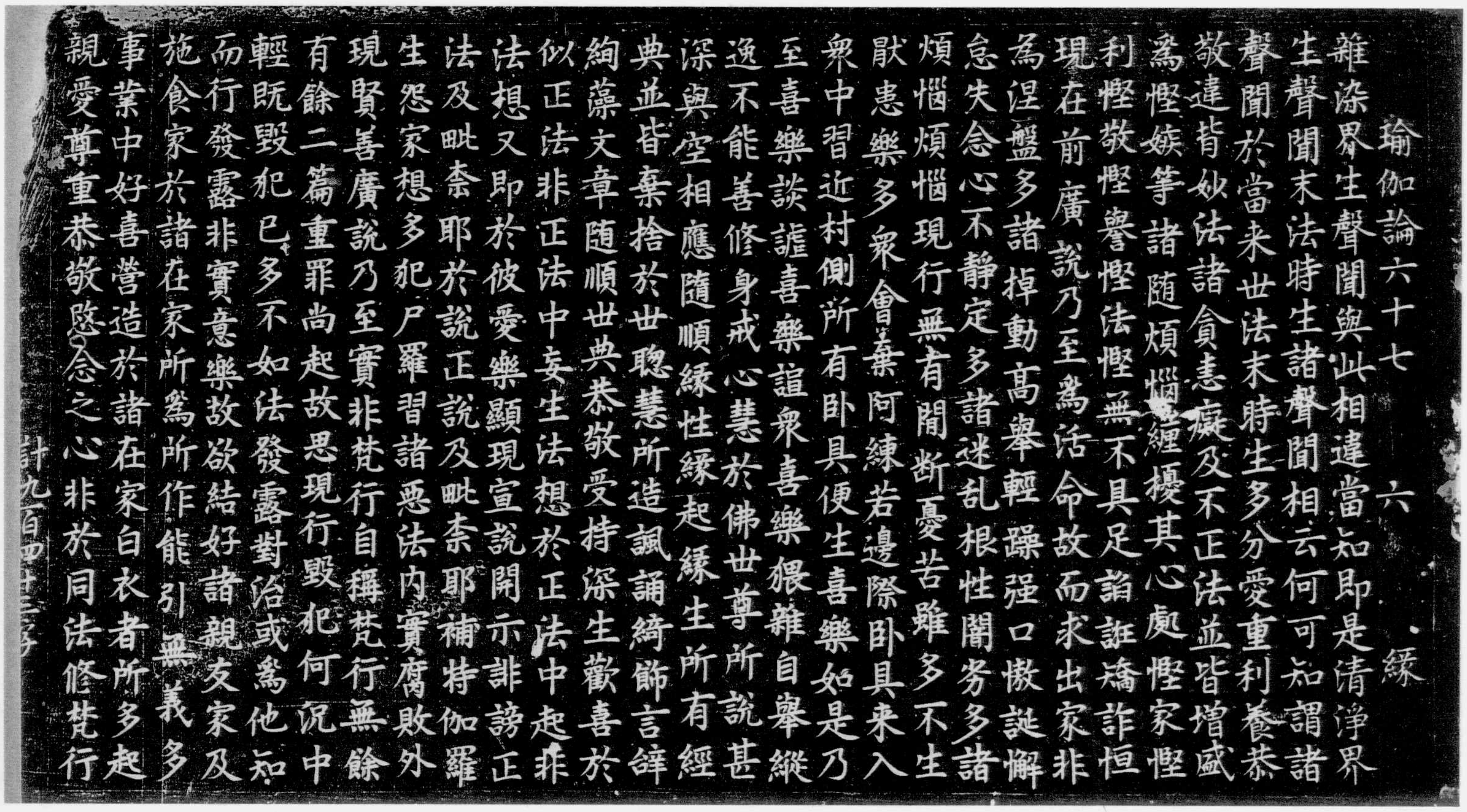
塔下三六一五



瑜伽論六十七　五　緣

善根應空無果又若尒者立定種姓不應道理若不尒者汝言無般涅盤法者先住無種姓已後住有種姓如有地方所有般涅盤法者先住有種姓已後住無種姓如地方所者不應道理又應責彼汝何所欲無般涅盤法下劣界者安住如是下劣界中爲即於此生轉成般涅盤法爲於後生耶若言即於此生者汝意云何彼遇佛法僧已於現法中爲能起順解脫分善根耶爲不能耶若言能者彼遇佛法僧已於現法中能起順解脫分善根而言無般涅盤法者不應道理若言不能者彼遇佛法僧已於現法中不能起順解脫分善根而言轉成般涅盤法者不應道理若言後生方成般涅盤法者汝意云何彼爲先積集善根故於後生中遇佛法僧能起順解脫分善根耶爲先不積集善根耶若言先積集善根者彼即於此生中遇佛法僧能起善根而言於後生中方成般涅盤法者不應道理又如彼因應空無果若言先不積集善根者是則前後相似俱未積集善根而言於後生中方成般涅盤法非即此生中者不應道理

復次略有十種聲聞何等爲十謂清淨界聲聞已遇緣聲聞雜染界生聲聞清淨界生聲聞末法時生聲聞賢善時生聲聞未得眼聲聞已得眼聲聞清淨眼聲聞極清淨眼聲聞若有安住聲聞種姓是初聲聞已入法者是名第二若有聲聞所生世界其中多有衆苦可得客有五濁所謂壽濁乃至有情濁是名

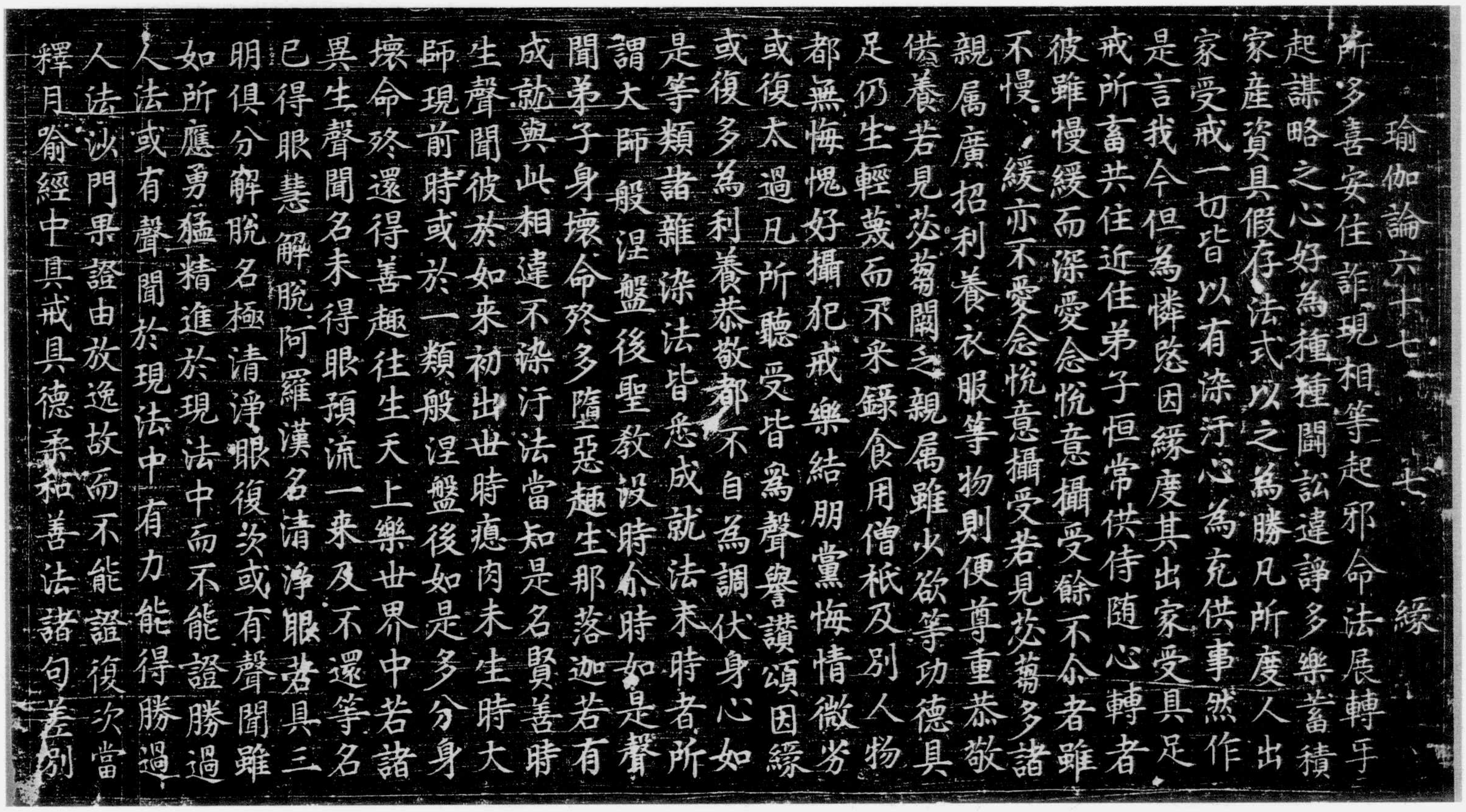


瑜伽論六十七　六　緣

雜染界生聲聞與此相違當知即是清淨界生聲聞末法時生諸聲聞相云何可知謂諸聲聞於當來世法末時生多分愛重利養恭敬違背妙法諸貪恚癡及不正法並皆增盛爲慳嫉等諸隨煩惱纏擾其心處慳家慳利慳敬慳譽慳法慳無不具足諂誑矯詐恒現在前廣說乃至爲活命故而求出家非爲涅盤多諸掉動高舉輕躁強口憿誕懈怠失念心不靜定多諸迷乱根性闇劣多諸煩惱煩惱現行無有間斷憂苦雖多不生猒患樂多衆會棄阿練若邊際卧具來入衆中習近村側所有卧具便生喜樂如是乃至喜樂談謔喜樂諠衆喜樂猥雜自舉縱逸不能善修身戒心慧於佛世尊所說甚深與空相應隨順緣性緣起緣生所有經典並皆棄捨於世聰慧所造諷誦綺飾言辞絢藻文章隨順世典恭敬受持深生歡喜於似正法非正法中妄生法想於正法中起非法想又即於彼愛樂顯現宣說開示誹謗正法及毗柰耶於說正說及毗柰耶補特伽羅生怨家想多犯尸羅習諸惡法內實腐敗外現賢善廣說乃至實非梵行自稱梵行無餘有餘二篇重罪尚起故思現行毀犯何況中輕既毀犯已多不如法發露對治或爲他知而行發露非實意樂故欲結好諸親友家及施食家於諸在家所爲所作能引無義多事業中好喜營造於諸在家白衣者所多起親愛尊重恭敬慇念之心非於同法修梵行

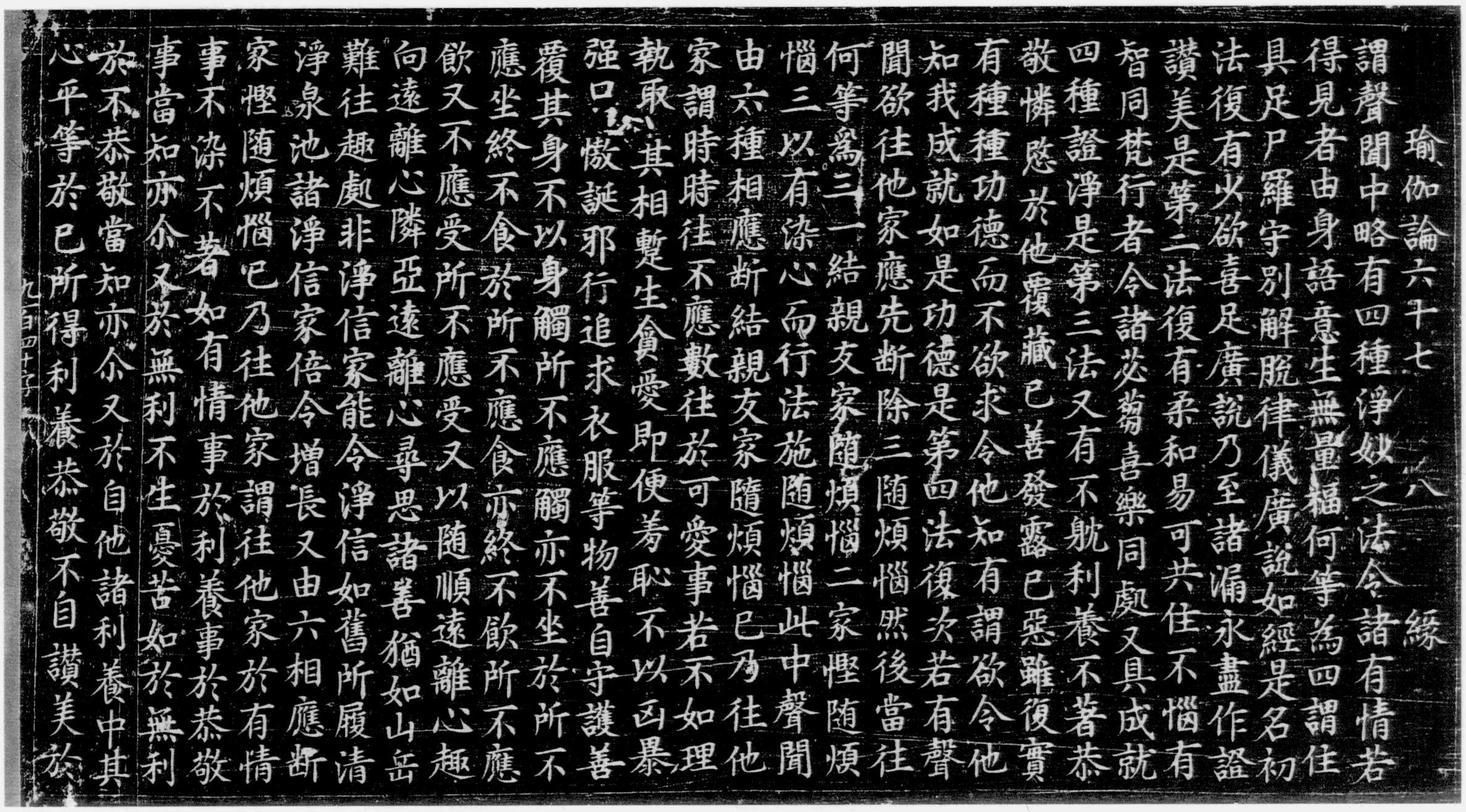
計九百四十三字

塔下四三九四



瑜伽論六十七　七　緣

所多喜安住詐現相等起邪命法展轉互起謀略之心好為種種鬪訟違諍多樂蓄積家產資具假存法式以之為勝凡所度人出家受戒一切皆以有染汙心為充供事然作是言我今但為憐愍因緣度其出家受具足戒所畜共住近住弟子恒常供侍隨心轉者彼雖慢緩而深愛念悅意攝受餘不尒者雖不慢緩亦不愛念悅意攝受若見苾芻多諸親屬廣招利養衣服等物則便尊重恭敬供養若見苾芻闕乏親屬雖少欲等功德具足仍生輕蔑而不采錄食用僧祇及別人物都無悔愧好攝犯戒樂結朋黨悔情微劣或復太過凡所聽受皆爲聲譽讚頌因緣或復多為利養恭敬都不自為調伏身心如是等類諸雜染法皆悉成就法末時者所謂大師般涅盤後聖教沒時尒時如是聲聞弟子身壞命終多墮惡趣生那落迦若有成就與此相違不染汙法當知是名賢善時生聲聞彼於如来初出世時瘡肉未生時大師現前時或於一類般涅盤後如是多分身壞命終還得善趣往生天上樂世界中若諸異生聲聞名未得眼預流一來及不還等名已得眼慧解脫阿羅漢名清淨眼若具三明俱分解脫名極清淨眼復次或有聲聞雖如所應勇猛精進於現法中而不能證勝過人法或有聲聞於現法中有力能得勝過人法沙門果證由放逸故而不能證復次當釋月喻經中具戒具德柔和善法諸句差別

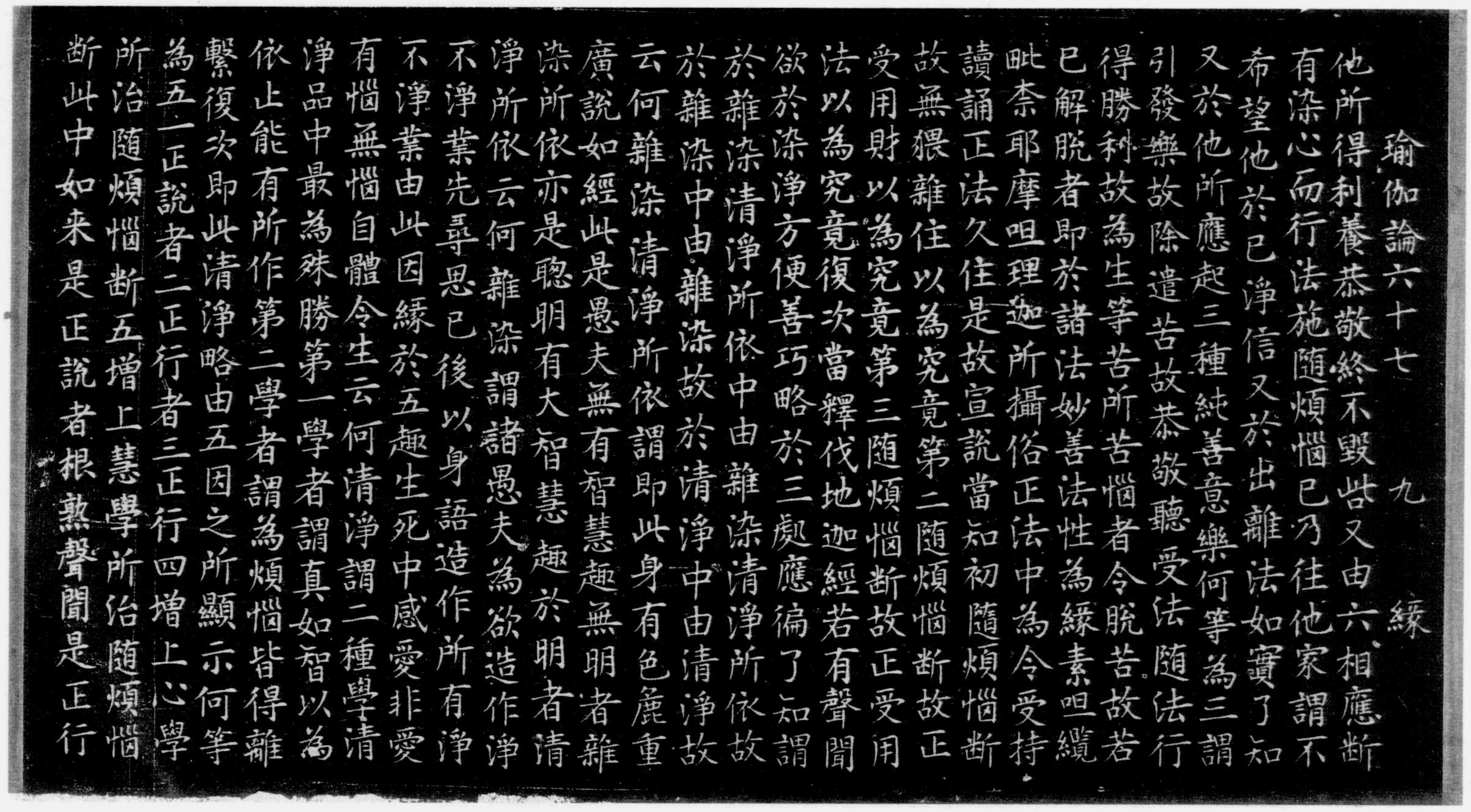


瑜伽論六十七　八　緣

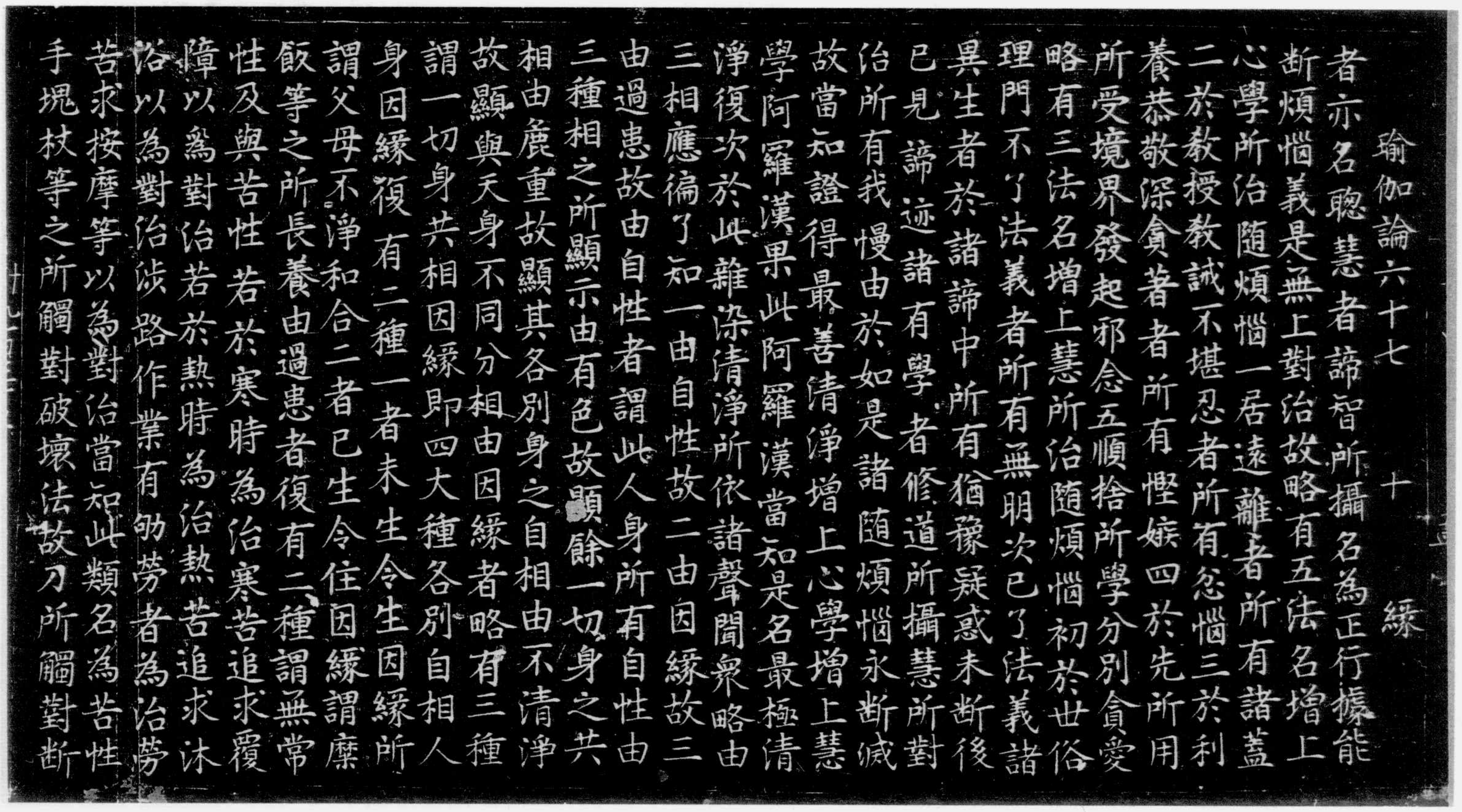
謂聲聞中略有四種淨妙之法令諸有情若得見者由身語意生無量福何等為四謂住具足尸羅守別解脫律儀廣說如經是名初法復有少欲喜足廣說乃至諸漏永盡作證讚美是第二法復有柔和易可共住不惱有智同梵行者令諸苾芻喜樂同處又具成就四種證淨是第三法又有不躭利養不著恭敬憐愍於他覆藏已善發露已惡雖復實有種種功德而不欲求令他知有謂欲令他知我成就如是功德是第四法復次若有聲聞欲往他家應先斷除三隨煩惱然後當往何等爲三一結親友家隨煩惱二家慳隨煩惱三以有染心而行法施隨煩惱此中聲聞由六種相應斷結親友家隨煩惱已乃往他家謂時時往不應數往於可愛事若不如理執取其相發生貪愛即便羞恥不以凶暴强口憿誕邪行追求衣服等物善自守護善覆其身不以身觸所不應觸亦不坐於所不應坐終不食於所不應食亦終不飲所不應飲又不應受所不應受又以隨順遠離心趣向遠離心隣亞遠離心尋思諸善猶如山岳難往趣處非淨信家能令淨信如舊所履清淨泉池諸淨信家倍令增長又由六相應斷家慳隨煩惱已乃往他家謂往他家於有情事不染不著如有情事於利養事於恭敬事當知亦尒又於無利不生憂苦如於無利於不恭敬當知亦尒又於自他諸利養中其心平等於已所得利養恭敬不自讚美於

九百四十字

塔下六〇七五

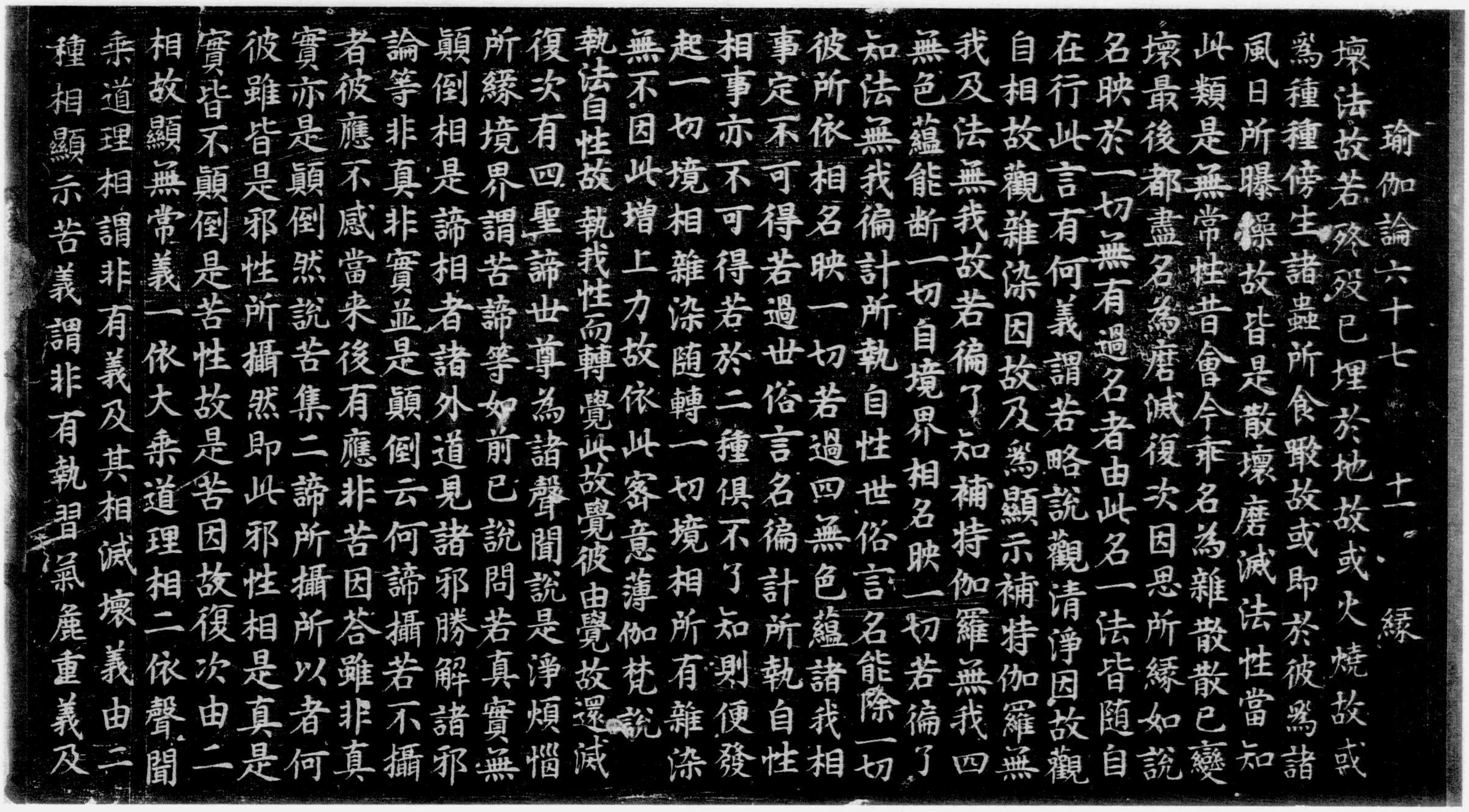


瑜伽論六十七　九　緣
他所得利養恭敬終不毀呰又由六相應斷
有染心而行法施隨煩惱已乃往他家謂不
希望他於己淨信又於出離法如實了知
又於他所應起三種純善意樂何等為三謂
引發樂故除遣苦故恭敬聽受法隨法行
得勝利故為生等苦所苦惱者令脫苦故若
已解脫者即於諸法妙善法性為緣素呾纜
毗柰耶摩呾理迦所攝俗正法中為令受持
讀誦正法久住是故宣說當知初隨煩惱斷
故無猥雜住以為究竟第二隨煩惱斷故正
受用財以為究竟第三隨煩惱斷故正受用
法以為究竟復次當釋伐地迦經若有聲聞
欲於染淨方便善巧略於三處應徧了知謂
於雜染清淨所依中由雜染清淨所依故
於雜染中由雜染故於清淨中由清淨故
云何雜染清淨所依謂即此身有色麁重
廣說如經此是愚夫無有智慧趣無明者雜
染所依亦是聰明有大智慧趣於明者清
淨所依云何雜染謂諸愚夫為欲造作淨
不淨業先尋思已後以身語造作所有淨
不淨業由此因緣於五趣生死中感愛非愛
有惱無惱自體令生云何清淨謂二種學清
淨品中最為殊勝第一學者謂真如智以為
依止能有所作第二學者謂為煩惱皆得離
繫復次即此清淨略由五因之所顯示何等
為五一正說者二正行者三正行四增上心學
所治隨煩惱斷五增上慧學所治隨煩惱
斷此中如来是正說者根熟聲聞是正行



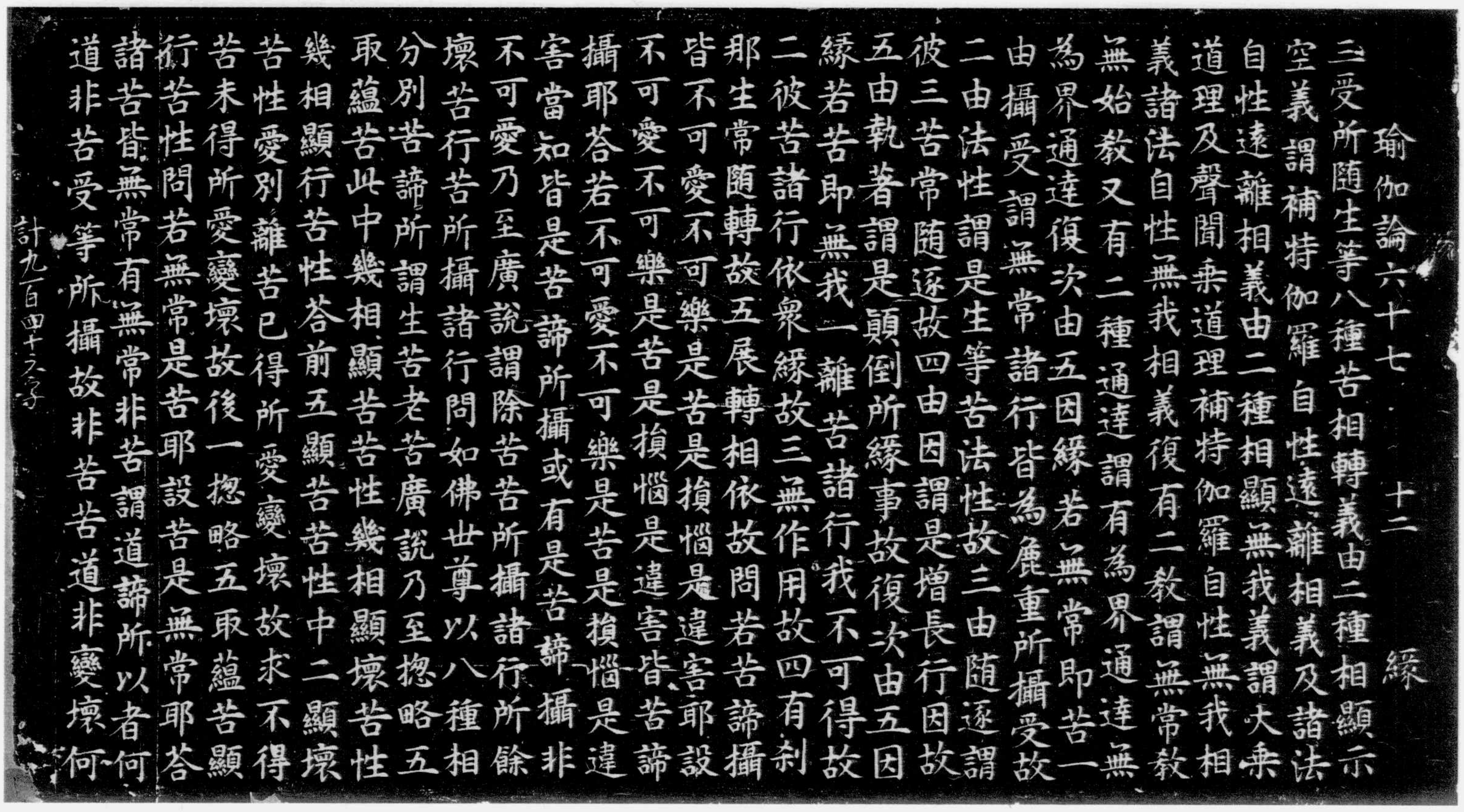
瑜伽論六十七　十　緣
者亦名聰慧者諦智所攝名為正行據能
斷煩惱義是無上對治故略有五法名增上
心學所治隨煩惱一居遠離者所有諸蓋
二於教授教誡不堪忍者所有忿惱三於利
養恭敬深貪著者所有慳嫉四於先所用
所受境界發起邪念五順捨所學分別貪愛
略有三法名增上慧所治隨煩惱初於世俗
理門不了法義者所有無明次已了法義諸
異生者於諸諦中所有猶豫疑惑未斷後
已見諦迹諸有學者修道所攝慧所對
治所有我慢由於如是諸隨煩惱永斷滅
故當知證得最善清淨增上心學增上慧
學阿羅漢果此阿羅漢當知是名最極清
淨復次於此雜染清淨所依諸聲聞衆略由
三相應徧了知一由自性故二由因緣故三
由過患故由自性者謂此人身所有自性由
三種相之所顯示由有色故顯餘一切身之共
相由麁重故顯其各別身之自相由不清淨
故顯與天身不同分相由因緣者略有三種
謂一切身共相因緣即四大種各別自相人
身因緣復有二種一者未生令生因緣所
謂父母不淨和合二者已生令住因緣謂糜
飯等之所長養由過患者復有二種謂無常
性及與苦性若於寒時為治寒苦追求覆
障以為對治若於熱時為治熱苦追求沐
浴以為對治淡路作業有劬勞者為治勞
苦求按摩等以為對治當知此類名為苦性
手塊杖等之所觸對破壞法故刀所觸對斷

塔下六一三三



瑜伽論六十七　十一　緣

壞法故若死歿已埋於地故或火燒故或爲種種傍生諸蟲所食噉故或即於彼爲諸風日所曝燥故皆是散壞磨滅法性當知此類是無常性昔會今乖名爲雜散散已變壞最後都盡名爲磨滅復次因思所緣如說名映於一切無有過名者由此名一法皆隨自在行此言有何義謂若略說觀清淨因故觀自相故觀雜染因故及爲顯示補特伽羅無我及法無我故若徧了知補特伽羅無我四無色蘊能斷一切自境界相名映一切若徧了知法無我徧計所執自性世俗言名能除一切彼所依相名映一切若過四無色蘊諸我相事定不可得若過世俗言名徧計所執自性相事亦不可得若於二種俱不了知則便發起一切境相雜染隨轉一切境相所有雜染無不因此增上力故依此寄意薄伽梵說執法自性故執我性而轉覺此故覺彼由覺故還滅復次有四聖諦世尊為諸聲聞說是淨煩惱所緣境界謂苦諦等如前已說問若真實無顛倒相是諦相者諸外道見諸邪勝解諸邪論等非真非實並是顛倒云何諦攝若不攝者彼應不感當來後有應非苦因荅雖非真實亦是顛倒然說苦集二諦所攝所以者何彼雖皆是邪性所攝然即此邪性相是真是實皆不顛倒是苦性故是苦因故復次由二相故顯無常義一依大乘道理相二依聲聞乘道理相謂非有義及其相滅壞義由二種相顯示苦義謂非有執習氣麁重義及

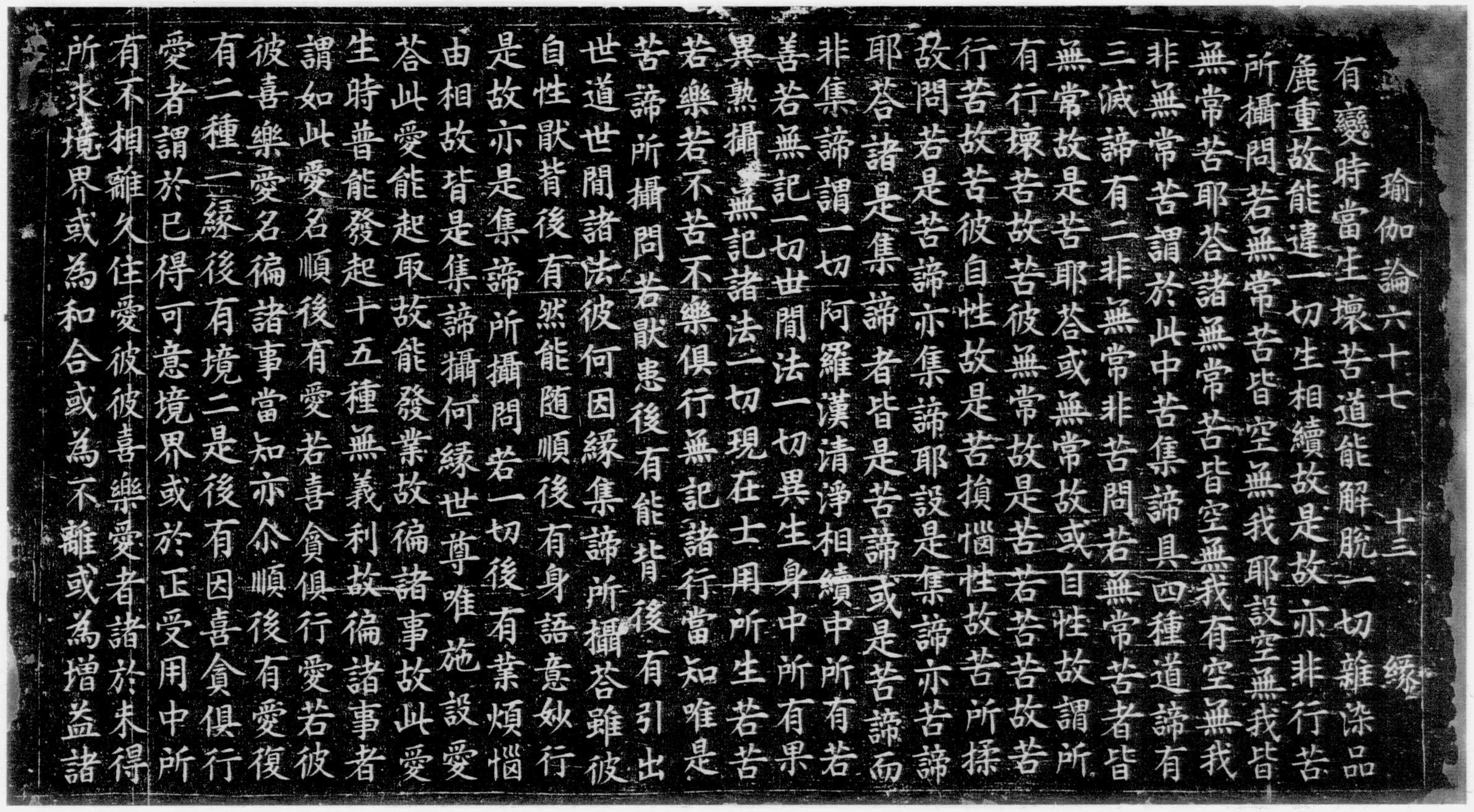


瑜伽論六十七　十二　緣

三受所隨生等八種苦相轉義由二種相顯示空義謂補特伽羅自性遠離相義及諸法自性遠離相義由二種相顯無我義謂大乘道理及聲聞乘道理補特伽羅自性無我相義諸法自性無我相義復有二教謂無常教無始教又有二種通達謂有爲界通達無爲界通達復次由五因緣若無常即苦一由攝受謂無常諸行皆爲麁重所攝受故二由法性謂是生等苦法性故三由隨逐謂彼三苦常隨逐故四由因謂是增長行因故五由執著謂是顛倒所緣事故復次由五因緣若苦即無我一離苦諸行我不可得故二彼苦諸行依衆緣故三無作用故四有剎那生常隨轉故五展轉相依故問若苦諦攝皆不可愛不可樂是苦是損惱是違害耶設不可愛不可樂是苦是損惱是違害皆苦諦攝耶荅若不可愛不可樂是苦是損惱是違害當知皆是苦諦所攝或有是苦諦攝非不可愛乃至廣說謂除苦苦所攝諸行所餘壞苦行苦所攝諸行問如佛世尊以八種相分別苦諦所謂生苦老苦廣說乃至揔略五取蘊苦此中幾相顯苦苦性幾相顯壞苦性幾相顯行苦性荅前五顯苦苦性中二顯壞苦性愛別離苦已得所愛變壞故求不得苦未得所愛變壞故後一揔略五取蘊苦顯行苦性問若無常是苦耶設苦是無常耶荅諸苦皆無常有無常非苦謂道諦所以者何道非苦受等所攝故非苦苦道非變壞何

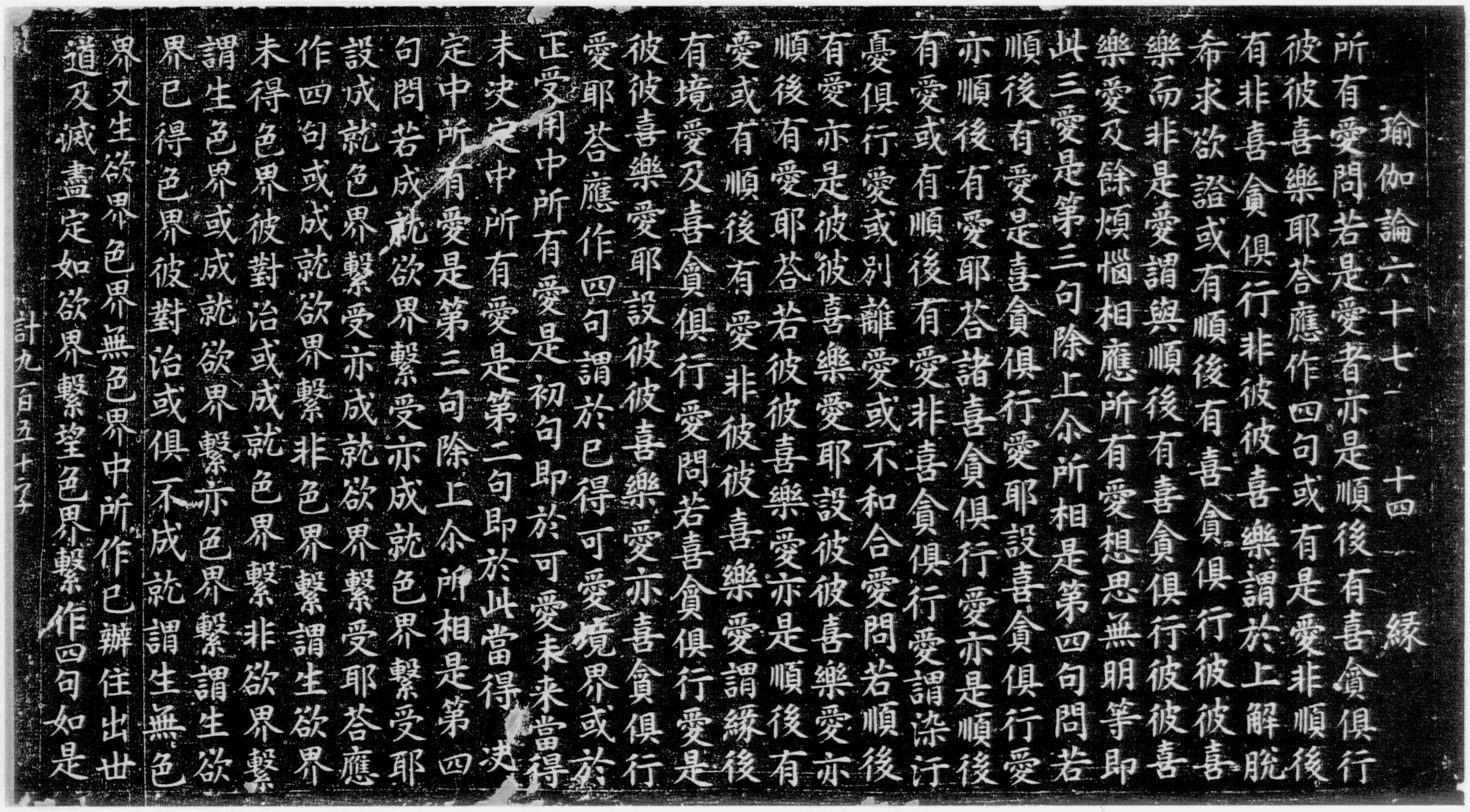
計九百四十六字

塔下六〇四八



瑜伽論六十七　十三　緣

有變時當生壞苦道能解脫一切雜染品
麁重故能違一切生相續故是故亦非行苦
所攝問若無常苦皆空無我耶設空無我皆
無常苦耶荅諸無常苦皆空無我有空無我
非無常苦謂於此中苦集諦具四種道諦有
三滅諦有二非無常非苦問若無常苦者皆
無常故是苦耶荅或無常故或自性故謂所
有行壞苦故苦彼無常故是苦若苦苦故苦
行苦故苦彼自性故是苦損惱性故苦所揉
故問若是苦諦亦集諦耶設是集諦亦苦諦
耶荅諸是集諦者皆是苦諦或是苦諦而
非集諦謂一切阿羅漢清淨相續中所有苦
善若無記一切世間法一切異生身中所有果
異熟攝無記諸法一切現在士用所生若苦
若樂若不苦不樂俱行無記諸行當知唯是
苦諦所攝問若猒患後有能背後有引出
世道世間諸法彼何因緣集諦所攝荅雖彼
自性猒背後有然能隨順後有身語意妙行
是故亦是集諦所攝問若一切後有業煩惱
由相故皆是集諦攝何緣世尊唯施設愛
荅此愛能起取故能發業故徧諸事故此愛
生時普能發起十五種無義利故徧諸事者
謂如此愛名順後有愛若喜貪俱行愛若彼
彼喜樂愛名徧諸事當知亦尒順後有愛復
有二種一緣後有境二是後有因喜貪俱行
愛者謂於已得可意境界或於正受用中所
有不相離久住愛彼彼喜樂愛者謂於未得
所求境界或為和合或為不離或為增益諸

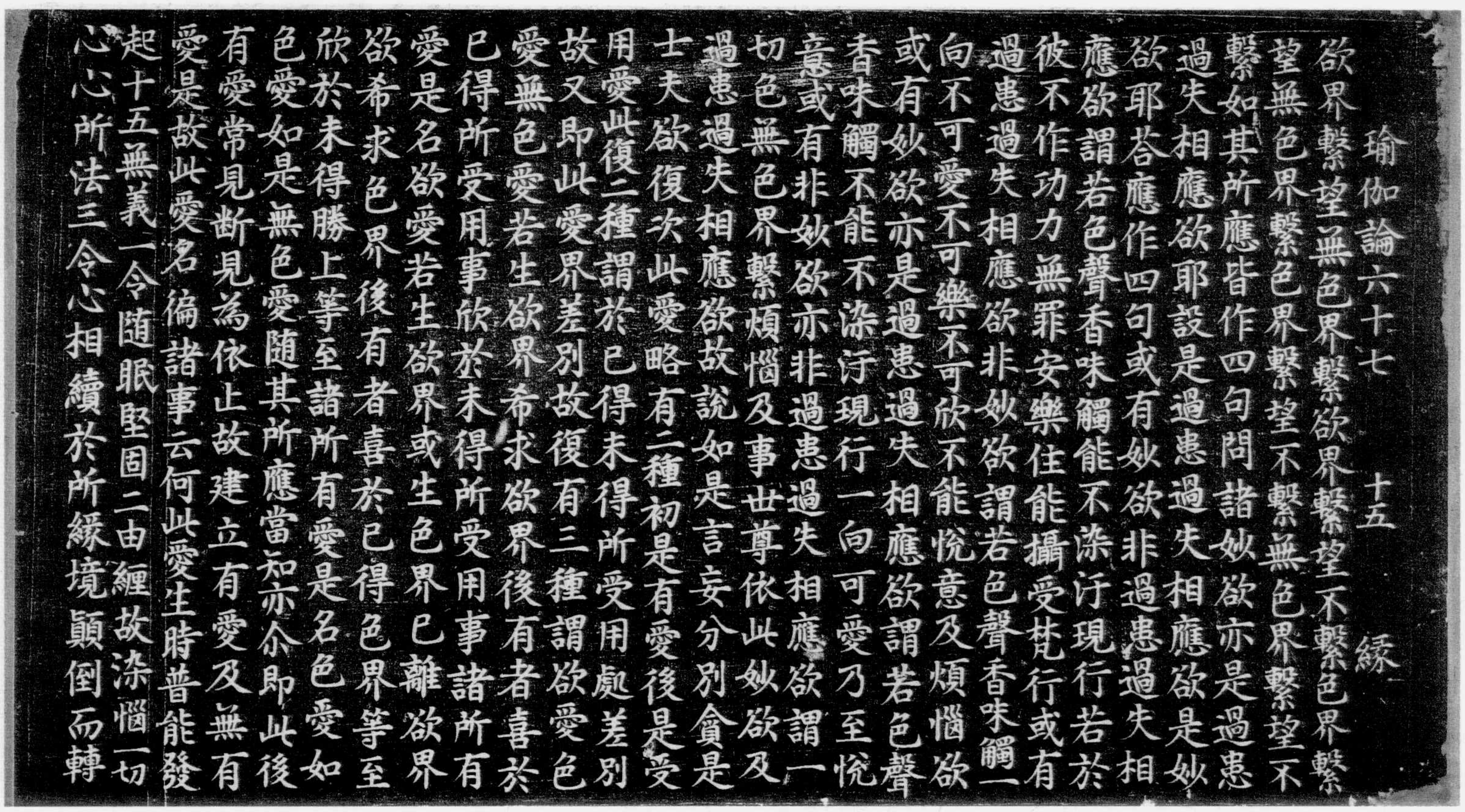


瑜伽論六十七　十四　緣

所有愛問若是愛者亦是順後有喜貪俱行
彼彼喜樂耶荅應作四句或有是愛非順後
有非喜貪俱行非彼彼喜樂謂於上解脫
希求欲證或有順後有喜貪俱行彼彼喜
樂而非是愛謂與順後有喜貪俱行彼彼喜
樂愛及餘煩惱相應所有愛想思無明等即
此三愛是第三句除上尒所相是第四句問若
順後有愛是喜貪俱行愛耶設喜貪俱行愛
亦順後有愛耶荅諸喜貪俱行愛亦是順後
有愛或有順後有愛非喜貪俱行愛謂染汙
憂俱行愛或別離愛或不和合愛問若順後
有愛亦是彼彼喜樂愛耶設彼彼喜樂愛亦
順後有愛耶荅若彼彼喜樂愛亦是順後有
愛或有順後有愛非彼彼喜樂愛謂緣後
有境愛及喜貪俱行愛問若喜貪俱行愛是
彼彼喜樂愛耶設彼彼喜樂愛亦喜貪俱行
愛耶荅應作四句謂於已得可愛境界或於
正受用中所有愛是初句即於可愛未來當得
未決定中所有愛是第二句即於此當得決
定中所有愛是第三句除上尒所相是第四
句問若成就欲界繫受亦成就色界繫受耶
設成就色界繫受亦成就欲界繫受耶荅應
作四句或成就欲界繫非色界繫謂生欲界
未得色界彼對治或成就色界繫非欲界繫
謂生色界或成就欲界繫亦色界繫謂生欲
界已得色界彼對治或俱不成就謂生無色
界又生欲界色界無色界中所作已辦住出世
道及滅盡定如欲界繫望色界繫作四句如是

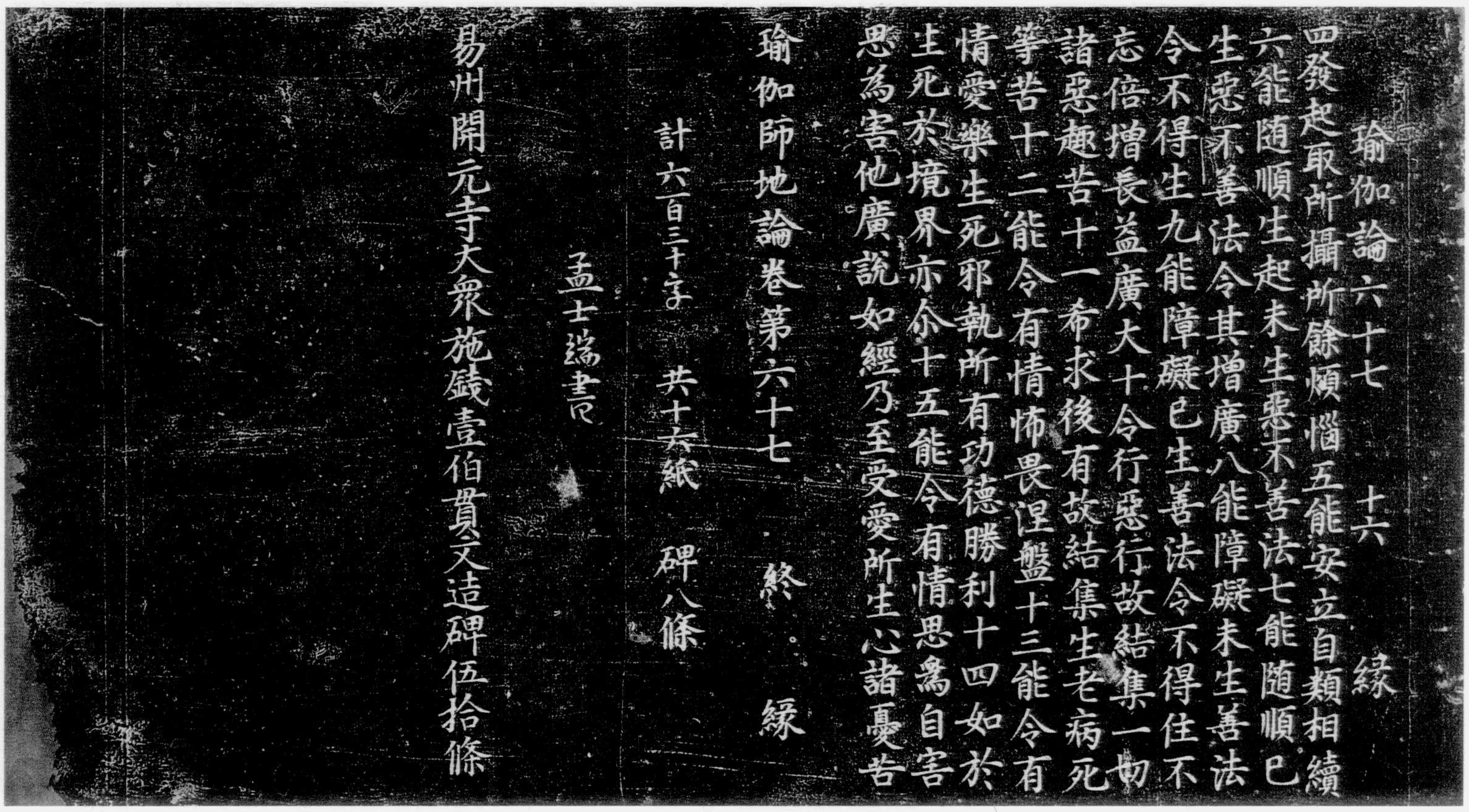
計九百五十字

塔下六〇六五



瑜伽論六十七　十五　縁

欲界繫望無色界繫欲界繫望不繫色界繫望無色界繫色界繫望不繫無色界繫望不繫如其所應皆作四句問諸妙欲亦是過患過失相應欲耶設是過患過失相應欲是妙欲耶荅應作四句或有妙欲非過患過失相應欲謂若色聲香味觸能不染汙現行若於彼不作功力無罪安樂住能攝受梵行或有過患過失相應欲非妙欲謂若色聲香味觸一向不可愛不可樂不可欣不能悅意及煩惱欲或有妙欲亦是過患過失相應欲謂若色聲香味觸不能不染汙現行一向可愛乃至悅意或有非妙欲亦非過患過失相應欲謂一切色無色界繫煩惱及事世尊依此妙欲及過患過失相應欲故說如是言妄分別貪是士夫欲復次此愛略有二種初是有愛後是受用愛此復二種謂於已得未得所受用處差別故又即此愛界差別故復有三種謂欲愛色愛無色愛若生欲界希求欲界後有者喜於已得所受用事欣於未得所受用事諸所有愛是名欲愛若生欲界或生色界已離欲界欲希求色界後有者喜於已得色界等至欣於未得勝上等至諸所有愛是名色愛如色愛如是無色愛隨其所應當知亦尒即此後有愛常見斷見為依止故建立有愛及無有愛是故此愛名偏諸事云何此愛生時普能發起十五無義一令隨眠堅固二由纏故染惱一切心心所法三令心相續於所緣境顛倒而轉



瑜伽論六十七　十六　縁

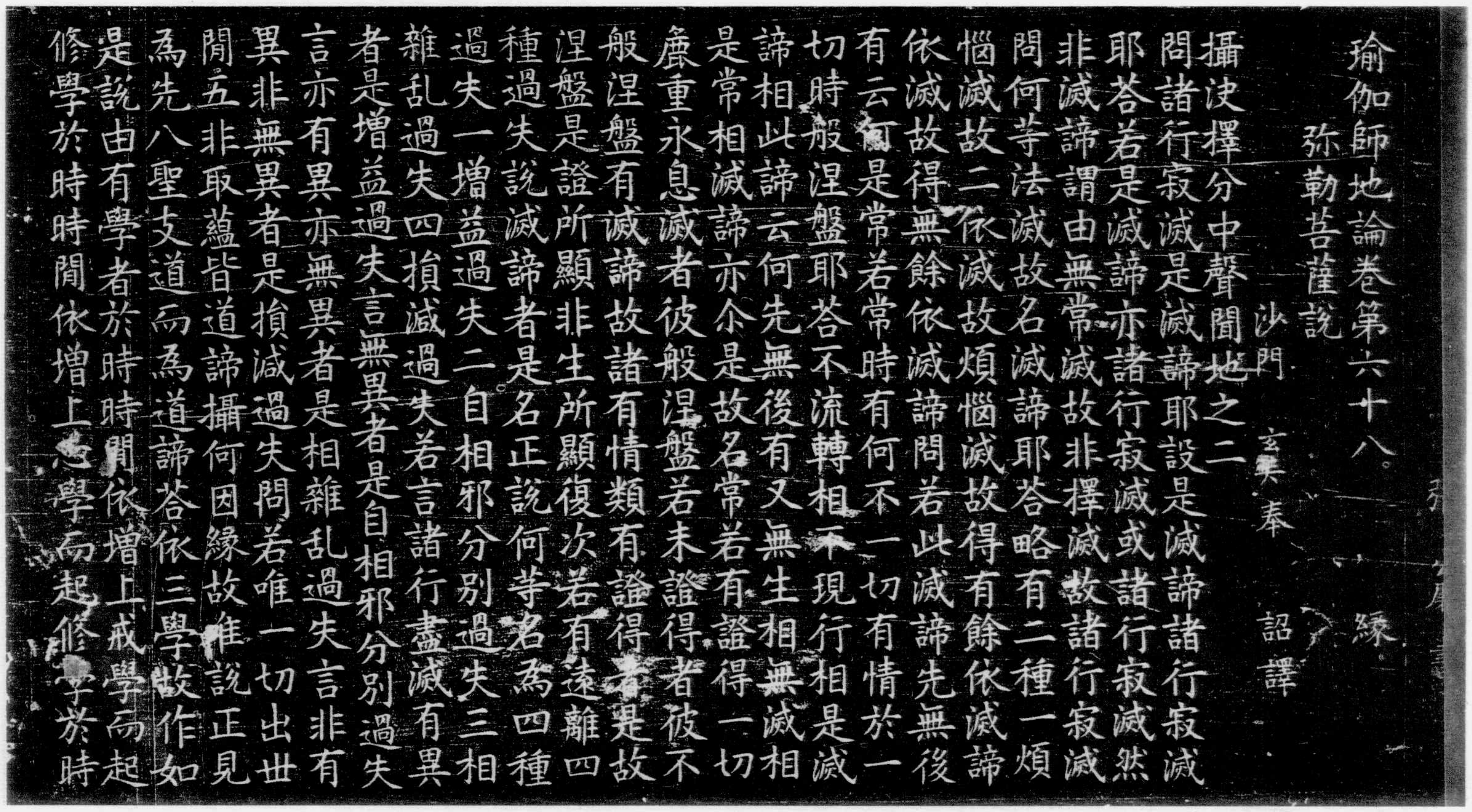
四發起取所攝所餘煩惱五能安立自類相續六能隨順生起未生惡不善法七能隨順已生惡不善法令其增廣八能障礙未生善法令不得生九能障礙已生善法令不得住不忘倍增長益廣大十令行惡行故結集一切諸惡趣苦十一希求後有故結集生老病死等苦十二能令有情怖畏涅盤十三能令有情愛樂生死邪執所有功德勝利十四如於生死於境界亦尒十五能令有情思為自害思為害他廣說如經乃至受愛所生心諸憂苦

瑜伽師地論卷第六十七　終。　縁

計六百三十字　共十六紙　碑八條

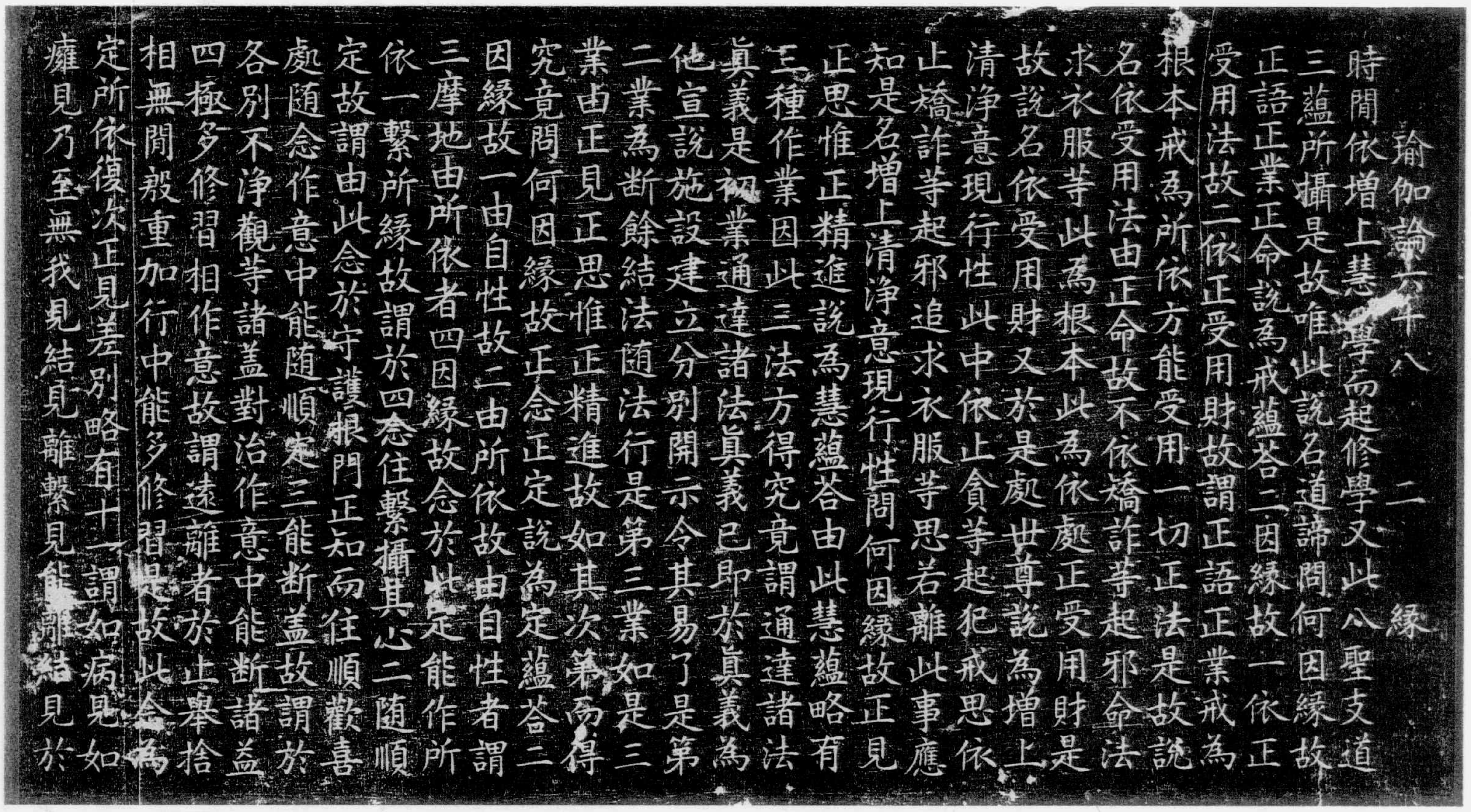
孟士端書

易州開元寺大衆施錢壹伯貫文造碑伍拾條



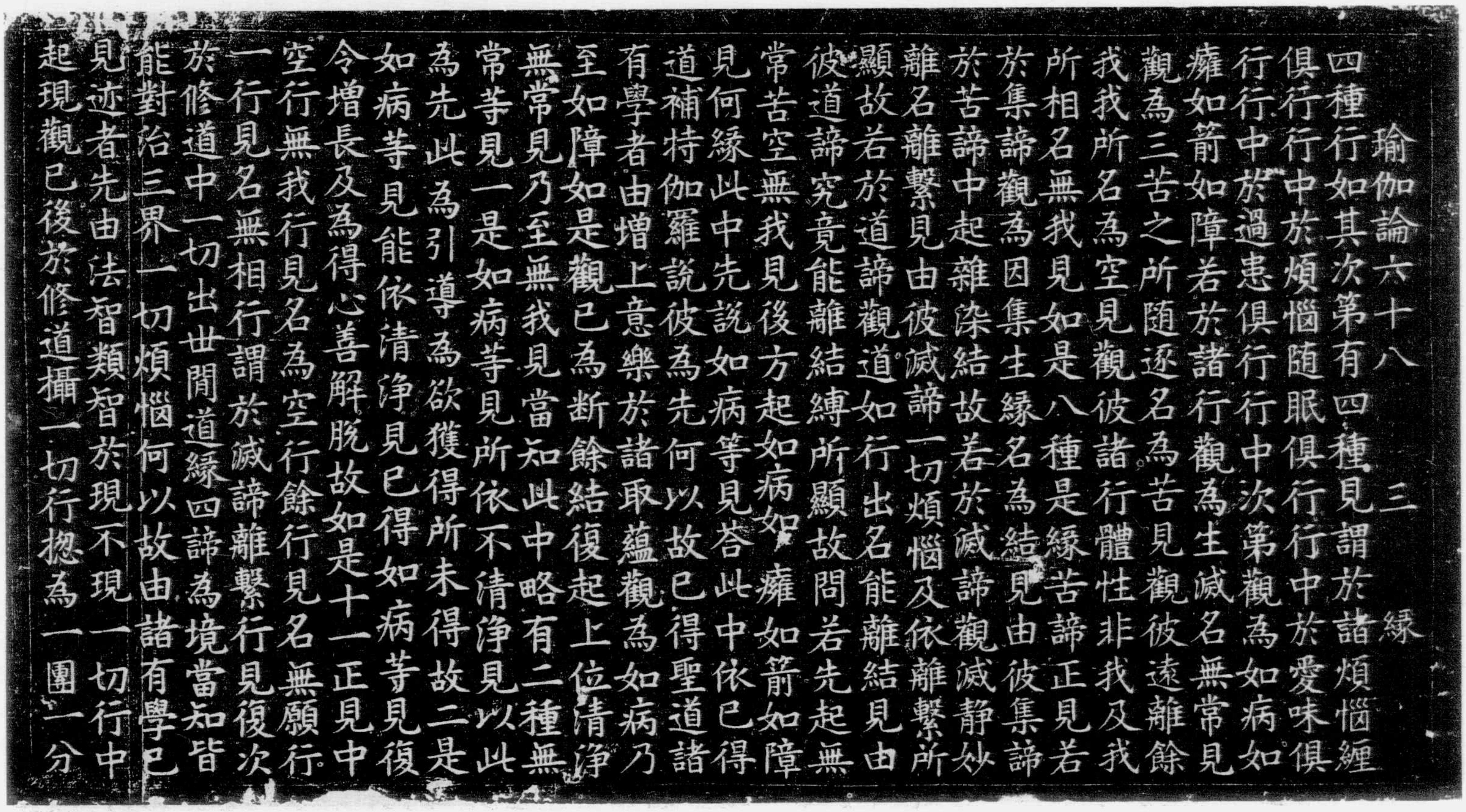
瑜伽師地論卷第六十八　緣
弥勒菩薩說
沙門玄奘奉　詔譯
攝決擇分中聲聞地之二

問諸行寂滅是滅諦耶設是滅諦諸行寂滅耶答若是滅諦亦諸行寂滅或諸行寂滅然非滅諦謂由無常滅故非擇滅故諸行寂滅問何等法滅故名滅諦耶答略有二種一煩惱滅故二依滅故煩惱滅故得有餘依滅諦依滅故得無餘依滅諦問若此滅諦先無後有云何是常若常時有何不一切有情於一切時般涅盤耶答不流轉相不現行相是滅諦相此諦云何先無後有又無生相無滅相是常相滅諦亦尒是故名常若有證得一切麁重永息滅者彼般涅盤若未證得者彼不般涅盤有滅諦故諸有情類有證得者是故涅盤是證所顯非生所顯復次若有遠離四種過失說滅諦者是名正說何等名為四種過失一增益過失二自相邪分別過失三相雜乱過失四損減過失若言諸行盡滅有異者是增益過失言無異者是自相邪分別過失言亦有異亦無異者是相雜乱過失言非有異非無異者是損減過失問若唯一切出世間五非取蘊皆道諦攝何因緣故唯說正見為先八聖支道而為道諦答依三學故作如是說由有學者於時時間依增上戒學而起修學於時時間依增上心學而起修學於時

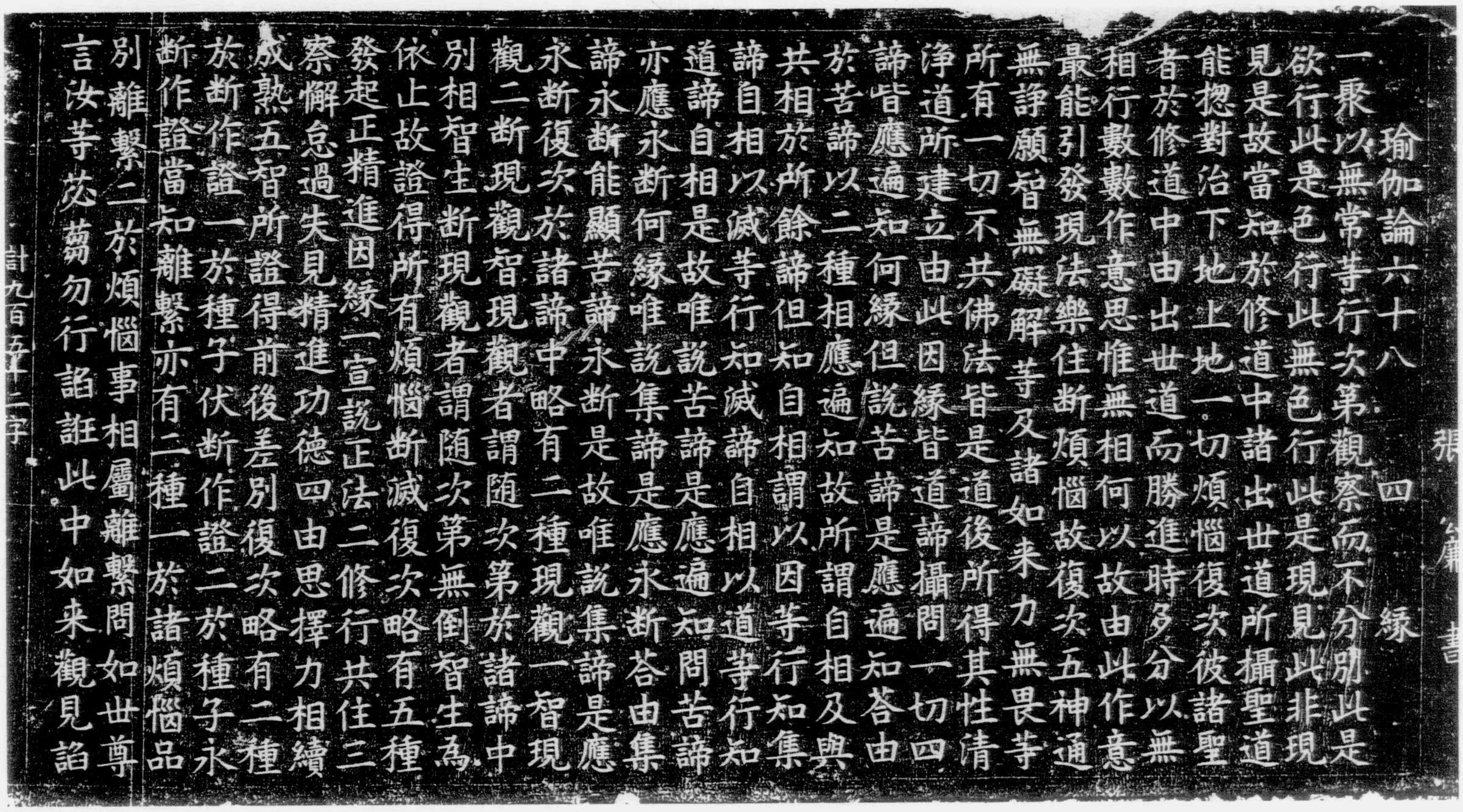


瑜伽論六十八　二　緣

時間依增上慧學而起修學又此八聖支道三蘊所攝是故唯此說名道諦問何因緣故正語正業正命說為戒蘊答二因緣故一依正受用法故二依正受用財故謂正語正業戒為根本戒為所依方能受用一切正法是故說名依受用法由正命故不依矯詐等起邪命法求衣服等此為根本此為依處正受用財是故說名依受用財又於是處世尊說為增上清淨意現行性此中依止貪等起犯戒思依止矯詐等起邪追求衣服等思若離此事應知是名增上清淨意現行性問何因緣故正見正思惟正精進說為慧蘊答由此慧蘊略有三種作業因此三法方得究竟謂通達諸法真義是初業通達諸法真義已即於真義為他宣說施設建立分別開示令其易了是第二業為斷餘結法隨法行是第三業如是三業由正見正思惟正精進故如其次第而得究竟問何因緣故正念正定說為定蘊答三因緣故一由自性故二由所依故由自性者謂三摩地由所依者四因緣故念於此定能作所依一繫所緣故謂於四念住繫攝其心二隨順定故謂由此念於守護根門正知而住順歡喜處隨念作意中能隨順定三能斷蓋故謂於各別不淨觀等諸蓋對治作意中能斷諸蓋四極多修習相作意故謂遠離者於止舉捨相無間殷重加行中能多修習是故此念為定所依復次正見差別略有十一謂如病見如癰見乃至無我見結見離繫見能離結見於

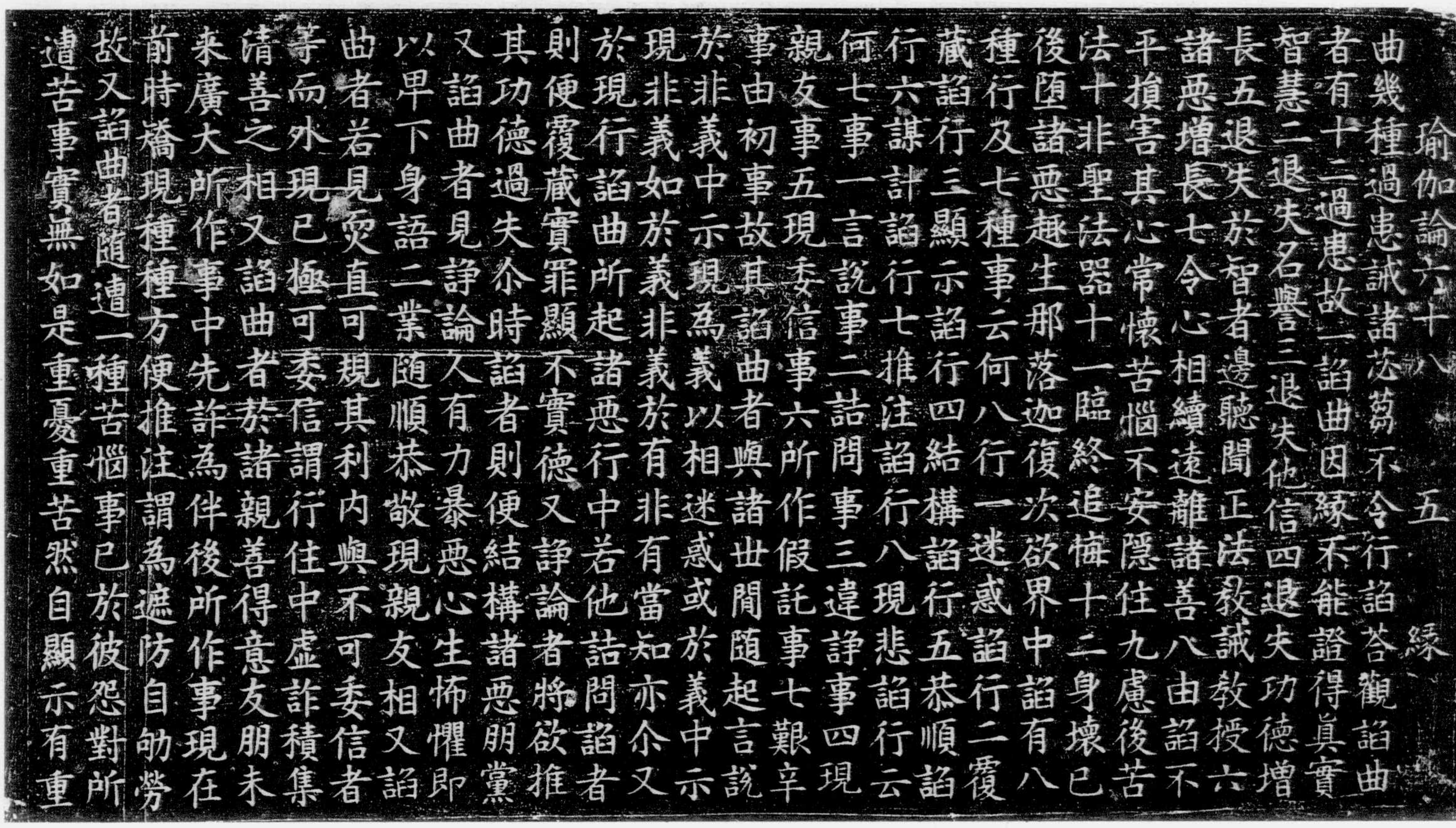


瑜伽論六十八　三　緣
四種行如其次第有四種見謂於諸煩惱纏
俱行行中於煩惱隨眠俱行行中於愛味俱
行行中於過患俱行行中次第觀為如病如
癰如箭如障若於諸行觀為生滅名無常見
觀為三苦之所隨逐名為苦見觀彼遠離餘
我我所名為空見觀彼諸行體性非我及我
所相名無我見如是八種是緣苦諦正見若
於集諦觀為因集生緣名為結見由彼集諦
於苦諦中起雜染結故若於滅諦觀滅靜妙
離名離繫見由彼滅諦一切煩惱及依離繫所
顯故若於道諦觀道如行出名能離結見由
彼道諦究竟能離結縛所顯故問若先起無
常苦空無我見後方起如病如癰如箭如障
見何緣此中先說如病等見答此中依已得
道補特伽羅說彼為先何以故已得聖道諸
有學者由增上意樂於諸取蘊觀為如病乃
至如障如是觀已為斷餘結復起上位清淨
無常見乃至無我見當知此中略有二種無
常等見一是如病等見所依不清淨見以此
為先此為引導為欲獲得所未得故二是
如病等見能依清淨見已得如病等見復
令增長及為得心善解脫故如是十一正見中
空行無我行見名為空行餘行見名無願行
一行見名無相行謂於滅諦離繫行見復次
於修道中一切出世間道緣四諦為境當知皆
能對治三界一切煩惱何以故由諸有學已
見迹者先由法智類智於現不現一切行中
起現觀已後於修道攝一切行揔為一團一分

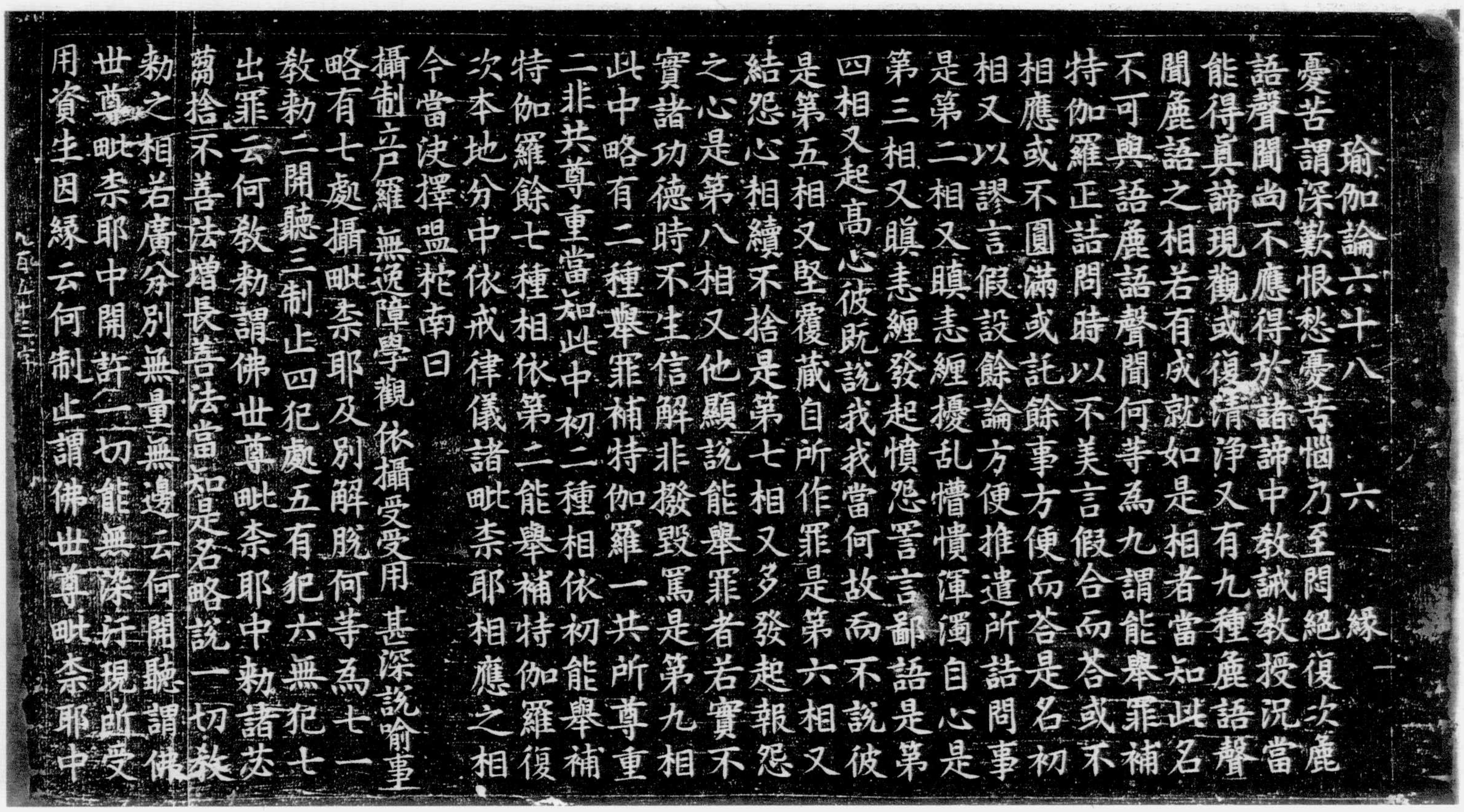


張[illegible]書
瑜伽論六十八　四　緣
一乘以無常等行次第觀察而不分別此是
欲行此是色行此無色行此是現見此非現
見是故當知於修道中諸出世道所攝聖道
能揔對治下地上地一切煩惱復次彼諸聖
者於修道中由出世道而勝進時多分以無
相行數數作意思惟無相何以故由此作意
最能引發現法樂住斷煩惱故復次五神通
無諍願智無礙解等及諸如来力無畏等
所有一切不共佛法皆是道後所得其性清
淨道所建立由此因緣皆道諦攝問一切四
諦皆應遍知何緣但說苦諦是應遍知答由
於苦諦以二種相應遍知故所謂自相及與
共相於所餘諦但知自相謂以因等行知集
諦自相以滅等行知滅諦自相以道等行知
道諦自相是故唯說苦諦是應遍知問苦諦
亦應永斷何緣唯說集諦是應永斷答由集
諦永斷能顯苦諦永斷是故唯說集諦是應
永斷復次於諸諦中略有二種現觀一智現
觀二斷現觀智現觀者謂隨次第於諸諦中
別相智生斷現觀者謂隨次第無倒智生為
依止故證得所有煩惱斷滅復次略有五種
發起正精進因緣一宣說正法二修行共住三
察懈怠過失見精進功德四由思擇力相續
成熟五智所證得前後差別復次略有二種
於斷作證一於種子伏斷作證二於種子永
斷作證當知離繫亦有二種一於諸煩惱品
別離繫二於煩惱事相屬離繫問如世尊
言汝等苾蒭勿行諂誑此中如来觀見諂
計九百五十二字

塔下四三七六



瑜伽論六十八　五　緣
曲幾種過患誑諸苾芻不令行諂答觀諂曲
者有十二過患故一諂曲因緣不能證得真實
智慧二退失名譽三退失他信四退失功德增
長五退失於智者邊聽聞正法教誡教授六
諸惡增長七令心相續遠離諸善八由諂不
平損害其心常懷苦惱不安隱住九處後苦
法十非聖法器十一臨終追悔十二身壞已
後墮諸惡趣生那落迦復次欲界中諂有八
種行及七種事云何八行一迷惑諂行二覆
藏諂行三顯示諂行四結構諂行五恭順諂
行六謀計諂行七推注諂行八現悲諂行云
何七事一言說事二詰問事三違諍事四現
親友事五現委信事六所作假託事七艱辛
事由初事故其諂曲者與諸世間隨起言說
於非義中示現為義以相迷惑或於義中示
現非義如於義非義於有非有當知亦介又
於現行諂曲所起諸惡行中若他詰問諂者
則便覆藏實罪顯不實德又諍論者將欲推
其功德過失尒時諂者則便結構諸惡朋黨
又諂曲者見諍論人有力暴惡心生怖懼即
以卑下身語二業隨順恭敬現親友相又諂
曲者若見質直可規其利內與不可委信者
等而外現已極可委信謂行住中虛詐積集
清善之相又諂曲者於諸親善得意友朋未
來廣大所作事中先詐為伴後所作事現在
前時矯現種種方便推注謂為遮防自劬勞
故又諂曲者隨遭一種苦惱事已於彼怨對所
遭苦事實無如是重憂重苦然自顯示有重



瑜伽論六十八　六　緣
憂苦謂深歎根愁憂苦惱乃至悶絕復次麁
語聲聞尚不應得於諸諦中教誡教授況當
能得真諦現觀或復清淨又有九種麁語聲
聞麁語之相若有成就如是相者當知此名
不可與語麁語聲聞何等為九謂能舉罪補
特伽羅正詰問時以不美言假合而荅或不
相應或不圓滿或託餘事方便而荅是名初
相又以謬言假設餘論方便推遣所詰問事
是第二相又瞋恚纏擾乱憒憒渾濁自心是
第三相又瞋恚纏發起憤怒詈言鄙語是第
四相又起高心彼既說我我當何故而不說彼
是第五相又堅覆藏自所作罪是第六相又
結怨心相續不捨是第七相又多發起報怨
之心是第八相又他顯說能舉罪者若實不
實諸功德時不生信解非撥毀罵是第九相
此中略有二種舉罪補特伽羅一共所尊重
二非共尊重當知此中初二種相依初能舉補
特伽羅餘七種相依第二能舉補特伽羅復
次本地分中依戒律儀諸毗柰耶相應之相
今當決擇嗢柁南曰
攝制立尸羅　無逆障學觀　依攝受受用　甚深說喻重
略有七處攝毗柰耶及別解脫何等為七一
教勅二開聽三制止四犯處五有犯六無犯七
出罪云何教勅謂佛世尊毗柰耶中勅諸苾
芻捨不善法增長善法當知是名略說一切教
勅之相若廣分別無量無邊云何開聽謂佛
世尊毗柰耶中開許一切能無染污現所受
用資生因緣云何制止謂佛世尊毗柰耶中
九百五廿三字

塔下六〇八一

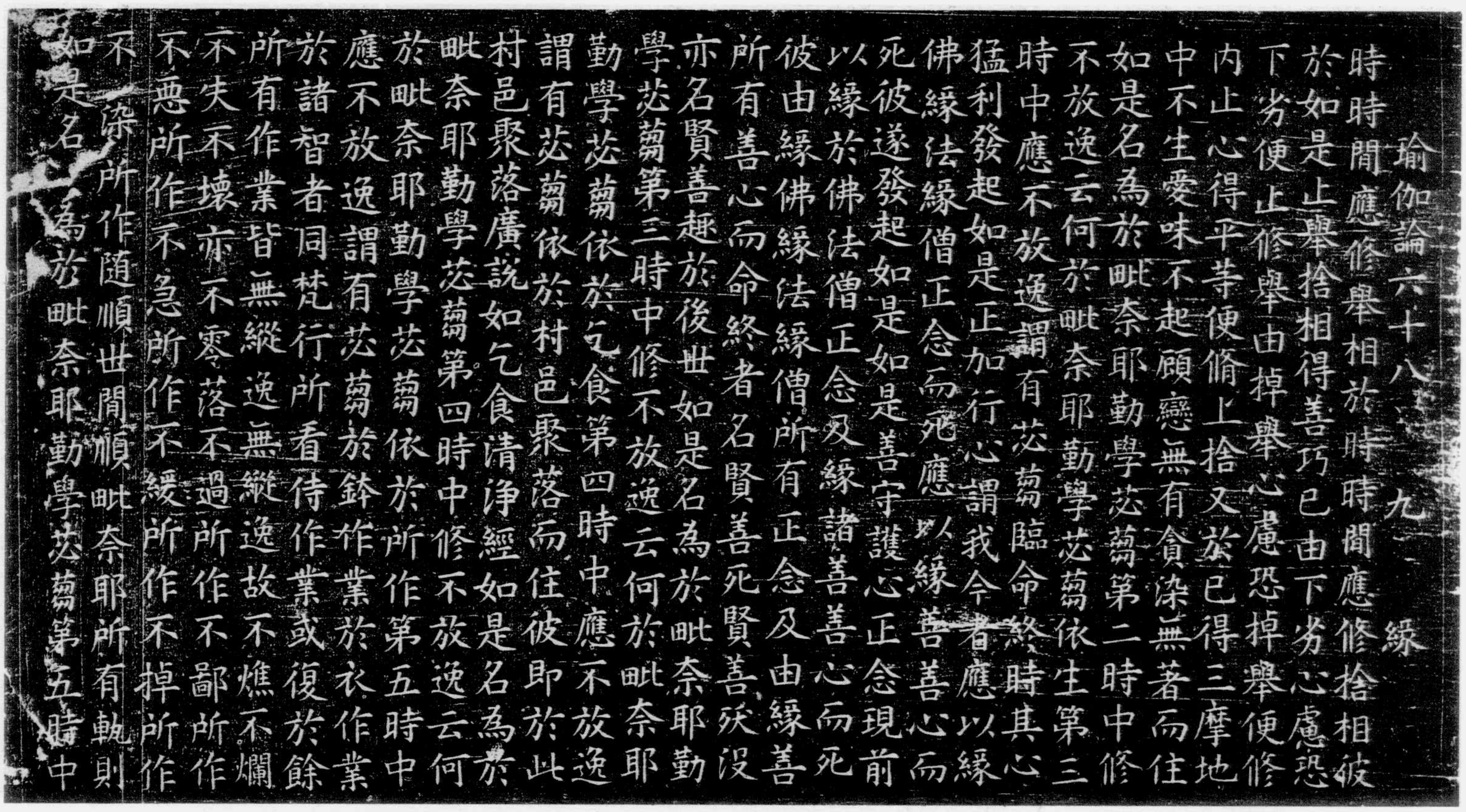
瑜伽論六十八　七　緣

制止一切自性罪法違無罪法云何犯處略有十八一不善二違善三身業四語業五意業六戒壞七見壞八軌則壞九正命壞十隨護他心十一護他損惱十二護非處疑慮十三婬十四鉢十五衣十六食十七卧具十八病緣醫藥及餘資具不善者謂所有性罪違善者謂所有遮罪身語意業處隨其所應於一切五犯聚中當知其相如是所餘犯處亦於五犯聚中如其所應當知其相云何有犯謂若略說有五犯聚何故於此五犯聚中起諸違犯謂五因故一因緣故二發起故三事故四方便故五究竟故此分別義於攝事分毗柰耶摩怛理迦中我當廣說復有九種犯一近事男犯二近事女犯三勤策男犯四勤策女犯五正學犯六苾蒭尼犯七苾蒭犯八異生犯九有學犯無有無學犯何以故由彼更無所應作故法尒獲得小及隨小一切學處悉皆止息又定不能犯染汙罪云何無犯略有四種一初業二顛狂三心乱四苦受所逼云何出罪略由五相一由自故二由他故三由自他故四依轉故五依捨故由自故者謂應自靜息故由他故者謂見諦者有所違犯不染汙罪由自他者謂諸異生染不染罪依轉故者謂轉捨苾蒭依轉得苾蒭尼依或轉捨苾蒭尼依轉得苾蒭依尒時苾蒭苾蒭尼各所犯罪或轉餘形或轉無形依捨故者謂命終已復次略有十種制立學處清淨一道理清淨二果清淨三攝受清淨四外清淨五內

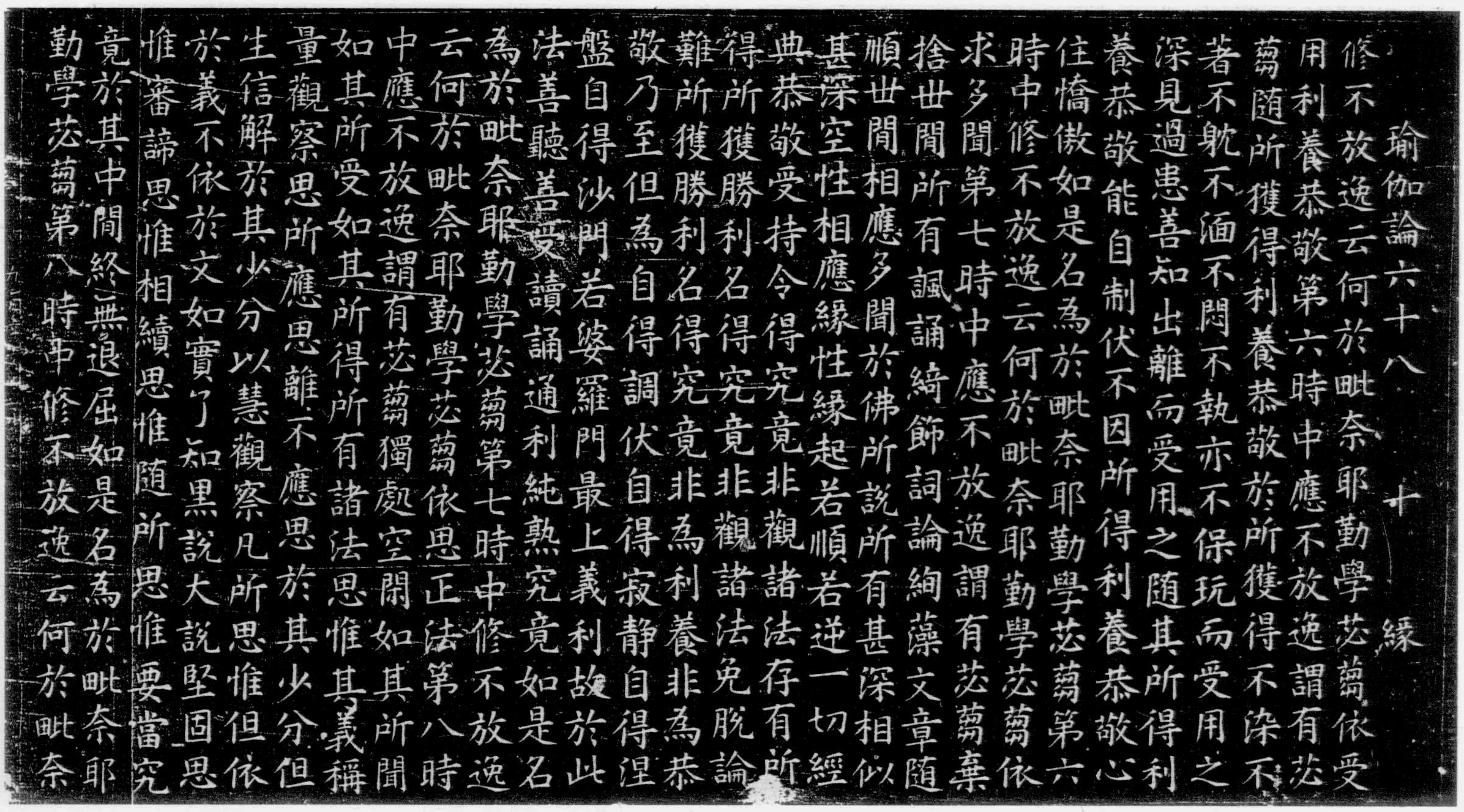
瑜伽論六十八　八　緣

清淨六具分清淨七愛敬清淨八伏對治修清淨九隨眠斷對治修清淨十相續不斷清淨復有差別謂有因緣制立學處清淨遠離受用欲樂邊清淨遠離受用自苦邊清淨勝行清淨勝命清淨同法共住清淨無違諍清淨制伏煩惱清淨煩惱離繫清淨任持正法清淨復次略有十種尸羅過失一毀壞所學過失二不喜樂過失三伴相違過失四期願過失五放逸過失六增上慢過失七隨眠不清淨過失八意樂不清淨過失九不出離過失十邪禁過失復有十種尸羅功德一和合尸羅二無間尸羅三無怨對尸羅四無損害尸羅五堅固尸羅六出離尸羅七勝所治尸羅八不退轉尸羅九不共尸羅十無上尸羅復次於毗奈耶勤學苾蒭依於十時應不放逸何等為十一依犯時二依定時三依生時四依乞食時五依所作時六依受用利養恭敬時七依求多聞時八依思正法時九依遠離時十依通達究竟時云何於毗奈耶勤學苾蒭依犯初時應不放逸謂有苾蒭成就五支所攝不放逸即前際俱行等如前廣說如是名為於毗柰耶勤學苾蒭於初時中修不放逸云何於毗柰耶勤學苾蒭依定第二時應不放逸謂有苾蒭或住空閑或居樹下生貪欲蓋乃至疑蓋終不安忍則便棄捨除遣變吐彼由五蓋能染汙心乃至能令不得涅盤為欲斷故於時時間應修止相於

九百三十四

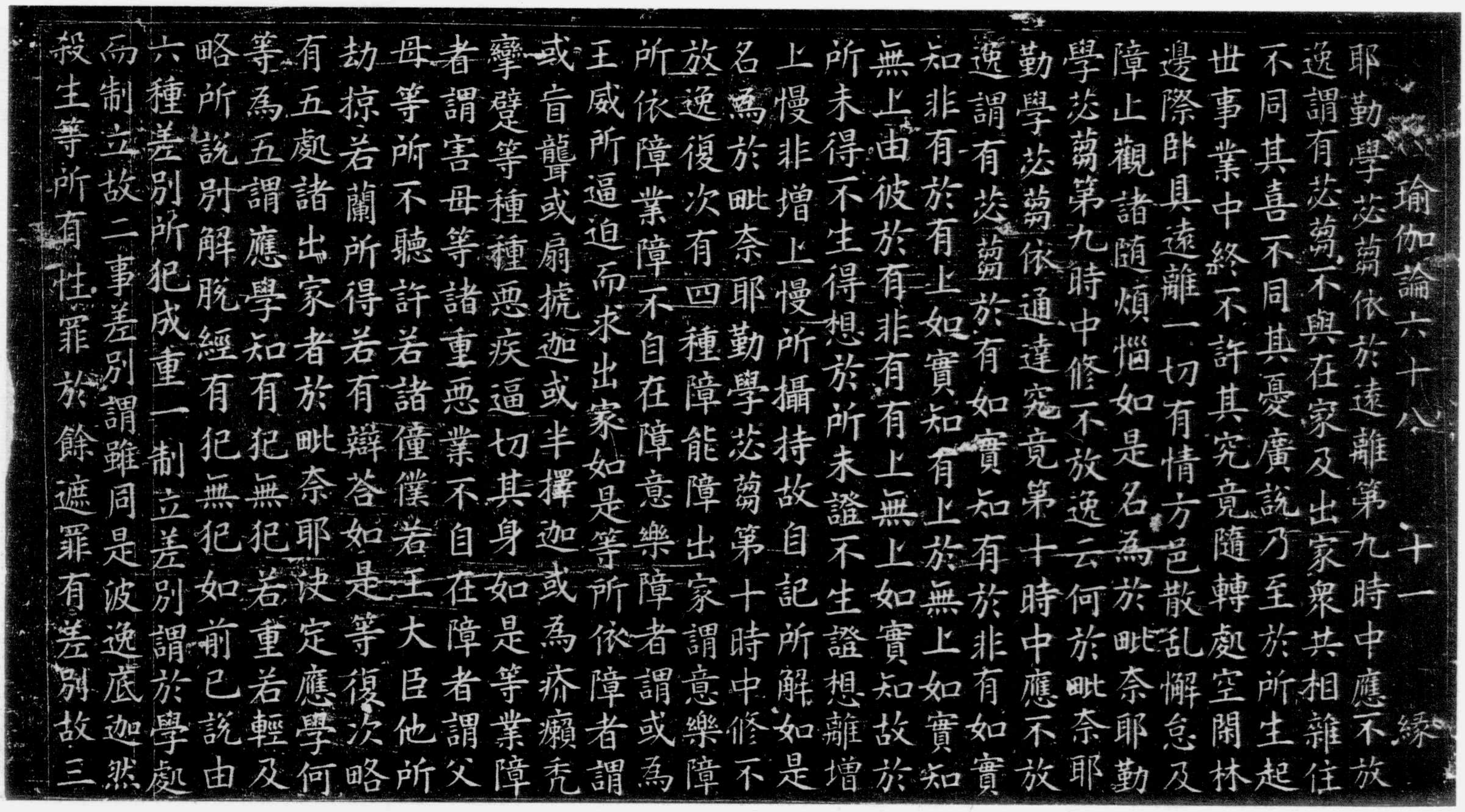


瑜伽論六十八　九　緣
時時間應修舉相於時時間應修捨相彼
於如是止舉捨相得善巧已由下劣心慮恐
下劣便止修舉由掉舉心慮恐掉舉便修
內止心得平等便脩上捨又於已得三摩地
中不生愛味不起顧戀無有貪染無著而住
如是名為於毗奈耶勤學苾蒭第二時中修
不放逸云何於毗奈耶勤學苾蒭依生第三
時中應不放逸謂有苾蒭臨命終時其心
猛利發起如是正加行心謂我今者應以緣
佛緣法緣僧正念而死應以緣善善心而
死彼遂發起如是如是善守護心正念現前
以緣於佛法僧正念及緣諸善善心而死
彼由緣佛緣法緣僧所有正念及由緣善
所有善心而命終者名賢善死賢善殀沒
亦名賢善趣於後世如是名為於毗奈耶勤
學苾蒭第三時中修不放逸云何於毗奈耶
勤學苾蒭依於乞食第四時中應不放逸
謂有苾蒭依於村邑聚落而住彼即於此
村邑聚落廣說如乞食清淨經如是名為於
毗奈耶勤學苾蒭第四時中修不放逸云何
於毗奈耶勤學苾蒭依於所作第五時中
應不放逸謂有苾蒭於鉢作業於衣作業
於諸智者同梵行所看侍作業或復於餘
所有作業皆無縱逸無縱逸故不燋不爛
不失不壞亦不零落不過所作不鄙所作
不惡所作不急所作不緩所作不掉所作
不染所作隨順世間順毗奈耶所有軌則
如是名為於毗奈耶勤學苾蒭第五時中



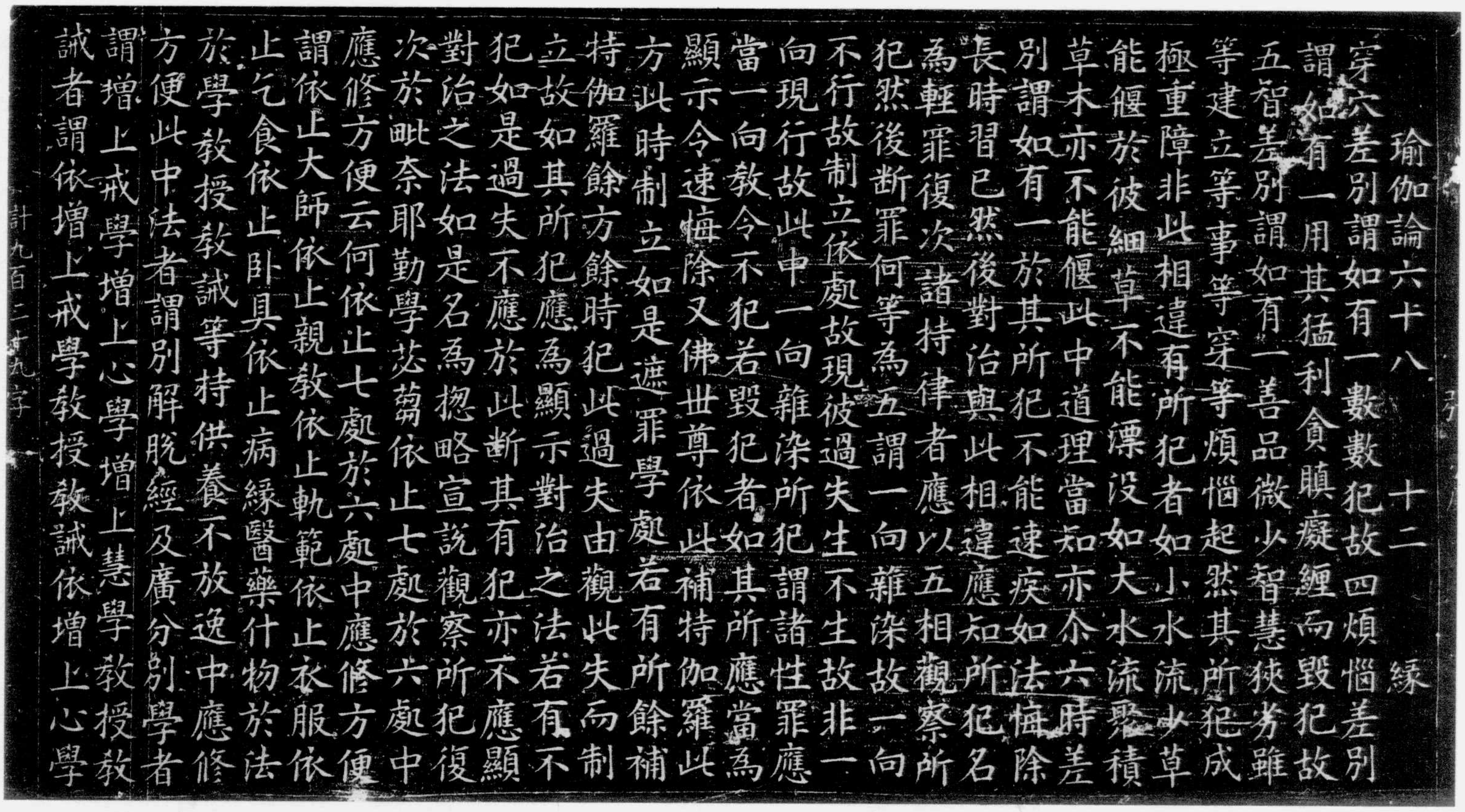
瑜伽論六十八　十　緣
修不放逸云何於毗奈耶勤學苾蒭依受
用利養恭敬第六時中應不放逸謂有苾
蒭隨所獲得利養恭敬於所獲得不染不
著不躭不湎不悶不執亦不保玩而受用之
深見過患善知出離而受用之隨其所得利
養恭敬能自制伏不因所得利養恭敬心
住憍傲如是名為於毗奈耶勤學苾蒭第六
時中修不放逸云何於毗奈耶勤學苾蒭依
求多聞第七時中應不放逸謂有苾蒭棄
捨世間所有諷誦綺飾詞論絢藻文章隨
順世間相應多聞於佛所說所有甚深相似
甚深空性相應緣性緣起若順若逆一切經
典恭敬受持令得究竟非觀諸法存有所
得所獲勝利名得究竟非觀諸法免脫論
難所獲勝利名得究竟非為利養非為恭
敬乃至但為自得調伏自得寂靜自得涅
盤自得沙門若婆羅門最上義利故於此
法善聽善受讀誦通利純熟究竟如是名
為於毗奈耶勤學苾蒭第七時中修不放逸
云何於毗奈耶勤學苾蒭依思正法第八時
中應不放逸謂有苾蒭獨處空閑如其所聞
如其所受如其所得所有諸法思惟其義稱
量觀察思所應思離不應思於其少分但
生信解於其少分以慧觀察凡所思惟但依
於義不依於文如實了知黑說大說堅固思
惟審諦思惟相續思惟隨所思惟要當究
竟於其中間終無退屈如是名為於毗奈耶
勤學苾蒭第八時中修不放逸云何於毗奈

塔下六〇七〇



瑜伽論六十八　十一　緣

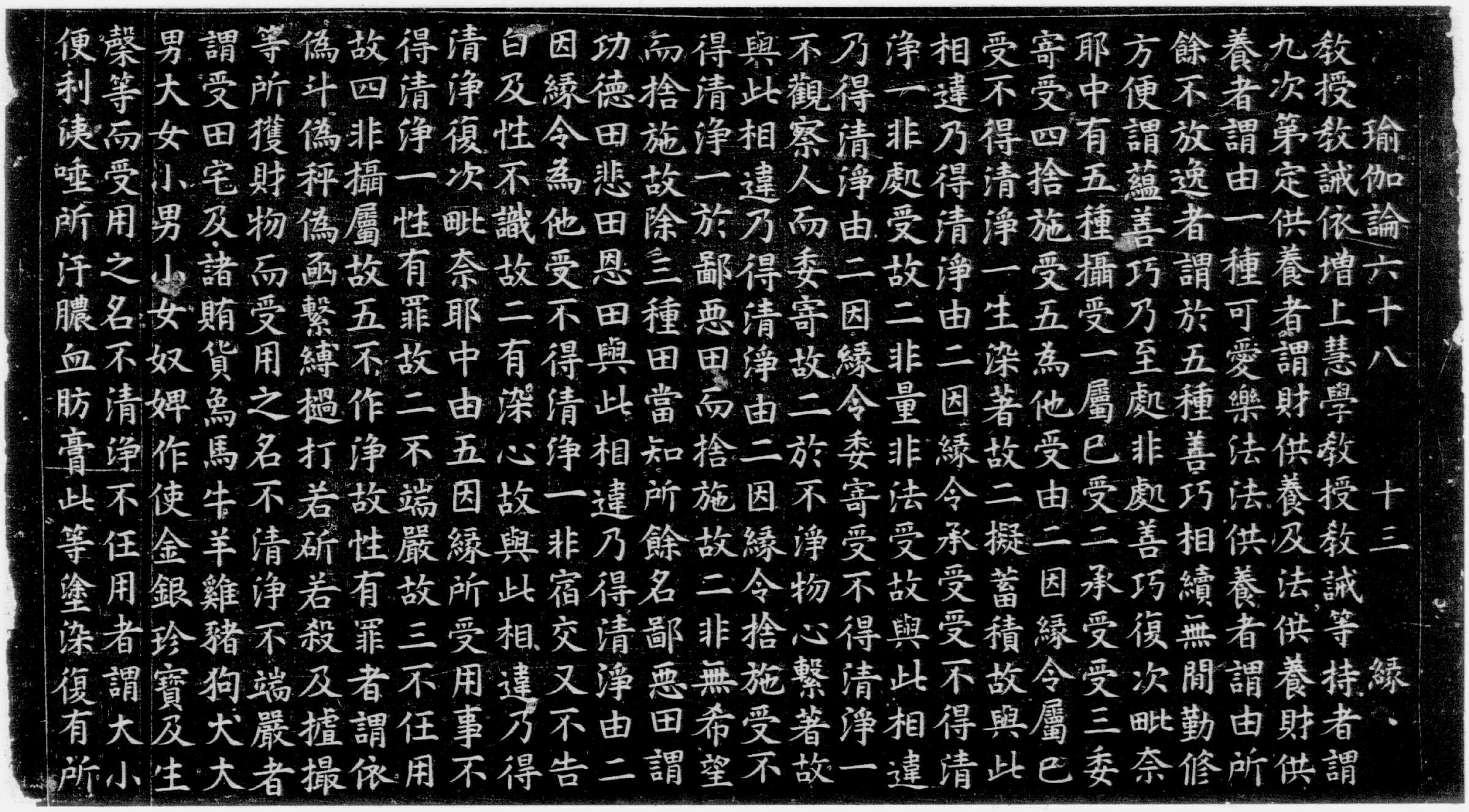
耶勤學苾芻依於遠離第九時中應不放逸謂有苾芻不與在家及出家衆共相雜住不同其喜不同其憂廣說乃至於所生起世事業中終不許其究竟隨轉處空閑林邊際卧具遠離一切有情方邑散乱懈怠及障上觀諸隨煩惱如是名為於毗奈耶勤學苾芻第九時中修不放逸云何於毗奈耶勤學苾芻依通達究竟第十時中應不放逸謂有苾芻於有如實知有於非有如實知非有於有上如實知有上於無上如實知無上由彼於有非有有上無上如實知故於所未得不生得想於所未證不生證想離增上慢非增上慢所攝持故自記所解如是名為於毗奈耶勤學苾芻第十時中修不放逸復次有四種障能障出家謂意樂障所依障業障不自在障意樂障者謂或為王威所逼迫而求出家如是等所依障者謂或盲聾或扇搋迦或半擇迦或為疥癩秃攣躄等種種惡疾逼切其身如是等業障者謂害母等諸重惡業不自在障者謂父母等所不聽許若諸僮僕若王大臣他所劫掠若蘭所得若有辯荅如是等復次略有五處諸出家者於毗奈耶決定應學何等為五謂應學知有犯無犯若重若輕及略所說別解脫經有犯無犯如前已說由六種差別所犯成重一制立差別謂於學處而制立故二事差別謂雖同是波逸底迦然殺生等所有性罪於餘遮罪有差別故三



瑜伽論六十八　十二　緣

穿穴差別謂如有一數數犯故四煩惱差別謂如有一用其猛利貪瞋癡纏而毀犯故五智差別謂如有一善品微少智慧狹劣雖等建立等事等穿等煩惱起然其所犯成極重障非此相違有所犯者如小水流少草能偃於彼細草不能漂沒如大水流聚積草木亦不能偃此中道理當知亦尒六時差別謂如有一於其所犯不能速疾如法悔除長時習已然後對治與此相違應知所犯名為輕罪復次諸持律者應以五相觀察所犯然後斷罪何等為五謂一向雜染故一向不行故制立依處故現彼過失生不生故非一向現行故此中一向雜染所犯謂諸性罪應當一向教令不犯若毀犯者如其所應當為顯示令速悔除又佛世尊依此補特伽羅此方此時制立如是遮罪學處若有所餘補特伽羅餘方餘時犯此過失由觀此失而制立故如其所犯應為顯示對治之法若有不犯如是過失不應於此斷其有犯亦不應顯對治之法如是名為揔略宣說觀察所犯復次於毗奈耶勤學苾芻依止七處於六處中應修方便云何依止七處於六處中應修方便謂依止大師依止親教依止軌範依止衣服依止乞食依止卧具依止病緣醫藥什物於法於學教授教誡等持供養不放逸中應修方便此中法者謂別解脫經及廣分別學者謂增上戒學增上心學增上慧學教授教誡者謂依增上戒學教授教誡依增上心學

計九百二十九字



瑜伽論六十八　十三　緣

教授教誡依增上慧學教授教誡等持者謂九次第定供養者謂財供養及法供養財供養者謂由一種可愛樂法法供養者謂由所餘不放逸者謂於五種善巧相續無間勤修方便謂蘊善巧乃至處非處善巧復次毗奈耶中有五種攝受一屬己受二承受三委寄受四捨施受五為他受由二因緣令屬己受不得清淨一生染著故二擬蓄積故與此相違乃得清淨由二因緣令承受受不得清淨一非處受故二非量非法受故與此相違乃得清淨由二因緣令委寄受不得清淨一不觀察人而委寄故二於不淨物心繫著故與此相違乃得清淨由二因緣令捨施受不得清淨一於鄙惡田而捨施故二非無希望而捨施故除三種田當知所餘名鄙惡田謂功德田悲田恩田與此相違乃得清淨由二因緣令為他受不得清淨一非宿交又不告白及性不識故二有深心故與此相違乃得清淨復次毗奈耶中由五因緣所受用事不得清淨一性有罪故二不端嚴故三不任用故四非攝屬故五不作淨故性有罪者謂依偽斗偽秤偽函繫縛撾打若斫若殺及摣撮等所獲財物而受用之名不清淨不端嚴者謂受田宅及諸賄貨象馬牛羊雞豬狗犬大男大女小男小女奴婢作使金銀珍寶及生槃等而受用之名不清淨不任用者謂大小便利洟唾所汙膿血肪膏此等塗染復有所

瑜伽論六十八　十四　緣

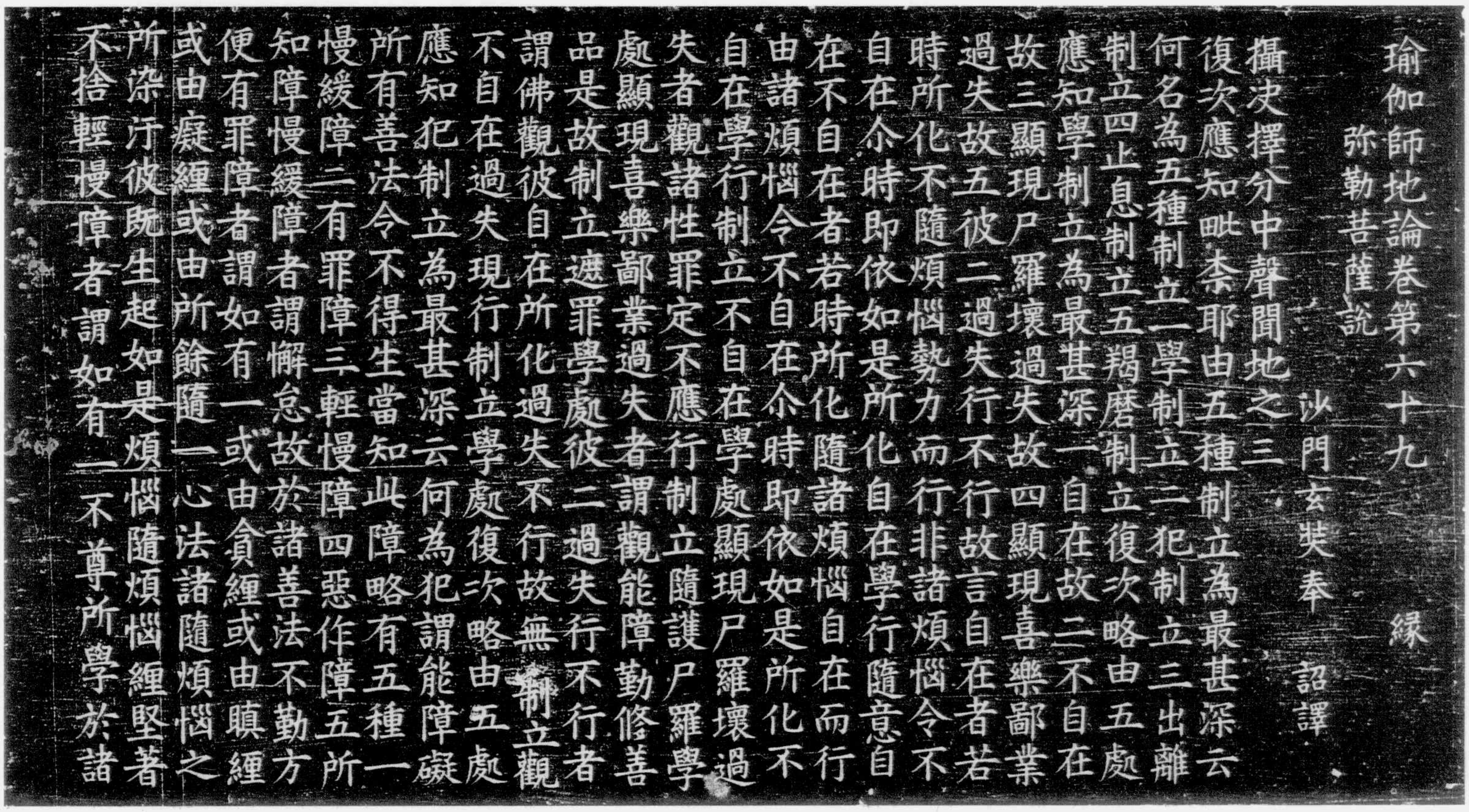
餘如是等類若受用者名不清淨如世尊言便利等器皆不清淨不應受用非攝屬者謂或僧祇物若不被差不墮鉢中亦不屬鉢或別人物不與不捨亦不捐棄非處委信亦復非量而受用之名不清淨不作淨者謂五種淨何等為五一受得淨二損壞淨三委寄淨四時法淨五捨分別淨與此相違所有受用名為清淨

瑜伽師地論卷第六十八　緣　終

計六百五十二字

計十四紙　碑七條

石經當寺大衆施錢三百貫辦碑一百五十條

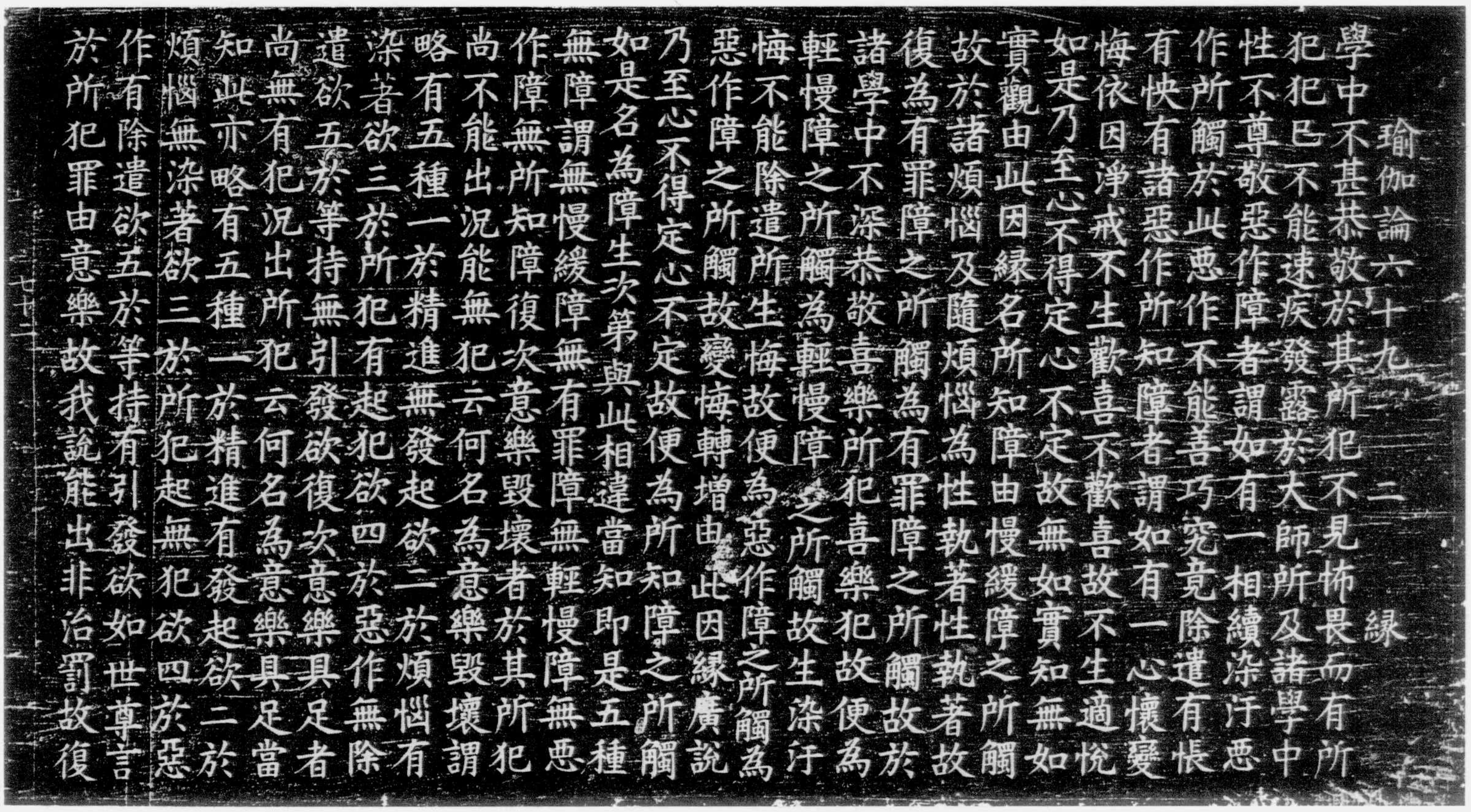


瑜伽師地論卷第六十九　緣

彌勒菩薩說　沙門玄奘奉　詔譯

攝決擇分中聲聞地之三

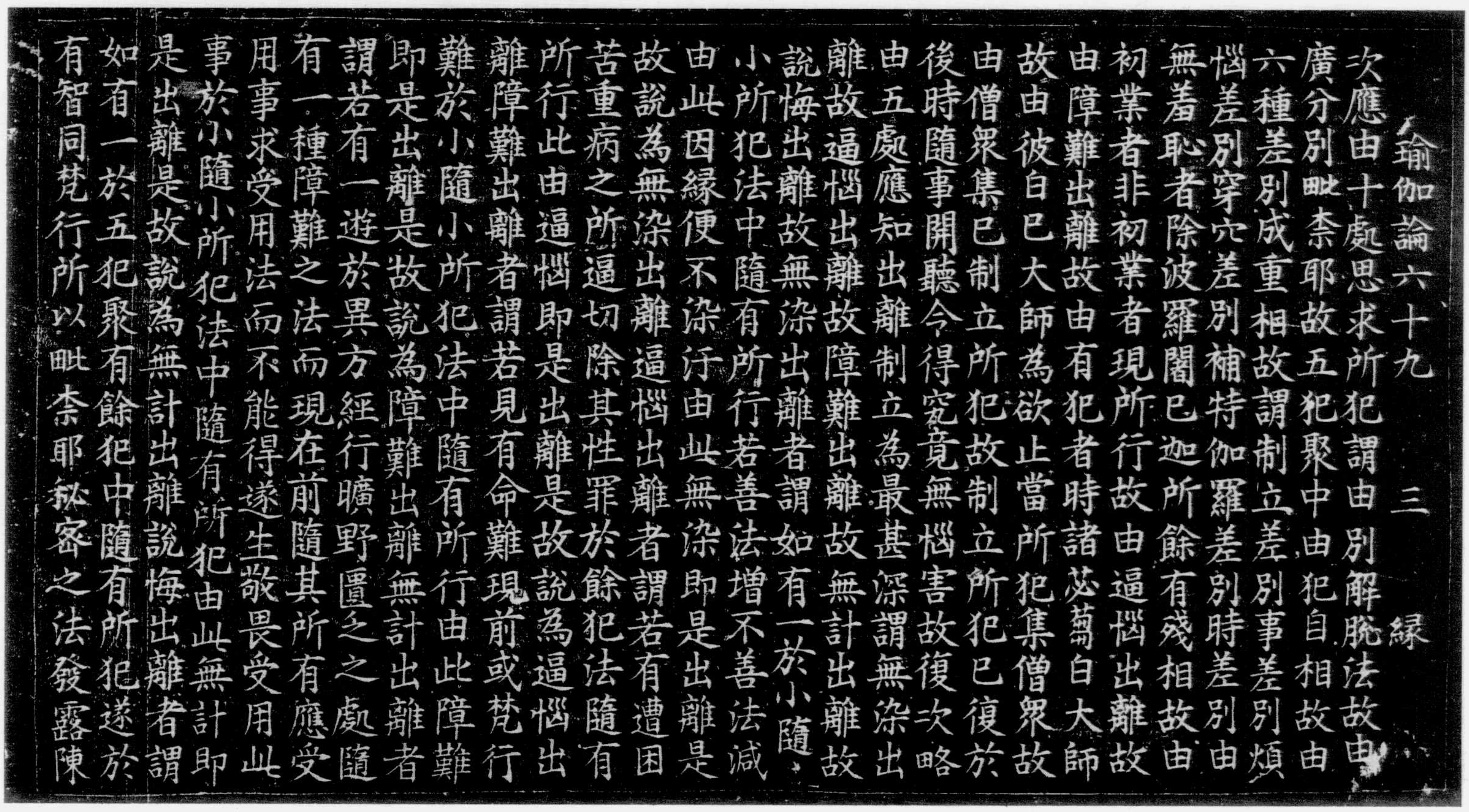
復次應知毗柰耶由五種制立為最甚深云何名為五種制立一學制立二犯制立三出離制立四止息制立五羯磨制立復次略由五處應知學制立為最甚深一自在故二不自在故三顯現尸羅壞過失故四顯現喜樂鄙業過失故五彼二過失行不行故言自在者若時所化不隨煩惱勢力而行非諸煩惱令不自在尒時即依如是所化自在學行隨意自在不自在者若時所化隨諸煩惱自在而行由諸煩惱令不自在尒時即依如是所化不自在學行制立不自在學處顯現尸羅壞過失者觀諸性罪定不應行制立隨護尸羅學處顯現喜樂鄙業過失者謂觀能障勤修善品是故制立遮罪學處彼二過失行不行者謂佛觀彼自在所化過失不行故無制立觀不自在過失現行制立學處復次略由五處應知犯制立為最甚深云何為犯謂能障礙所有善法令不得生當知此障略有五種一慢緩障二有罪障三輕慢障四惡作障五所知障慢緩障者謂懈怠故於諸善法不勤方便有罪障者謂如有一或由貪纏或由瞋纏或由癡纏或由所餘隨一心法諸隨煩惱之所染汙彼既生起如是煩惱隨煩惱纏堅著不捨輕慢障者謂如有一不尊所學於諸



瑜伽論六十九　二　緣

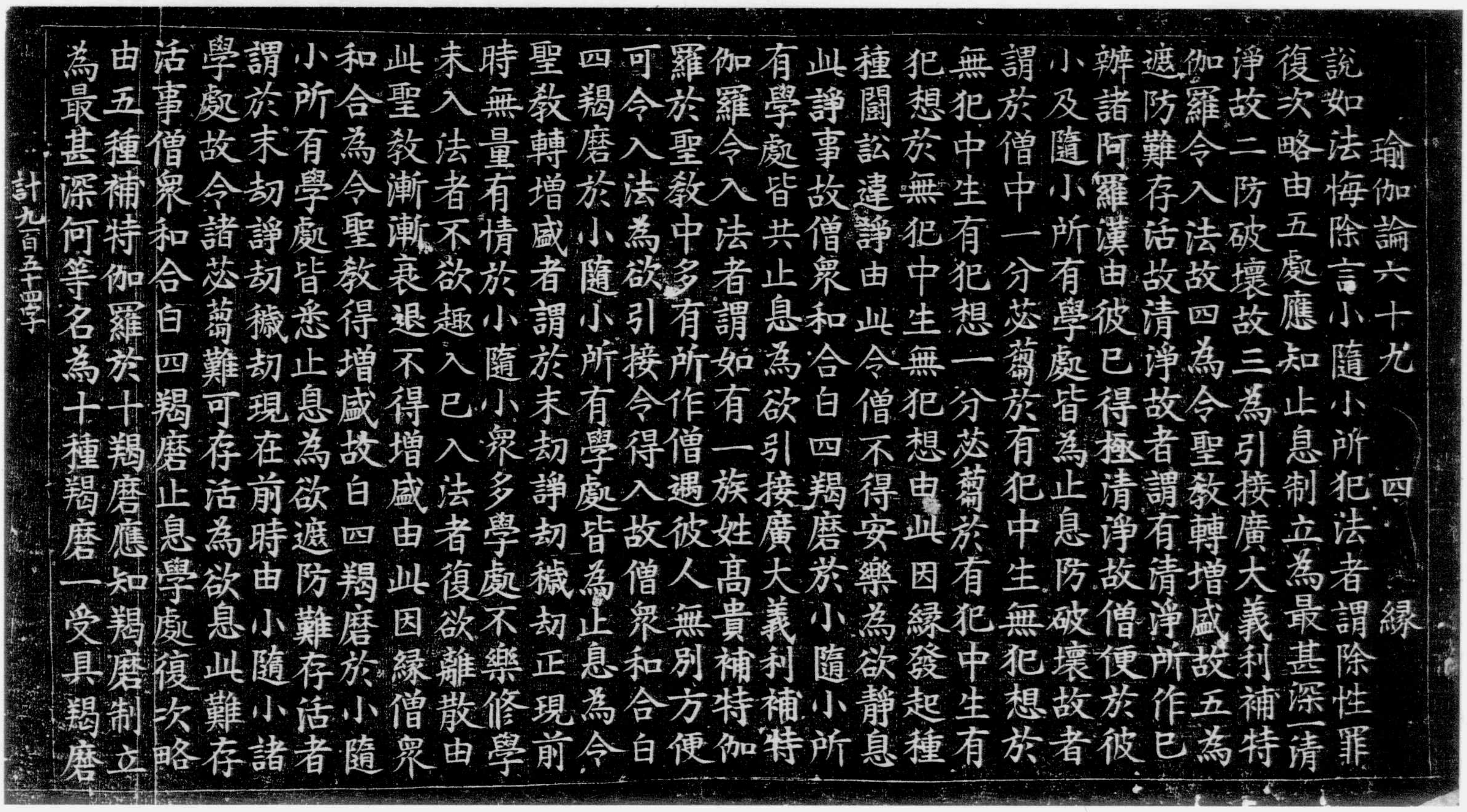
學中不甚恭敬於其所犯不見怖畏而有所犯犯已不能速疾發露於大師所及諸學中性不尊敬惡作障者謂如有一相續染汙惡作所觸於此惡作不能善巧究竟除遣有悵有快有諸惡作所知障者謂如有一心懷變悔依因淨戒不生歡喜不歡喜故不生適悅如是乃至心不得定心不定故無如實知無如實觀由此因緣名所知障由慢緩障之所觸故於諸煩惱及隨煩惱為性執著性執著故復為有罪障之所觸為有罪障之所觸故於諸學中不深恭敬喜樂所犯喜樂犯故便為輕慢障之所觸為輕慢障之所觸故生染汙悔不能除遣所生悔故便為惡作障之所觸為惡作障之所觸故變悔轉增由此因緣廣說乃至心不得定心不定故便為所知障之所觸如是名為障生次第與此相違當知即是五種無障謂無慢緩障無有罪障無輕慢障無惡作障無所知障復次意樂毀壞者於其所犯尚不能出況能無犯云何名為意樂毀壞謂略有五種一於精進無發起欲二於煩惱有染著欲三於所犯有起犯欲四於惡作無除遣欲五於等持無引發欲復次意樂具足者尚無有犯況出所犯云何名為意樂具足當知此亦略有五種一於精進有發起欲二於煩惱無染著欲三於所犯起無犯欲四於惡作有除遣欲五於等持有引發欲如世尊言於所犯罪由意樂故我說能出非治罰故復

塔下五三二六



瑜伽論六十九　三　緣

次應由十處思求所犯謂由別解脫法故由廣分別毗柰耶故五犯聚中由犯自相故由六種差別成重相故謂制立差別事差別煩惱差別穿穴差別補特伽羅差別時差別由無羞恥者除波羅闍已迦所餘有殘相故由初業者非初業者現所行故由逼惱出離故由障難出離故由有犯者時諸苾蒭白大師故由彼自己大師為欲止當所犯集僧衆故由僧衆集已制立所犯故制立所犯已復於後時隨事開聽令得究竟無惱害故復次略由五處應知出離制立為最甚深謂無染出離故逼惱出離故障難出離故無計出離故說悔出離故無染出離者謂如有一於小隨小所犯法中隨有所行若善法增不善法減由此因緣便不染汙由此無染即是出離是故說為無染出離逼惱出離者謂若有遭困苦重病之所逼切除其性罪於餘犯法隨有所行此由逼惱即是出離是故說為逼惱出離障難出離者謂若見有命難現前或梵行難於小隨小所犯法中隨有所行由此障難即是出離是故說為障難出離無計出離者謂若有一遊於異方經行曠野匱乏之處隨有一種障難之法而現在前隨其所有應受用事求受用法而不能得遂生敬畏受用此事於小隨小所犯法中隨有所犯由此無計即是出離是故說為無計出離說悔出離者謂如有一於五犯聚有餘犯中隨有所犯遂於有智同梵行所以毗柰耶秘密之法發露陳

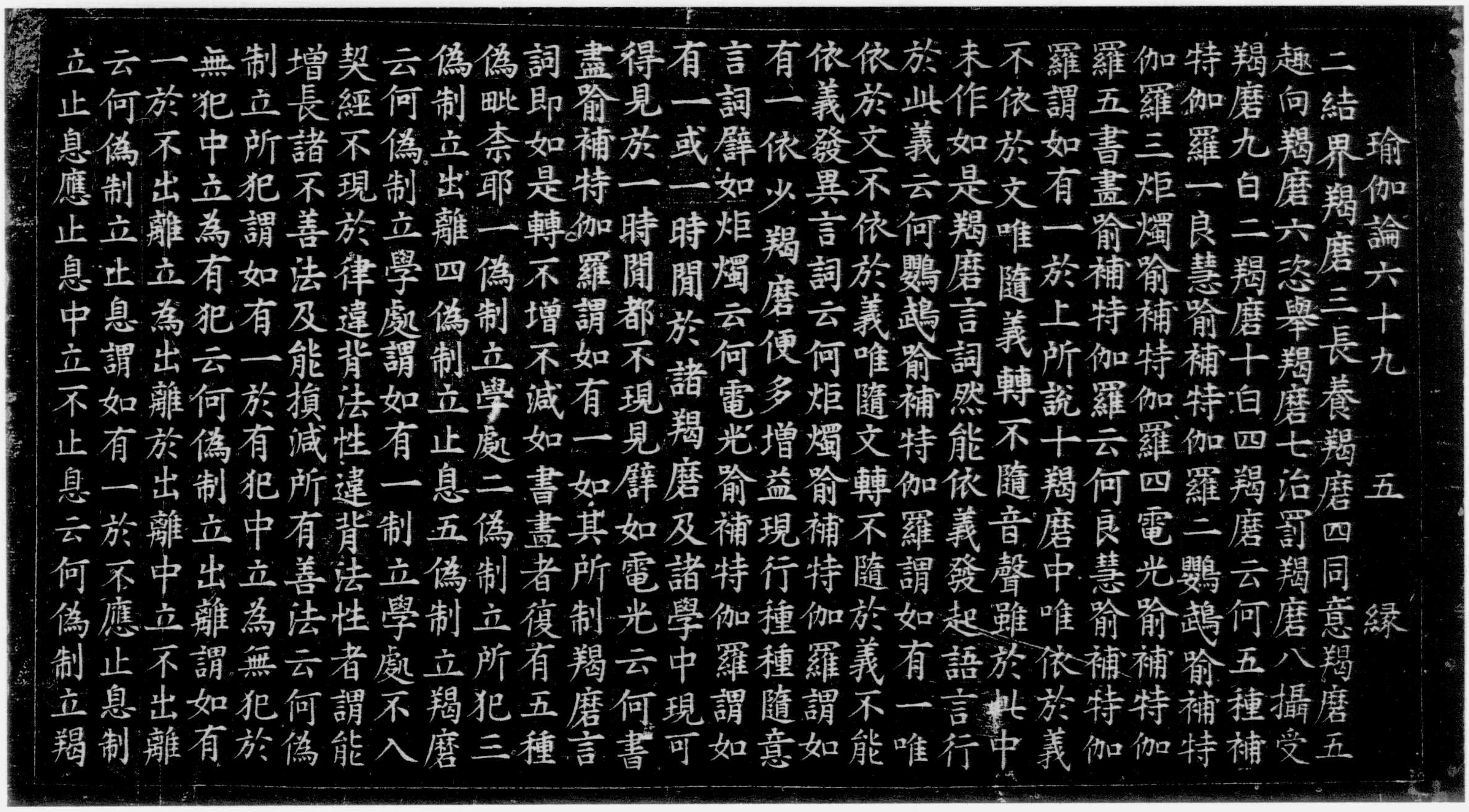


瑜伽論六十九　四　緣

說如法悔除言小隨小所犯法者謂除性罪復次略由五處應知止息制立為最甚深一清淨故二防破壞故三為引接廣大義利補特伽羅令入法故四為令聖教轉增盛故五為遮防難存活故清淨者謂有清淨所作已辦諸阿羅漢由彼已得極清淨故僧便於彼小及隨小所有學處皆為止息防破壞故者謂於僧中一分苾蒭於有犯中生無犯想於無犯中生有犯想一分苾蒭於有犯中生有犯想於無犯中生無犯想由此因緣發起種種鬪訟違諍由此令僧不得安樂為欲靜息此諍事故僧衆和合白四羯磨於小隨小所有學處皆共止息為欲引接廣大義利補特伽羅令入法者謂如有一族姓高貴補特伽羅於聖教中多有所作僧遇彼人無別方便可令入法為欲引接令得入故僧衆和合白四羯磨於小隨小所有學處皆為止息為令聖教轉增盛者謂於末劫諍劫穢劫正現前時無量有情於小隨小衆多學處不樂修學未入法者不欲趣入已入法者復欲離散由此聖教漸漸衰退不得增盛由此因緣僧衆和合為令聖教得增盛故白四羯磨於小隨小所有學處皆悉止息為欲遮防難存活者謂於末劫諍劫穢劫現在前時由小隨小諸學處故令諸苾蒭難可存活為欲息此難存活事僧衆和合白四羯磨止息學處復次略由五種補特伽羅於十羯磨應知羯磨制立為最甚深何等名為十種羯磨一受具羯磨

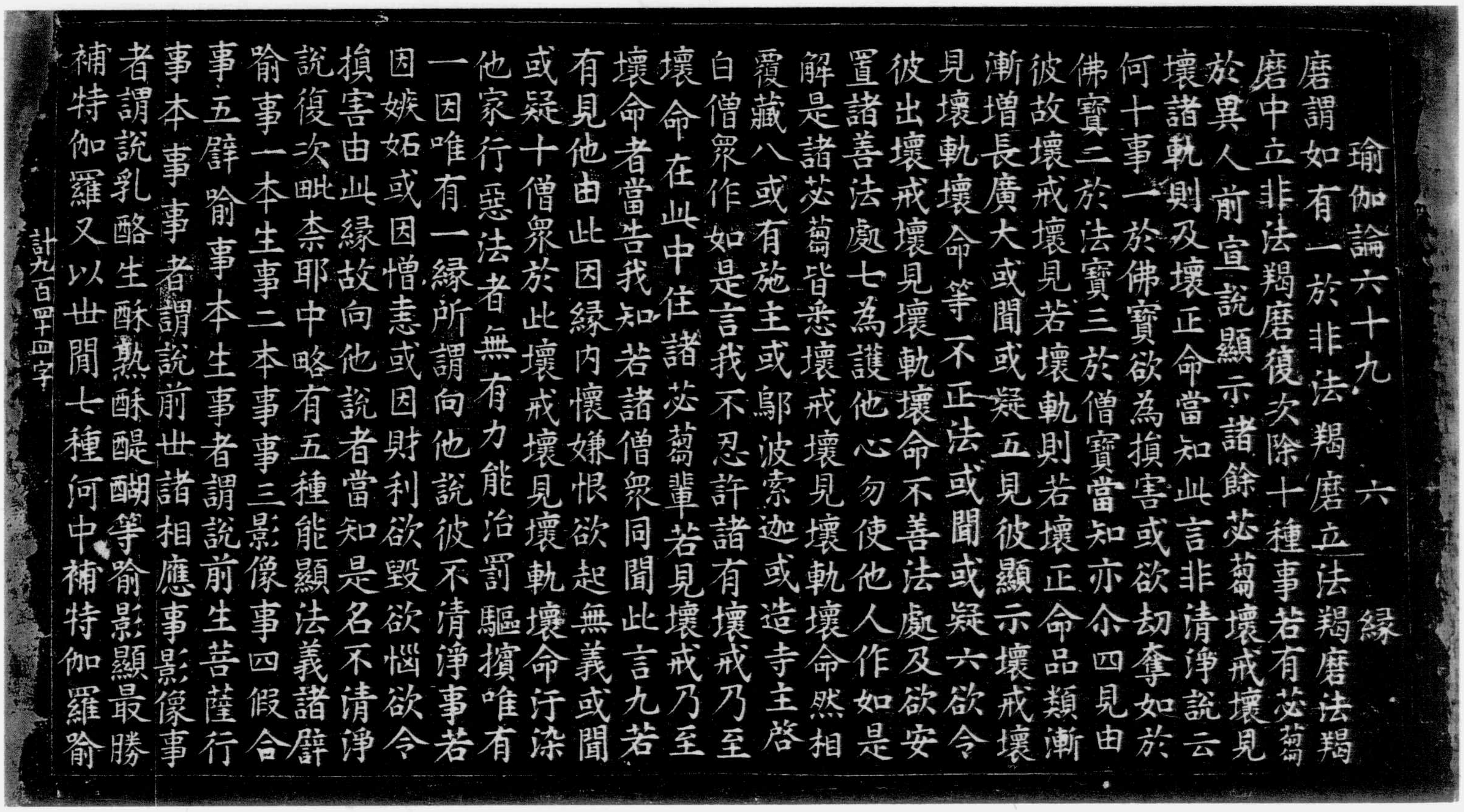
計九百五十四字

塔下六一三〇



瑜伽論六十九　五　緑

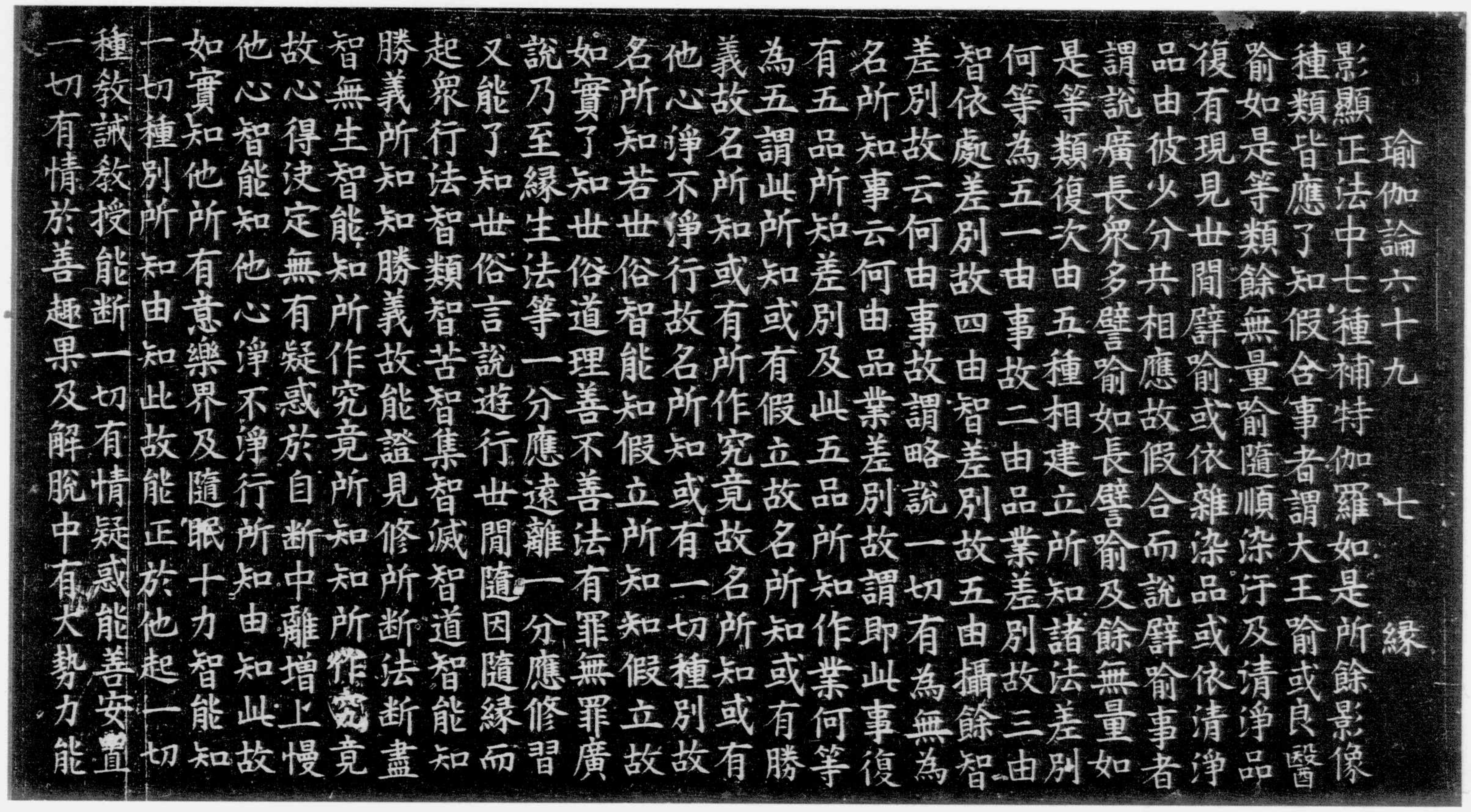
二結界羯磨三長養羯磨四同意羯磨五趣向羯磨六恣舉羯磨七治罰羯磨八攝受羯磨九白二羯磨十白四羯磨云何五種補特伽羅一良慧蕍補特伽羅二鸚鵡蕍補特伽羅三炬燭蕍補特伽羅四電光蕍補特伽羅五書畫蕍補特伽羅云何良慧蕍補特伽羅謂如有一於上所說十羯磨中唯依於義不依於文唯隨義轉不隨音聲雖於此中未作如是羯磨言詞然能依義發起語言行於此義云何鸚鵡蕍補特伽羅謂如有一唯依於文不依於義唯隨文轉不隨於義不能依義發異言詞云何炬燭蕍補特伽羅謂如有一依必羯磨便多增益現行種種隨意言詞譬如炬燭云何電光蕍補特伽羅謂如有一或一時聞於諸羯磨及諸學中現可得見於一時聞都不現見譬如電光云何書畫蕍補特伽羅謂如有一如其所制羯磨言詞即如是轉不增不減如書畫者復有五種偽毗柰耶一偽制立學處二偽制立所犯三偽制立出離四偽制立止息五偽制立羯磨云何偽制立學處謂如有一制立學處不入契經不現於律違背法性違背法性者謂能增長諸不善法及能損減所有善法云何偽制立所犯謂如有一於有犯中立為無犯於無犯中立為有犯云何偽制立出離謂如有一於不出離立為出離於出離中立不出離云何偽制立止息謂如有一於不應止息制立止息應止息中立不止息云何偽制立羯



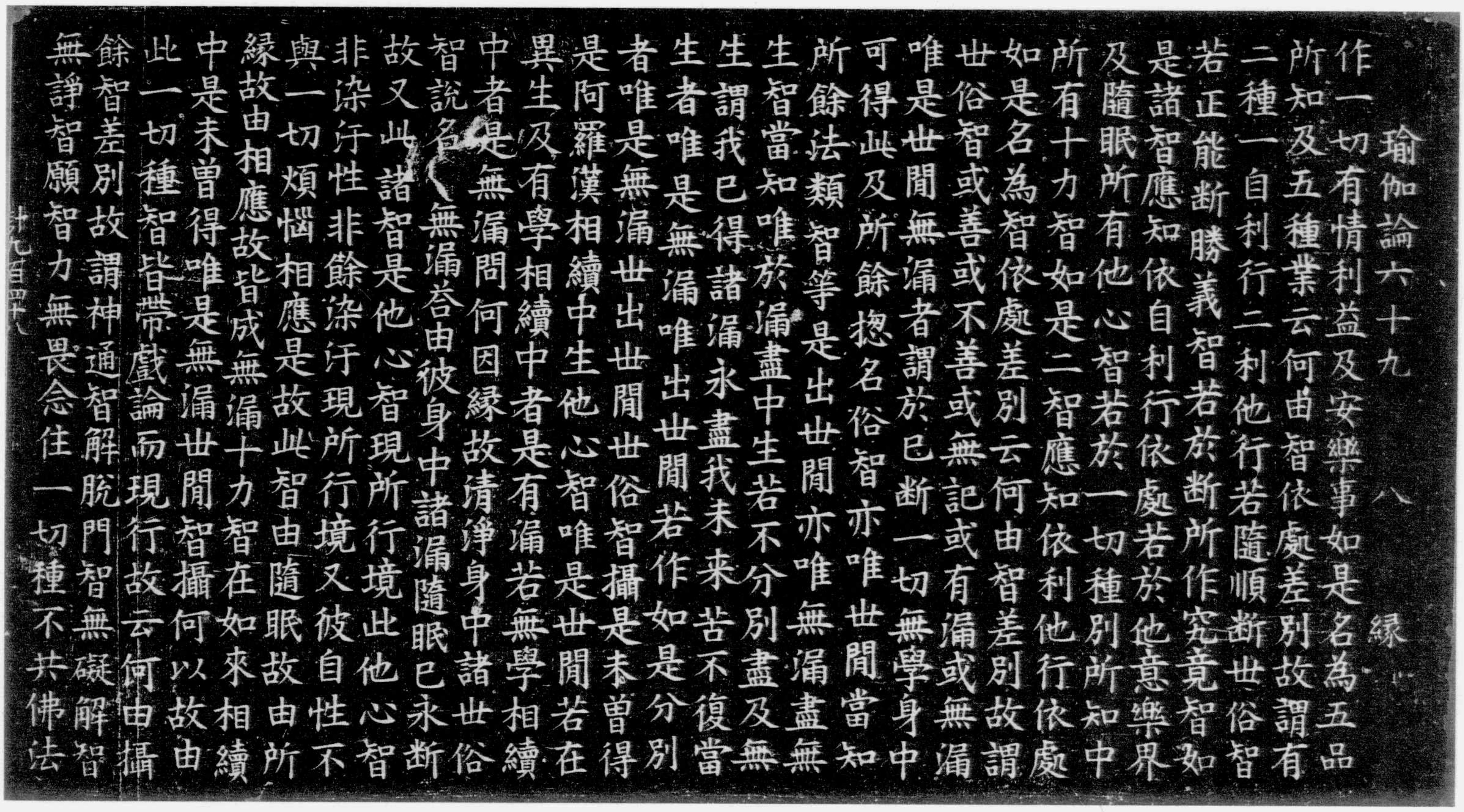
瑜伽論六十九　六　緑

磨謂如有一於非法羯磨立法羯磨於法羯磨中立非法羯磨復次除十種事若有苾芻於異人前宣說顯示諸餘苾芻壞戒壞見壞諸軌則及壞正命當知此言非清淨說云何十事一於佛寶欲為損害或欲劫奪如於佛寶二於法寶三於僧寶當知亦尒四見由彼故壞戒壞見若壞軌則若壞正命品類漸漸增長廣大或聞或疑五見彼顯示壞戒壞見壞軌壞命等不正法或聞或疑六欲令彼出壞戒壞見壞軌壞命不善法處及欲安置諸善法處七為護他心勿使他人作如是解是諸苾芻皆悉壞戒壞見壞軌壞命然相覆藏八或有施主或鄔波索迦或造寺主啓白僧衆作如是言我不忍許諸有壞戒乃至壞命在此中住諸苾芻輩若見壞戒乃至壞命者當告我知若諸僧衆同聞此言九若有見他由此因緣內懷嫌恨欲起無義或聞或疑十僧衆於此壞戒壞見壞軌壞命汙涂他家行惡法者無有力能治罰驅擯唯有一因唯有一緣所謂向他說彼不清淨事若因嫉妬或因憎恚或因財利欲毀欲惱欲令損害由此緣故向他說者當知是名不清淨說復次毗柰耶中略有五種能顯法義諸譬蕍事一本事二本生事三影像事四假合事五譬蕍事本事者謂說前世諸菩薩行事本生事者謂說前生相應事影像事者謂說乳酪生酥熟酥醍醐等蕍影顯最勝補特伽羅又以世間七種何中補特伽羅蕍

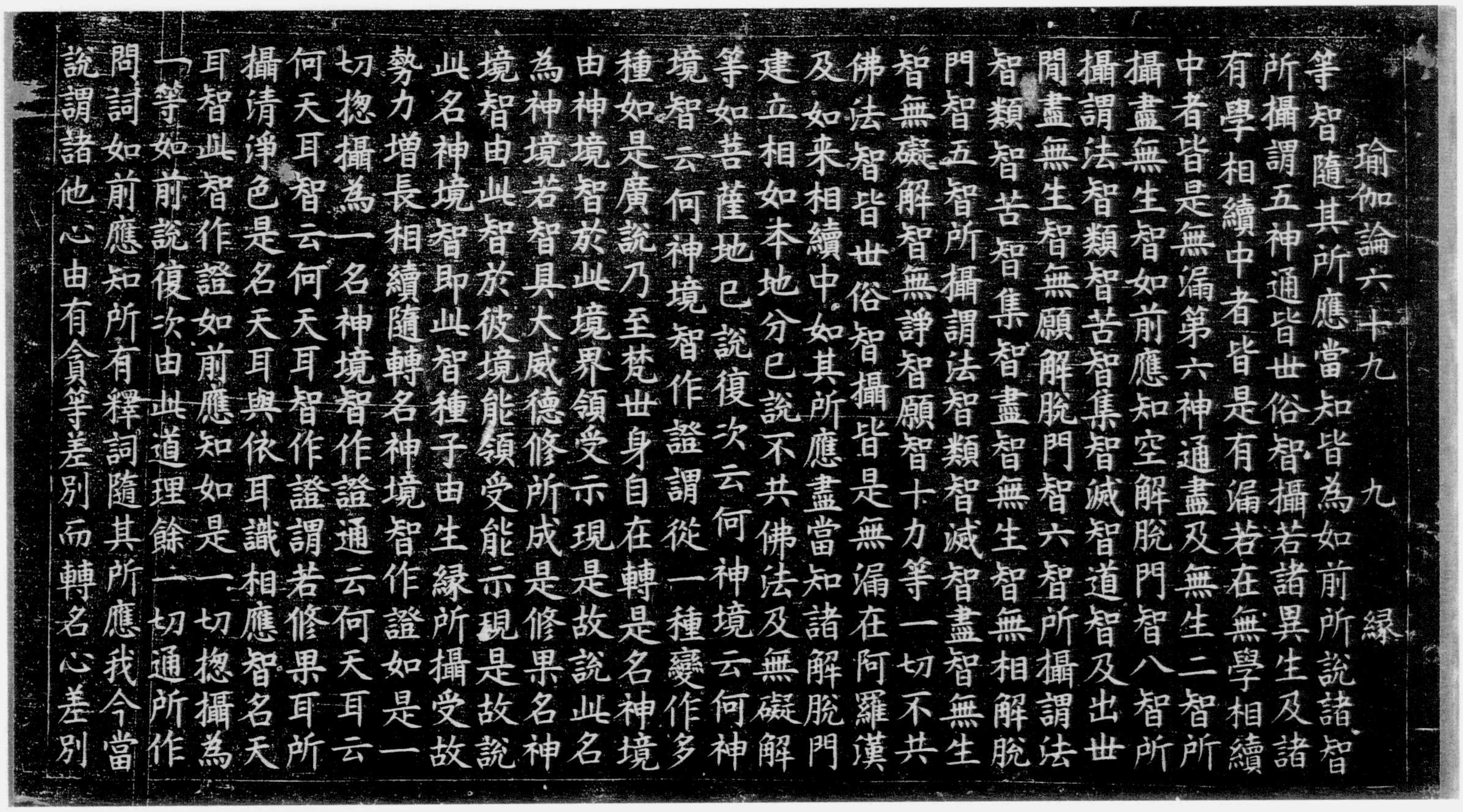
計九百卌四字



瑜伽論六十九　七　緣
影顯正法中七種補特伽羅如是所餘影像
種類皆應了知假合事者謂大王喻或良醫
喻如是等類餘無量喻隨順染汙及清淨品
復有現見世間譬喻或依雜染品或依清淨
品由彼少分共相應故假合而說譬喻事者
謂說廣長衆多譬喻如長譬喻及餘無量如
是等類復次由五種相建立所知諸法差別
何等為五一由事故二由品業差別故三由
智依處差別故四由智差別故五由攝餘智
差別故云何由事故謂略說一切有為無為
名所知事云何由品業差別故謂即此事復
有五品所知差別及此五品所知作業何等
為五謂此所知或有假立故名所知或有勝
義故名所知或有所作究竟故名所知或有
他心淨不淨行故名所知或有一切種別故
名所知若世俗智能知假立所知知假立故
如實了知世俗道理善不善法有罪無罪廣
說乃至緣生法等一分應遠離一分應修習
又能了知世俗言說遊行世間隨因隨緣而
起衆行法智類智苦智集智滅智道智能知
勝義所知勝義故能證見修所斷法斷盡
智無生智能知所作究竟所知知所作究竟
故心得決定無有疑惑於自斷中離增上慢
他心智能知他心淨不淨行所知由知此故
如實知他所有意樂界及隨眠十力智能知
一切種別所知由知此故能正於他起一切
種教誡教授能斷一切有情疑惑能善安置
一切有情於善趣果及解脫中有大勢力能

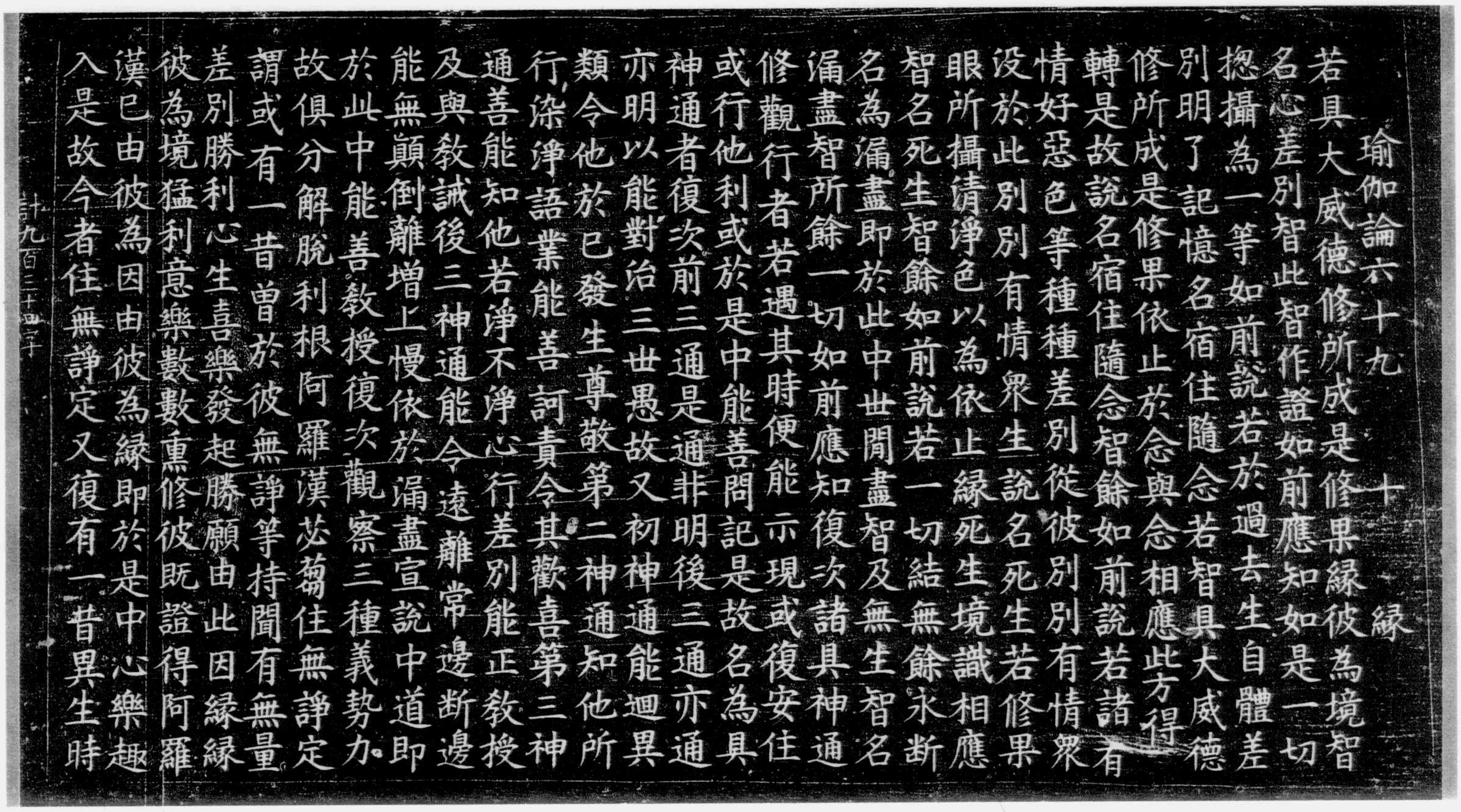


瑜伽論六十九　八　緣
作一切有情利益及安樂事如是名為五品
所知及五種業云何由智依處差別故謂有
二種一自利行二利他行若隨順斷世俗智
若正能斷勝義智若於斷所作究竟智如
是諸智應知依自利行依處若於他意樂界
及隨眠所有他心智若於一切種別所知中
所有十力智如是二智應知依利他行依處
如是名為智依處差別云何由智差別故謂
世俗智或善或不善或無記或有漏或無漏
唯是世間無漏者謂於已斷一切無學身中
可得此及所餘揔名俗智亦唯世間當知
所餘法類智等是出世間亦唯無漏盡無
生智當知唯於漏盡中生若不分別盡及無
生謂我已得諸漏永盡我未来苦不復當
生者唯是無漏唯出世間若作如是分別
者唯是無漏世出世間世俗智攝是未曾得
是阿羅漢相續中生他心智唯是世間若在
異生及有學相續中者是有漏若無學相續
中者是無漏問何因緣故清淨身中諸世俗
智說名無漏荅由彼身中諸漏隨眠已永斷
故又此諸智是他心智現所行境此他心智
非染汙性非餘染汙現所行境又彼自性不
與一切煩惱相應是故此智由隨眠故由所
緣故由相應故皆成無漏十力智在如來相續
中是未曾得唯是無漏世間智攝何以故由
此一切種智皆帶戲論而現行故云何由攝
餘智差別故謂神通智解脫門智無礙解智
無諍智願智力無畏念住一切種不共佛法
廿九百四十八



瑜伽論六十九　九　緣

等智隨其所應當知皆為如前所說諸智所攝謂五神通皆世俗智攝若諸異生及諸有學相續中者皆是有漏若在無學相續中者皆是無漏第六神通盡及無生二智所攝盡無生智如前應知空解脫門智八智所攝謂法智類智苦智集智滅智道智及出世間盡無生智無願解脫門智六智所攝謂法智類智苦智集智盡智無生智無相解脫門智五智所攝謂法智類智滅智盡智無生智無礙解智無諍智願智十力等一切不共佛法智皆世俗智攝皆是無漏在阿羅漢及如來相續中如其所應盡當知諸解脫門建立相如本地分已說不共佛法及無礙解等如菩薩地已說復次云何神境云何神境智云何神境智作證謂從一種變作多種如是廣說乃至梵世身自在轉是名神境由神境智於此境界領受示現是故說此名為神境若智具大威德修所成是修果名神境智由此智於彼境能領受能示現是故說此名神境智即此智種子由生緣所攝受故勢力增長相續隨轉名神境智作證如是一切總攝為一名神境智作證通云何天耳云何天耳智云何天耳智作證謂若修果耳所攝清淨色是名天耳與依耳識相應智名天耳智此智作證如前應知如是一切總攝為一等如前說復次由此道理餘一切通所作問詞如前應知所有釋詞隨其所應我今當說謂諸他心由有貪等差別而轉名心差別

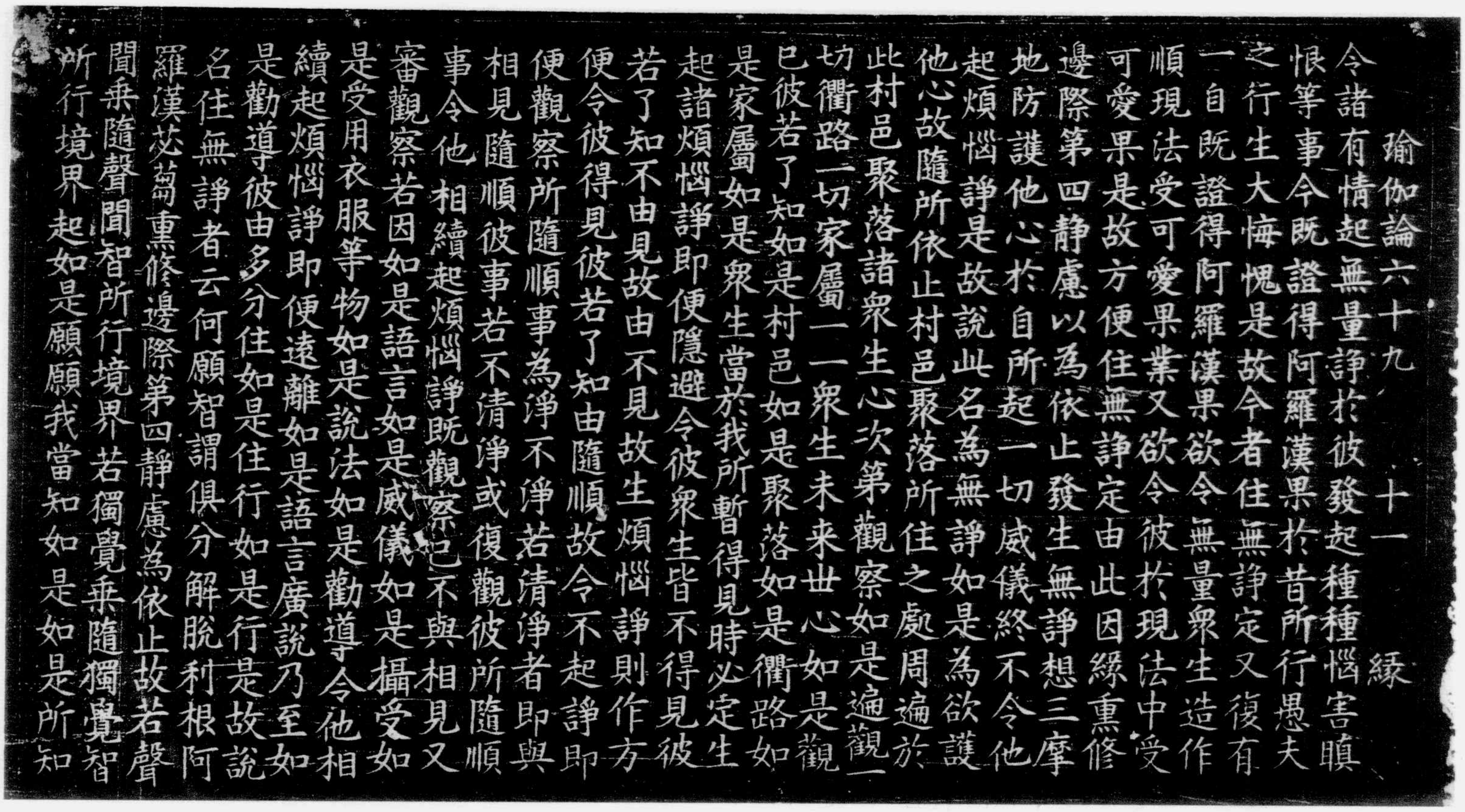


瑜伽論六十九　十　緣

若具大威德修所成是修果緣彼為境智名心差別智此智作證如前應知如是一切總攝為一等如前說若於過去生自體差別明了記憶名宿住隨念若智具大威德修所成是修果依止於念與念相應此方得轉是故說名宿住隨念智餘如前說若諸有情好惡色等種種差別從彼別別有情衆沒於此別別有情衆生說名死生若修果眼所攝清淨色以為依止緣死生境識相應智名死生智餘如前說若一切結無餘永斷名為漏盡即於此中世間盡智及無生智名漏盡智所餘一切如前應知復次諸具神通修觀行者若遇其時便能示現或復安住或行他利或於是中能善問記是故名為具神通者復次前三通是通非明後三通亦通亦明以能對治三世愚故又初神通能迴異類令他於已發生尊敬第二神通知他所行染淨語業能善訶責令其歡喜第三神通善能知他若淨不淨心行差別能正教授及與教誡後三神通能令遠離常邊斷邊能無顛倒離增上慢依於漏盡宣說中道即於此中能善教授復次觀察三種義勢力故俱分解脫利根阿羅漢苾芻住無諍定謂或有一昔曾於彼無諍等持聞有無量差別勝利心生喜樂發起勝願由此因緣緣彼為境猛利意樂數數熏修彼既證得阿羅漢已由彼為因由彼為緣即於是中心樂趣入是故今者住無諍定又復有一昔異生時

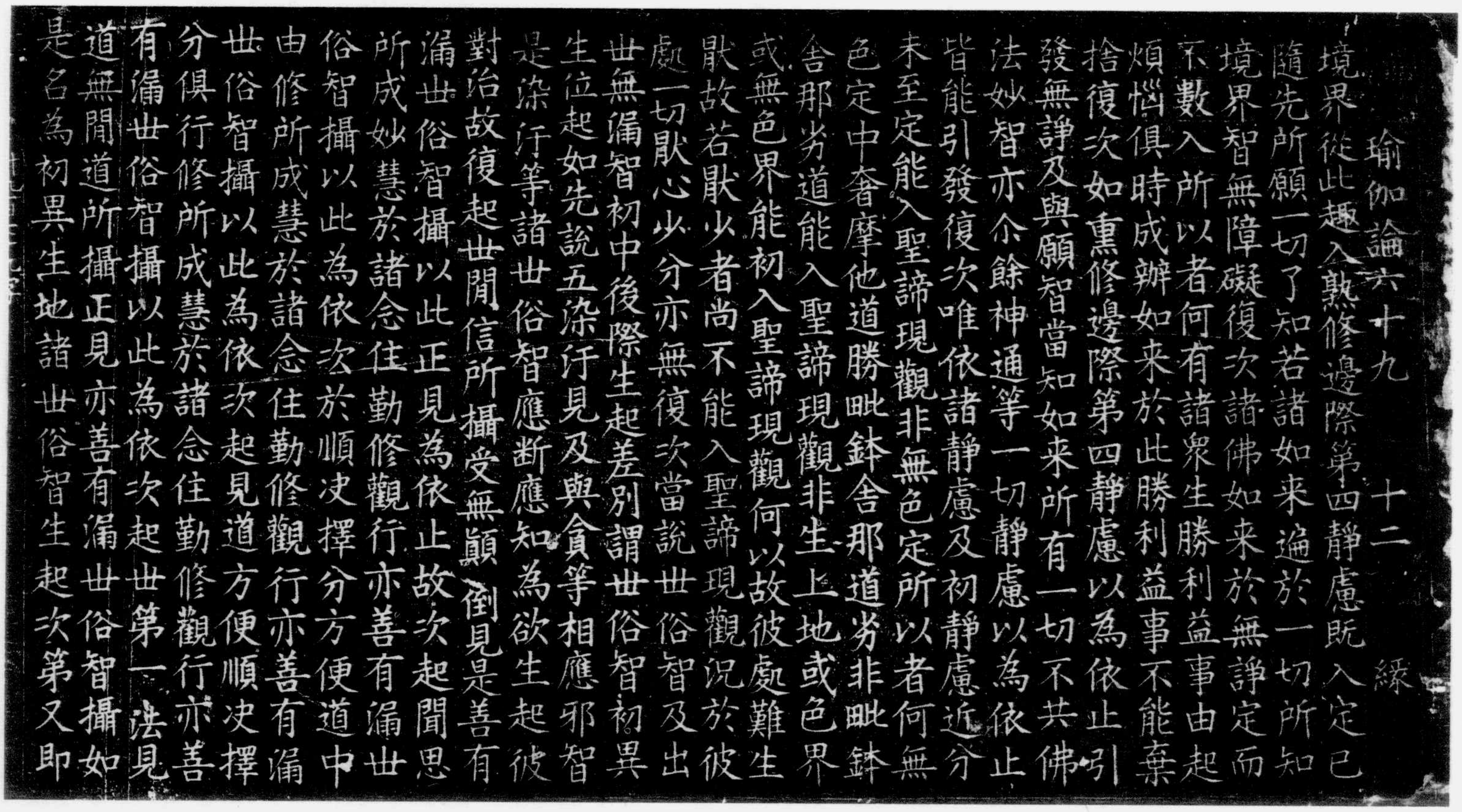
計九百三十四字

塔下四三八一



瑜伽論六十九　十一　緣

令諸有情起無量諍於彼發起種種惱害瞋恨等事今既證得阿羅漢果於昔所行愚夫之行生大悔愧是故今者住無諍定又復有一自既證得阿羅漢果欲令無量衆生造作順現法受可愛果業又欲令彼於現法中受可愛果是故方便住無諍定由此因緣熏修邊際第四靜慮以為依止發生無諍想三摩地防護他心於自所起一切威儀終不令他起煩惱諍是故說此名為無諍如是為欲護他心故隨所依止村邑聚落所住之處周遍於此村邑聚落諸衆生心次第觀察如是遍觀一切衢路一切家屬一一衆生未来世心如是觀已彼若了知如是村邑如是聚落如是衢路如是家屬如是衆生當於我所暫得見時必定生起諸煩惱諍即便隱避令彼衆生皆不得見彼若了知不由見故由不見故生煩惱諍則作方便令彼得見彼若了知由隨順故令不起諍即便觀察所隨順事為淨不淨若清淨者即與相見隨順彼事若不清淨或復觀彼所隨順事令他相續起煩惱諍既觀察已不與相見又審觀察若因如是語言如是威儀如是攝受如是受用衣服等物如是說法如是勸導令他相續起煩惱諍即便遠離如是語言廣說乃至如是勸導彼由多分住如是住行如是行是故說名住無諍者云何願智謂俱分解脫利根阿羅漢苾蒭熏修邊際第四靜慮為依止故若聲聞乘隨聲聞智所行境界若獨覺乘隨獨覺智所行境界起如是願願我當知如是如是所知



瑜伽論六十九　十二　緣

境界從此趣入熟修邊際第四靜慮既入定已隨先所願一切了知若諸如来遍於一切所知境界智無障礙復次諸佛如来於無諍定而不數入所以者何有諸衆生勝利益事由起煩惱俱時成辦如来於此勝利益事不能棄捨復次如熏修邊際第四靜慮以為依止引發無諍及與願智當知如来所有一切不共佛法妙智亦尒餘神通等一切靜慮以為依止皆能引發復次唯依諸靜慮及初靜慮近分未至定能入聖諦現觀非無色定所以者何無色定中奢摩他道勝毗鉢舍那道劣非毗鉢舍那劣道能入聖諦現觀非生上地或色界或無色界能初入聖諦現觀何以故彼處難生猒故若猒少者尚不能入聖諦現觀況於彼處一切猒心少分亦無復次當說世俗智及出世無漏智初中後際生起差別謂世俗智初異生位起如先說五染汙見及與貪等相應邪智是染汙等諸世俗智應斷應知為欲生起彼對治故復起世間信所攝受無顛倒見是善有漏世俗智攝以此正見為依止故次起聞思所成妙慧於諸念住勤修觀行亦善有漏世俗智攝以此為依次於順決擇分方便道中由修所成慧於諸念住勤修觀行亦善有漏世俗智攝以此為依次起見道方便順決擇分俱行修所成慧於諸念住勤修觀行亦善有漏世俗智攝以此為依次起世第一法見道無間道所攝正見亦善有漏世俗智攝如是名為初異生地諸世俗智生起次第又即

塔下五三四三

瑜伽論六十九　十三　緣

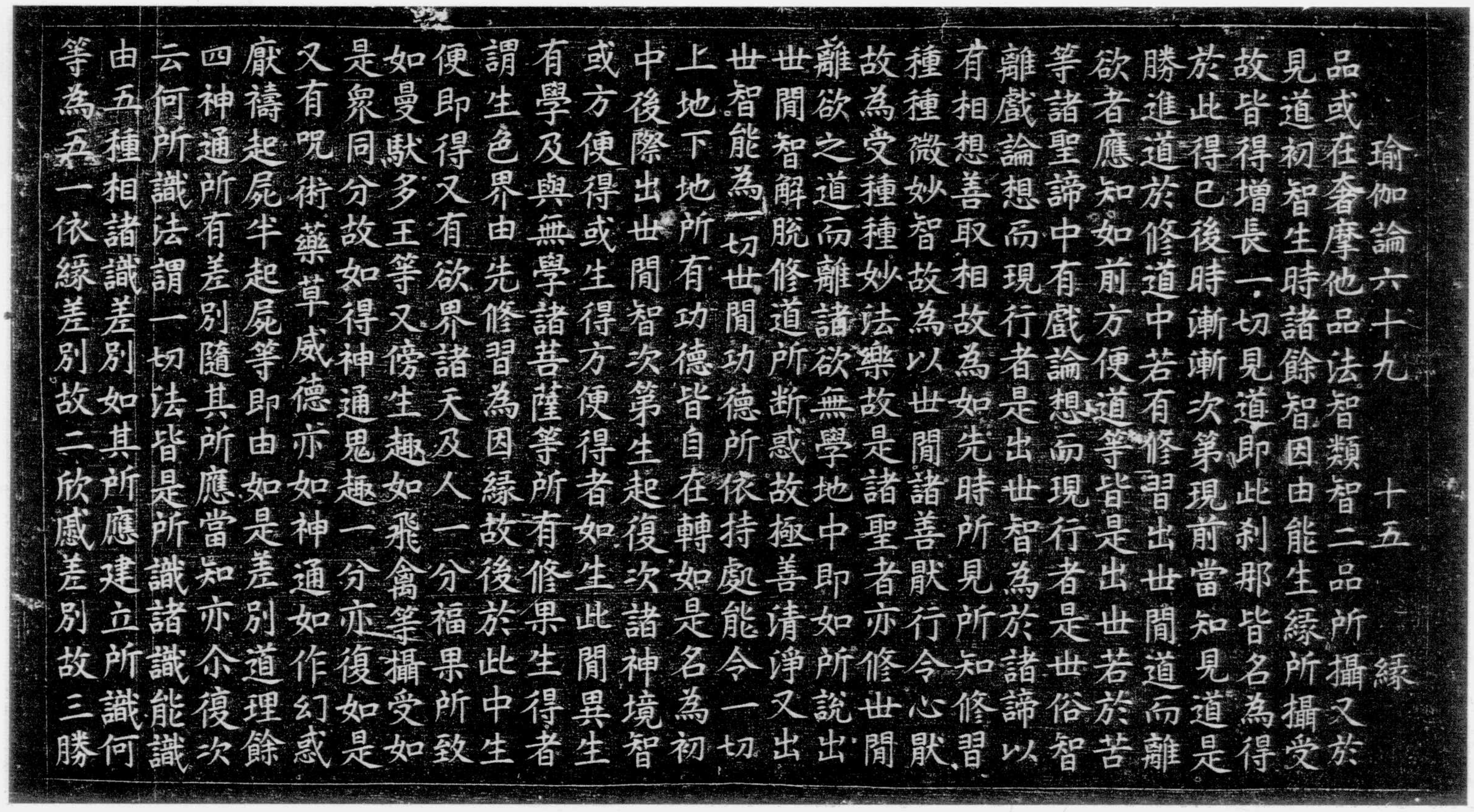
以彼世第一法所攝俗智為依止故能入見道昇見道時即先所修善世俗智所有種子由彼熏修皆得清淨亦名為修此則名為諦現觀邊諸世俗智出見道已生起此智證見所斷諸法解脫昔來於彼曾未解脫由此生故是諸聖者於見所斷煩惱斷中能正分別謂那落迦我已永盡乃至不復墮諸惡趣又能了知我今已證得預流果又能了知我今已斷如是如是所有煩惱又隨所欲應可為他所記別者當為建立又審觀察而記別之又能於諸聖諦現觀以無倒慧而正建立復於此上隨其所應未離欲處以世間道漸次修習能離彼欲乃至能於無所有處離欲作證此諸聖者以出世間智後所得諸世俗智離諸欲時當知同彼非聖道者所作離欲但能損伏煩惱種子非謂永斷此世俗智是出世間智後所得應言此智亦是世間亦出世間不應一向名為世間又修此智略有四道一方便道二無間道三解脫道四勝進道於一切地修道所斷耎中上等九品煩惱隨其品數各各差別能隨順斷是名初道能無間斷是第二道無間斷已是第三道次後於斷是第四道此勝進道復有二種或有無間為斷餘品修方便道此於前品名勝進道於後所斷名方便道或有無間不修方便但於前品生知足想不求勝進或住放逸或於已斷以觀察智而更觀察或有但以伺察作意而伺察之當知此道唯名勝進除未至定所餘一切近分地中

瑜伽論六十九　十四　緣

唯有俗智無出世智何以故由未至地是初定心初靜慮上所有定心皆先有定故聖弟子從此已上但依根本修出世智不依近分第一有中所有諸智皆俗智攝何以故彼處作意與出世間聖智作意不同分故但作非想非非想行出世作意有想諸定所攝受故始從學地乃至於此諸世俗智當知皆名中際俗智於阿羅漢身中所有一切清淨無漏解脫一切結縛煩惱盡智無生智及餘一切神通等功德所攝諸世俗智皆是後際世俗智攝復次諸菩薩初中後際世俗智者謂從勝解行地乃至到究竟地所有一切世俗智初際者謂勝解行地中際者謂從增上意樂清淨地乃至決定行地後際者謂到究竟地又諸菩薩於諸地中起二種行謂有戲論想差別行及離戲論想現行行似出世間善修此故得後所得世俗智攝無障礙智又諸菩薩有與如來願智相似諸世俗智勝諸聲聞獨覺所得一切願智諸神通等及空智等應知亦尒由諸菩薩所有功德皆依十力種姓而轉聲聞獨覺則不如是復次如是已說初中後際諸世俗智初中後際諸出世智次我當說謂見道修道無學道若法智品見道對治欲界見所斷惑若類智品見道對治色無色界見所斷惑問一切類智現在前時皆能了別色界無色界耶答若有曾於色無色界所有諸法善聞善思善取相者即能了別若不尒者不能了別所餘諸智或在毗鉢舍那

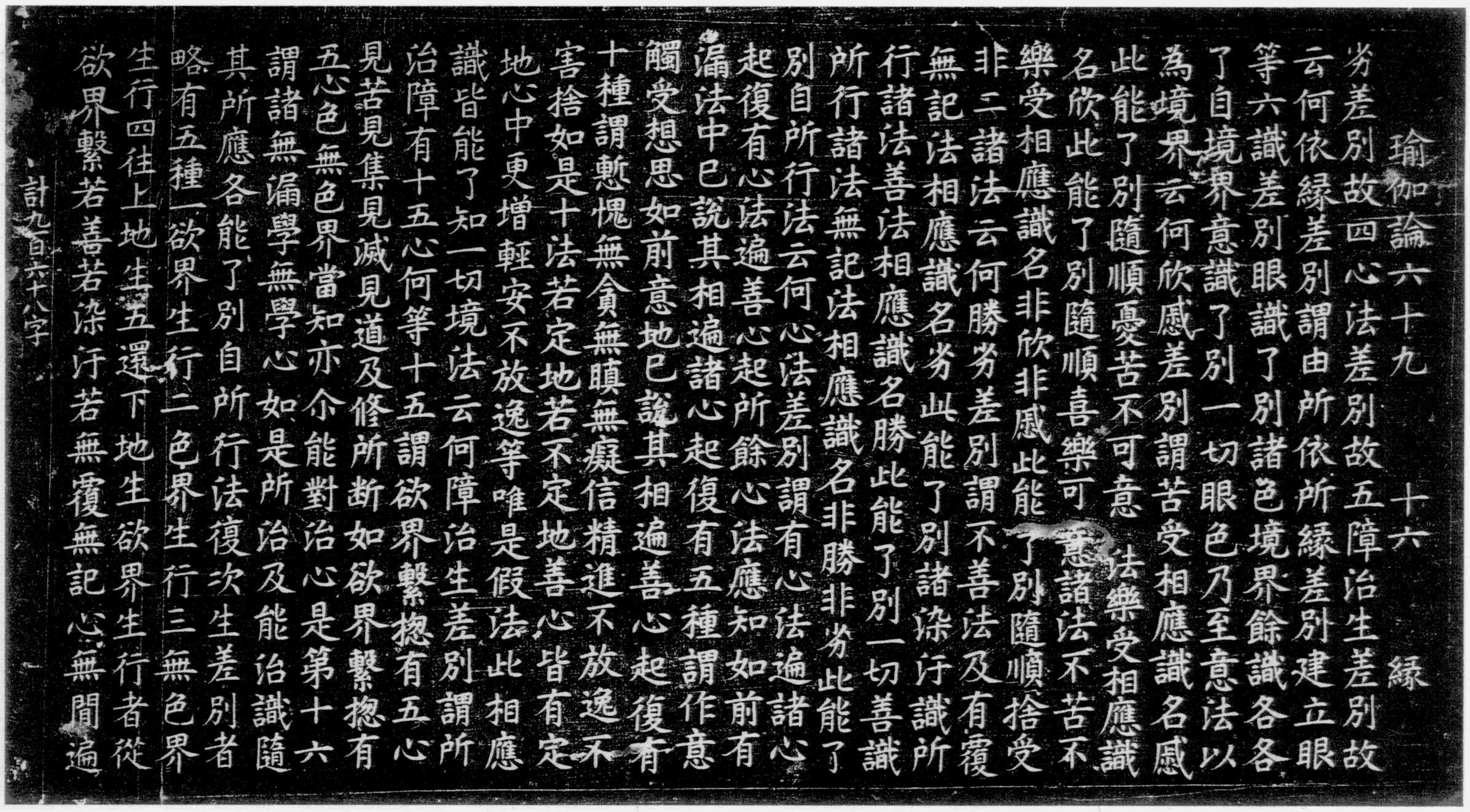
計九百五十八字

塔下三六〇四



瑜伽論六十九　十五　緣

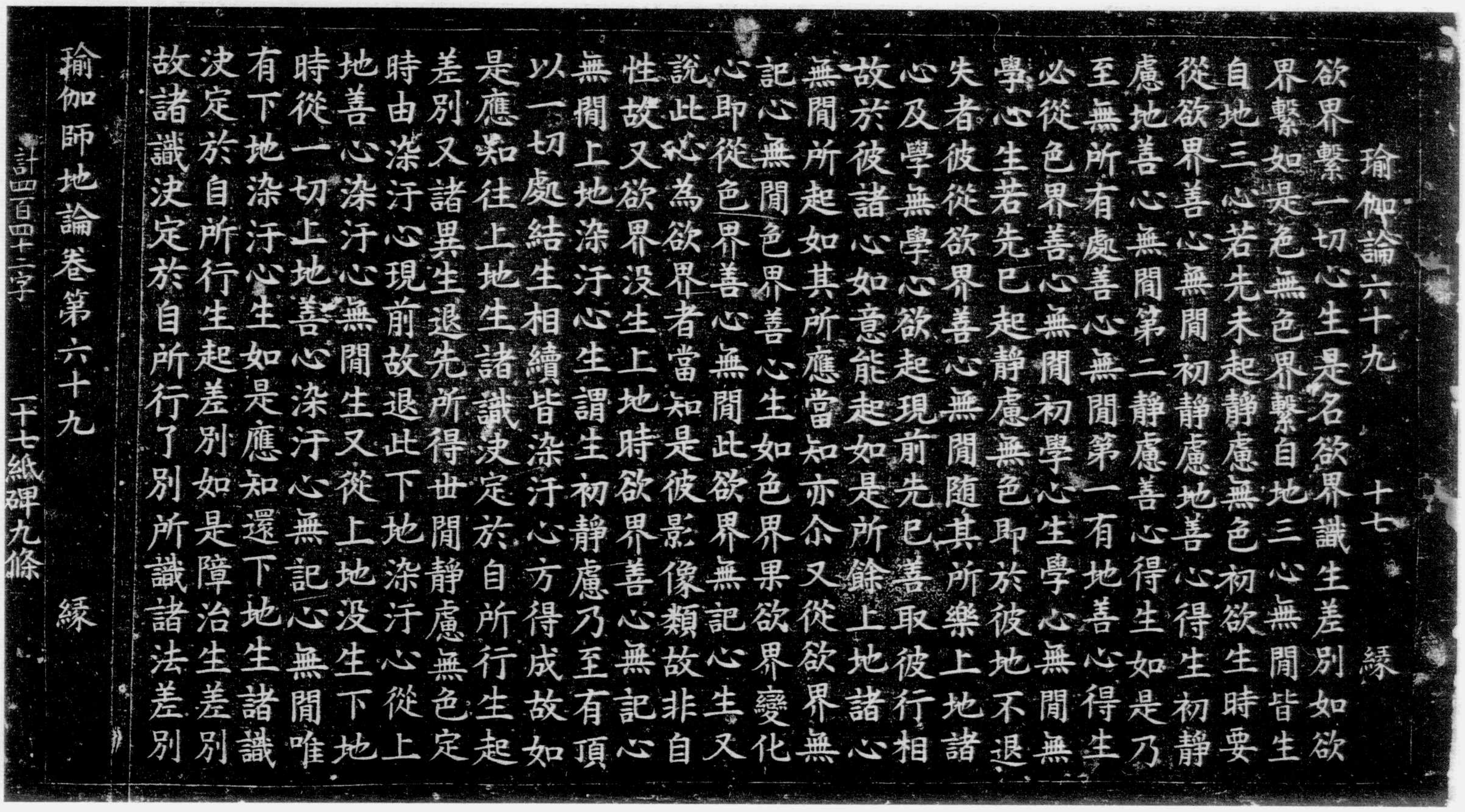
品或在奢摩他品法智類智二品所攝又於見道初智生時諸餘智因由能生緣所攝受故皆得增長一切見道即此剎那皆名為得於此得已後時漸漸次第現前當知見道是勝進道於修道中若有修習出世間道而離欲者應知如前方便道等皆是出世若於苦等諸聖諦中有戲論想而現行者是世俗智離戲論想而現行者是出世智為於諸諦以有相想善取相故為如先時所見所知修習種種微妙智故為以世間諸善猒行令心猒故為受種種妙法樂故是諸聖者亦修世間離欲之道而離諸欲無學地中即如所說出世間智解脫修道所斷惑故極善清淨又出世智能為一切世間功德所依持處能令一切上地下地所有功德皆自在轉如是名為初中後際出世間智次第生起復次諸神境智或方便得或生得方便得者如生此間異生有學及與無學諸菩薩等所有修果生得者謂生色界由先修習為因緣故後於此中生便即得又有欲界諸天及人一分福果所致如曼馱多王等又傍生趣如飛禽等攝受如是眾同分故如得神通鬼趣一分亦復如是又有呪術藥草威德亦如神通如作幻惑厭禱起屍半起屍等即由如是差別道理餘四神通所有差別隨其所應當知亦尒復次云何所識法謂一切法皆是所識諸識能識由五種相諸識差別如其所應建立所識何等為五一依緣差別故二欣慼差別故三勝



瑜伽論六十九　十六　緣

劣差別故四心法差別故五障治生差別故云何依緣差別謂由所依所緣差別建立眼等六識差別眼識了別諸色境界餘識各各了自境界意識了別一切眼色乃至意法以為境界云何欣慼差別謂苦受相應識名慼此能了別隨順憂苦不可意法樂受相應識名欣此能了別隨順喜樂可意諸法不苦不樂受相應識名非欣非慼此能了別隨順捨受非二諸法云何勝劣差別謂不善法及有覆無記法相應識名劣此能了別諸染汙識所行諸法善法相應識名勝此能了別一切善識所行諸法無記法相應識名非勝非劣此能了別自所行法云何心法差別謂有心法遍諸心起復有心法遍善心起所餘心法應知如前有漏法中已說其相遍諸心起復有五種謂作意觸受想思如前意地已說其相遍善心起復有十種謂慚愧無貪無瞋無癡信精進不放逸不害捨如是十法若定地若不定地善心皆有定地心中更增輕安不放逸等唯是假法此相應識皆能了知一切境法云何障治生差別謂所治障有十五心何等十五謂欲界繫揔有五心見苦見集見滅見道及修所斷如欲界繫揔有五心色無色界當知亦尒能對治心是第十六謂諸無漏學無學心如是所治及能治識隨其所應各能了別自所行法復次生差別者略有五種一欲界生行二色界生行三無色界生行四往上地生五還下地生欲界生行者從欲界繫若善若染汙若無覆無記心無間遍

（計九百六十八字）



瑜伽論六十九　十七　緣

欲界繫一切心生是名欲界識生差別如欲界繫如是色無色界繫自地三心無間皆生自地三心若先未起靜慮無色初欲生時要從欲界善心無間初靜慮地善心得生初靜慮地善心無間第二靜慮善心得生如是乃至無所有處善心無間第一有地善心得生必從色界善心無間初學心生學心無間無學心生若先已起靜慮無色即於彼地不退失者彼從欲界善心無間隨其所樂上地諸心及學無學心欲起現前先已善取彼行相故於彼諸心如意能起如是所餘上地諸心無間所起如其所應當知亦尒又從欲界無記心無間色界善心生如色界果欲界變化心即從色界善心無間此欲界無記心生又說此心為欲界者當知是彼影像類故非自性故又欲界沒生上地時欲界善心無記心無間上地染汙心生謂生初靜慮乃至有頂以一切處結生相續皆染汙心方得成故如是應知往上地生諸識決定於自所行生起差別又諸異生退先所得世間靜慮無色定時由染汙心現前故退此下地染汙心從上地善心染汙心無間生又從上地沒生下地時從一切上地善心染汙心無記心無間唯有下地染汙心生如是應知還下地生諸識決定於自所行生起差別如是障治生差別故諸識決定於自所行了別所識諸法差別

瑜伽師地論卷第六十九　緣

計四百四十二字　一十七紙碑九條

塔下五三五六

瑜伽師地論卷第七十　　緣

弥勒菩薩說

沙門玄奘奉　詔譯

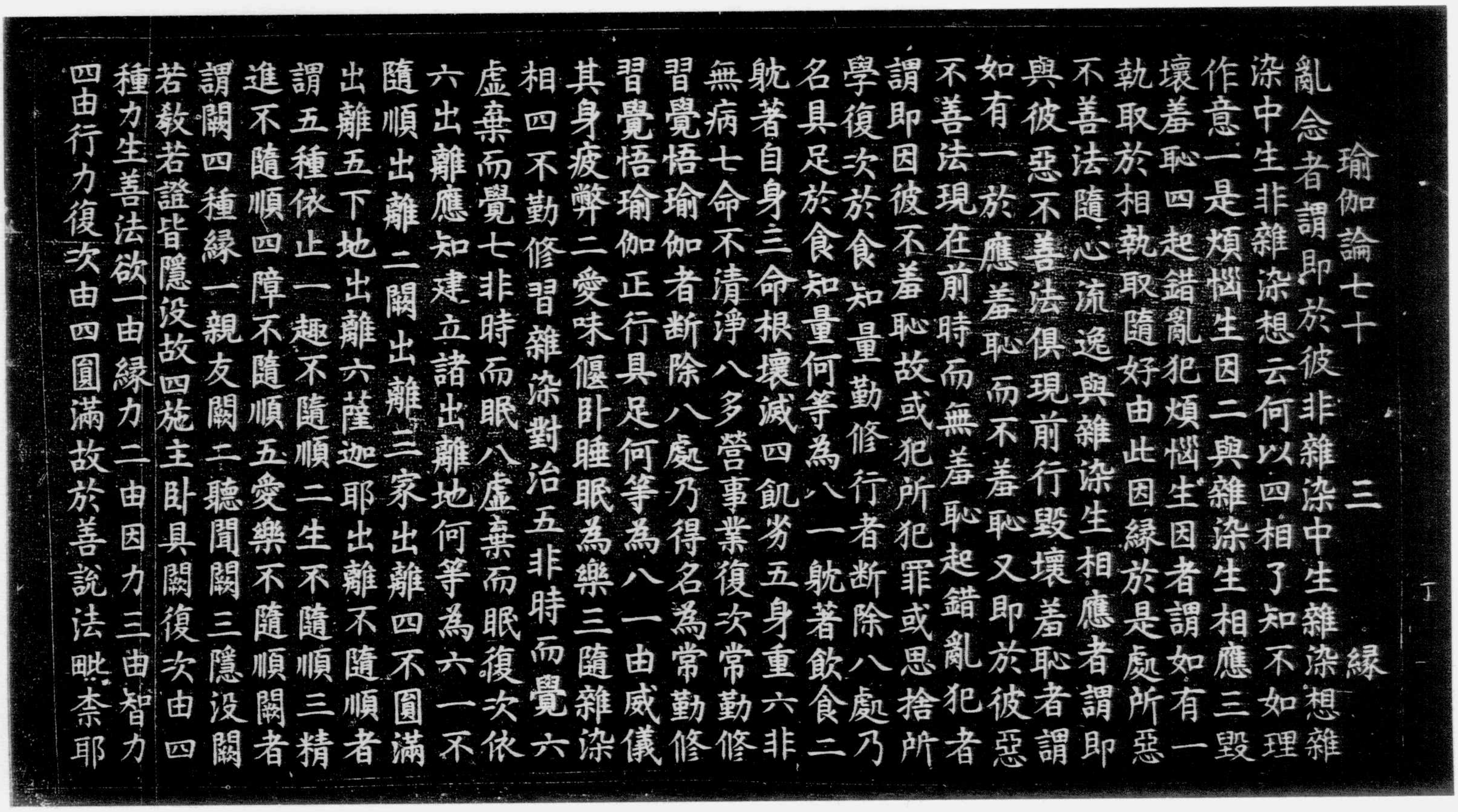
攝決擇分中聲聞地之四

復次諸智光明有五勝利一能於所知滅一切闇二能以世間出世間功德適悅攝受所依止身三能正觀見所未見義四能於現法與第一樂五能身壞後與第一趣復次由十五種德差別故諸智光明勝外光明何等十五謂外光明以色為性諸智光明以慧為性又外光明能害外瞖諸智光明能害內瞖如是非常所愛常所愛不可分布與諸有情可分布與諸有情出已還沒出已不沒有色無色麁細有闇相違無闇相違動不動不能作一切有情義利能作一切有情義利引諸眾生趣曾所趣引諸眾生趣未曾趣不能開發一切所覆能開發一切所覆不能隱覆已所開顯能隱覆已所開顯不能發起無量照明能發起無量照明違害於見不違害見當知亦尒復次有三種調善一除遣故二制伏故三害隨眠故復有三種寂靜一諸惡尋思不能擾故二不為諸相所動亂故三任運於內常喜樂故復有三種寂止一身寂止二語寂止三意寂止復有三種梵志一趣向梵志二住果梵志三到究竟梵志如是沙門亦有三種復有三種婆羅門一假名婆羅門二種姓婆羅門三正行婆羅門復次由四因緣令尸羅壞尸羅壞故依止尸羅所應生

瑜伽論七十　二　緣

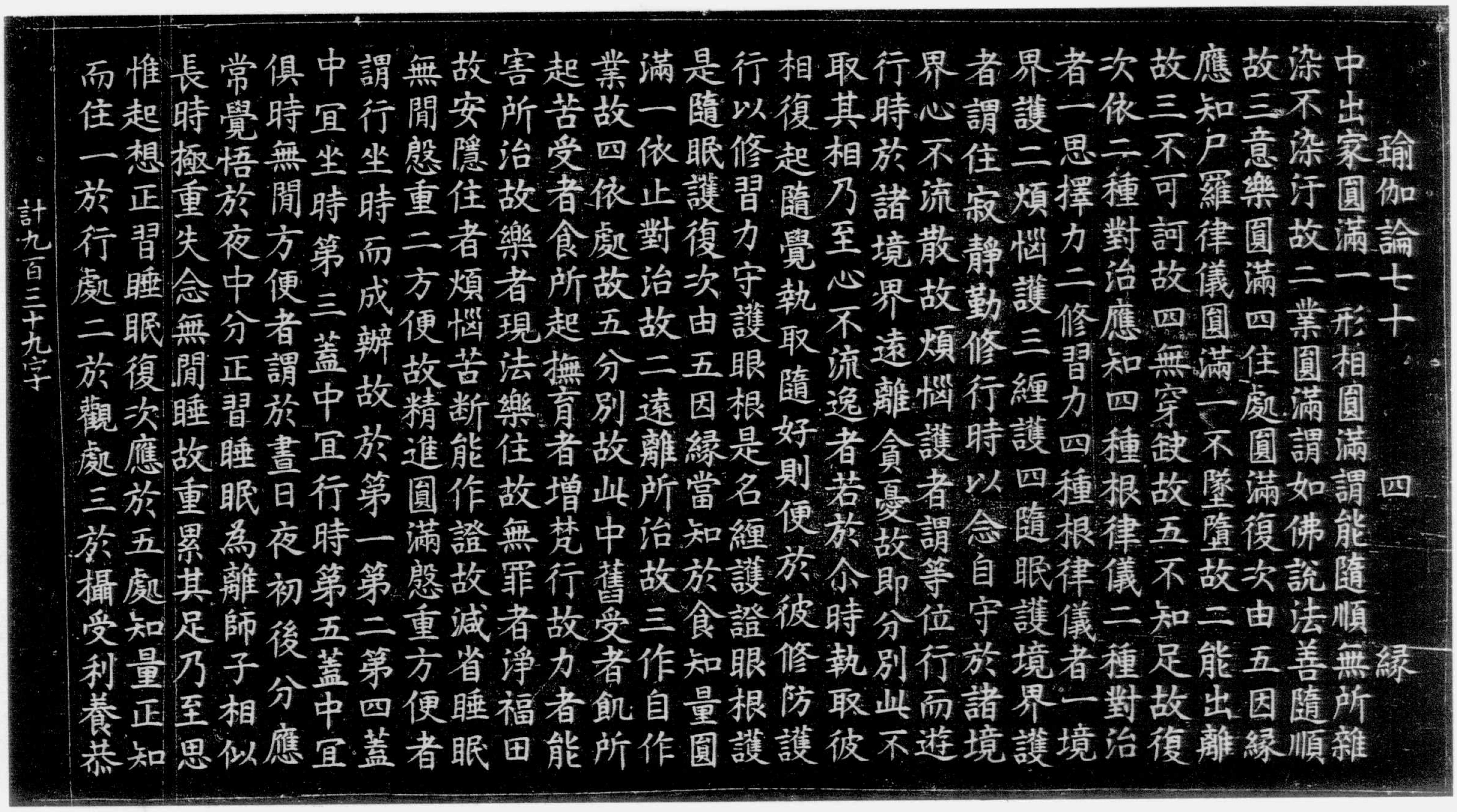
善皆不得生謂於無餘罪起毀犯故於有餘罪不悔除故於諸所犯不憶念故於無犯中執有犯故於有犯中執無犯故由四因緣名戒具足與上相違應知其相復次由二因緣令所受戒清淨具足一助伴清淨二自性清淨故云何名為助伴清淨謂見清淨執清淨命清淨云何自性清淨謂恭敬隨學具分隨學復有差別謂三因緣令所受戒清淨具足一意樂清淨故二命清淨故三行清淨故云何意樂清淨謂為解脫修行梵行不為生天云何命清淨謂如法乞求以自活命云何名為如法乞求謂如所應求如所從求而乞求故云何名為如所應求謂不矯詐而有所求亦不綺說而有所求亦不現相而有所求亦不抑逼而有所求亦不以利而希於利云何名為如所從求謂除五種不應行處而有所求云何行清淨謂深信所犯有不愛果若行若住繫念思惟終不故犯設有所犯即便從他如法悔除誓於當來堅牢防護復次若有苾芻欲勤方便密護根門應以四相了知忘念過失及以四相了知不如理作意云何四相了知忘念過失一闕念二劣念三失念四亂念闕念者謂於密護諸根門法不聽不受不善了知劣念者謂於彼法雖聽雖受雖善了知而不常作非委悉作若修若習若多修習失念者謂雖修習亦多修習然或有時不正了知而有所行

計八百五十四字



瑜伽論七十　三　緣

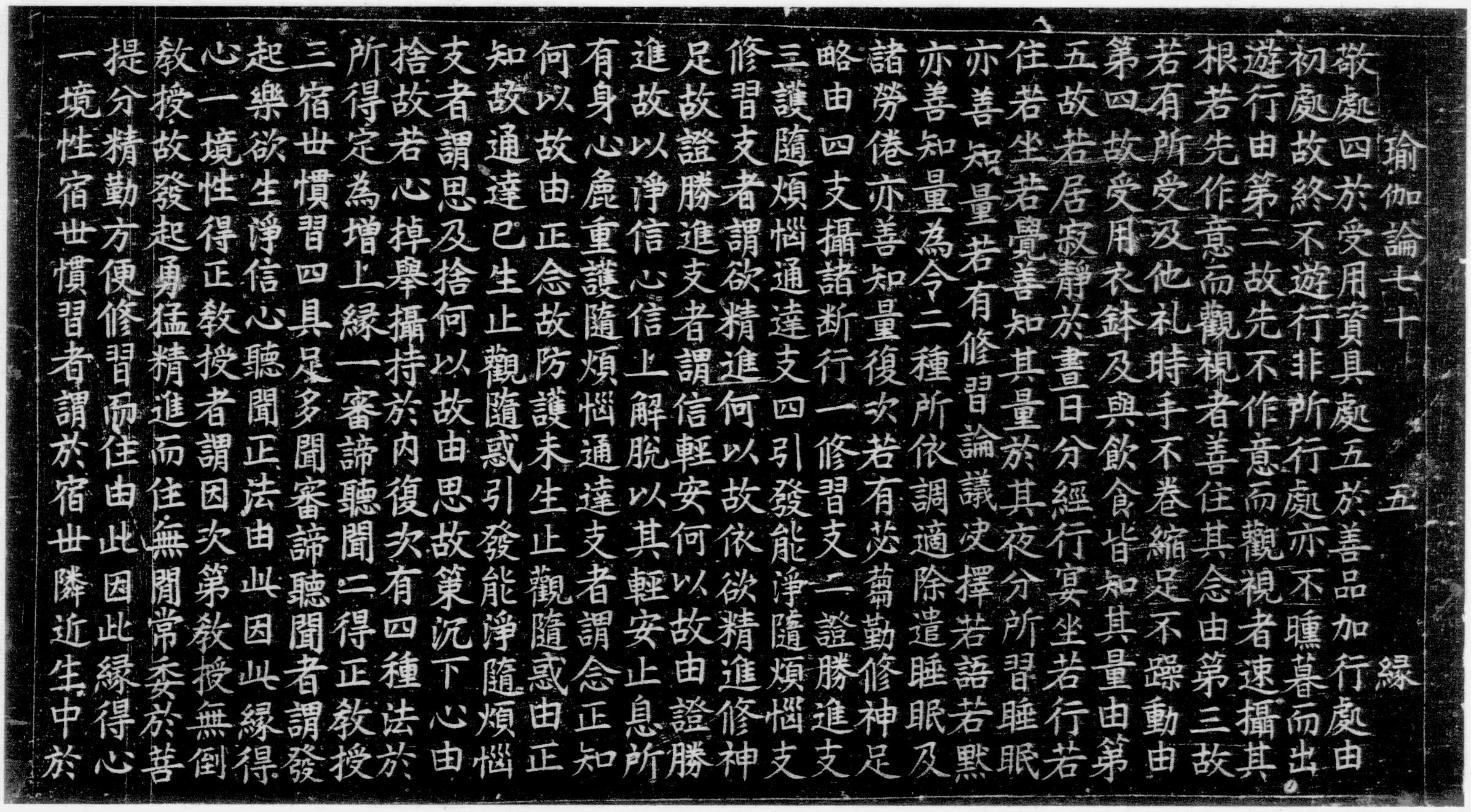
亂念者謂即於彼非雜染中生雜染想雜染中生非雜染想云何以四相了知不如理作意一是煩惱生因二與雜染生相應三毀壞羞恥四起錯亂犯煩惱生因者謂如有一執取於相執取隨好由此因緣於是處所惡不善法隨心流逸與雜染生相應者謂即與彼惡不善法俱現前行毀壞羞恥者謂如有一於應羞恥而不羞恥又即於彼惡不善法現在前時而無羞恥起錯亂犯者謂即因彼不羞恥故或犯所犯罪或思捨所學復次於食知量勤修行者斷除八處乃名具足於食知量何等為八一躭著飲食二躭著自身三命根壞滅四飢劣五身重六非無病七命不清淨八多營事業復次常勤修習覺悟瑜伽者斷除八處乃得名為常勤修習覺悟瑜伽正行具足何等為八一由威儀其身疲弊二愛味偃卧睡眠為樂三隨雜染相四不勤修習雜染對治五非時而覺六虛棄而覺七非時而眠八虛棄而眠復次依六出離應知建立諸出離地何等為六一不隨順出離二闕出離三家出離四不圓滿出離五下地出離六薩迦耶出離不隨順者謂五種依止一趣不隨順二生不隨順三精進不隨順四障不隨順五愛樂不隨順闕者謂闕四種緣一親友闕二聽聞闕三隱沒闕若教若證皆隱沒故四施主卧具闕復次由四種力生善法欲一由緣力二由因力三由智力四由行力復次由四圓滿故於善說法毗柰耶



瑜伽論七十　四　緣

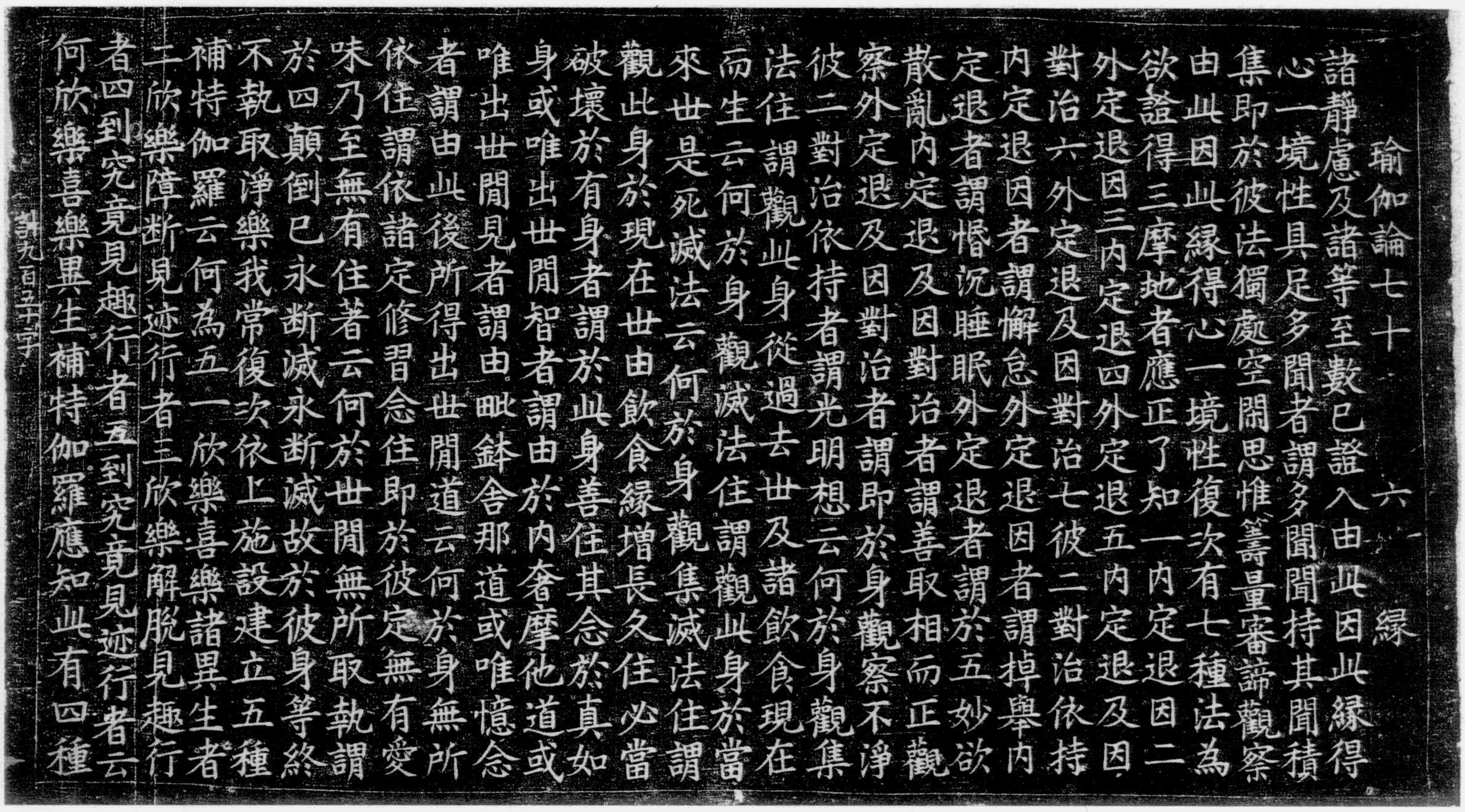
中出家圓滿一形相圓滿謂能隨順無所雜染不染汙故二業圓滿謂如佛說法善隨順故三意樂圓滿四住處圓滿復次由五因緣應知尸羅律儀圓滿一不墜墮故二能出離故三不可訶故四無穿缺故五不知足故復次依二種對治應知四種根律儀二種對治者一思擇力二修習力四種根律儀者一境界護二煩惱護三纏護四隨眠護境界護者謂住寂靜勤修行時以念自守於諸境界心不流散故煩惱護者謂等位行而遊行時於諸境界遠離貪憂故即分別此不取其相乃至心不流逸者若於尒時執取彼相復起隨覺執取隨好則便於彼修防護行以修習力守護眼根是名纏護證眼根護是隨眠護復次由五因緣當知於食知量圓滿一依止對治故二遠離所治故三作自作業故四依處故五分別故此中舊受者飢所起苦受者食所起撫育者增梵行故力者能害所治故樂者現法樂住故無罪者淨福田故安隱住者煩惱苦斷能作證故減省睡眠無間慇重二方便故精進圓滿慇重方便者謂行坐時而成辦故於第一第二第四蓋中宜坐時第三蓋中宜行時第五蓋中宜俱時無間方便者謂於晝日夜初後分應常覺悟於夜中分正習睡眠為離師子相似長時極重失念無間睡故重累其足乃至思惟起想正習睡眠復次應於五處知量正知而住一於行處二於觀處三於攝受利養恭

計九百三十九字



瑜伽論七十　五　緣

敬處四於受用資具處五於善品加行處由初處故終不遊行非所行處亦不曛暮而出遊行由第二故先不作意而觀視者速攝其根若先作意而觀視者善住其念由第三故若有所受及他礼時手不卷縮足不躁動由第四故受用衣鉢及與飲食皆知其量由第五故若居寂靜於晝日分經行宴坐若行若住若坐若覺善知其量於其夜分所習睡眠亦善知量若有修習論議決擇若語若默亦善知量為令二種所依調適除遣睡眠及諸勞倦亦善知量復次若有苾芻勤修神足略由四支攝諸斷行一修習支二證勝進支三護隨煩惱通達支四引發能淨隨煩惱支修習支者謂欲精進何以故依欲精進修神足故證勝進支者謂信輕安何以故由證勝進故以淨信心信上解脫以其輕安止息所有身心麤重護隨煩惱通達支者謂念正知何以故由正念故防護未生止觀隨惑由正知故通達已生止觀隨惑引發能淨隨煩惱支者謂思及捨何以故由思故策沉下心由捨故若心掉舉攝持於內復次有四種法於所得定為增上緣一審諦聽聞二得正教授三宿世慣習四具足多聞審諦聽聞者謂發起樂欲生淨信心聽聞正法由此因此緣得心一境性得正教授者謂因次第教授無倒教授故發起勇猛精進而住無間常委於善提分精勤方便修習而住由此因此緣得心一境性宿世慣習者謂於宿世隣近生中於

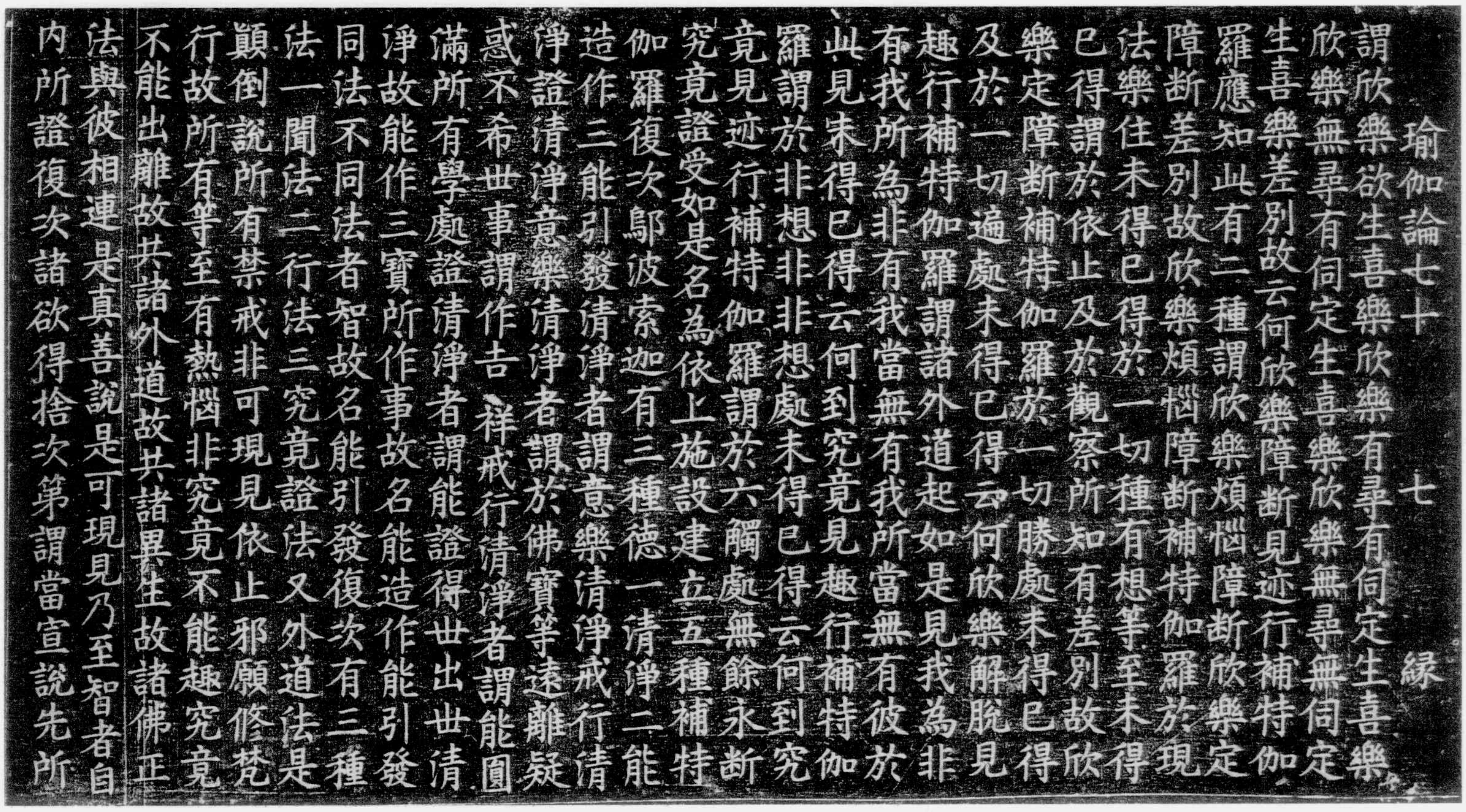


瑜伽論七十　六　緣

諸靜慮及諸等至數已證入由此因此緣得心一境性具足多聞者謂多聞聞持其聞積集即於彼法獨處空閑思惟籌量審諦觀察由此因此緣得心一境性復次有七種法為欲證得三摩地者應正了知一內定退因二外定退因三內定退四外定退五內定退及因對治六外定退及因對治七彼二對治依持內定退因者謂懈怠外定退因者謂掉舉內定退者謂惛沉睡眠外定退者謂於五妙欲散亂內定退及因對治者謂善取相而正觀察外定退及因對治者謂即於身觀察不淨彼二對治依持者謂光明想云何於身觀集法住謂觀此身從過去世及諸飲食現在而生云何於身觀滅法住謂觀此身於當來世是死滅法云何於身觀集滅法住謂觀此身於現在世由飲食緣增長久住必當破壞於有身者謂於此身善住其念於真如身或唯出世間智者謂由於內奢摩他道或唯出世間見者謂由毗鉢舍那道或唯憶念者謂由此後所得出世間道云何於身無所依住謂依諸定修習念住即於彼定無有愛味乃至無有住著云何於世間無所取執謂於四顛倒已永斷滅永斷滅故於彼身等終不執取淨樂我常復次依上施設建立五種補特伽羅云何為五一欣樂喜樂諸異生者二欣樂障斷見迹行者三欣樂解脫見趣行者四到究竟見趣行者五到究竟見迹行者云何欣樂喜樂異生補特伽羅應知此有四種

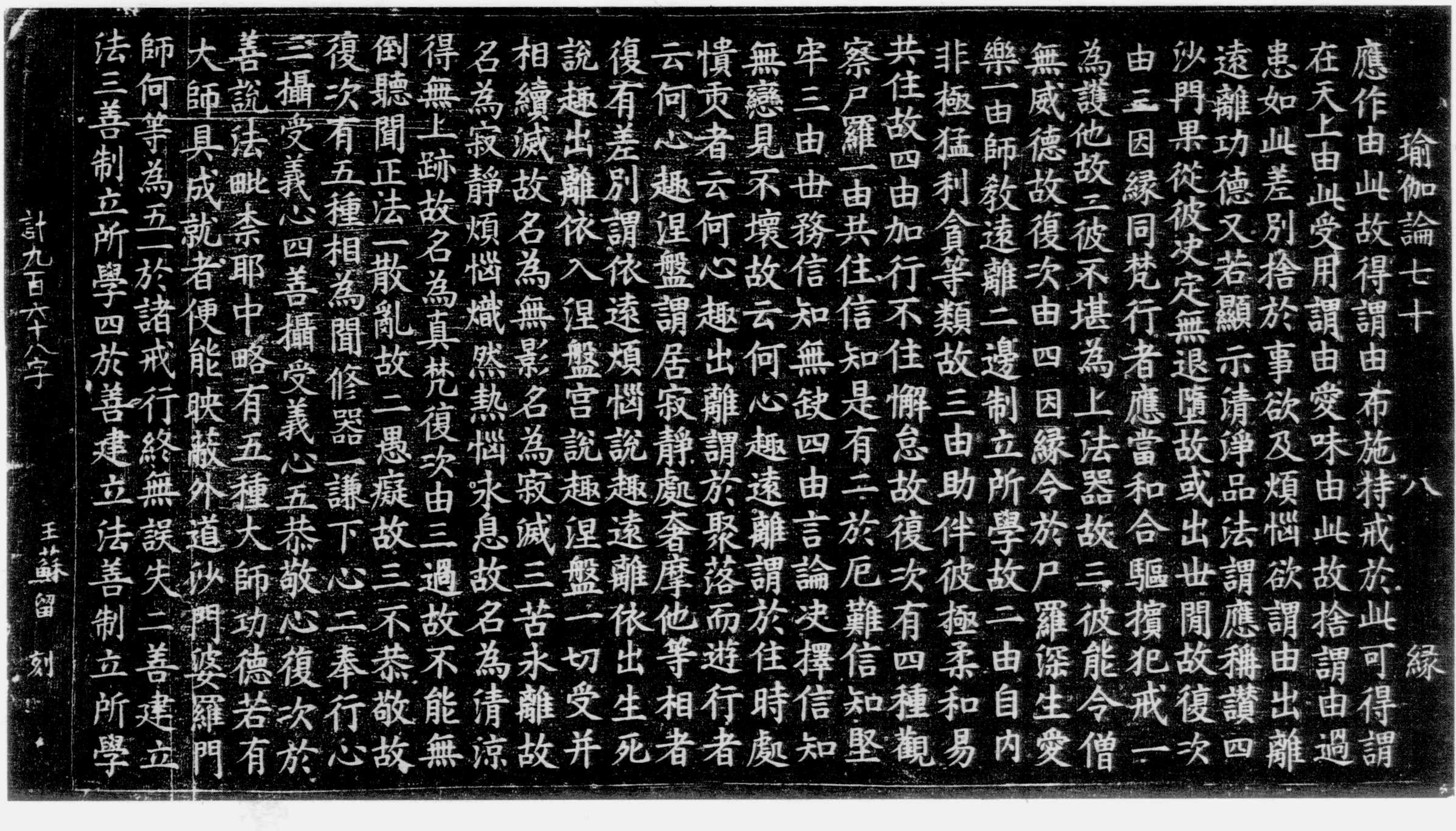
計九百五十字

塔下三五九八



瑜伽論七十　七　緣

謂欣樂欲生喜樂欣樂有尋有伺定生喜樂欣樂無尋有伺定生喜樂欣樂無尋無伺定生喜樂差別故云何欣樂障斷見迹行補特伽羅應知此有二種謂欣樂煩惱障斷欣樂定障斷差別故欣樂煩惱障斷補特伽羅於現法樂住未得已得於一切種有想等至未得已得謂於依止及於觀察所知有差別故欣樂定障斷補特伽羅於一切勝處未得已得及於一切遍處未得已得云何欣樂解脫見趣行補特伽羅謂諸外道起如是見我為非有我所為非有我當無我所當無有彼於此見未得已得云何到究竟見趣行補特伽羅謂於非想非非想處未得已得云何到究竟見迹行補特伽羅謂於六觸處無餘永斷究竟證受如是名為依上施設建立五種補特伽羅復次鄔波索迦有三種德一清淨二能造作三能引發清淨者謂意樂清淨戒行清淨證清淨意樂清淨者謂於佛寶等遠離疑惑不希世事謂作吉祥戒行清淨者謂能圓滿所有學處證清淨者謂能證得世出世清淨故能作三寶所作事故名能造作能引發同法不同法者智故名能引發復次有三種法一聞法二行法三究竟證法又外道法是顛倒說所有禁戒非可現見依止邪願修梵行故所有等至有熱惱非究竟不能趣究竟不能出離故共諸外道故共諸異生故諸佛正法與彼相連是真善說是可現見乃至智者自內所證復次諸欲得捨次第謂當宣說先所

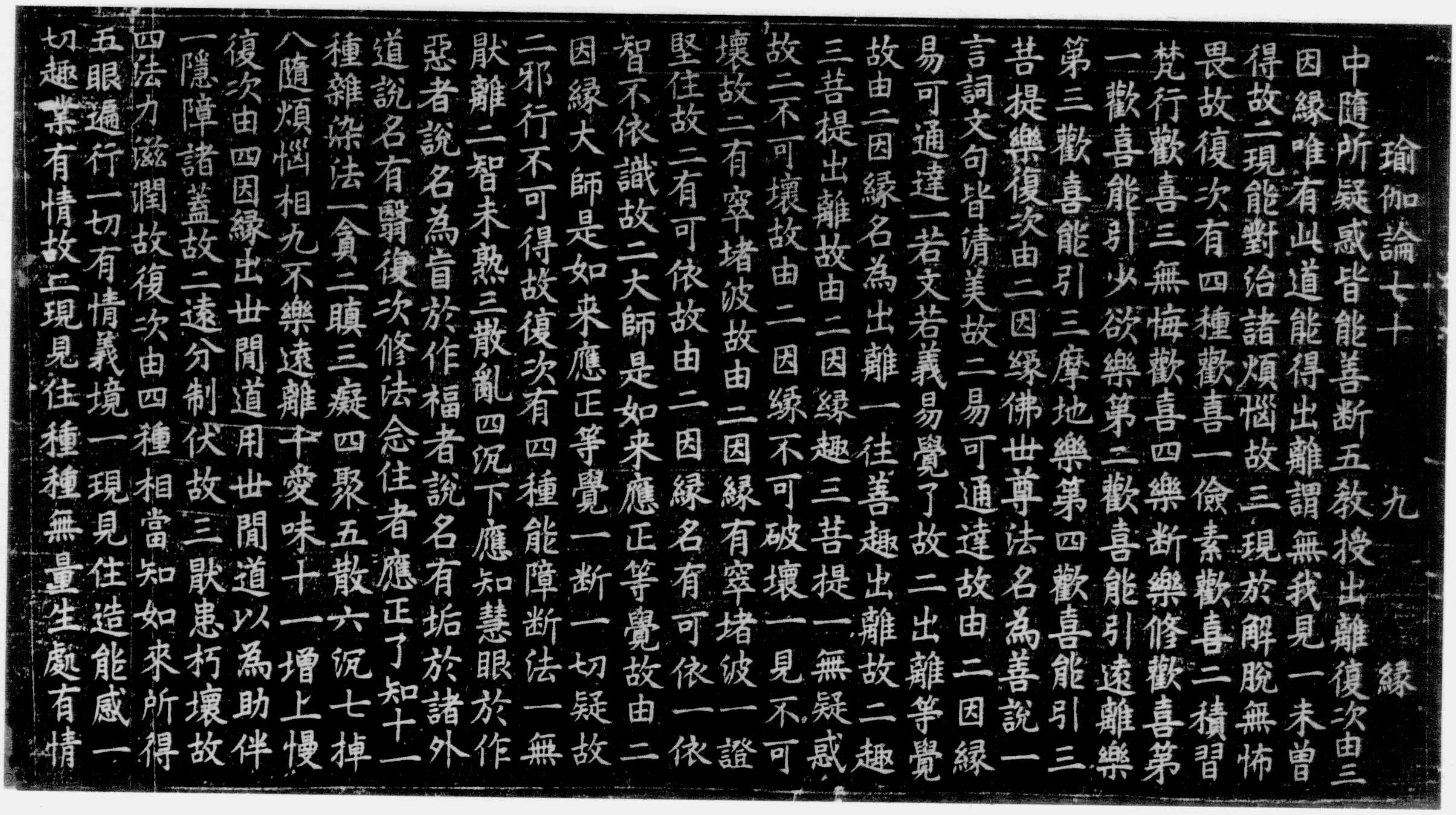


瑜伽論七十　八　緣

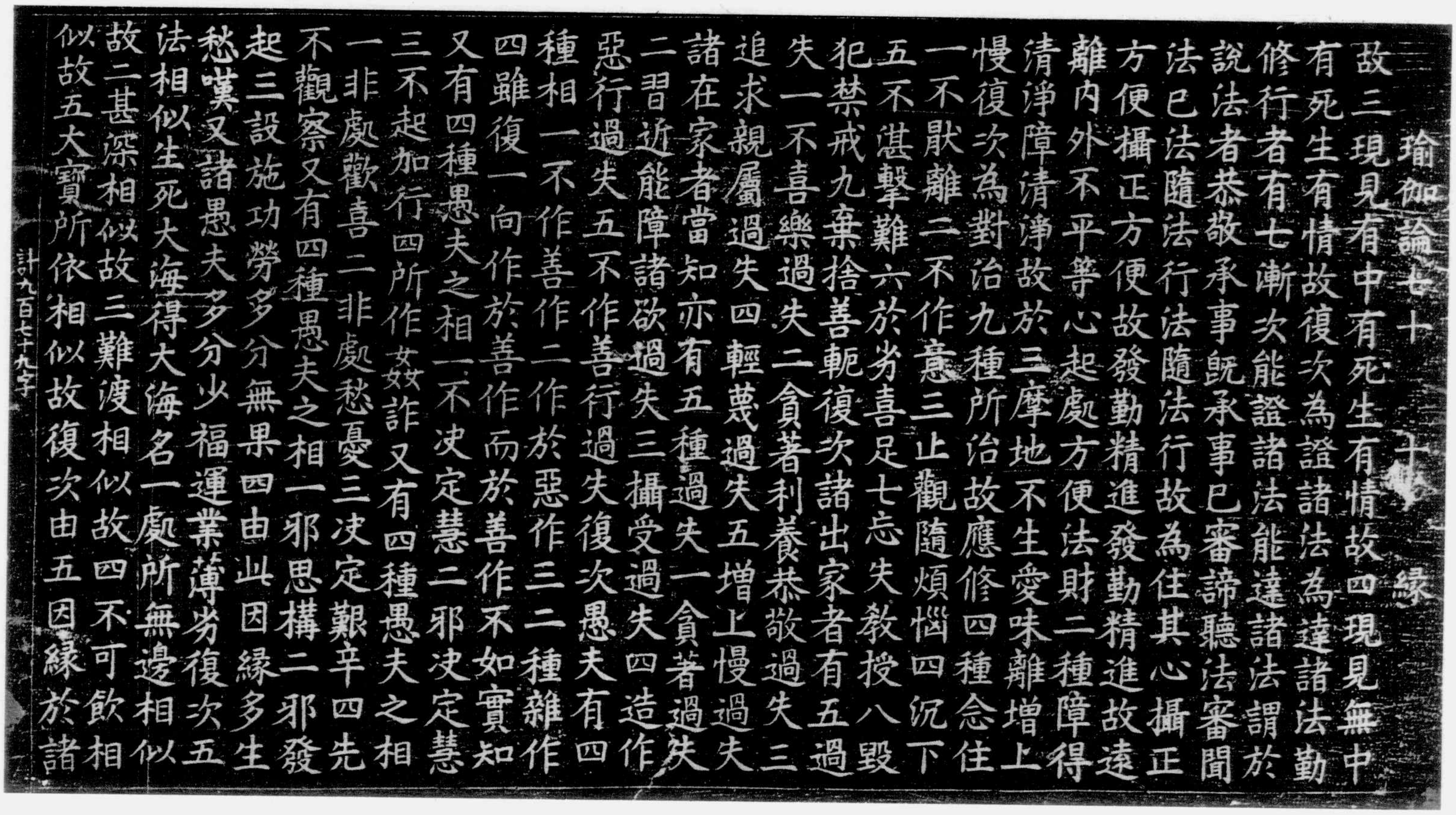
應作由此故得謂由布施持戒於此可得謂在天上由此受用謂由愛味由此故捨謂由過患如此差別捨於事欲及煩惱欲謂由出離遠離功德又若顯示清淨品法謂應稱讚四沙門果從彼決定無退墮故或出世間故復次由三因緣同梵行者應當和合驅擯犯戒一為護他故二彼不堪為上法器故三彼能令僧無威德故復次由四因緣令於尸羅深生愛樂一由師教遠離二邊制立所學故二由自內非極猛利貪等類故三由助伴彼極柔和易共住故四由加行不住懈怠故復次有四種觀察尸羅一由共住信知是有二於厄難信知堅牢三由世務信知無鈌四由言論決擇信知無戀見不壞故云何心趣遠離謂於住時處憒閙者云何心趣出離謂於聚落而遊行者云何心趣涅盤謂居寂靜處奢摩他等相者復有差別謂依遠煩惱說趣遠離依出生死說趣出離依入涅盤宮說趣涅盤一切受并相續滅故名為無影名為寂滅三苦永離故名為寂靜煩惱熾然熱惱永息故名為清涼得無上跡故名為真梵復次由三過故不能無倒聽聞正法一散亂故二愚癡故三不恭敬故復次有五種相為聞修器一謙下心二奉行心三攝受義心四善攝受義心五恭敬心復次於善說法毗柰耶中略有五種大師功德若有大師具成就者便能映蔽外道沙門婆羅門師何等為五一於諸戒行終無誤失二善建立法三善制立所學四於善建立法善制立所學

計九百六十八字　王蘇留　刻

塔下三六〇〇



瑜伽論七十　九　緣
中隨所疑惑皆能善斷五教授出離復次由三
因緣唯有此道能得出離謂無我見一未曾
得故二現能對治諸煩惱故三現於解脫無怖
畏故復次有四種歡喜一倹素歡喜二積習
梵行歡喜三無悔歡喜四樂斷樂修歡喜第
一歡喜能引少欲樂第二歡喜能引遠離樂
第三歡喜能引三摩地樂第四歡喜能引三
菩提樂復次由二因緣佛世尊法名為善說一
言詞文句皆清美故二易可通達故由二因緣
易可通達一若文若義易覺了故二出離等覺
故由二因緣名為出離一往善趣出離故二趣
三菩提出離故由二因緣趣三菩提一無疑惑
故二不可壞故由二因緣不可破壞一見不可
壞故二有窣堵彼故由二因緣有窣堵彼一證
堅住故二有可依故由二因緣名有可依一依
智不依識故二大師是如来應正等覺故由二
因緣大師是如来應正等覺一斷一切疑故
二邪行不可得故復次有四種能障斷法一無
猒離二智未熟三散亂四沉下應知慧眼於作
惡者說名為盲於作福者說名有垢於諸外
道說名有瞖復次修法念住者應正了知十一
種雜染法一貪二瞋三癡四聚五散六沉七掉
八隨煩惱相九不樂遠離十愛味十一增上慢
復次由四因緣出世間道用世間道以為助伴
一隱障諸蓋故二遠分制伏故三猒患朽壞故
四法力滋潤故復次由四種相當知如來所得
五眼遍行一切有情義境一現見住造能感一
切趣業有情故二現見住種種無量生處有情



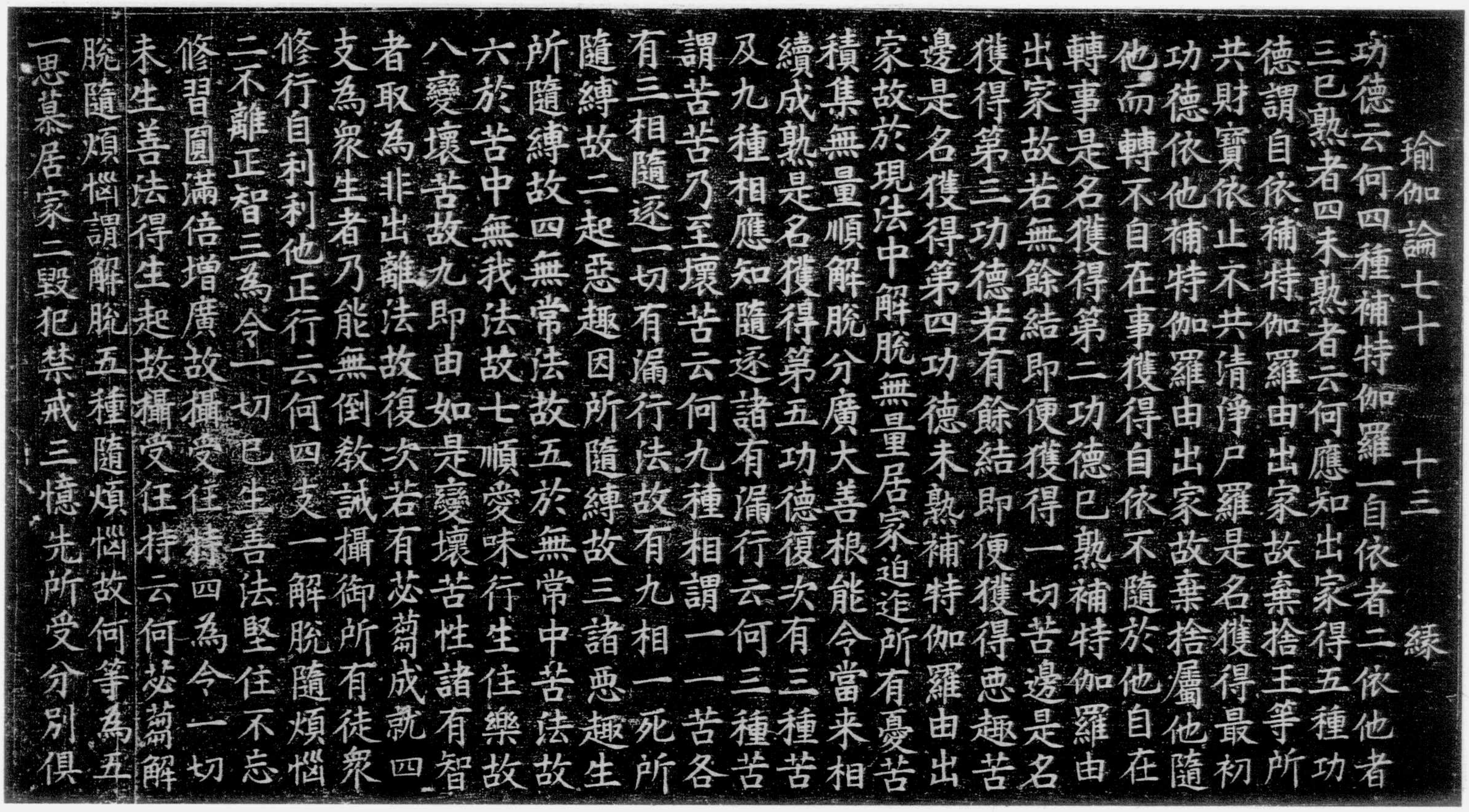
瑜伽論七十　十　緣
故三現見有中有死生有情故四現見無中
有死生有情故復次為證諸法為達諸法勤
修行者有七漸次能證諸法能達諸法謂於
說法者恭敬承事既承事已審諦聽法審聞
法已法隨法行法隨法行故為住其心攝正
方便攝正方便故發勤精進發勤精進故遠
離內外不平等心起處方便法財二種障得
清淨障清淨故於三摩地不生愛味離增上
慢復次為對治九種所治故應修四種念住
一不猒離二不作意三止觀隨煩惱四沉下
五不堪擊難六於劣喜足七忘失教授八毀
犯禁戒九棄捨善軛復次諸出家者有五過
失一不喜樂過失二貪著利養恭敬過失三
追求親屬過失四輕蔑過失五增上慢過失
諸在家者當知亦有五種過失一貪著過失
二習近能障諸欲過失三攝受過失四造作
惡行過失五不作善行過失復次愚夫有四
種相一不作善作二作於惡作三二種雜作
四雖復一向作於善作而於善作不如實知
又有四種愚夫之相一不决定慧二邪决定慧
三不起加行四所作姦詐又有四種愚夫之相
一非處歡喜二非處愁憂三决定艱辛四先
不觀察又有四種愚夫之相一邪思構二邪發
起三設施功勞多分無果四由此因緣多生
愁嘆又諸愚夫多分少福運業薄劣復次五
法相似生死大海得大海名一處所無邊相似
故二甚深相似故三難渡相似故四不可飲相
似故五大寶所依相似故復次由五因緣於諸
計九百七十九字

瑜伽論七十　十一　緣

財施法施為勝一者財施於他身中發起惡行法施決定起諸善行二者財施於他身中發起煩惱法施能令對治煩惱三者財施於他身中無間引發有罪安樂法施能令無間引發無罪安樂四者財施若佛現世若不現世易可獲得法施若無諸佛現世難可獲得五者財施施而有盡法施施而無盡復次應令五心隨已自在而轉不應令已隨彼諸心自在而轉何等為五一惡行方便心於惡行中猛利趣入二善行方便心於善行中不猛趣入三追求諸欲方便心於非法凶暴追求欲中猛利趣入四受用諸欲方便心深生貪染乃至不見過患不如出離趣入受用五出離遠離方便心於出離遠離中速疾退轉於諸欲中或於靜慮諸愛味中速疾趣入復次由五種相諸煩惱魅甚於鬼魅一者若為一鬼所魅唯即為此一鬼所魅若為一煩惱所魅必為無量煩惱所魅二者若為鬼魅所魅或以呪術或以縛害或以資具或以衆藥易可治療若為煩惱魅之所魅不可治療三者若為鬼魅所魅當於魅時易可識別下至嬰兒亦能覺了若為煩惱魅之所魅當於魅時難可識別世聰慧者尚不能了四者若為鬼魅所魅此魅是客易可摧伏非是俱生不即由彼成其自性若為煩惱魅之所魅此魅非客難可摧伏而是俱生即由彼故成其自性五者若為鬼魅所魅不與一切餘有情共若為煩惱魅之所魅必與一切餘有情共復次或有苾芻不如理思虛妄計度諦

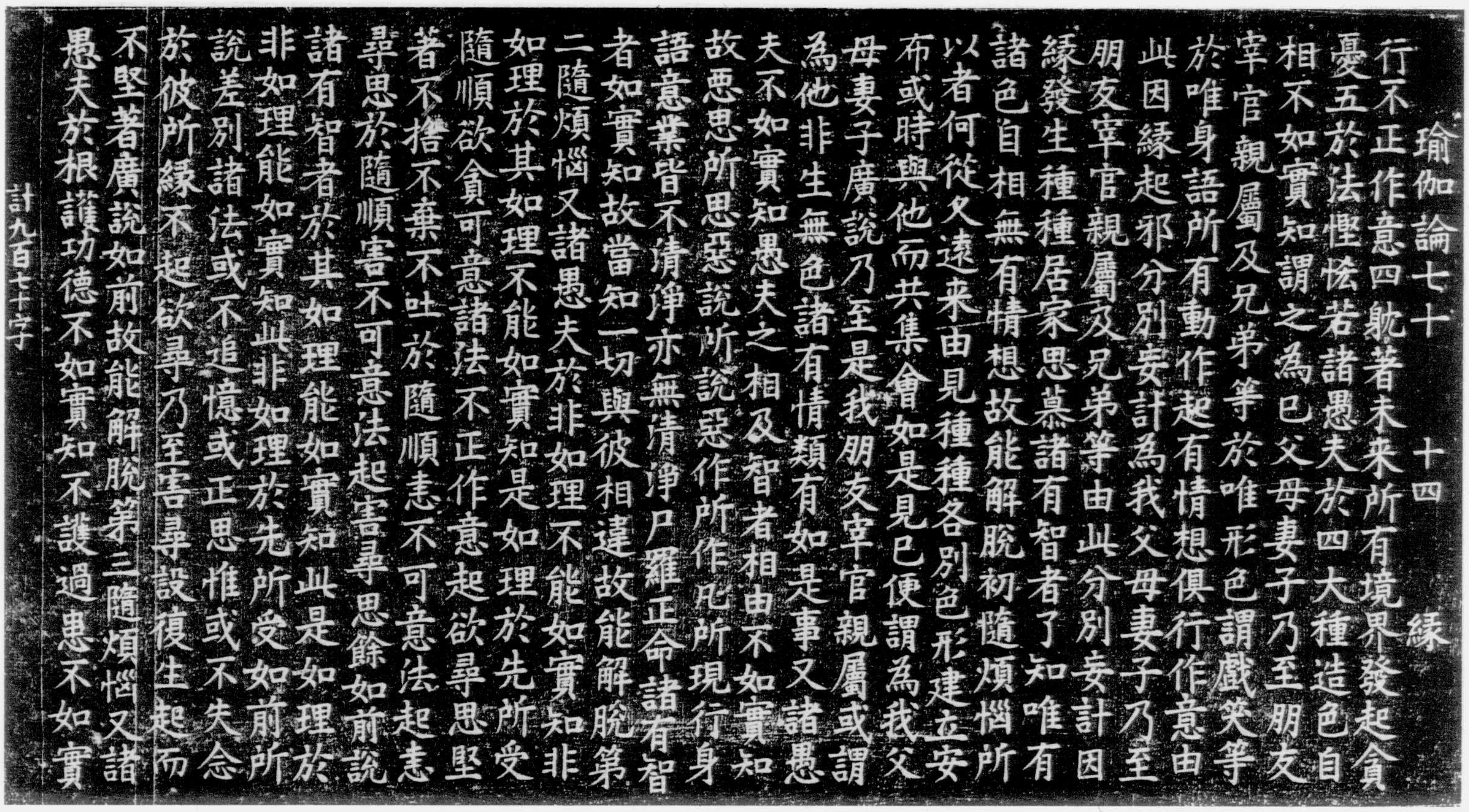
瑜伽論七十　十二　緣

故實故建立有我當知此計略有五種虛誑過失一者隨順外道教轉二者攝受外道妄見三者設不順彼而轉然與外道共為同法四者若隨外道教轉便為修行不出離道五者雖不隨順彼轉然與同法黨成異法又二因緣故一於諦現觀因緣起邪行故二於諦現觀起邪行故復次依止欲行福行展轉同居行有六種愛恚雜染四種依處五種對治云何六種愛恚雜染一境界貪由此習近能障諸欲二怨憎瞋由此於諸有情所發起憎恚三順教貪由此於他承受其教不得自在若有情所廣行種種惱害逼迫四增上瞋由此於彼增上安樂增上歡喜諸有情所不欲令其得此興盛唯欲自得雜起種種嫉妬不忍變異不樂第五第六有功德貪有過失瞋由此因緣心不平等於僧衆中雖行惠施修諸福業而常伺求種種差別若作不作若惡所作內懷憂苦不安隱住云何四種依處謂初境界為依處餘有情為依處又初二依處各起一分雜染所餘依處各起俱分雜染云何五種對治一不淨二慈三悲四喜五捨復有異門六種愛恚雜染五種對治何等為六一事貪二事瞋三貪瞋癡雜染貪四不貪不瞋不癡不雜染瞋五不貪不瞋不癡不雜染貪六貪瞋癡雜染瞋云何五種對治謂不淨與慈及三種作意一雜染無顛倒作意二不雜染無顛倒作意三雜染不雜染無顛倒心棄捨貪瞋作意復次有四種補特伽羅應知出家得五種



瑜伽論七十　十三　緣

功德云何四種補特伽羅一自依者二依他者三已熟者四未熟者云何應知出家得五種功德謂自依補特伽羅由出家故棄捨王等所共財寶依止不共清淨尸羅是名獲得最初功德依他補特伽羅由出家故棄捨屬他隨他而轉不自在事獲得自依不隨於他自在轉事是名獲得第二功德已熟補特伽羅由出家故若無餘結即便獲得一切苦邊是名獲得第三功德若有餘結即便獲得惡趣苦邊是名獲得第四功德未熟補特伽羅由出家故於現法中解脫無量居家迫迮所有憂苦積集無量順解脫分廣大善根能令當来相續成熟是名獲得第五功德復次有三種苦及九種相應知隨逐諸有漏行云何三種苦謂苦苦乃至壞苦云何九種相謂一一苦各有三相隨逐一切有漏行法故有九相一死所隨縛故二起惡趣因所隨縛故三諸惡趣生所隨縛故四無常法故五於無常中苦法故六於苦中無我法故七順愛味行生住樂故八變壞苦故九即由如是變壞苦性諸有智者取為非出離法故復次若有苾芻成就四支為衆生者乃能無倒教誡攝御所有徒衆修行自利利他正行云何四支一解脫隨煩惱二不離正智三為令一切已生善法堅住不忘修習圓滿倍增廣故攝受任持四為令一切未生善法得生起故攝受任持云何苾芻解脫隨煩惱謂解脫五種隨煩惱故何等為五一思慕居家二毀犯禁戒三憶先所受分別俱



瑜伽論七十　十四　緣

行不正作意四躭著未来所有境界發起貪憂五於法慳悋若諸愚夫於四大種造色自相不如實知謂之為己父母妻子乃至朋友宰官親屬及兄弟等於唯形色謂戲笑等於唯身語所有動作起有情想俱行作意由此因緣起邪分別妄計為我父母妻子乃至朋友宰官親屬及兄弟等由此分別妄計因緣發生種種居家思慕諸有智者了知唯有諸色自相無有情想故能解脫初隨煩惱所以者何從久遠来由見種種各別色形建立安布或時與他而共集會如是見已便謂為我父母妻子廣說乃至是我朋友宰官親屬或謂為他非生無色諸有情類有如是事又諸愚夫不如實知愚夫之相及智者相由不如實知故惡思所思惡說所說惡作所作凡所現行身語意業皆不清淨亦無清淨尸羅正命諸有智者如實知故當知一切與彼相違故能解脫第二隨煩惱又諸愚夫於非如理不能如實知非如理於其如理不能如實知是如理於先所受隨順欲貪可意諸法不正作意起欲尋思堅著不捨不棄不吐於隨順恚不可意法起恚尋思於隨順害不可意法起害尋思餘如前說諸有智者於其如理能如實知此是如理於非如理能如實知此非如理於先所受如前所說差別諸法或不追憶或正思惟或不失念於彼所緣不起欲尋乃至害尋設復生起而不堅著廣說如前故能解脫第三隨煩惱又諸愚夫於根護功德不如實知不護過患不如實

計九百七十字

塔下三六〇三

瑜伽論七十　十五　緣

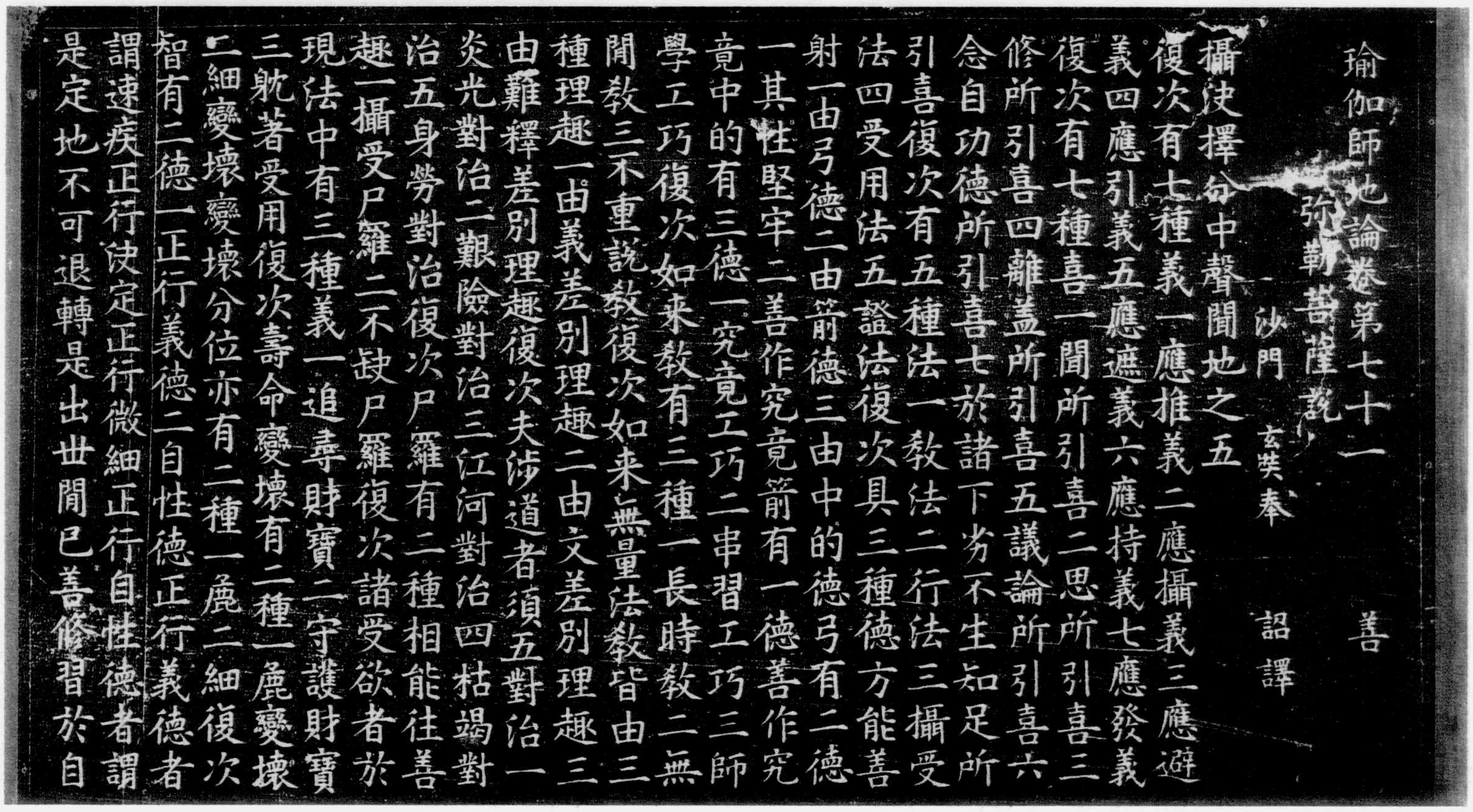
知於現在世現前別境發生愛恚雜染其心於諸可意色等境界希慕欲見於不可愛色等境界心生猒逆於可意境心生希慕是名為貪懷此貪者若彼境界變壞之時心便下慼是名為憂諸有智者一切道理當知皆悉與此相違故能解脫第四隨煩惱又諸愚夫於諸貪欲不正法中不能如實知其過患常為餘四慳所漂溺復起法慳諸有智者於彼過患能如實知於餘四慳尚不生起設起尋捨終不堅著况起法慳彼既如是遠離法慳若遇樂法補特伽羅即為宣說大師所說素怛纜毗柰耶摩怛理迦相應聖教令其受持廣為無間分別開示終不隱秘故能解脫第五隨煩惱是名苾蒭成就第一解脫隨煩惱支云何苾蒭不離正智謂有四智何等為四謂依最初離染相續通達八聖支道立第一智依證成辦八聖支道立餘三智謂有苾蒭住異生位作是思惟唯於諸佛世尊聖法毗柰耶中有八聖支道非諸外道異論法中有如是道若於是處有八聖支道即於是處有沙門果有諸沙門及沙門義所謂涅盤我今為證沙門果沙門沙門義故應當發起八聖支道修令清淨由如是行於八聖支道中所有智是名依通達八聖支道立第一智即以此智為依止為建立為欲證得成辦如所通達八聖支道故勇猛精進修餘三智謂聞所成智思所成智修所成智彼為勤修聞所成智亦令此智得清淨故求聞正法若有宣說如來所證法毗柰耶即便往詣恭敬聽受證得歡喜廣大妙善出離

瑜伽論七十　十六　緣

所攝自相高勝故名廣大自性無罪故名妙善涅盤相應故名出離所攝又為勤修思所成智亦令此智得清淨故若知是處有諸苾蒭持經律論而共集會銓量決擇經律論中深隱要義則便往趣請問諸諦彼則為其建立諸諦所有自相證得方便先未覺悟令其覺悟若已覺悟開曉令知即於一義文字差別方便勸導令不忘失又於無我相應諸諦證得所依甚深義句以慧通達廣為開示空性相應如來所說微妙法句由此因緣彼既證得聞思所成智清淨故復更勤修修所成智亦令此智得清淨故便於內身住修身觀乃至廣說修四念住皆應了知如是名為依證成辦八聖支道建立三智是名苾蒭成就第二不離正智支云何苾蒭為令已生所有善法堅住不忘廣說乃至攝受任持謂諸苾蒭依財食事從清淨信諸施主邊如量受取衣服等物名曰任持何以故以諸苾蒭由此因緣身不羸頓心有堪能心無染惱已生善法不退增長云何苾蒭為令未生一切善法得生起故攝受任持謂諸苾蒭年齒耆宿戒行清高了知涅盤所有喜樂於諸喜樂為最第一善修聖道離增上慢若有苾蒭能於彼所礼敬承事善言隨喜離諸諂曲無求過心此能生彼名曰任持何以故彼由如是正隨轉時於時時間從彼獲得能發勝喜教誡教授能令未生一切妙善菩提分法速得生起如是四支別分十一十一與四平等平等

瑜伽師地論卷第七十　緣　終

計九百七十七字　一十六紙碑八條



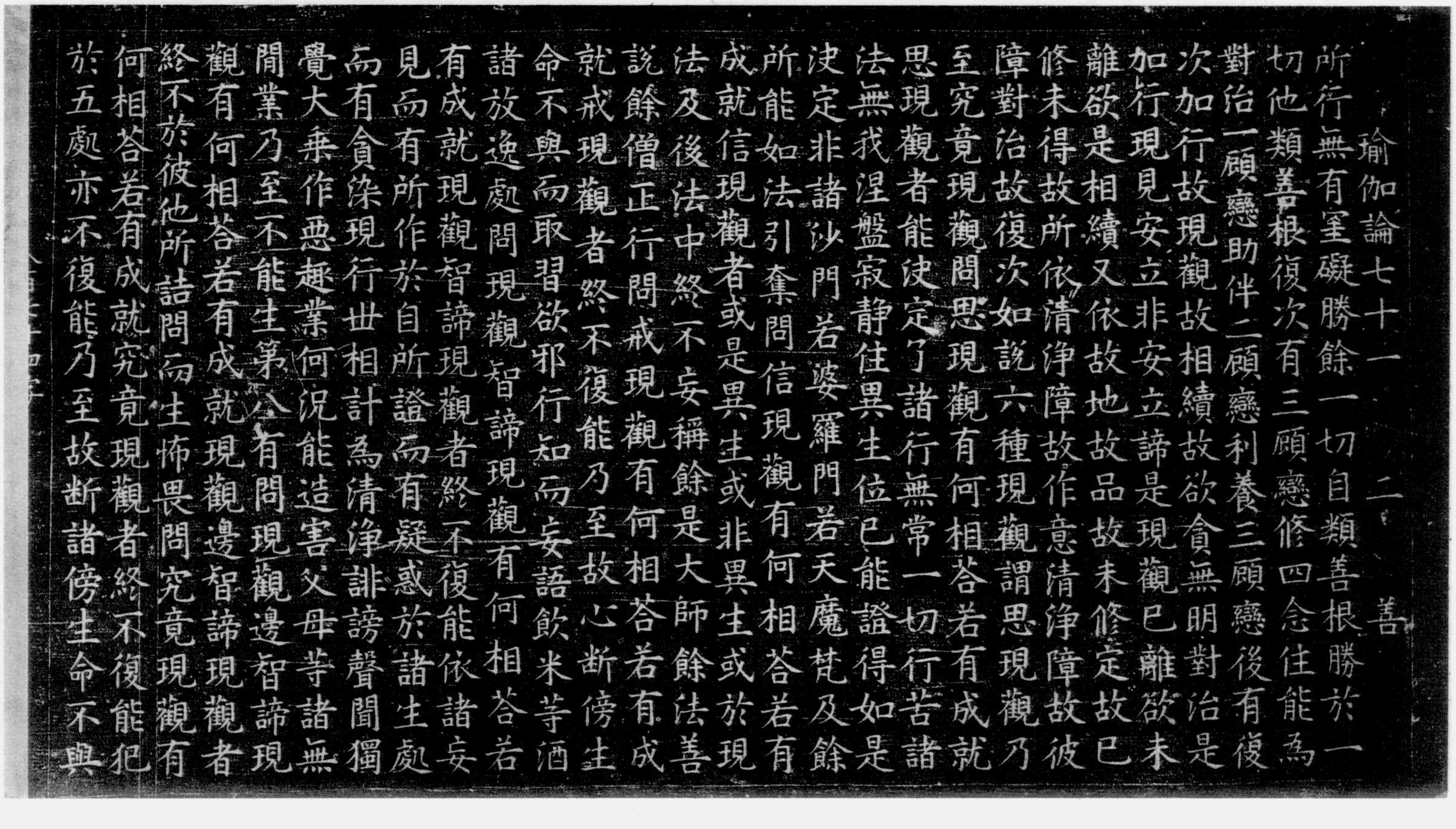
瑜伽師地論卷第七十一　善

彌勒菩薩說

沙門　玄奘奉　詔譯

攝決擇分中聲聞地之五

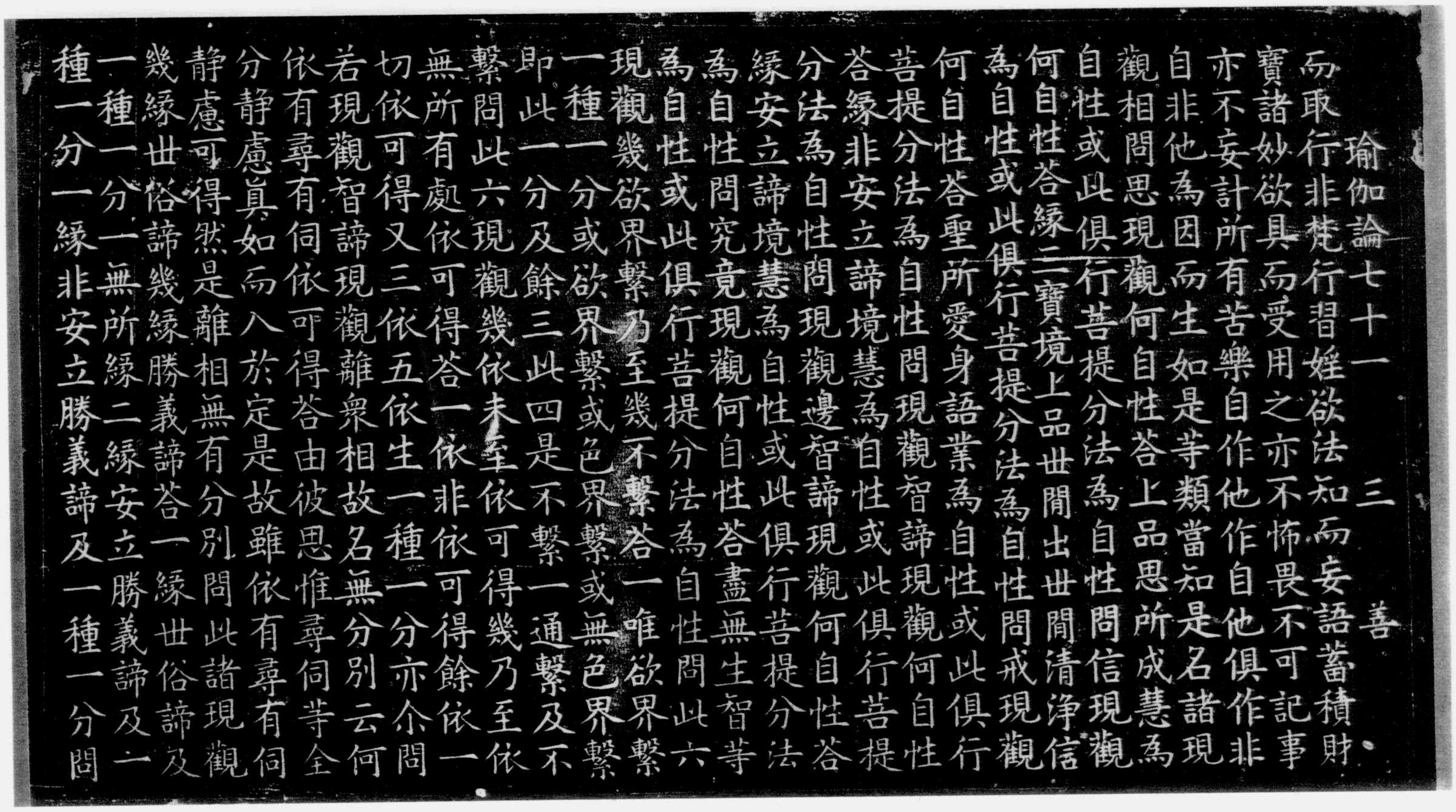
復次有七種義一應推義二應攝義三應避義四應引義五應遮義六應持義七應發義復次有七種喜一聞所引喜二思所引喜三修所引喜四離蓋所引喜五議論所引喜六念自功德所引喜七於諸下劣不生知足所引喜復次有五種法一教法二行法三攝受法四受用法五證法復次具三種德方能善射一由弓德二由箭德三由中的德弓有二德一其性堅牢二善作究竟箭有一德善作究竟中的有三德一究竟工巧二串習工巧三師學工巧復次如来教有三種一長時教二無間教三不重說教復次如来無量法教皆由三種理趣一由義差別理趣二由文差別理趣三由難釋差別理趣復次夫涉道者須五對治一炎光對治二艱險對治三江河對治四枯竭對治五身勞對治復次尸羅有二種相能往善趣一攝受尸羅二不缺尸羅復次諸受欲者於現法中有三種義一追尋財寶二守護財寶三躭著受用復次壽命變壞有二種一麁變壞二細變壞變壞分位亦有二種一麁二細復次智有二德一正行義德二自性德正行義德者謂速疾正行決定正行微細正行自性德者謂是定地不可退轉是出世間已善修習於自



瑜伽論七十一　二　善

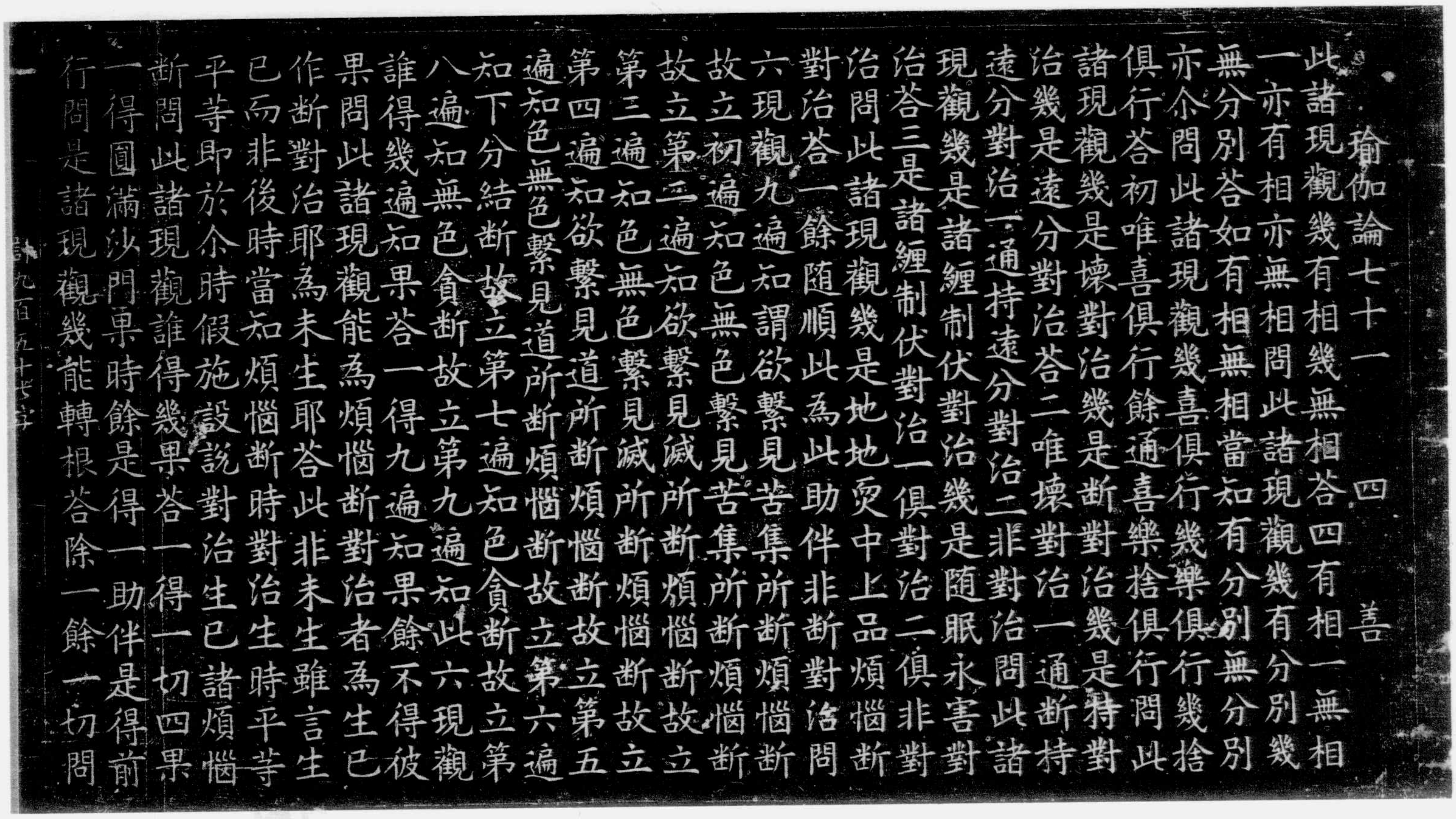
所行無有罣礙勝餘一切自類善根勝於一切他類善根復次有三顧戀修四念住能為對治一顧戀助伴二顧戀利養三顧戀後有復次加行故現觀故相續故欲貪無明對治是加行現見安立非安立諦是現觀已離欲未離欲是相續又依故地故品故未修定故已修未得故所依清淨障故作意清淨障故彼障對治故復次如說六種現觀謂思現觀乃至究竟現觀問思現觀有何相荅若有成就思現觀者能決定了諸行無常一切行苦諸法無我涅盤寂靜住異生位已能證得如是決定非諸沙門若婆羅門若天魔梵及餘所能如法引奪問信現觀有何相荅若有成就信現觀者或是異生或非異生或於現法及後法中終不妄稱餘是大師餘法善說餘僧正行問戒現觀有何相荅若有成就戒現觀者終不復能乃至故心斷傍生命不與而取習欲邪行知而妄語飲米等酒諸放逸處問現觀智諦現觀有何相荅若有成就現觀智諦現觀者終不復能依諸妄見而有所作於自所證而有疑惑於諸生處而有貪染現行世相計為清淨誹謗聲聞獨覺大乘作惡趣業何況能造害父母等諸無間業乃至不能生第八有問現觀邊智諦現觀有何相荅若有成就現觀邊智諦現觀者終不於彼他所詰問而生怖畏問究竟現觀有何相荅若有成就究竟現觀者終不復能犯於五處亦不復能乃至故斷諸傍生命不與

塔下三五九五



瑜伽論七十一　三　善

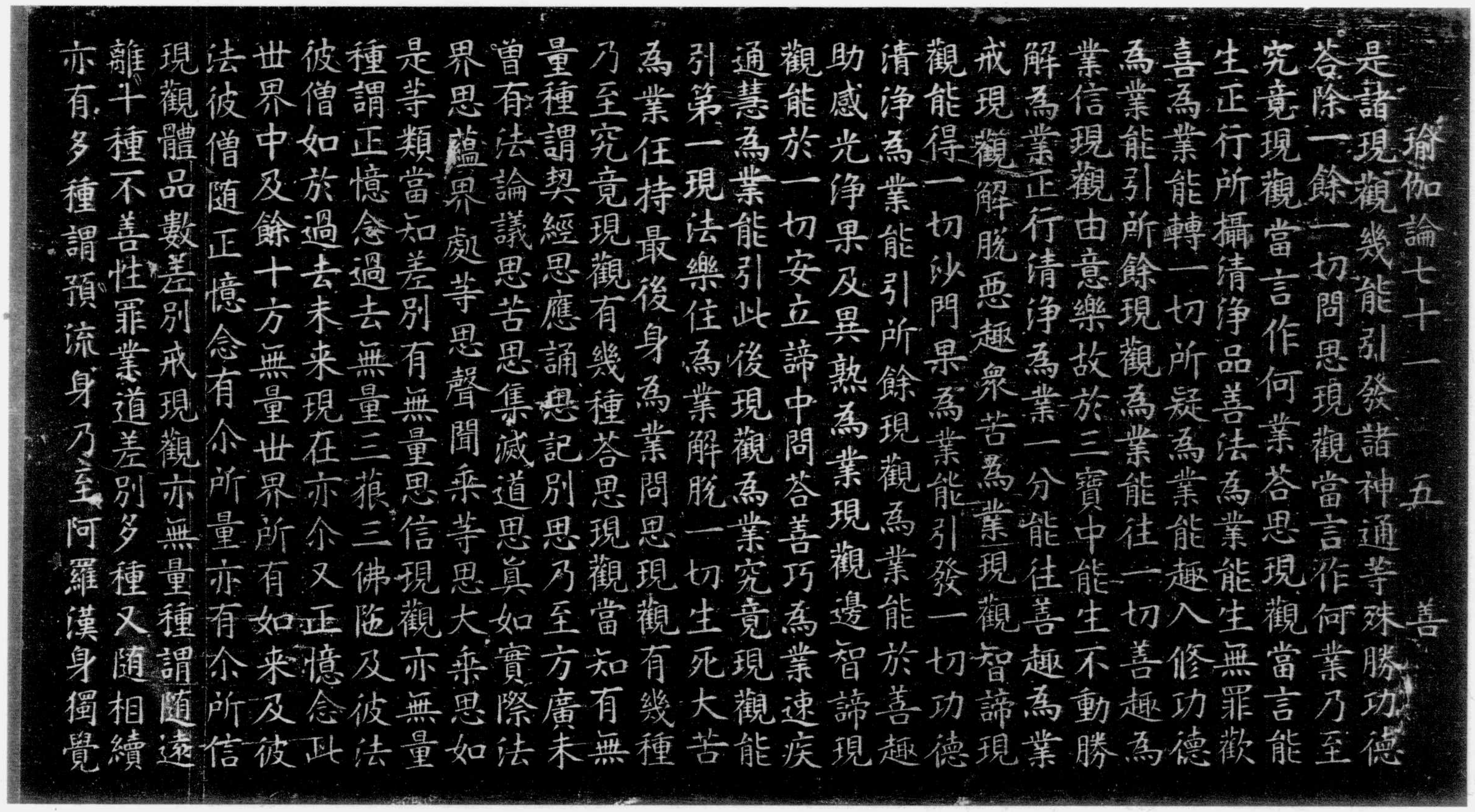
而取行非梵行習婬欲法知而妄語蓄積財寶諸妙欲具而受用之亦不怖畏不可記事亦不妄計所有苦樂自作他作自他俱作非自非他為因而生如是等類當知是名諸現觀相問思現觀何自性答上品思所成慧為自性或此俱行菩提分法為自性問信現觀何自性答緣三寶境上品世間出世間清淨信為自性或此俱行菩提分法為自性問戒現觀何自性答聖所愛身語業為自性或此俱行菩提分法為自性問現觀智諦現觀何自性答緣非安立諦境慧為自性或此俱行菩提分法為自性問現觀邊智諦現觀何自性答緣安立諦境慧為自性或此俱行菩提分法為自性問究竟現觀何自性答盡無生智等為自性或此俱行菩提分法為自性問此六現觀幾欲界繫乃至幾不繫答一唯欲界繫一種一分或欲界繫或色界繫或無色界繫即此一分及餘三此四是不繫一通繫及不繫問此六現觀幾依未至依可得幾乃至依無所有處依可得答一依一非依可得餘一切依可得又三依五依生一種一分亦尒問若現觀智諦現觀離衆相故名無分別云何依有尋有伺依可得答由彼思惟尋伺等全分靜慮真如而入於定是故雖依有尋有伺靜慮可得然是離相無有分別問此諸現觀幾緣世俗諦幾緣勝義諦答一緣世俗諦及一種一分一無所緣二緣安立勝義諦及二種一分一緣非安立勝義諦及一種一分問



瑜伽論七十一　四　善

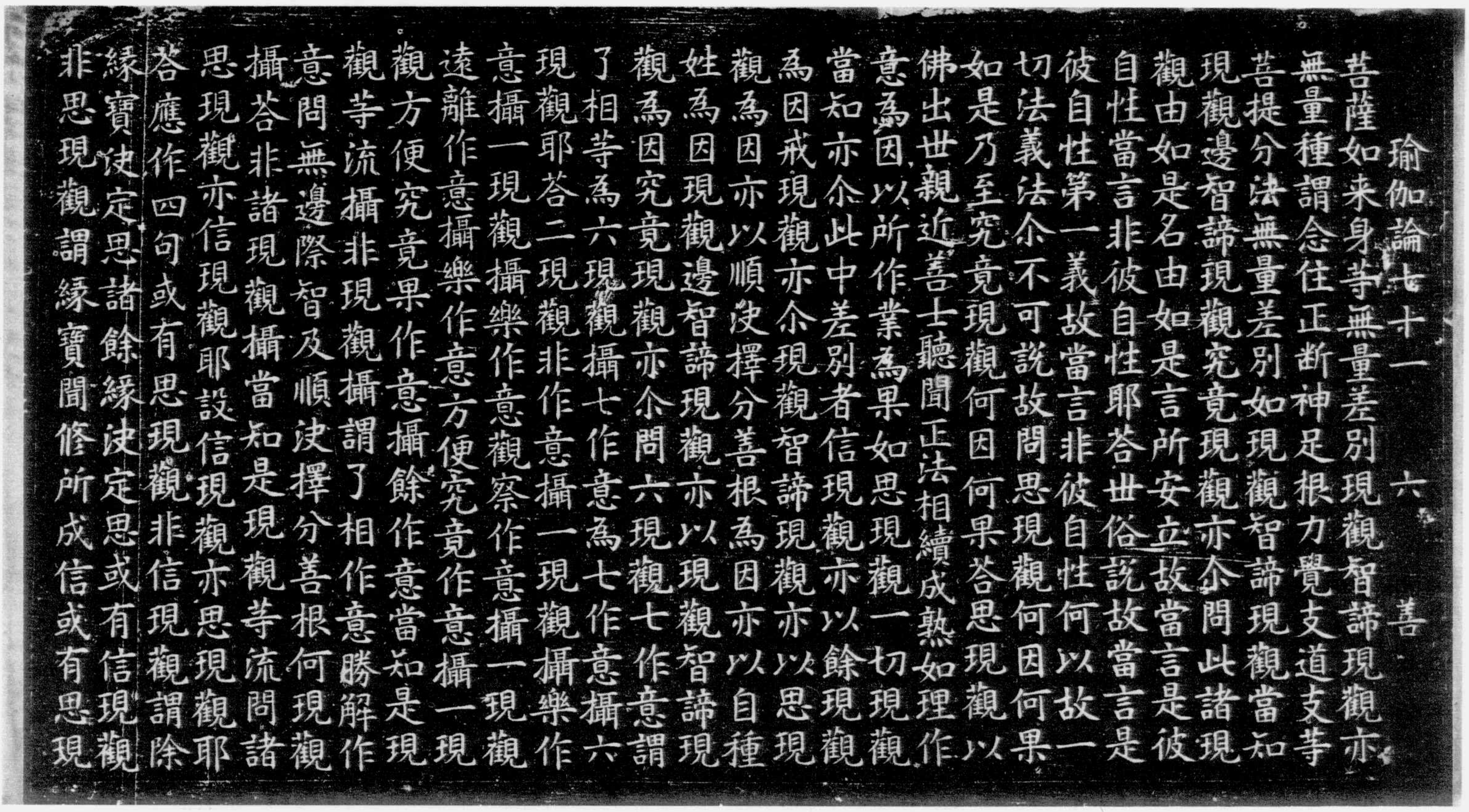
此諸現觀幾有相幾無相答四有相一無相一亦有相亦無相問此諸現觀幾有分別幾無分別答如有相無相當知有分別無分別亦尒問此諸現觀幾喜俱行幾樂俱行幾捨俱行答初唯喜俱行餘通喜樂捨俱行問此諸現觀幾是壞對治幾是斷對治幾是持對治幾是遠分對治答二唯壞對治一通斷持遠分對治一通持遠分對治二非對治問此諸現觀幾是諸纒制伏對治幾是隨眠永害對治答三是諸纒制伏對治一俱對治二俱非對治問此諸現觀幾是地地耎中上品煩惱斷對治答一餘隨順此為此助伴非斷對治問六現觀九遍知謂欲繫見苦集所斷煩惱斷故立初遍知色無色繫見苦集所斷煩惱斷故立第二遍知欲繫見滅所斷煩惱斷故立第三遍知色無色繫見滅所斷煩惱斷故立第四遍知欲繫見道所斷煩惱斷故立第五遍知色無色繫見道所斷煩惱斷故立第六遍知下分結斷故立第七遍知色貪斷故立第八遍知無色貪斷故立第九遍知此六現觀誰得幾遍知果答一得九遍知果餘不得彼果問此諸現觀能為煩惱斷對治者為生已作斷對治耶為未生耶答此非未生雖言生已而非後時當知煩惱斷時對治生時平等平等即於尒時假施設說對治生已諸煩惱斷問此諸現觀誰得幾果答一得一切四果一得圓滿沙門果時餘是得一助伴是得前行問是諸現觀幾能轉根答除一餘一切問

計九百五十七字



瑜伽論七十一　五　善

是諸現觀幾能引發諸神通等殊勝功德荅除一餘一切問思現觀當言作何業乃至究竟現觀當言作何業荅思現觀當言能生正行所攝清淨品善法為業能生無罪歡喜為業能轉一切所疑為業能趣入修功德為業能引所餘現觀為業能往一切善趣為業信現觀由意樂故於三寶中能生不動勝解為業正行清淨為業一分能往善趣為業戒現觀解脫悪趣衆苦為業現觀智諦現觀能得一切沙門果為業能引發一切功德清淨為業能引所餘現觀為業能於善趣助感光淨果及異熟為業現觀邊智諦現觀能於一切安立諦中問荅善巧為業速疾通慧為業能引此後現觀為業究竟現觀能引第一現法樂住為業解脫一切生死大苦為業任持最後身為業問思現觀有幾種乃至究竟現觀有幾種荅思現觀當知有無量種謂契經思應誦思記別思乃至方廣未曾有法論議思苦思集滅道思眞如實際法界思蘊界處等思聲聞乘等思大乘思如是等類當知差別有無量思信現觀亦無量種謂正憶念過去無量三藐三佛陁及彼法彼僧如於過去未来現在亦尒又正憶念此世界中及餘十方無量世界所有如来及彼法彼僧隨正憶念有尒所量亦有尒所信現觀體品數差別戒現觀亦無量種謂隨遠離十種不善性罪業道差別多種又隨相續亦有多種謂預流身乃至阿羅漢身獨覺



瑜伽論七十一　六　善

菩薩如来身等無量差別現觀智諦現觀亦無量種謂念住正断神足根力覺支道支等菩提分法無量差別如現觀智諦現觀當知現觀邊智諦現觀究竟現觀亦尒問此諸現觀由如是名由如是言所安立故當言是彼自性當言非彼自性耶荅世俗說故當言是彼自性第一義故當言非彼自性何以故一切法義法尒不可說故問思現觀何因何果如是乃至究竟現觀何因何果荅思現觀以佛出世親近善士聽聞正法相續成熟如理作意為因以所作業為果如思現觀一切現觀當知亦尒此中差別者信現觀亦以餘現觀為因戒現觀亦尒現觀智諦現觀亦以思現觀為因亦以順決擇分善根為因亦以自種姓為因現觀邊智諦現觀亦以現觀智諦現觀為因究竟現觀亦尒問六現觀七作意謂了相等為六現觀攝七作意為七作意攝六現觀耶荅二現觀非作意攝一現觀攝樂作意攝一現觀攝樂作意觀察作意攝一現觀遠離作意攝樂作意方便究竟作意攝一現觀方便究竟果作意攝餘作意當知是現觀等流攝非現觀攝謂了相作意勝解作意問無邊際智及順決擇分善根何現觀攝荅非諸現觀攝當知是現觀等流問諸思現觀亦信現觀耶設信現觀亦思現觀耶荅應作四句或有思現觀非信現觀謂除緣寶決定思諸餘緣決定思或有信現觀非思現觀謂緣寶聞修所成信或有思現

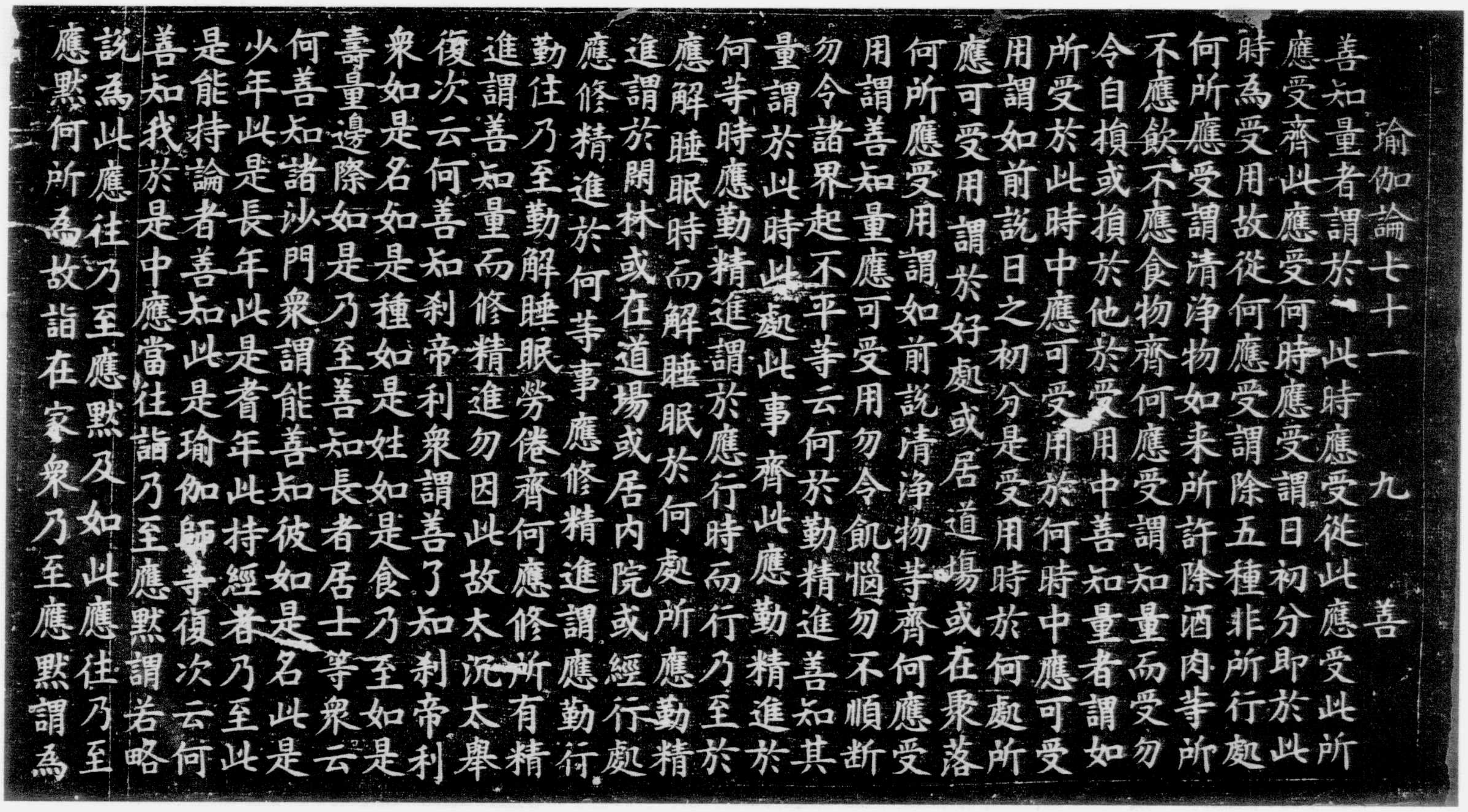
瑜伽論七十一　七　善

觀亦信現觀謂緣寶決定思除上尒所相是第四句由此道理應知所餘亦應作四句復有無量一行順前句順後句四句等道理依聲聞地決擇道理皆當了知復次慳之與垢合名慳垢由八種垢汙心相續能與其慳作安足處是故說彼名爲慳垢云何爲八一於惠施先不串習於現法中愛重財食二於身命極重顧戀不顧後世三與慳者恒共止住又隨順彼四見所施田無勝功德及簡擇福田五於慈悲先不串習及於彼處不見勝德六以諸財寶難可積集數習彼想故生懶惰及與懈怠七執取於見及謂惠捨有彼雜染八希求財寶而行惠施及迴向於彼復次有五種行名爲調善一感財富行二感善趣行三感無苦行四感自義行五感他義行感財富行者謂施性福業事感善趣行者謂戒性福業事感無苦行者謂修性福業事感自義行者謂聲聞獨覺道感他義行者謂菩薩道爲得彼故應修五想一於諸欲中修不淨想二於自身命修速滅想三於欲界中修有怖想四於諸行中修無常想五於諸衆生修哀愍想復次當釋醍醐喻經云何了知契經乃至論義謂略由五相一了知假名故二了知攝受故三了知次第故四了知聖教故五了知依處故云何知了假名謂能了知差別法門名想施設云何了知攝受謂能了知名身句身文身由此宣說差別法門云何了知次第謂能了知從此法門至彼法

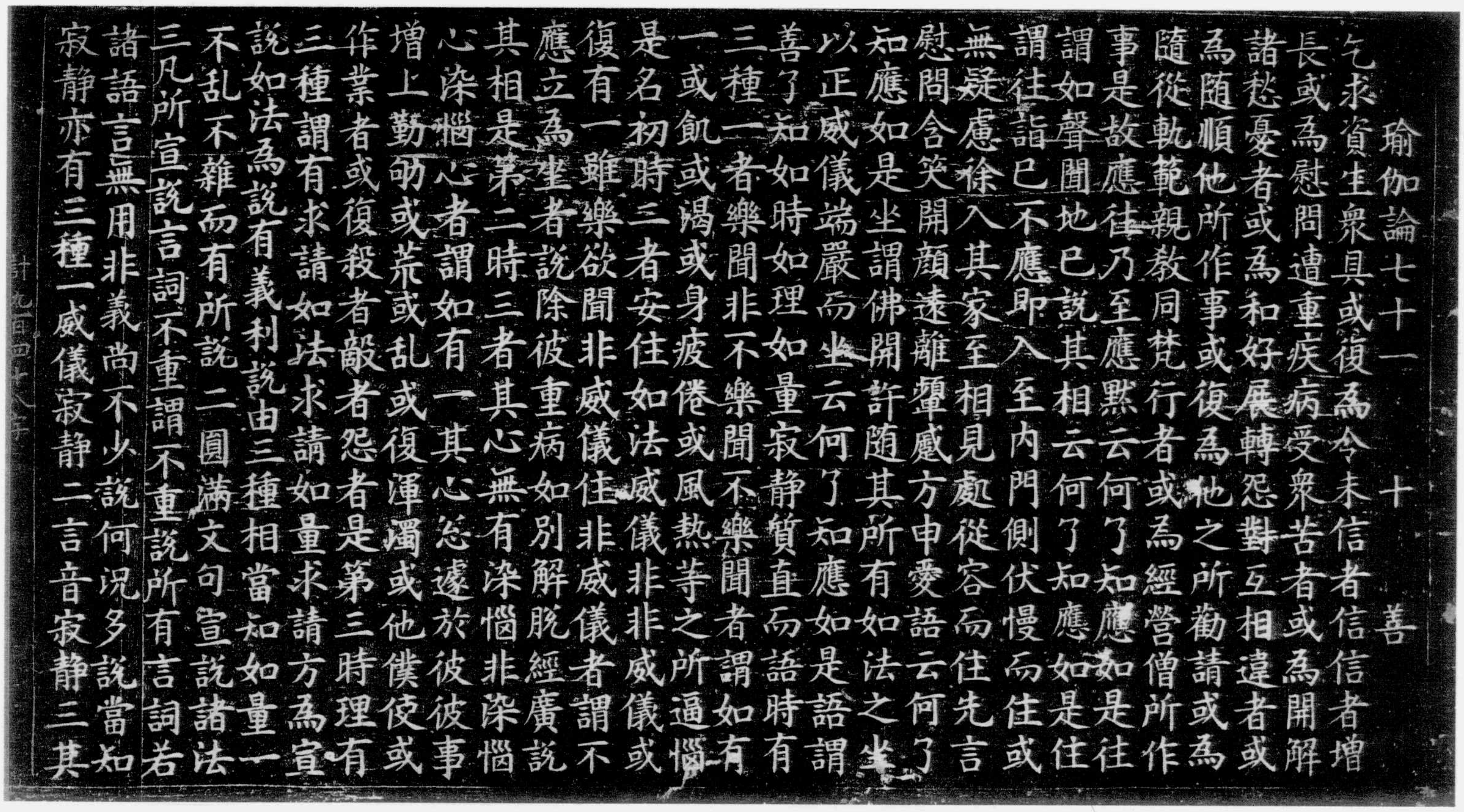
瑜伽論七十一　八　善

門從此句至彼句所有次第云何了知聖教謂能了知如是法門如來所說或弟子說或在家說或出家說云何了知依處謂能了知如是法門依自利說如是法門依利他說如是法門乃至爲令天人利益安樂故說如是名爲略由五相了知契經乃至論義云何了知彼彼語義亦由五相一了知緣起故二了知句差別故三了知次第故四了知道理故五了知略義故云何了知緣起謂能了知一分所化應示現義乃至一分所化應慶喜義云何了知句差別謂能了知異門異相訓釋言詞品類差別云何了知次第謂能了知解釋次第成立次第圓滿次第云何了知道理謂能了知四種道理一觀待道理二證成道理三作用道理四法尒道理云何了知略義謂能了知此是蘊相應語此是界處緣起處非處諦相應語此是念住䒭相應語乃至此是八聖支道相應語此是業相應語此是煩惱相應語此是增上戒䒭學相應語復次云何知時謂由五相故一通達正現在前雜染故二通達將現在前雜染故三通達不染汙位故四䒭起對治作意故五對治作意故復次云何知量謂於所食所飲所噉乃至廣說當知此中略說二種斷隨順性一任持隨順性二精進隨順性任持隨順性者謂於所食所飲所嘗善知其量精進隨順性者謂於若行若住乃至廣說善知其量此中云何於所食䒭善知其量謂於受取及受用中皆善知量於受取中

九百五十四字

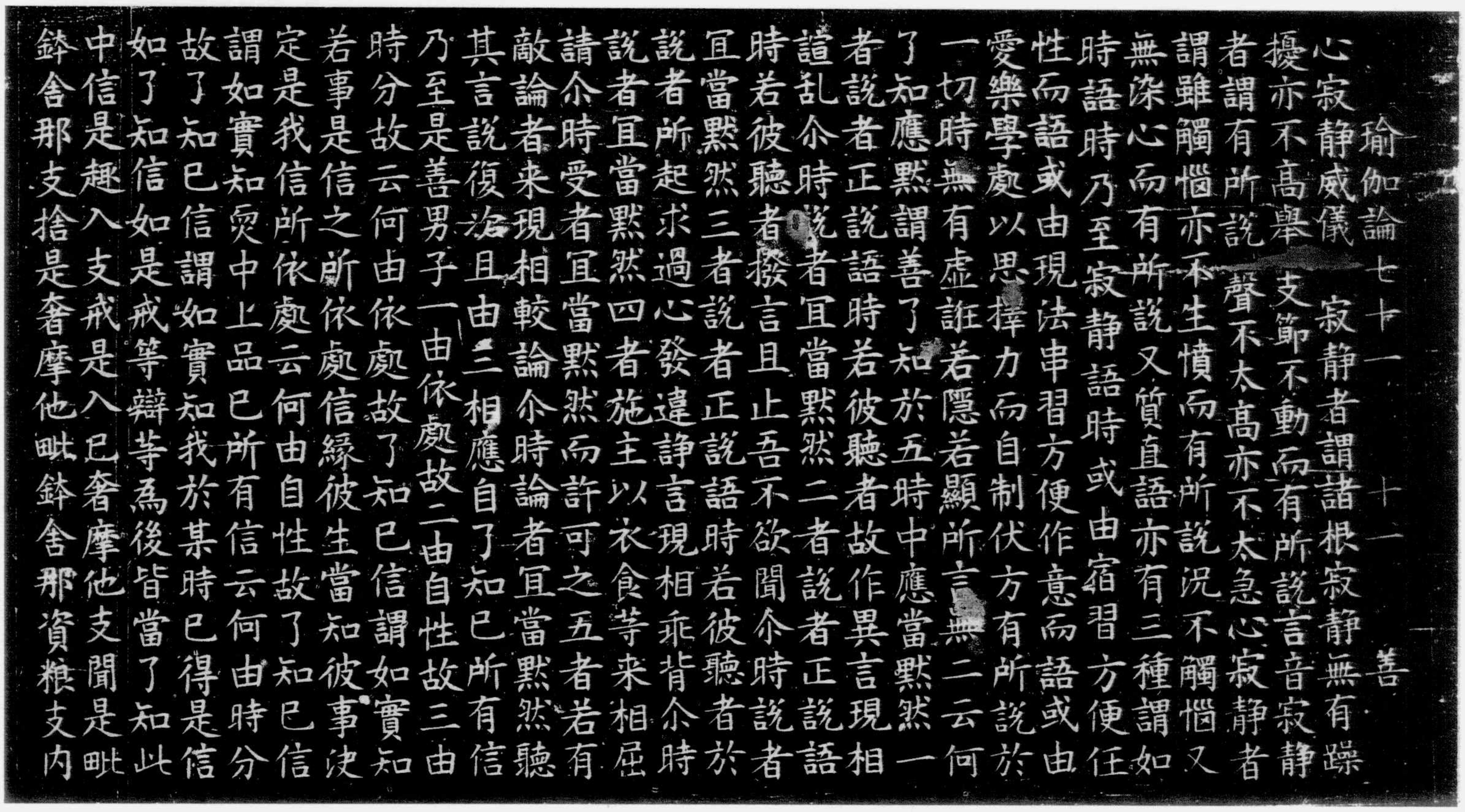


瑜伽論七十一　九　善
善知量者謂於此時應受從此應受此所
應受齊此應受何時應受謂日初分即於此
時爲受用故從何應受謂除五種非所行處
何所應受謂清淨物如来所許除酒肉等所
不應飲不應食物齊何應受謂知量而受勿
令自損或損於他於受用中善知量者謂如
所受於此時中應可受用於何時中應可受
用謂如前說日之初分是受用時於何處所
應可受用謂於好處或居道場或在聚落
何所應受用謂如前說清淨物等齊何應受
用謂善知量應可受用勿令飢惱勿不順斷
勿令諸界起不平等云何於勤精進善知其
量謂於此時此處此事齊此應勤精進於
何等時應勤精進謂於應行時而行乃至於
應解睡眠時而解睡眠於何處所應勤精
進謂於閑林或在道場或居內院或經行處
應修精進於何等事應修精進謂應勤行
勤往乃至勤解睡眠勞倦齊何應修所有精
進謂善知量而修精進勿因此故太沉太舉
復次云何善知刹帝利衆謂善了知刹帝利
衆如是名如是種如是姓如是食乃至如是
壽量邊際如是乃至善知長者居士等衆云
何善知諸沙門衆謂能善知彼如是名乃至此
少年此是長年此是耆年此持經者乃至此是
是能持論者善知此是瑜伽師等復次云何
善知我於是中應當往詣乃至應黙謂若略
說爲此應往乃至應黙及如此應往乃至
應黙何所爲故詣在家衆乃至應黙謂爲

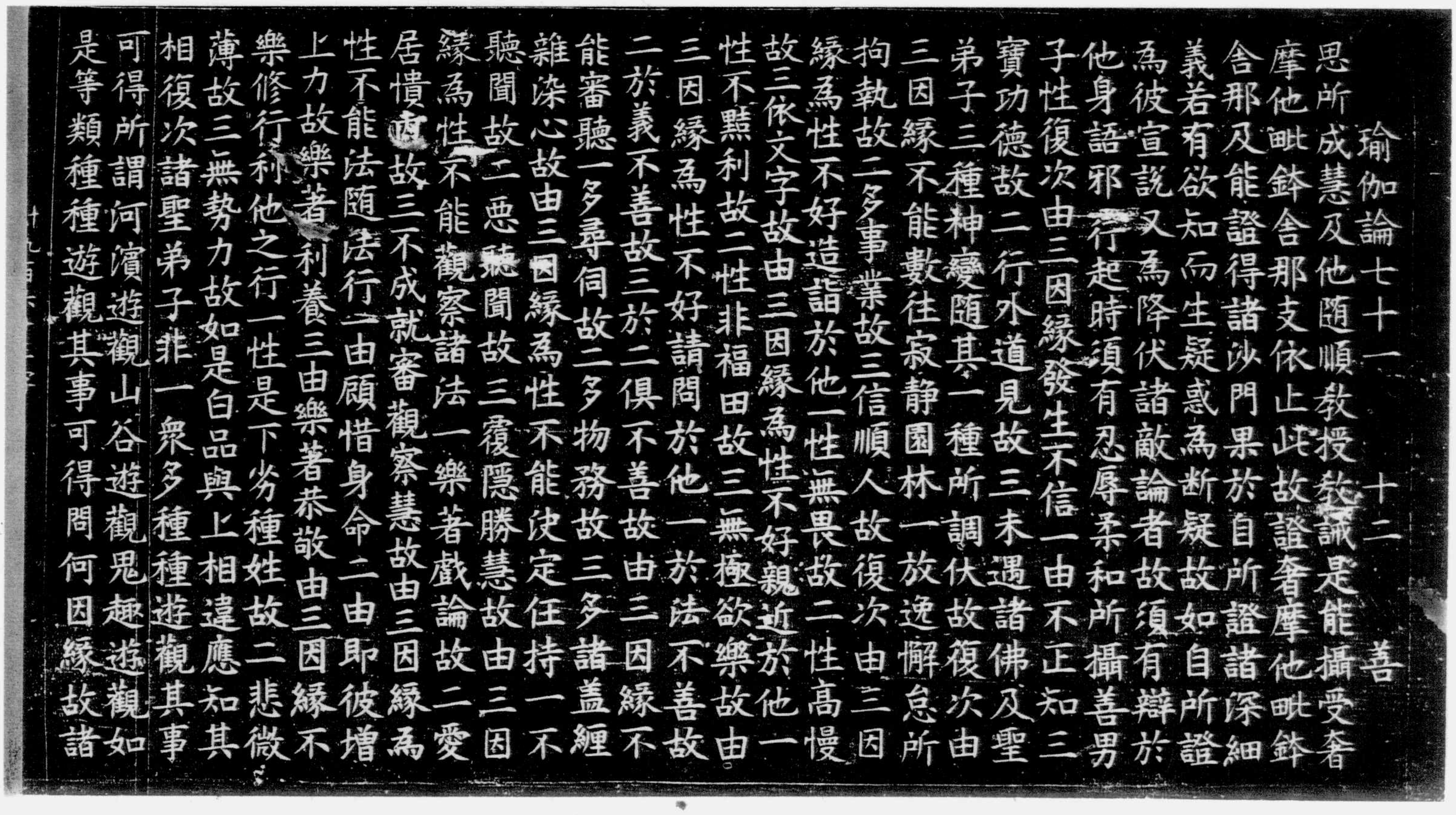


瑜伽論七十一　十　善
乞求資生衆具或復爲令未信者信信者增
長或爲慰問遭重疾病受衆苦者或爲開解
諸愁憂者或爲和好展轉怨對互相違者或
爲隨順他所作事或復爲他之所勸請或爲
隨從軌範親教同梵行者或爲經營僧所作
事是故應往乃至應黙云何了知應如是往
謂如聲聞地已說其相云何了知應如是住
謂往詣已不應即入至內門側伏慢而住或
無疑慮徐入其家至相見處從容而住先言
慰問含笑開顏遠離顰蹙方申愛語云何了
知應如是坐謂佛開許隨其所有如法之坐
以正威儀端嚴而坐云何了知應如是語謂
善了知如時如理如量寂靜質直而語時有
三種一者樂聞非不樂聞不樂聞者謂如有
一或飢或渴或身疲倦或風熱等之所逼惱
是名初時三者安住如法威儀非非威儀或
復有一雖樂欲聞非威儀住非威儀者謂不
應立爲坐者說除彼重病如別解脫經廣說
其相是第二時三者其心無有染惱非染惱
心染惱心者謂如有一其心忿遽於彼彼事
增上勤勵或荒或亂或復渾濁或他僕使或
作業者或復殺者敵者怨者是第三時理有
三種謂有求請如法求請如量求請方爲宜
說如法爲說有義利說由三種相當知如量一
不亂不雜而有所說二圓滿文句宣說諸法
三凡所宣說言詞不重謂不重說所有言詞若
諸語言無用非義尚不少說何況多說當知
寂靜亦有三種一威儀寂靜二言音寂靜三其
計九百四十八字

塔下三五九九

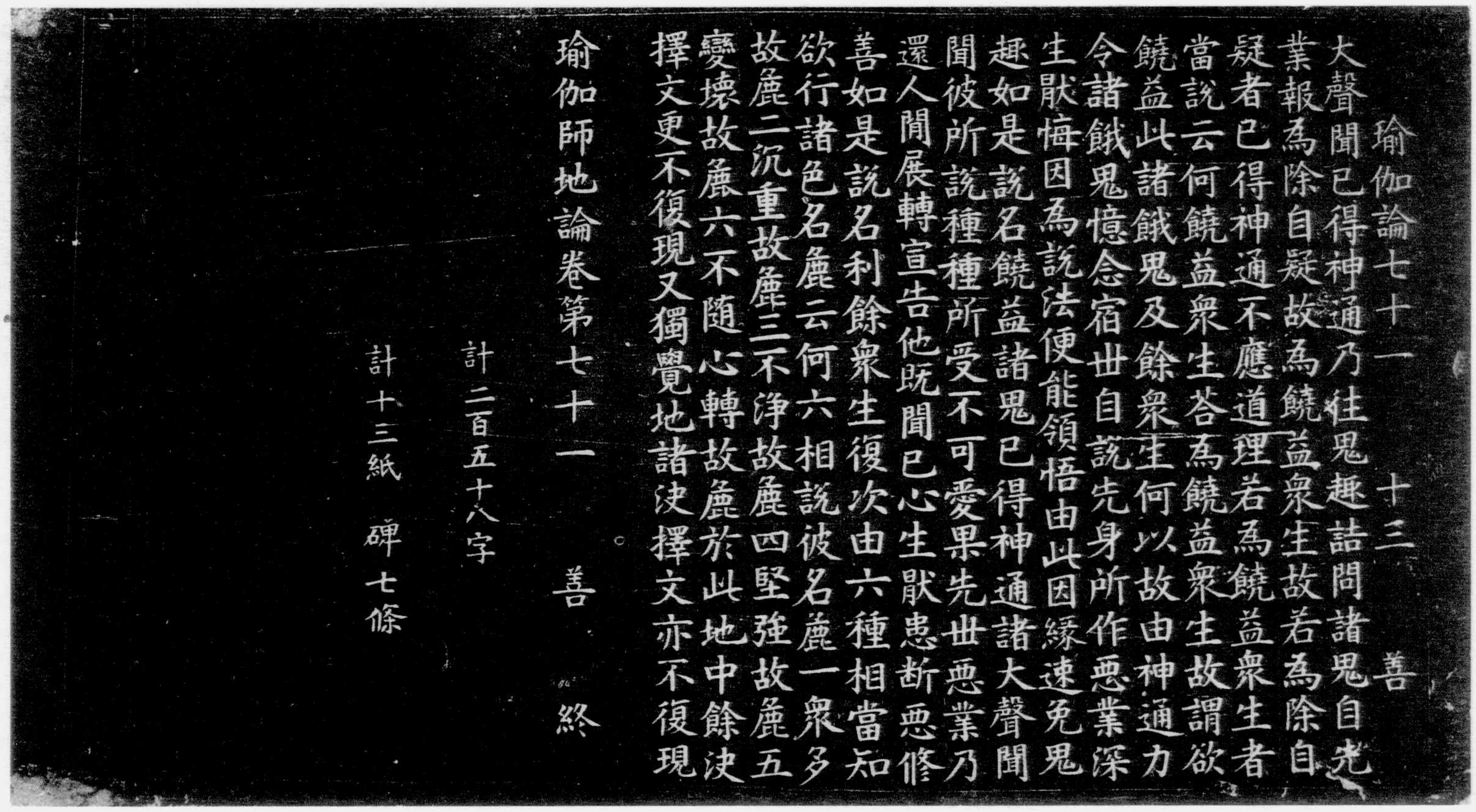


瑜伽論七十一　十一　善
心寂靜威儀　寂靜者謂諸根寂靜無有躁
擾亦不高舉支節不動而有所說言音寂靜
者謂有所說聲不太高亦不太急心寂靜者
謂雖觸惱亦不生憤而有所說況不觸惱又
無染心而有所說又質直語亦有三種謂如
時語時乃至寂靜語時或由宿習方便任
性而語或由現法串習方便作意而語或由
愛樂學處以思擇力而自制伏方有所說於
一切時無有虛誑若隱若顯所言無二云何
了知應默謂善了知於五時中應當默然一
者說者正說語時若彼聽者故作異言現相
諠乱尒時說者宜當默然二者說者正說語
時若彼聽者撥言且止吾不欲聞尒時說者
宜當默然三者說者正說語時若彼聽者於
說者所起求過心發違諍言現相乖背尒時
說者宜當默然四者施主以衣食等来相屈
請尒時受者宜當默然而許可之五者若有
敵論者来現相較論尒時論者宜當默然聽
其言說復治且由三相應自了知己所有信
乃至是善男子一由依處故二由自性故三由
時分故云何由依處故了知己信謂如實知
若事是信之所依處信緣彼生當知彼事決
定是我信所依處云何由自性故了知己信
謂如實知耎中上品己所有信云何由時分
故了知己信謂如實知我於某時已得是信
如了知信如是戒等辯等為後皆當了知此
中信是趣入支戒是入已奢摩他支聞是毗
鉢舍那支捨是奢摩他毗鉢舍那資粮支內



瑜伽論七十一　十二　善
思所成慧及他隨順教授教誡是能攝受奢
摩他毗鉢舍那支依止此故證奢摩他毗鉢
舍那及能證得諸沙門果於自所證諸深細
義若有欲知而生疑惑為斷疑故如自所證
為彼宣說又為降伏諸敵論者故須有辯於
他身語邪行起時須有忍辱柔和所攝善男
子性復次由三因緣發生不信一由不正知三
寶功德故二行外道見故三未遇諸佛及聖
弟子三種神變隨其一種所調伏故復次由
三因緣不能數往寂靜園林一放逸懈怠所
拘執故二多事業故三信順人故復次由三因
緣為性不好造詣於他一性無畏故二性高慢
故三依文字故由三因緣為性不好親近於他一
性不黠利故二性非福田故三無極欲樂故由
三因緣為性不好請問於他一於法不善故
二於義不善故三於二俱不善故由三因緣不
能審聽一多尋伺故二多物務故三多諸蓋纏
雜染心故由三因緣為性不能決定任持一不
聽聞故二惡聽聞故三覆隱勝慧故由三因
緣為性不能觀察諸法一樂著戲論故二愛
居憒鬧故三不成就審觀察慧故由三因緣為
性不能法隨法行一由顧惜身命二由耽彼增
上力故樂著利養三由樂著恭敬由三因緣不
樂修行利他之行一性是下劣種姓故二悲微
薄故三無勢力故如是白品與上相違應知其
相復次諸聖弟子非一衆多種種遊觀其事
可得所謂河濱遊觀山谷遊觀鬼趣遊觀如
是等類種種遊觀其事可得問何因緣故諸

塔下六〇三一



瑜伽論七十一 十三 善

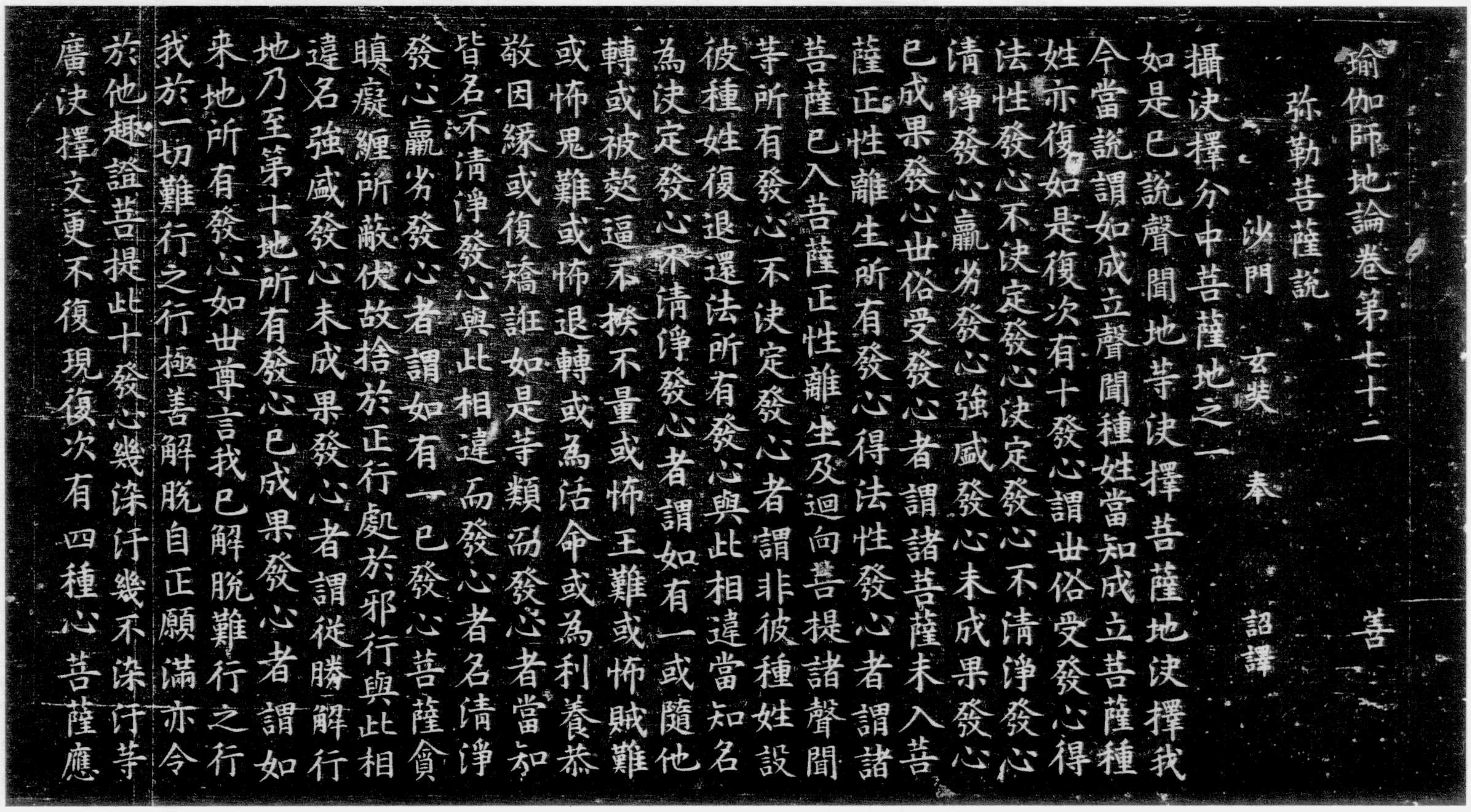
大聲聞已得神通乃往鬼趣詰問諸鬼自先業報爲除自疑故爲饒益衆生故若爲除自疑者已得神通不應道理若爲饒益衆生者當說云何饒益衆生荅爲饒益衆生故謂欲饒益此諸餓鬼及餘衆生何以故由神通力令諸餓鬼憶念宿世自說先身所作惡業深生猒悔因爲說法便能領悟由此因緣速免鬼趣如是說名饒益諸鬼已得神通諸大聲聞聞彼所說種種所受不可愛果先世惡業乃還人間展轉宣告他既聞已心生猒患斷惡修善如是說名利餘衆生復次由六種相當知欲行諸色名麁云何六相說彼名麁一衆多故麁二沉重故麁三不淨故麁四堅強故麁五變壞故麁六不隨心轉故麁於此地中餘決擇文更不復現又獨覺地諸決擇文亦不復現

瑜伽師地論卷第七十一 ○ 善 終

計二百五十八字

計十三紙 碑七條

塔下四四〇三



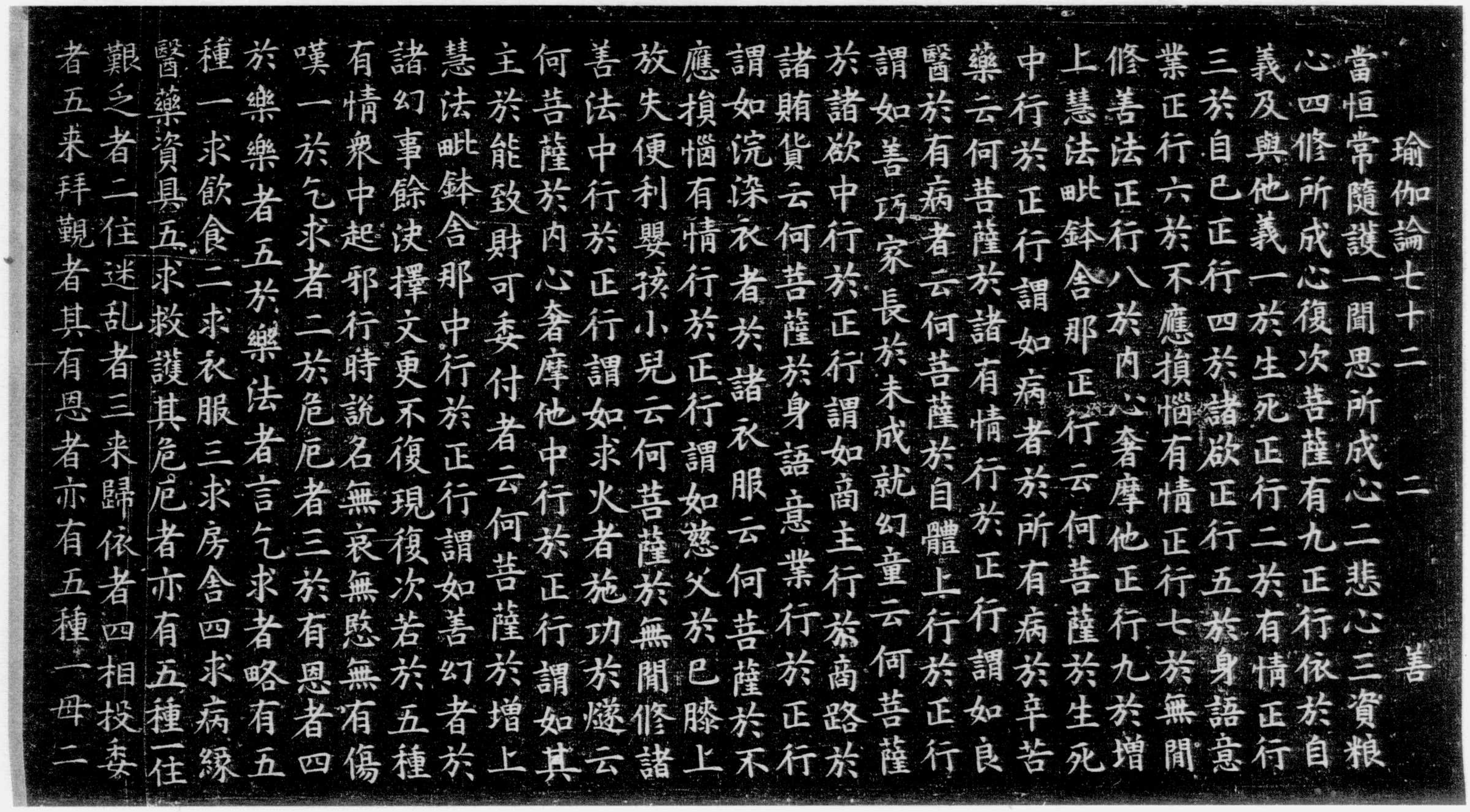
瑜伽師地論卷第七十二　善一

弥勒菩薩說

沙門　玄奘　奉　詔譯

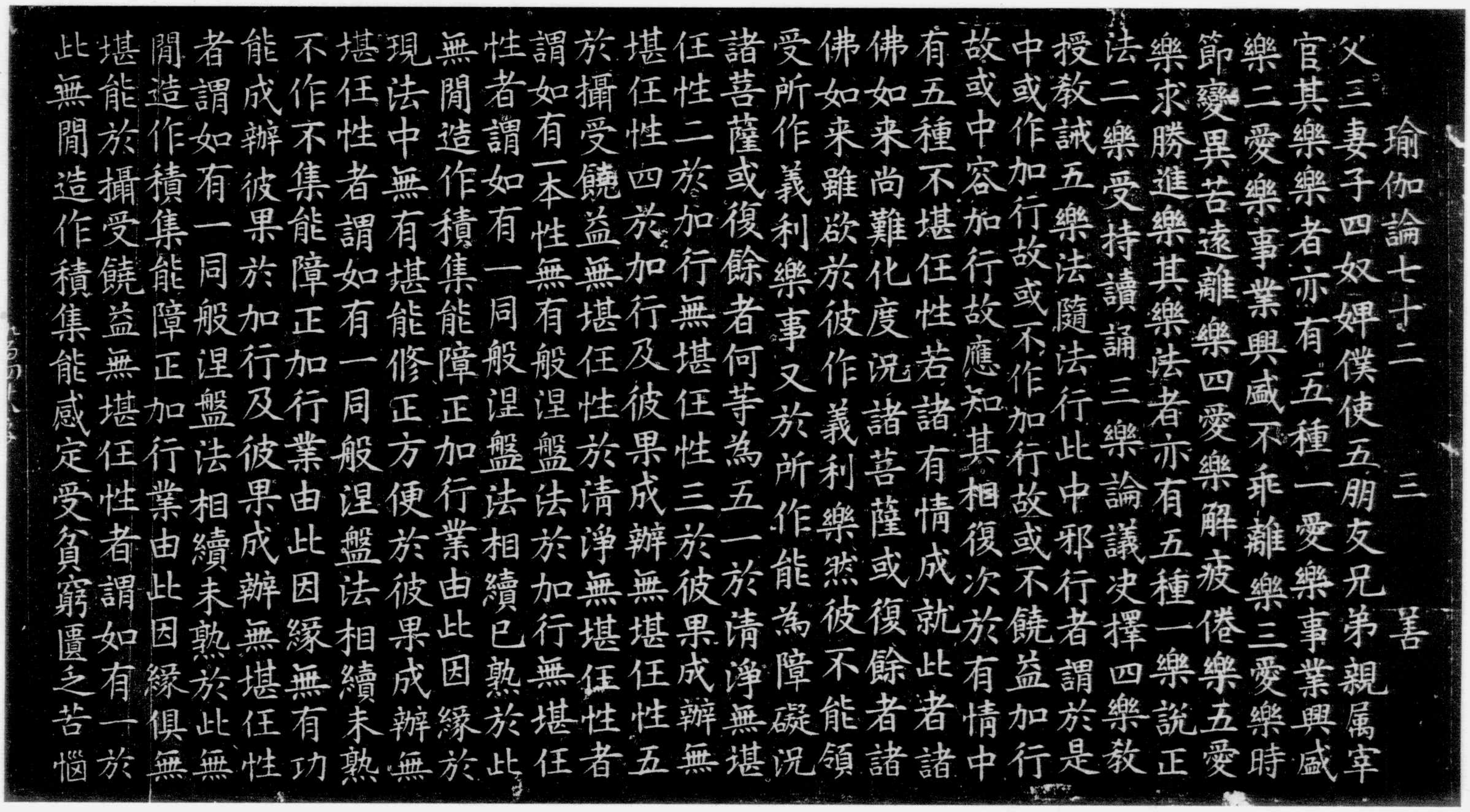
攝決擇分中菩薩地之一

如是已說聲聞地等決擇菩薩地決擇我今當說謂如成立聲聞種姓當知成立菩薩種姓亦復如是復次有十發心謂世俗受發心得法性發心不決定發心決定發心不清淨發心清淨發心羸劣發心強盛發心未成果發心已成果發心世俗受發心者謂諸菩薩未入菩薩正性離生所有發心得法性發心者謂諸菩薩已入菩薩正性離生及迴向菩提諸聲聞等所有發心不決定發心者謂非彼種姓設彼種姓復退還法所有發心與此相違當知名為決定發心不清淨發心者謂如有一或隨他轉或被勢逼不揆不量或怖王難或怖賊難或怖鬼難或怖退轉或為活命或為利養恭敬因緣或復矯誑如是等類所發心者當知皆名不清淨發心與此相違所發心者名清淨發心羸劣發心者謂如有一已發心菩薩貪瞋癡纏所蔽伏故捨於正行處於邪行與此相違名強盛發心未成果發心者謂從勝解行地乃至第十地所有發心已成果發心者謂如来地所有發心如世尊言我已解脫難行之行我於一切難行之行極善解脫自正願滿亦令於他趣證菩提此十發心幾染汙幾不染汙等廣決擇文更不復現復次有四種心菩薩應



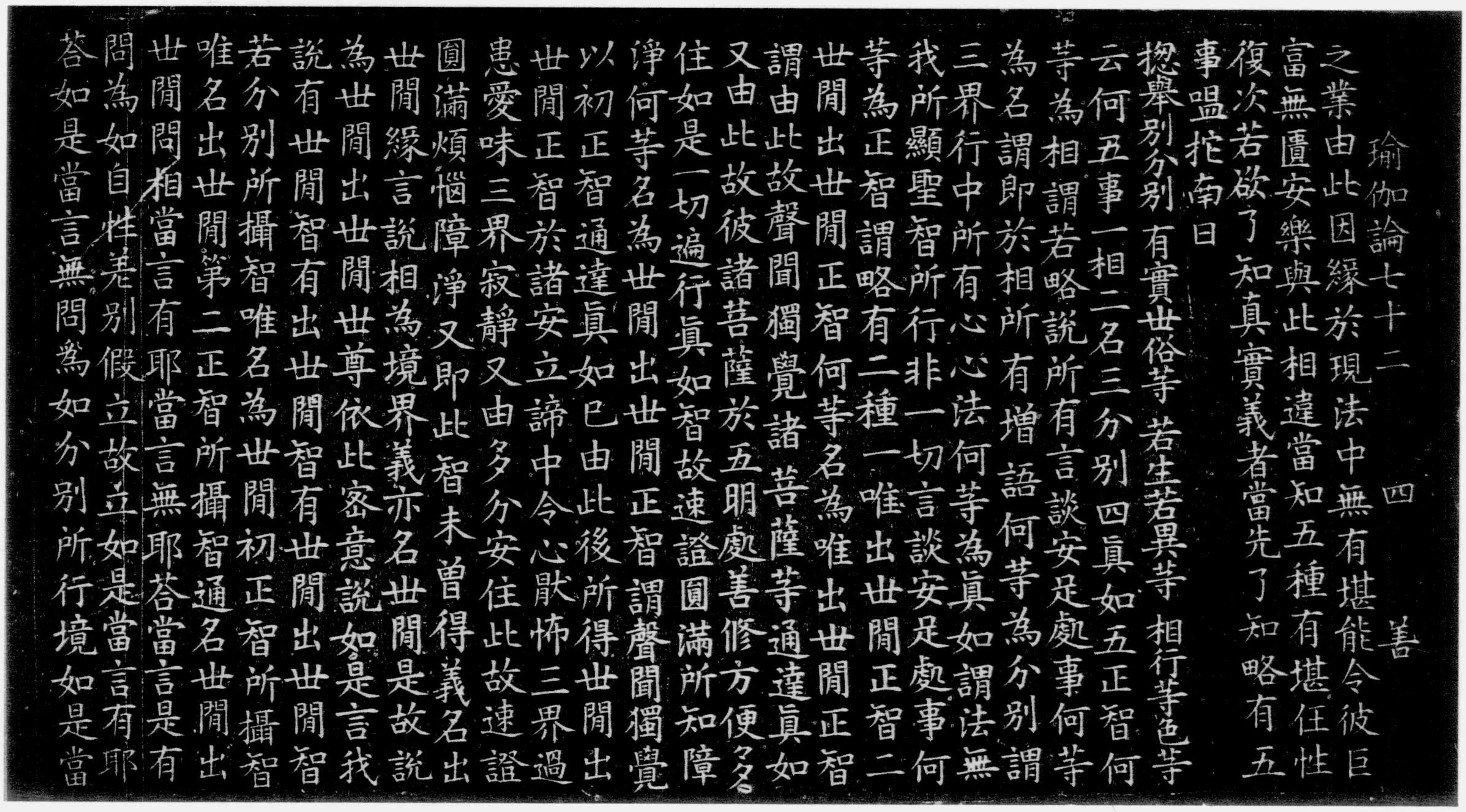
瑜伽論七十二　二　善

當恒常隨護一聞思所成心二悲心三資粮心四修所成心復次菩薩有九正行依於自義及與他義一於生死正行二於有情正行三於自己正行四於諸欲正行五於身語意業正行六於不應損惱有情正行七於無間修善法正行八於內心奢摩他正行九於增上慧法毗鉢舍那正行云何菩薩於生死中行於正行謂如病者於所有病於辛苦藥云何菩薩於諸有情行於正行謂如良醫於有病者云何菩薩於自體上行於正行謂如善巧家長於未成就幼童云何菩薩於諸欲中行於正行謂如商主行於商路於諸賄貨云何菩薩於身語意業行於正行謂如浣染衣者於諸衣服云何菩薩於不應損惱有情行於正行謂如慈父於已膝上放失便利嬰孩小兒云何菩薩於無間修諸善法中行於正行謂如求火者施功於燧云何菩薩於內心奢摩他中行於正行謂如其主於能致財可委付者云何菩薩於增上慧法毗鉢舍那中行於正行謂如善幻者於諸幻事餘決擇文更不復現復次若於五種有情衆中起邪行時說名無哀無愍無有傷嘆一於乞求者二於危厄者三於有恩者四於樂樂者五於樂法者言乞求者略有五種一求飲食二求衣服三求房舍四求病緣醫藥資具五求救護其危厄者亦有五種一住艱乏者二住迷乱者三来歸依者四相投委者五来拜覲者其有恩者亦有五種一毋二



瑜伽論七十二　三　善

父三妻子四奴婢僕使五朋友兄弟親屬宰官其樂樂者亦有五種一愛樂事業興盛樂二愛樂事業興盛不乖離樂三愛樂時節變異苦遠離樂四愛樂解疲倦樂五愛樂求勝進樂其樂法者亦有五種一樂說正法二樂受持讀誦三樂論議決擇四樂教授教誡五樂法隨法行此中邪行者謂於是中或作加行或不作加行故或不饒益加行故或中容加行故應知其相復次於有情中有五種不堪任性若諸有情成就此者諸佛如来尚難化度況諸菩薩或復餘者諸佛如来雖欲於彼作義利樂然彼不能領受所作義利樂事又於所作能為障礙況諸菩薩或復餘者何等為五一於清淨無堪任性二於加行無堪任性三於彼果成辦無堪任性四於加行及彼果成辦無堪任性五於攝受饒益無堪任性於清淨無堪任性者謂如有一本性無有般涅盤法於加行無堪任性者謂如有一同般涅盤法相續已熟於此無間造作積集能障正加行業由此因緣於現法中無有堪能修正方便於彼果成辦無堪任性者謂如有一同般涅盤法相續未熟不作不集能障正加行業由此因緣無有功能成辦彼果於加行及彼果成辦無堪任性者謂如有一同般涅盤法相續未熟於此無間造作積集能障正加行業由此因緣俱無堪能於攝受饒益無堪任性者謂如有一於此無間造作積集能感定受貧窮匱乏苦惱



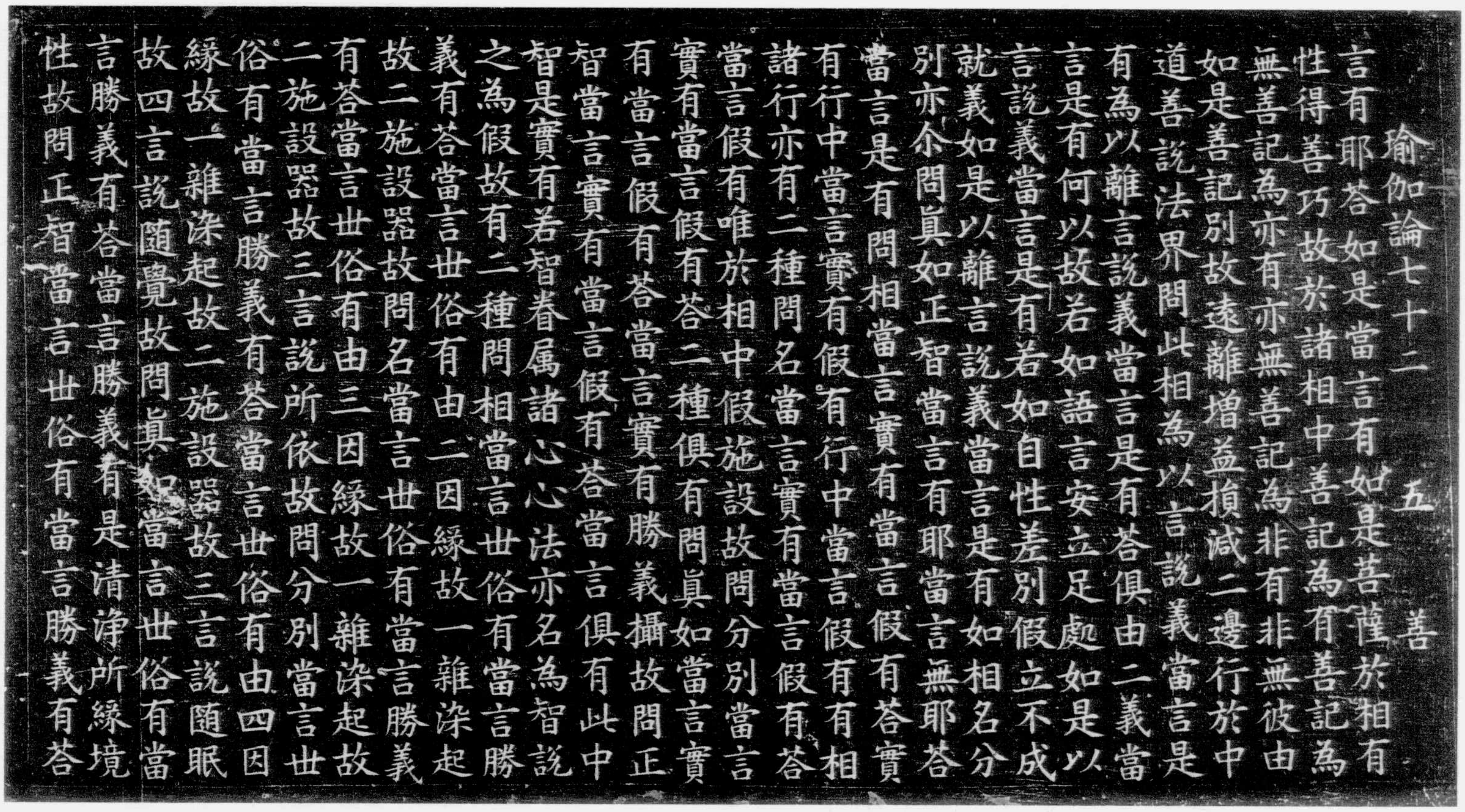
瑜伽論七十二　四　善

之業由此因緣於現法中無有堪能令彼巨富無匱安樂與此相違當知五種有堪任性復次若欲了知真實義者當先了知略有五事嗢拕南曰

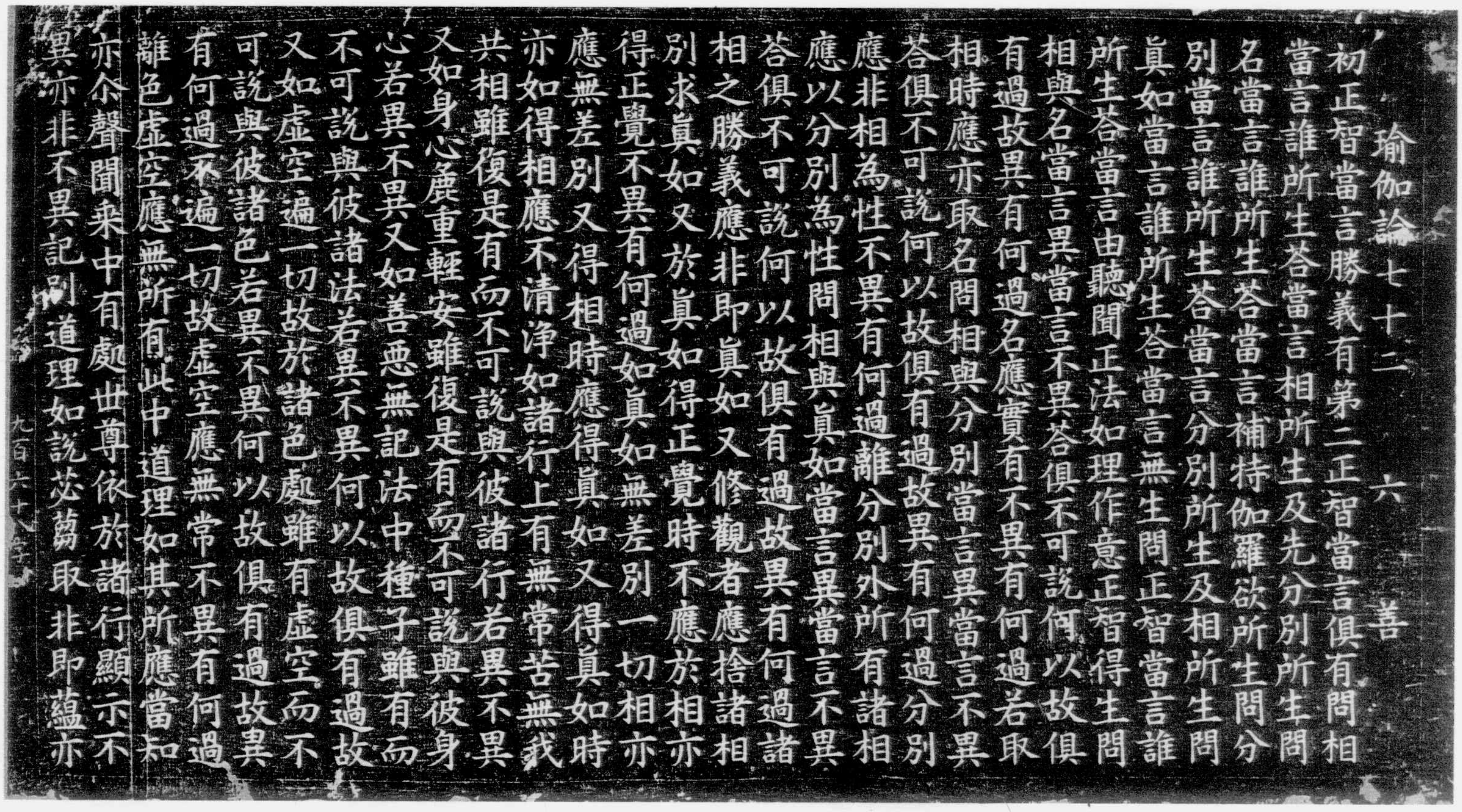
揔舉別分別　有實世俗等　若生若異等　相行等色等

云何五事一相二名三分別四眞如五正智何等為相謂若略說所有言談安足處事何等為名謂即於相所有增語何等為分別謂三界行中所有心心法何等為眞如謂法無我所顯聖智所行非一切言談安足處事何等為正智謂略有二種一唯出世間正智二世間出世間正智何等名為唯出世間正智謂由此故聲聞獨覺諸菩薩等通達眞如又由此故彼諸菩薩於五明處善修方便多住如是一切遍行眞如智故速證圓滿所知障淨何等名為世間出世間正智謂聲聞獨覺以初正智通達眞如已由此後所得世間出世間正智於諸安立諦中令心猒怖三界過患愛味三界寂靜又由多分安住此故速證圓滿煩惱障淨又即此智未曾得義名出世間緣言說相為境界義亦名世間是故說為世間出世間世尊依此密意說如是言我說有世間智有出世間智有世間出世間智若分別所攝智唯名為世間初正智所攝智唯名出世間第二正智所攝智通名世間出世間問相當言有耶當言無耶答當言是有問為如自性差別假立故立如是當言有耶答如是當言無問為如分別所行境如是當

塔下三五九六

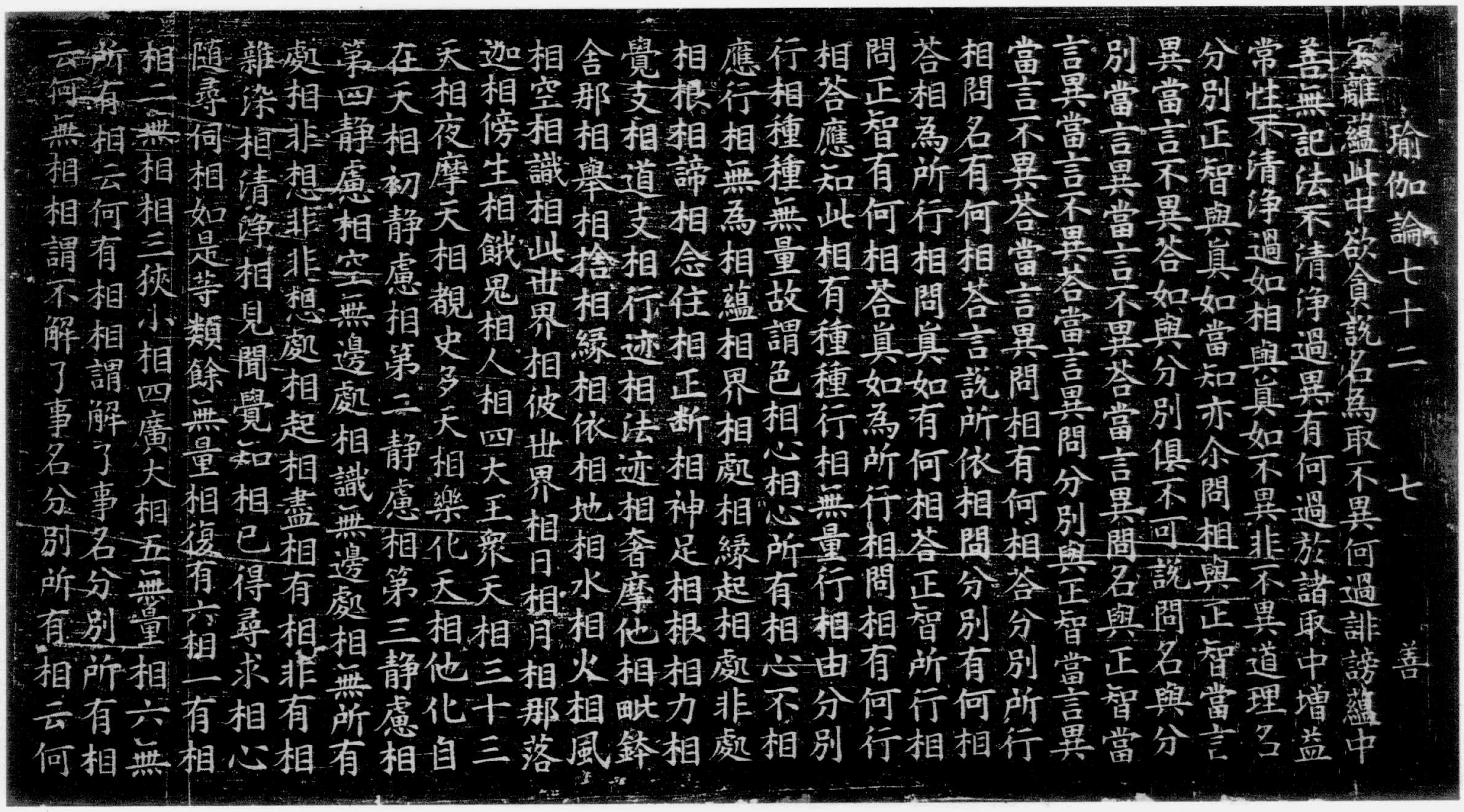


瑜伽論七十二　五　善
言有耶答如是當言有如是菩薩於相有
性得善巧故於諸相中善記為有善記為
無善記為亦有亦無善記為非有非無彼由
如是善記別故遠離增益損減二邊行於中
道善說法界問此相為以言說義當言是
有為以離言說義當言是有答俱由二義當
言是有何以故若如語言安立足處如是以
言說義當言是有若如自性差別假立不成
就義如是以離言說義當言是有如相名分
別亦尒問眞如正智當言有耶當言無耶答
當言是有問相當言實有當言假有答實
有行中當言實有假有行中當言假有有相
諸行亦有二種問名當言實有當言假有答
當言假有唯於相中假施設故問分別當言
實有當言假有答二種俱有問眞如當言實
有當言假有答當言實有勝義攝故問正
智當言實有當言假有答當言俱有此中
智是實有若智眷屬諸心心法亦名為智說
之為假故有二種問相當言世俗有當言勝
義有答當言世俗有由二因緣故一雜染起
故二施設器故問名當言世俗有當言勝義
有答當言世俗有由三因緣故一雜染起故
二施設器故三言說所依故問分別當言世
俗有當言勝義有答當言世俗有由四因
緣故一雜染起故二施設器故三言說隨眠
故四言說隨覺故問眞如當言世俗有當
言勝義有答當言勝義有是清淨所緣境
性故問正智當言世俗有當言勝義有答



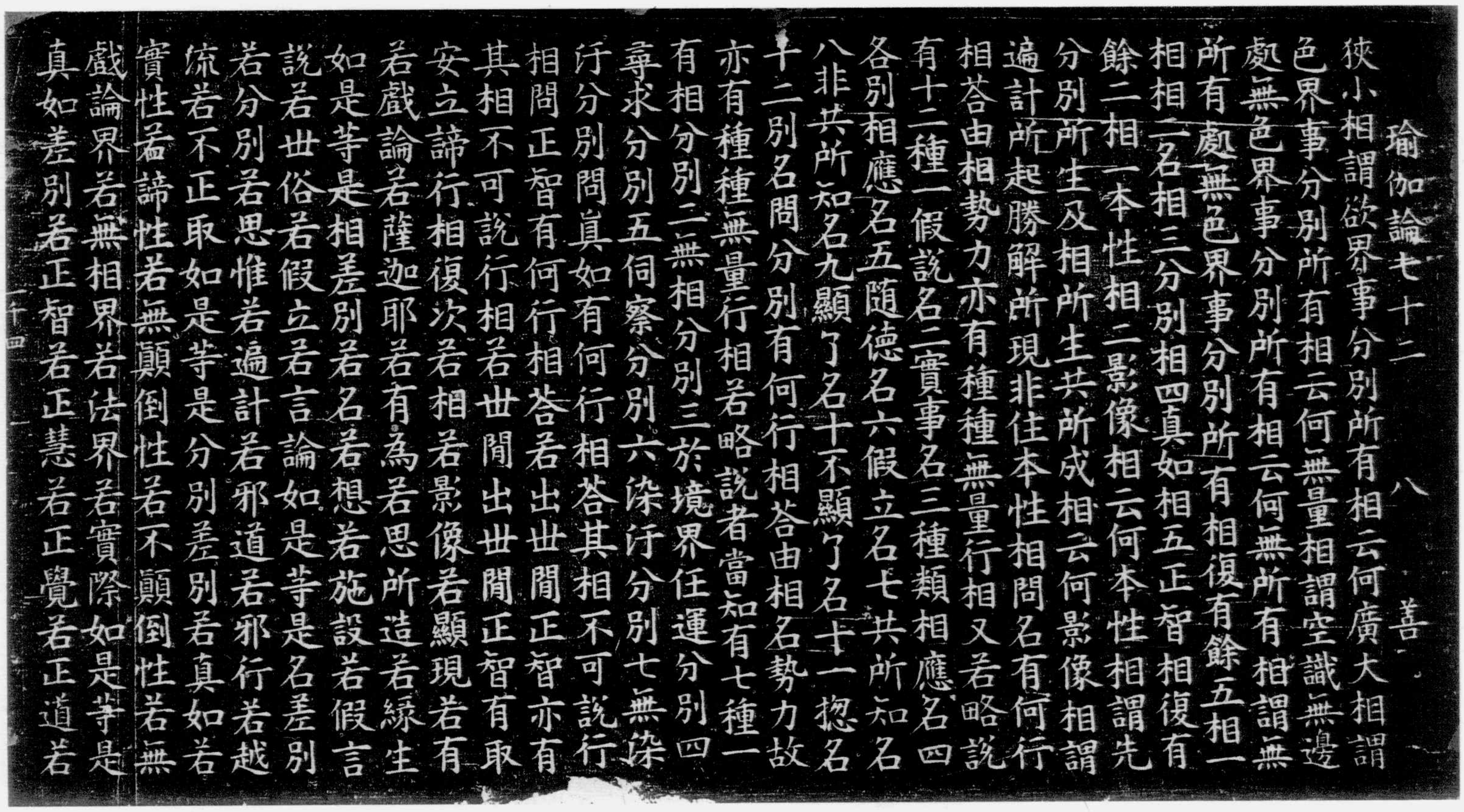
瑜伽論七十二　六　善
初正智當言勝義有第二正智當言俱有問相
當言誰所生答當言相所生及先分別所生問
名當言誰所生答當言補特伽羅欲所生問分
別當言誰所生答當言分別所生及相所生問
眞如當言誰所生答當言無生問正智當言誰
所生答當言由聽聞正法如理作意正智得生問
相與名當言異當言不異答俱不可說何以故俱
有過故異有何過名應實有不異有何過若取
相時應亦取名問相與分別當言異當言不異
答俱不可說何以故俱有過故異有何過分別
應非相為性不異有何過離分別外所有諸相
應以分別為性問相與眞如當言異當言不異
答俱不可說何以故俱有過故異有何過諸
相之勝義應非即眞如又修觀者應捨諸相
別求眞如又於眞如得正覺時不應於相亦
得正覺不異有何過如眞如無差別一切相亦
應無差別又得相時應得眞如又得眞如時
亦如得相應不清淨如諸行上有無常苦無我
共相雖復是有而不可說與彼諸行若異不異
又如身心麁重輕安雖復是有而不可說與彼身
心若異不異又如善惡無記法中種子雖有而
不可說與彼諸法若異不異何以故俱有過故
又如虛空遍一切故於諸色處雖有虛空而不
可說與彼諸色若異不異何以故俱有過故異
有何過不遍一切故虛空應無常不異有何過
離色虛空應無所有此中道理如其所應當知
亦尒聲聞乘中有處世尊依於諸行顯示不
異亦非不異記別道理如說苾蒭取非即蘊亦
九百六十八字

塔下二五四七



瑜伽論七十二　七　善

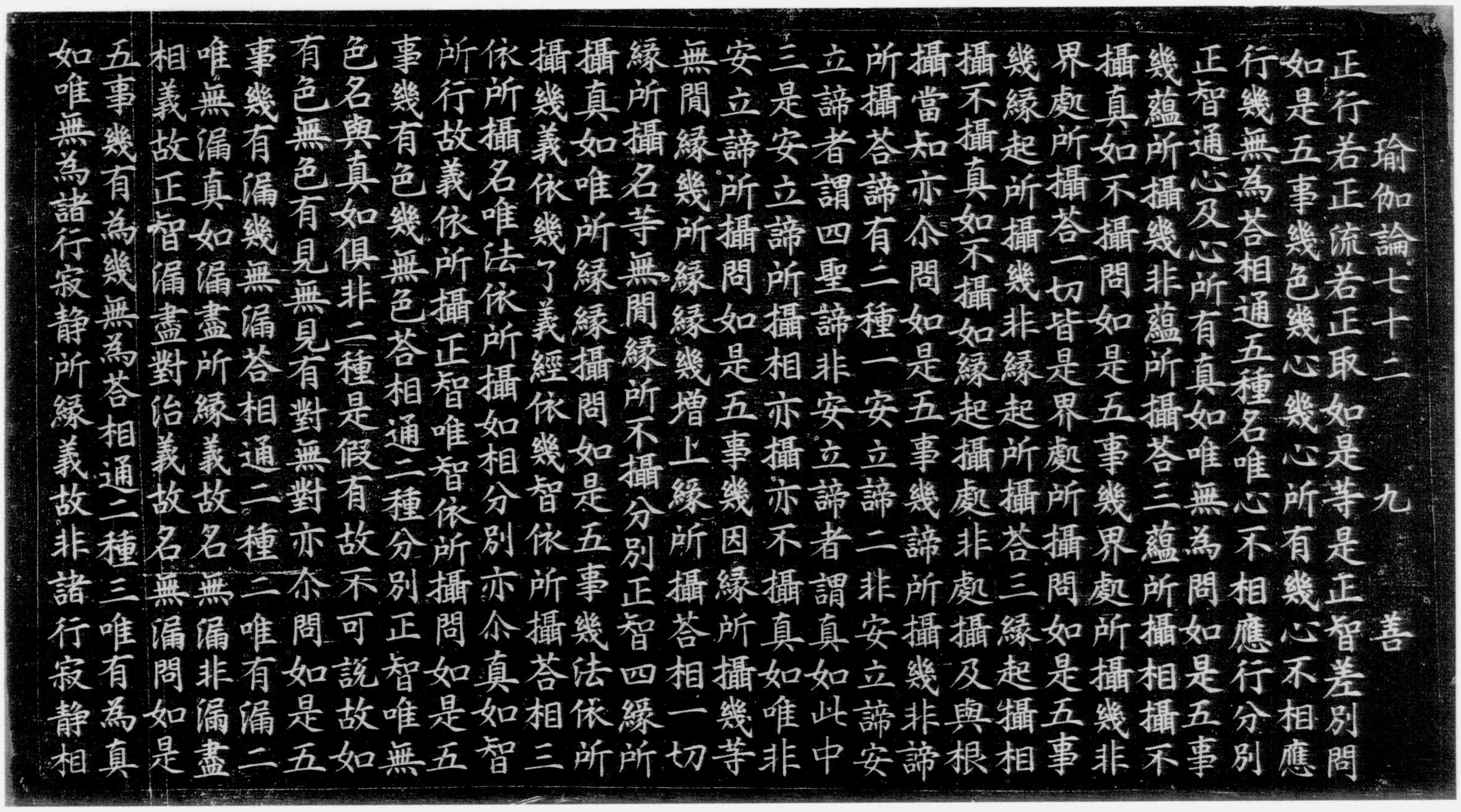
不離蘊此中欲貪說名為取不異何過誹謗蘊中善無記法不清淨過異有何過於諸取中增益常性不清淨過如相與眞如不異非不異道理名分別正智與眞如當知亦尒問相與正智當言異當言不異答如與分別俱不可說問名與分別當言異當言不異答當言異問名與正智當言異當言不異答當言異問分別與正智當言異當言不異答當言異問相有何相答分別所行相問名有何相答言說所依相問分別有何相答相為所行相問眞如有何相答正智所行相問正智有何相答眞如為所行相問相有何行相答應知此相有種種行相無量行相由分別行相種種無量故謂色相心相心所有相心不相應行相無為相蘊相界相處相緣起相處非處相根相諦相念住相正斷相神足相根相力相覺支相道支相行迹相法迹相奢摩他相毗鉢舍那相舉相捨相緣相依相地相水相火相風相空相識相此世界相彼世界相日相月相那落迦相傍生相餓鬼相人相四大王眾天相三十三天相夜摩天相覩史多天相樂化天相他化自在天相初靜慮相第二靜慮相第三靜慮相第四靜慮相空無邊處相識無邊處相無所有處相非想非非想處相起相盡相有相非有相雜染相清淨相見聞覺知相已得尋求相心隨尋伺相如是等類餘無量相復有六相一有相二無相相三狹小相四廣大相五無量相六無所有相云何有相相謂解了事名分別所有相云何無相相謂不解了事名分別所有相云何



瑜伽論七十二　八　善

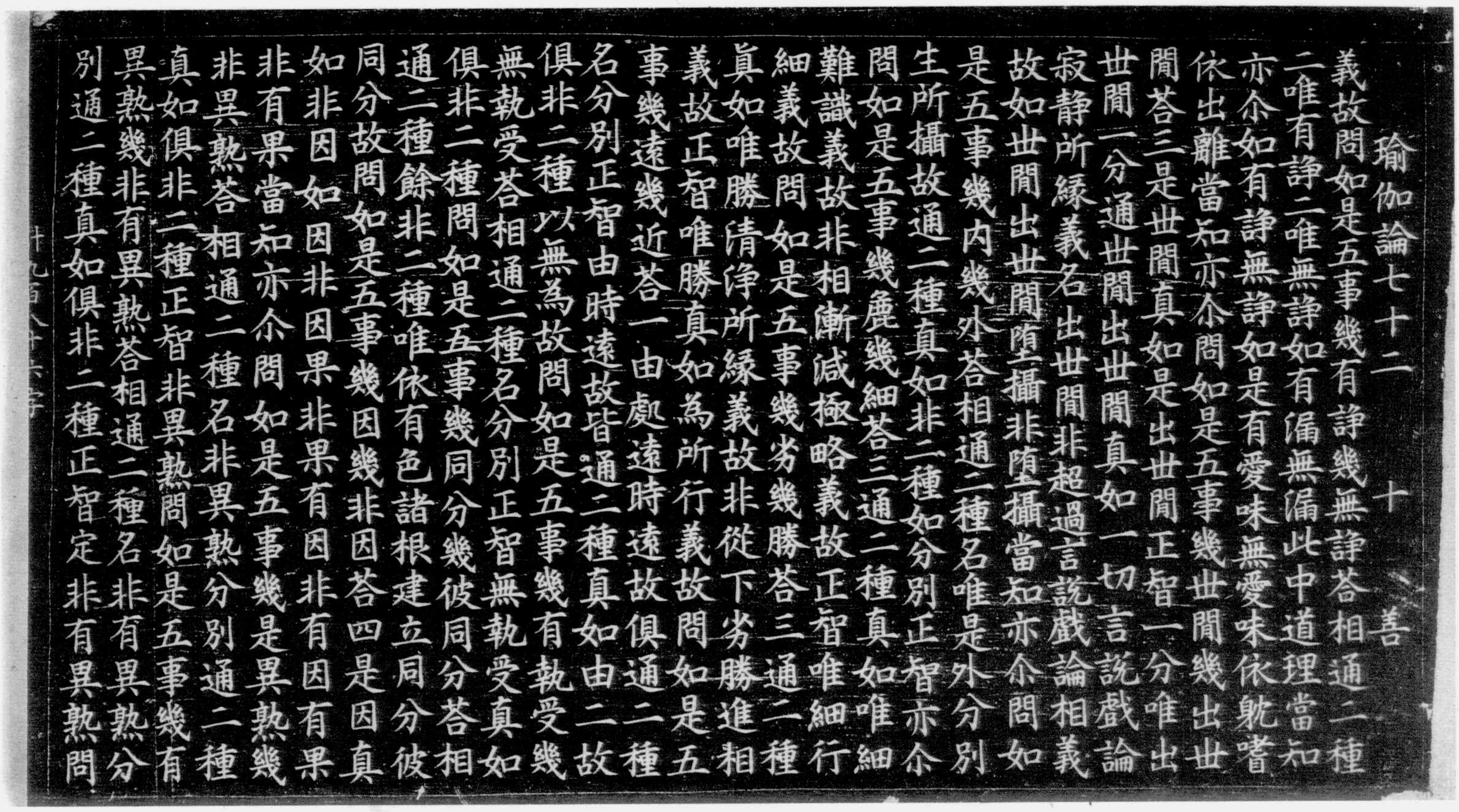
狹小相謂欲界事分別所有相云何廣大相謂色界事分別所有相云何無量相謂空識無邊處無色界事分別所有相云何無所有相謂無所有處無色界事分別所有相復有餘五相一相相二名相三分別相四眞如相五正智相復有餘二相一本性相二影像相云何本性相謂先分別所生及相所生共所成相云何影像相謂遍計所起勝解所現非住本性相問名有何行相答由相勢力亦有種種無量行相又若略說有十二種一假說名二實事名三種類相應名四各別相應名五隨德名六假立名七共所知名八非共所知名九顯了名十不顯了名十一總名十二別名問分別有何行相答由相名勢力故亦有種種無量行相若略說者當知有七種一有相分別二無相分別三於境界任運分別四尋求分別五伺察分別六染汙分別七無染汙分別問眞如有何行相答其相不可說行相問正智有何行相答若出世間正智亦有其相不可說行相若世間出世間正智有取安立諦行相復次若相若影像若顯現若有若戲論若薩迦耶若有為若思所造若緣生如是等是相差別若名若想若施設若假言說若世俗若假立若言論如是等是名差別若分別若思惟若遍計若邪道若邪行若越流若不正取如是等是分別差別若眞如若實性若諦性若無顛倒性若不顛倒性若無戲論界若無相界若法界若實際如是等是眞如差別若正智若正慧若正覺若正道若

一千四



瑜伽論七十二　九　善

正行若正流若正取如是等是正智差別問如是五事幾色幾心幾心所有幾心不相應行幾無為荅相通五種名唯心不相應行分別正智通心及心所有真如唯無為問如是五事幾蘊所攝幾非蘊所攝荅三蘊所攝相攝不攝真如不攝問如是五事幾界處所攝幾非界處所攝荅一切皆是界處所攝問如是五事幾緣起所攝幾非緣起所攝荅三緣起攝相攝不攝真如不攝如緣起攝處非處攝及與根攝當知亦尒問如是五事幾諦所攝幾非諦所攝荅諦有二種一安立諦二非安立諦安立諦者謂四聖諦非安立諦者謂真如此中三是安立諦所攝相亦攝亦不攝真如唯非安立諦所攝問如是五事幾因緣所攝幾等無間緣幾所緣緣幾增上緣所攝荅相一切緣所攝名等無間緣所不攝分別正智四緣所攝真如唯所緣緣攝問如是五事幾法依所攝幾義依幾了義經依幾智依所攝荅相三依所攝名唯法依所攝如相分別亦尒真如智所行故義依所攝正智唯智依所攝問如是五事幾有色幾無色荅相通二種分別正智唯無色名與真如俱非二種是假有故不可說故如有色無色有見無見有對無對亦尒問如是五事幾有漏幾無漏荅相通二種二唯有漏二唯無漏真如漏盡所緣義故名無漏非漏盡相義故正智漏盡對治義故名無漏問如是五事幾有為幾無為荅相通二種三唯有為真如唯無為諸行寂靜所緣義故非諸行寂靜相



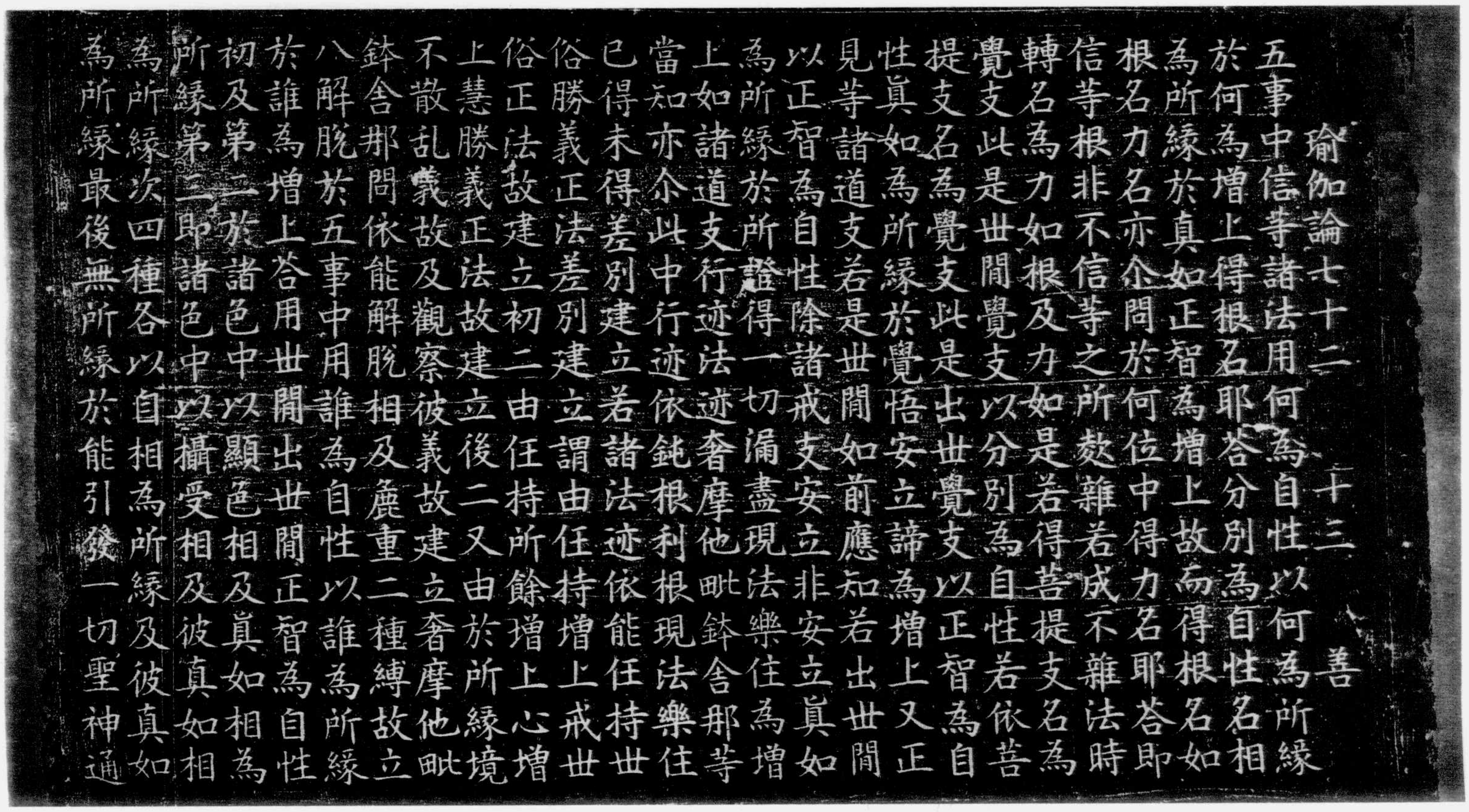
瑜伽論七十二　十　善

義故問如是五事幾有諍幾無諍荅相通二種二唯有諍二唯無諍如有漏無漏此中道理當知亦尒如有諍無諍如是有愛味無愛味依耽嗜依出離當知亦尒問如是五事幾世間幾出世間荅三是世間真如是出世間正智一分唯出世間一分通世間出世間真如一切言說戲論寂靜所緣義名出世間非超過言說戲論相義故如世間出世間隨攝非隨攝當知亦尒問如是五事幾內幾外荅相通二種名唯是外分別生所攝故通二種真如非二種如分別正智亦尒問如是五事幾麁幾細荅三通二種真如唯細難識義故非相衛減極略義故正智唯細行細義故問如是五事幾劣幾勝荅三通二種真如唯勝清淨所緣義故非從下劣勝進相義故正智唯勝真如為所行義故問如是五事幾遠幾近荅一由處遠時遠故俱通二種名分別正智由時遠故皆通二種真如由二故俱非二種以無為故問如是五事幾有執受幾無執受荅相通二種名分別正智無執受真如俱非二種問如是五事幾同分幾彼同分荅相通二種餘非二種唯依有色諸根建立同分彼同分故問如是五事幾因幾非因荅四是因真如非因如因非因果非果有因非有因有果非有果當知亦尒問如是五事幾是異熟幾非異熟荅相通二種名非異熟分別通二種真如俱非二種正智非異熟問如是五事幾有異熟幾非有異熟荅相通二種名非有異熟分別通二種真如俱非二種正智定非有異熟問

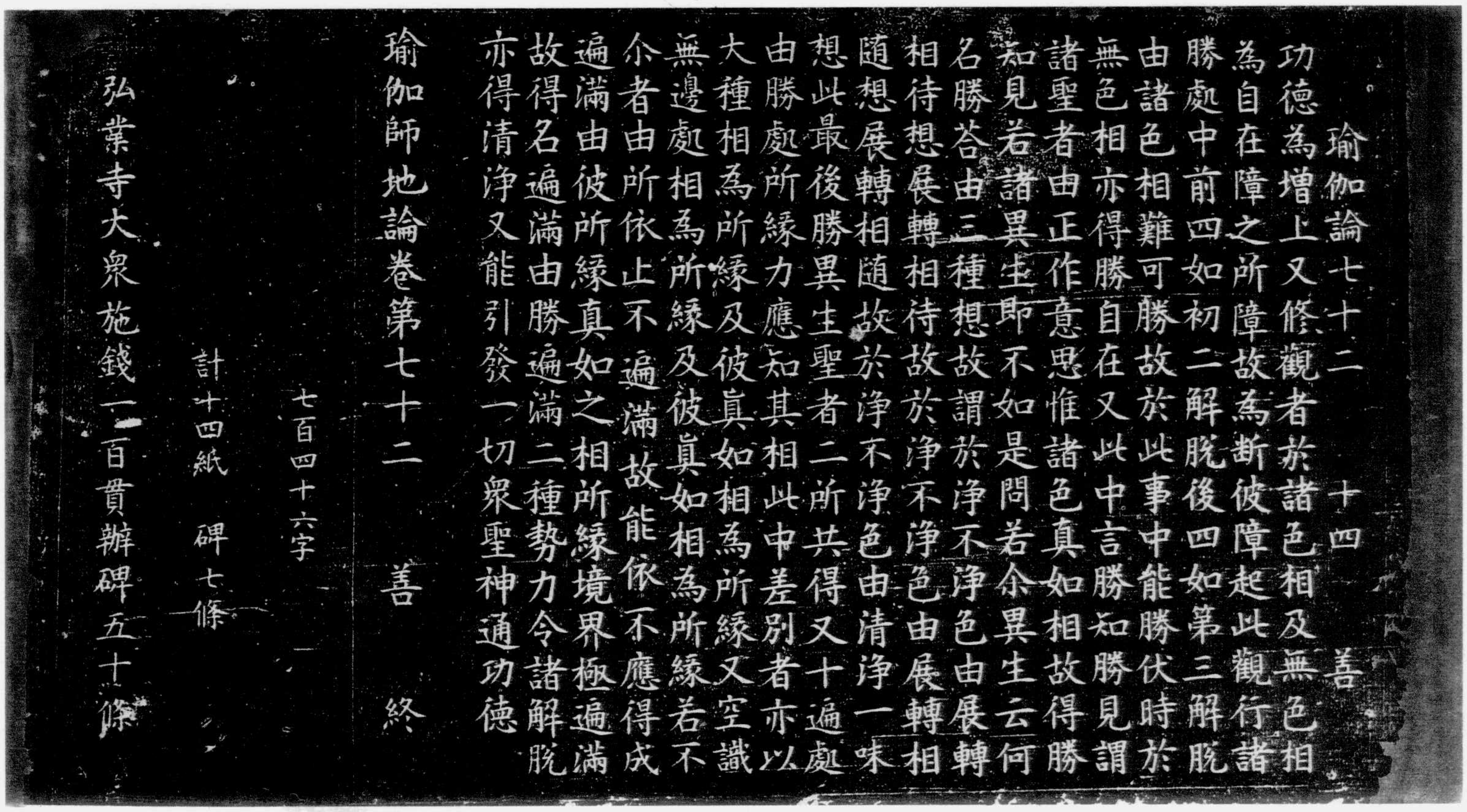
卄九百八十六字

瑜伽論七十二　十一　善
如是五事幾有所緣幾無所緣荅相通二種
名無所緣分別正智俱有所緣真如俱非二種
如有所緣無所緣相應不相應有行無行有依
無依當知亦尒問如是五事幾有上幾無上荅四
有上真如無上無為清淨所緣義故問如是五
事幾去来今幾非去来今荅四通三種真如非
三種問如是五事幾欲界繫幾色界繫幾無色
界繫幾不繫荅欲色界繫三無色界繫亦尒
正智一種若唯出世間是不繫若世間出世間
通繫不繫真如俱非二種問如是五事幾善
幾不善幾無記荅相及分別通三種名唯無記
真如唯善清淨善巧所緣義故非能攝生可
愛果相義故正智唯善問如是五事幾聞所成
聞所成境幾思所成思所成境幾修所成修所
成境荅相及分別是三所成是三種境名是聞
思所成是三種境真如唯是修所成境正智是
修所成是三種境問如是五事幾是空是空境
幾是無願是無願境幾是無相是無相境荅相
通三種亦三種境名非三種是二種境分別通
三種是二種境真如非三種是空無相境正智
通三種是空所行境若無差別揔說為空無願
無相當知此中通聞思修所成為性若唯以三
摩地名而宣說者當知此中唯修所成為性通世
出世若唯以解脫門名而宣說者當知此中唯
出世間修所成為性問如是五事幾是增上戒
增上戒眷屬幾是增上心增上心所行幾是增
上慧增上慧所行荅相是增上戒增上戒眷屬
是增上心慧亦心慧所行名是戒眷屬亦是

瑜伽論七十二　十二　善
增上心慧所行分別是增上心慧亦心慧所
行是增上戒眷屬真如是增上心慧所行非三
種正智是增上心慧亦心慧所行是增上戒眷
屬問如是五事幾學幾無學幾非學非無學
荅相及分別通三種名唯非學非無學真如
亦唯非學非無學是無為故正智通學及無
學問如是五事幾見所斷幾修所斷幾不斷
荅相通一切名唯修所斷分別通見修所斷
真如是不斷正智亦唯是不斷問緣相為境
修幾念住荅四問緣名為境修幾念住荅一
法念住問緣分別為境修幾念住荅三謂受
心法念住問緣真如為境修幾念住荅一法念
住又思惟身相真如亦修壞緣法念住受心法
相當知亦尒問緣正智為境修幾念住荅三
如分別說問緣相為境當言能捨已生未生
惡不善法當言不能捨耶荅當言伏斷故捨
非永害隨眠故捨如相名分別亦尒緣真如
及正智為境當言亦由永害隨眠故捨問是
五事中思惟幾事能入世間初靜慮定荅思
惟欲界所繫及初靜慮所繫相名分別如是
思惟下地所繫及第二靜慮地所繫相名分
別能入世間第二靜慮如是所餘靜慮無色
如其所應當知亦尒問是五事中思惟幾事
能入出世初靜慮定荅即思惟欲界所繫及
初靜慮地所繫相名分別真如如是乃至無所
有處如其所應當知亦尒非想非非想處本
性法尒唯是世間問非想非非想處所繫相
當言是相耶荅當言無相相亦名微細相問是
計九百八十二字



瑜伽論七十二　十三　善
五事中信等諸法用何為自性以何為所緣
於何為增上得根名耶答分別為自性名相
為所緣於真如正智為增上故而得根名如
根名力亦尒問於何位中得力名耶答即
信等根非不信等之所陵雜若成不雜法時
轉名為力如根及力如是若得菩提支名為
覺支此是世間覺支以分別為自性若依菩
提支名為覺支此是出世覺支以正智為自
性真如為所緣於覺悟安立諦為增上又正
見等諸道支若是世間如前應知若出世間
以正智為自性除諸戒支安立非安立真如
為所緣於所證得一切遍盡現法樂住為增
上如諸道支行迹法迹奢摩他毗鉢舍那等
當知亦尒此中行迹依鈍根利根現法樂住
已得未得差別建立若諸法迹依能任持世
俗勝義正法差別建立謂由任持增上戒世
俗正法故建立初二由任持所餘增上心增
上慧勝義正法故建立後二又由於所緣境
不散乱義故及觀察彼義故建立奢摩他毗
鉢舍那問依能解脫相及麁重二種縛故立
八解脫於五事中用誰為自性以誰為所緣
於誰為增上答用世間出世間正智為自性
初及第二於諸色中以顯色相及真如相為
所緣第三即諸色中以攝受相及彼真如相
為所緣次四種各以自相為所緣及彼真如
為所緣最後無所緣於能引發一切聖神通



瑜伽論七十二　十四　善
功德為增上又修觀者於諸色相及無色相
為自在障之所障故為斷彼障起此觀行諸
勝處中前四如初二解脫後四如第三解脫
由諸色相難可勝故於此事中能勝伏時於
無色相亦得勝自在又此中言勝知勝見謂
諸聖者由正作意思惟諸色真如相故得勝
知見若諸異生即不如是問若尒異生云何
名勝答由三種想故謂於淨不淨色由展轉
相待想展轉相待故於淨不淨色由展轉相
隨想展轉相隨故於淨不淨色由清淨一味
想此最後勝異生聖者二所共得又十遍處
由勝處所緣力應知其相此中差別者亦以
大種相為所緣及彼真如相為所緣又空識
無邊處相為所緣及彼真如相為所緣若不
尒者由所依止不遍滿故能依不應得成
遍滿由彼所緣真如之相所緣境界極遍滿
故得名遍滿由勝遍滿二種勢力令諸解脫
亦得清淨又能引發一切衆聖神通功德

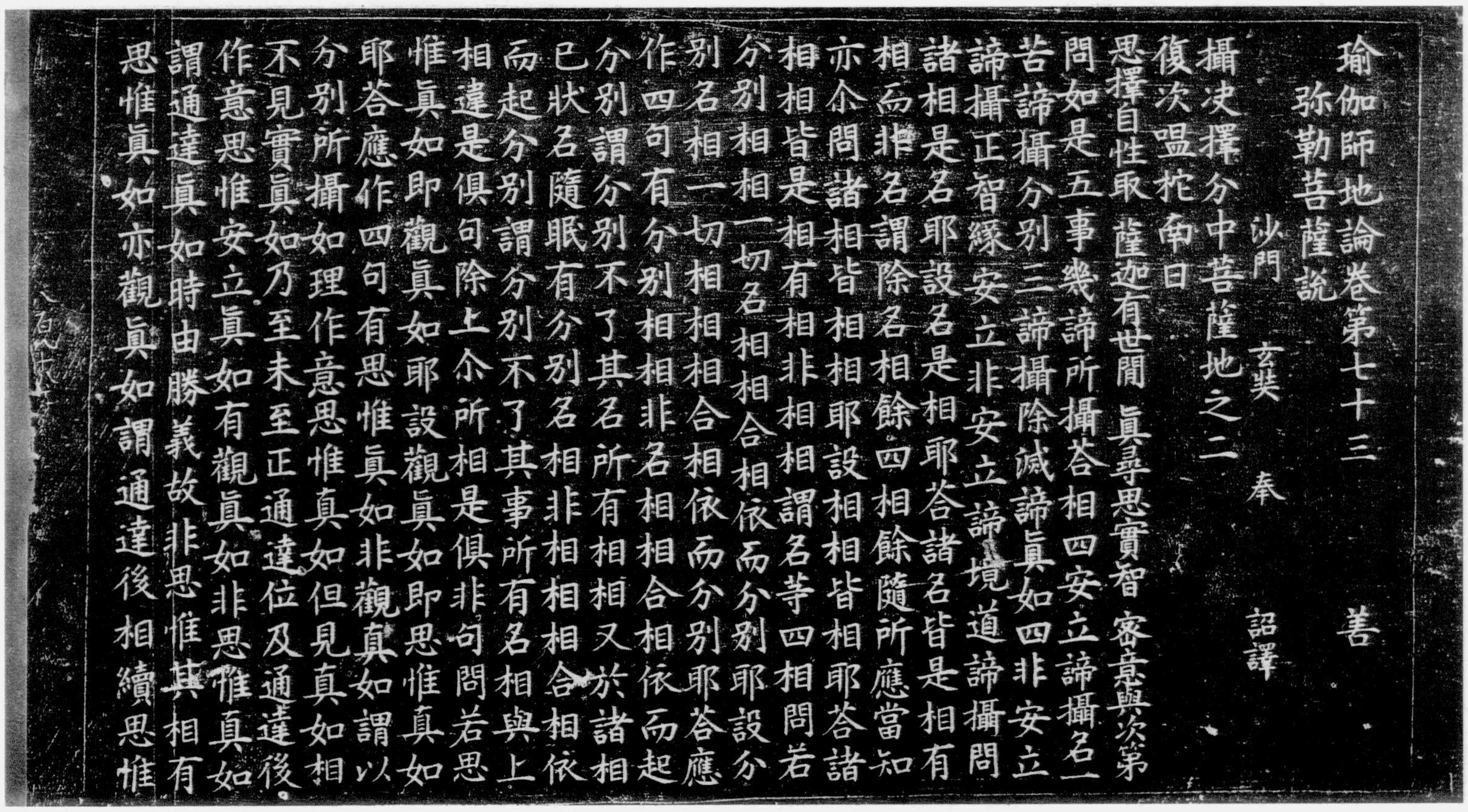
瑜伽師地論卷第七十二　善　終

七百四十六字

計十四紙　碑七條

弘業寺大衆施錢一百貫辦碑五十條

塔下二五四三



瑜伽師地論卷第七十三　善

弥勒菩薩說

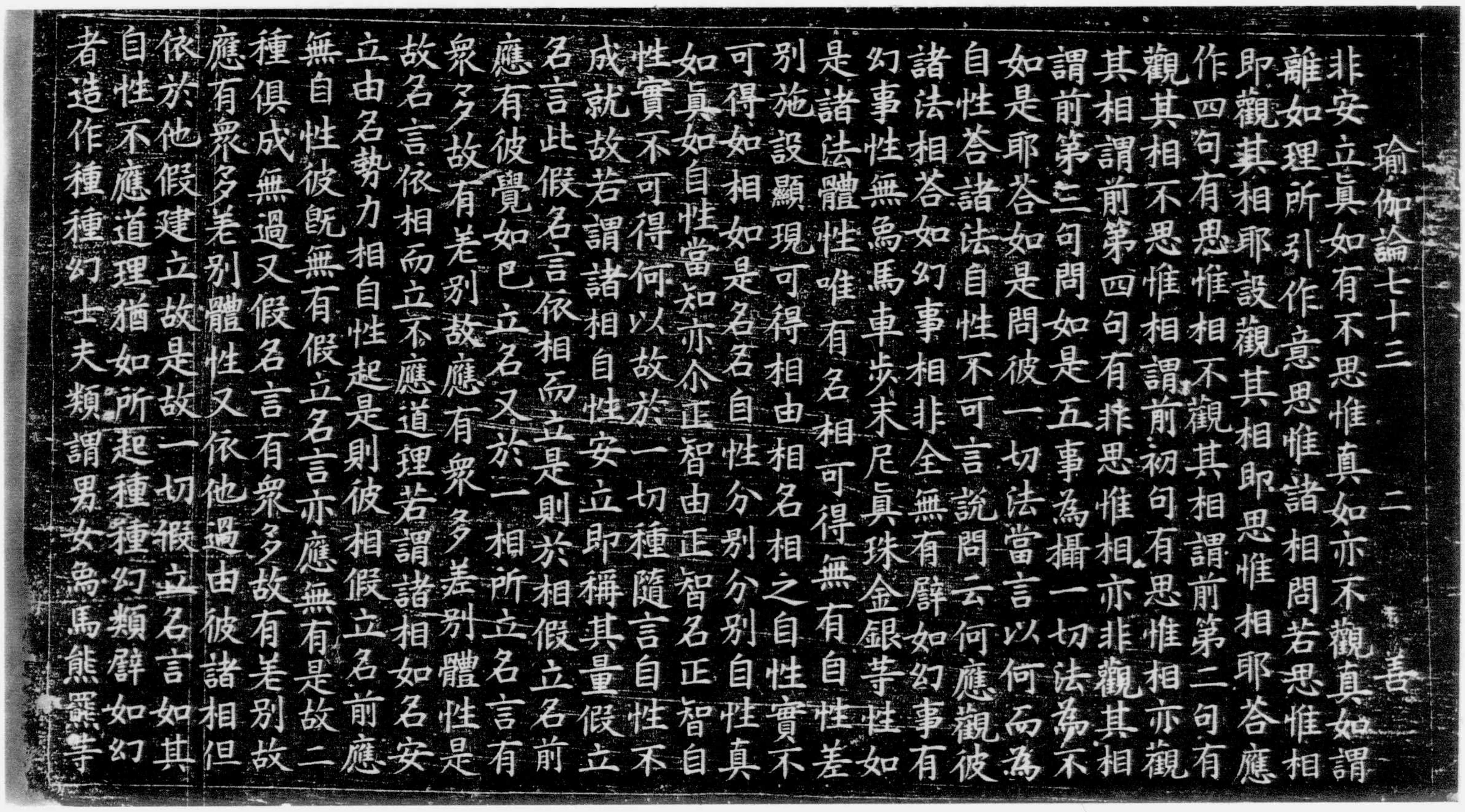
沙門　玄奘　奉　詔譯

攝决擇分中菩薩地之二

復次嗢拕南曰

思擇自性取　薩迦有世間　眞尋思實智　審意與次第

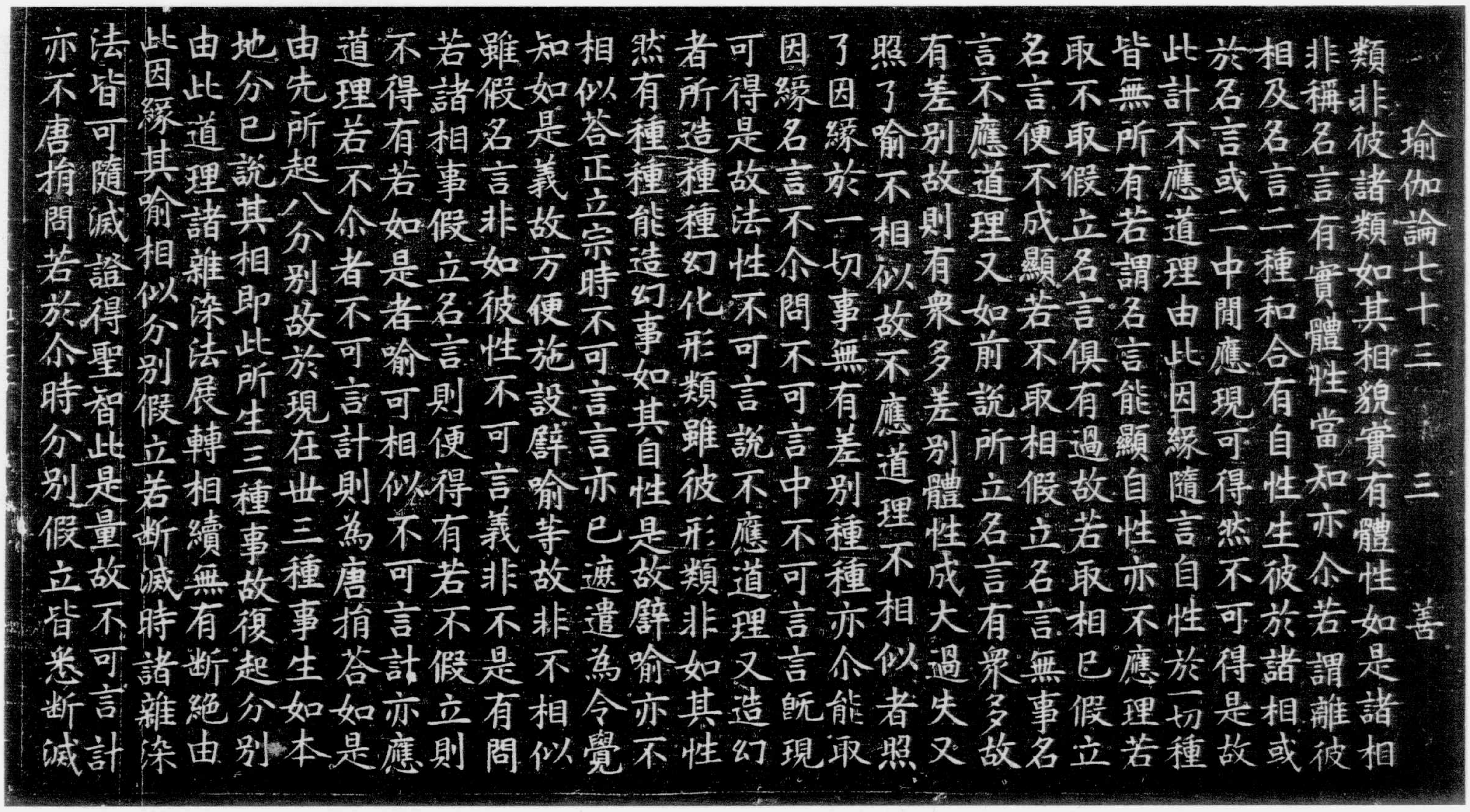
問如是五事幾諦所攝荅相四安立諦攝名一苦諦攝分別三諦攝除滅諦眞如四非安立諦攝正智緣安立非安立諦境道諦攝問諸相是名耶設名是相耶荅諸名皆是相有相而非名謂除名相餘四相餘隨所應當知亦尒問諸相皆相耶設相相皆相耶荅諸相相皆是相有相非相相謂名等四相問若分別相一切名相相合相依而分別耶設分別名相一切相相相合相依而分別耶荅應作四句有分別相相非名相相合相依而起分別謂分別不了其名所有相相又於諸相已狀名隨眠有分別名相非相相相合相依而起分別謂分別不了其事所有名相與上相違是俱句除上尒所相是俱非句問若思惟眞如即觀眞如耶設觀眞如即思惟眞如耶荅應作四句有思惟眞如非觀眞如謂以分別所攝如理作意思惟眞如但見眞如相不見實眞如乃至未至正通達位及通達後作意思惟安立眞如有觀眞如非思惟眞如謂通達眞如時由勝義故非思惟其相有思惟眞如亦觀眞如謂通達後相續思惟



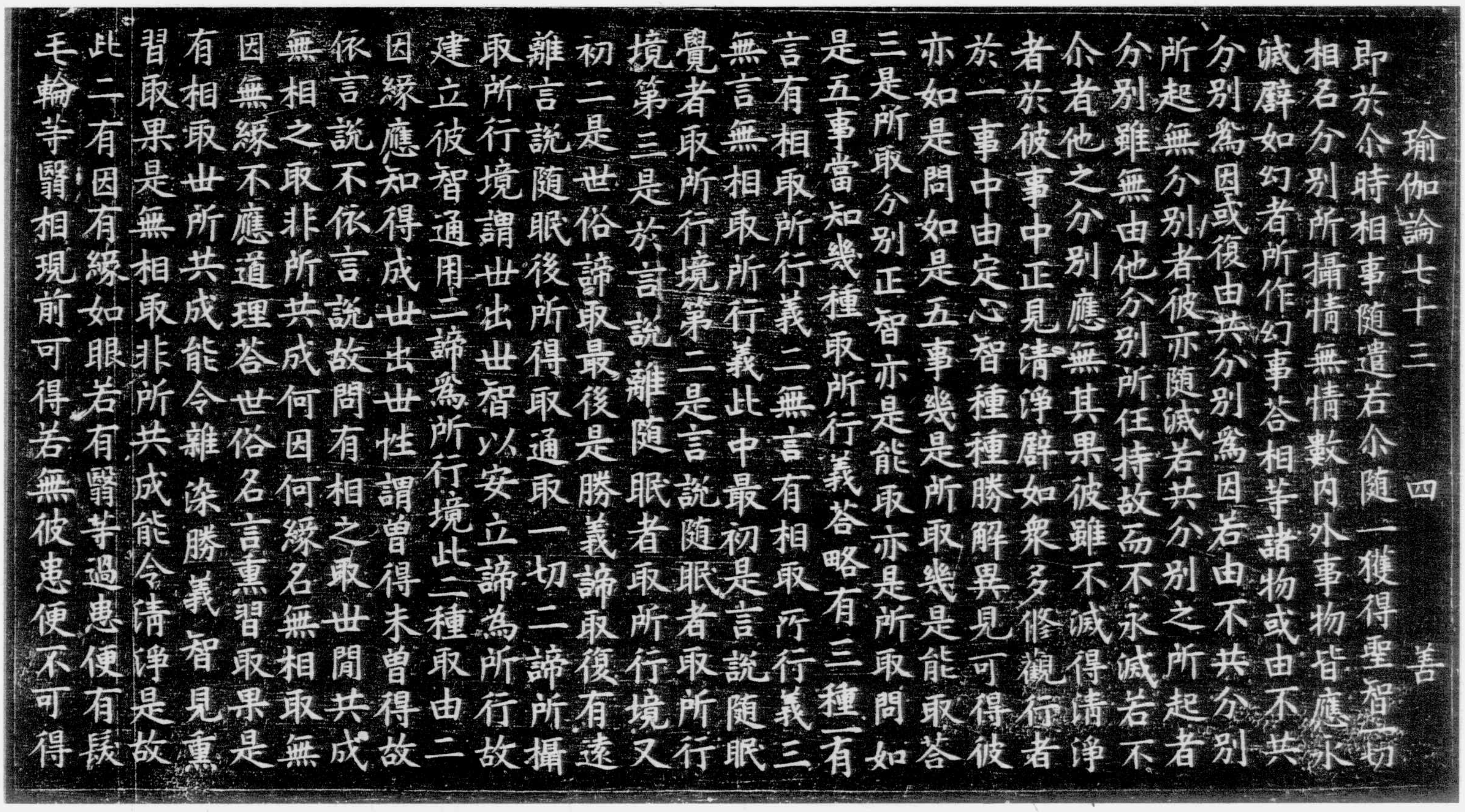
瑜伽論七十三　二　善

非安立眞如有不思惟真如亦不觀真如謂離如理所引作意思惟諸相問若思惟相即觀其相耶設觀其相即思惟相耶荅應作四句有思惟相不觀其相謂前第二句有觀其相不思惟相謂前初句有思惟相亦觀其相謂前第四句有非思惟相亦非觀其相謂前第三句問如是五事爲攝一切法爲不如是耶荅如是問彼一切法當言以何而爲自性荅諸法自性不可言說問云何應觀彼諸法相荅如幻事相非全無有辟如幻事有幻事性無爲馬車步末尼眞珠金銀等性如是諸法體性唯有名相可得無有自性差別施設顯現可得相由相名相之自性實不可得如相如是名名自性分別分別自性眞如眞如自性當知亦尒正智由正智名正智自性實不可得何以故於一切種隨言自性不成就故若謂諸相自性安立即稱其量假立名言此假名言依相而立是則於相假立名前應有彼覺如已立名又於二相所立名言有衆多故有差別故應有衆多差別體性是故名言依相而立不應道理若謂諸相如名安立由名勢力相自性起是則彼相假立名前應無自性彼既無有假立名言亦應無有是故二種俱成無過又假名言有衆多故有差別故應有衆多差別體性又依他過由彼諸相但依於他假建立故是故一切假立名言如其自性不應道理猶如所起種種幻類辟如幻者造作種種幻士夫類謂男女鳥馬熊羆等

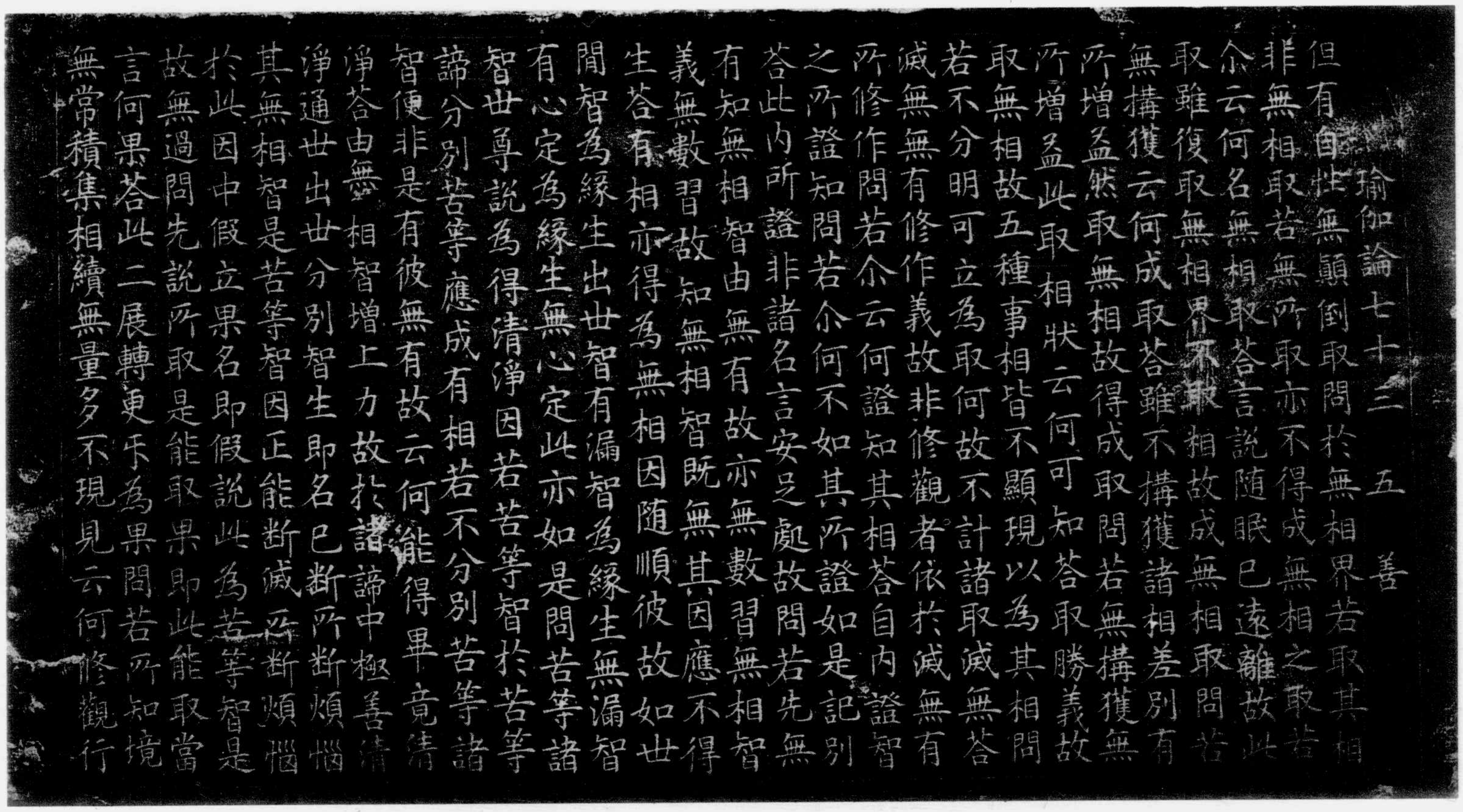
塔下二五七三



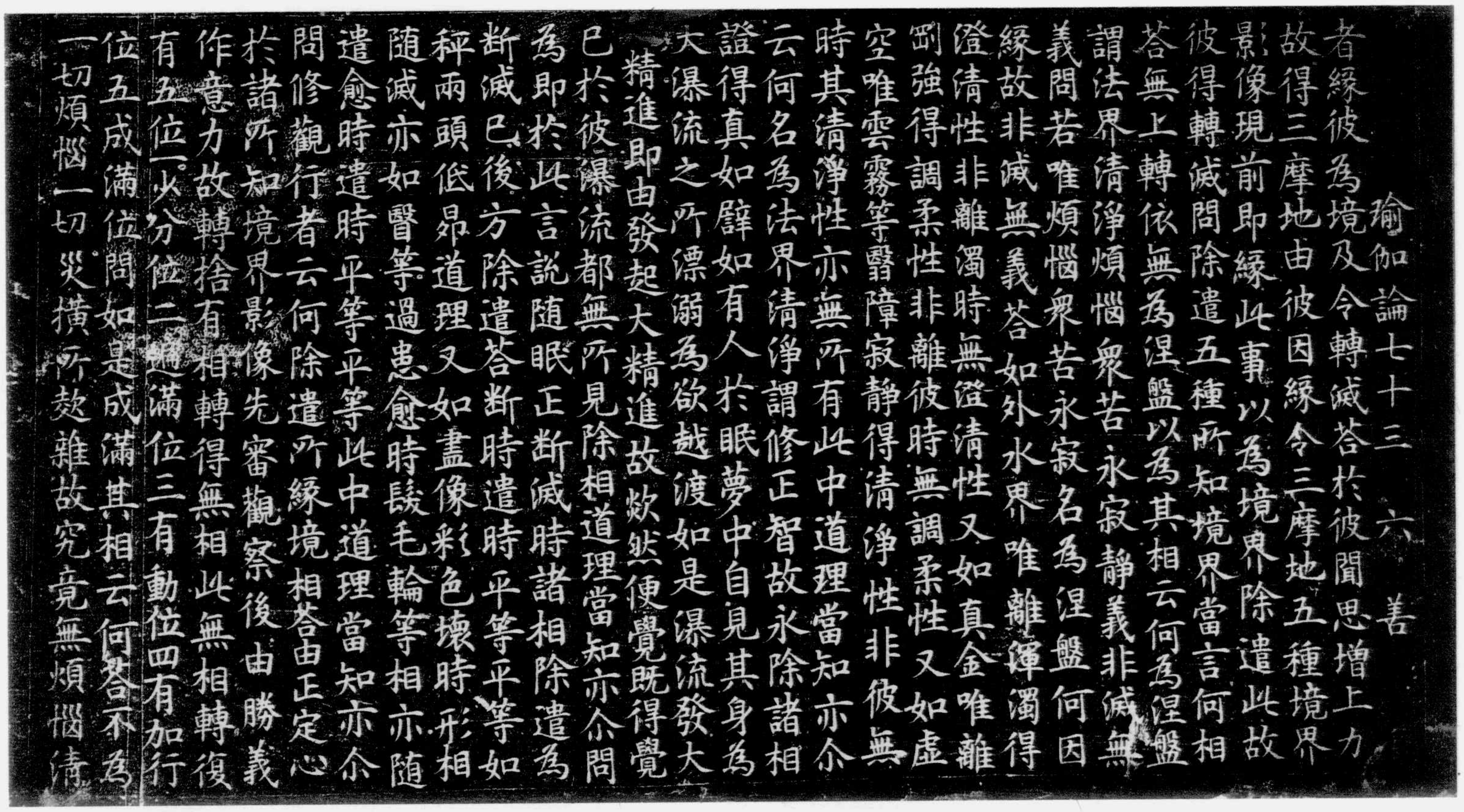
瑜伽論七十三　三　善
類非彼諸類如其相貌實有體性如是諸相
非稱名言有實體性當知亦尒若謂離彼
相及名言二種和合有自性生彼於諸相或
於名言或二中間應現可得然不可得是故
此計不應道理由此因緣隨言自性於一切種
皆無所有若謂名言能顯自性亦不應理若
取不取假立名言俱有過故若取相已假立
名言便不成顯若不取相假立名言無事名
言不應道理又如前說所立名言有衆多故
有差别故則有衆多差别體性成大過失又
照了喻不相似故不應道理不相似者照
了因緣於一切事無有差别種種亦尒能取
因緣名言不尒問不可言中不可言言既現
可得是故法性不可言說不應道理又造幻
者所造種種幻化形類雖彼形類非如其性
然有種種能造幻事如其自性是故辟喻亦不
相似答正立宗時不可言言亦已遮遣為令覺
知如是義故方便施設辟喻等故非不相似
雖假名言非如彼性不可言義非不是有問
若諸相事假立名言則便得有若不假立則
不得有若如是者喻可相似不可言計亦應
道理若不尒者不可言計則為唐捐荅如是
由先所起八分别故於現在世三種事生如本
地分已說其相即此所生三種事故復起分别
由此道理諸雜染法展轉相續無有斷絶由
此因緣其喻相似分别假立若斷滅時諸雜染
法皆可隨滅證得聖智此是量故不可言計
亦不唐捐問若於尒時分别假立皆悉斷滅



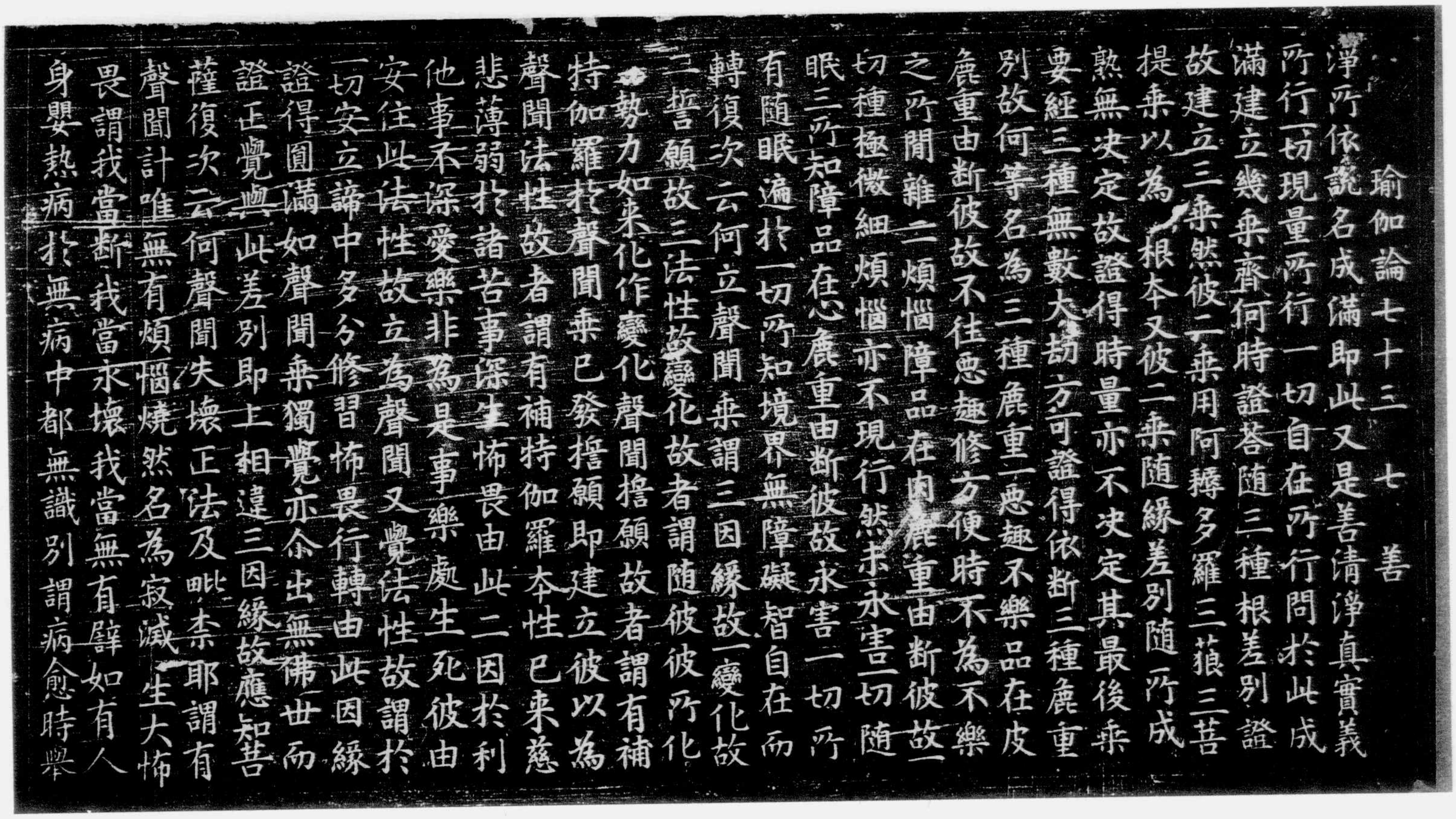
瑜伽論七十三　四　善
即於尒時相事隨遣若尒隨一獲得聖智一切
相名分别所攝情無情數内外事物皆應永
滅辟如幻者所作幻事荅相等諸物或由不共
分别為因或復由共分别為因若由不共分别
所起無分别者彼亦隨滅若共分别之所起者
分别雖無由他分别所任持故而不永滅若不
尒者他之分别應無其果彼雖不滅得清淨
者於彼事中正見清淨辟如衆多修觀行者
於一事中由定心智種種勝解異見可得彼
亦如是問如是五事幾是所取幾是能取荅
三是所取分别正智亦是能取亦是所取問如
是五事當知幾種取所行義荅略有三種一有
言有相取所行義二無言有相取所行義三
無言無相取所行義此中最初是言說隨眠
覺者取所行境第二是言說隨眠者取所行
境第三是於言說離隨眠者取所行境又
初二是世俗諦取最後是勝義諦取復有遠
離言說隨眠後所得取通取一切二諦所攝
取所行境謂世出世智以安立諦為所行故
建立彼智通用二諦為所行境此二種取由二
因緣應知得成世出世性謂曾得未曾得故
依言說不依言說故問有相之取世間共成
無相之取非所共成何因何緣名無相取無
因無緣不應道理荅世俗名言熏習取果是
有相取世所共成能令雜染勝義智見熏
習取果是無相取非所共成能令清淨是故
此二有因有緣如眼若有翳等過患便有髮
毛輪等翳相現前可得若無彼患便不可得



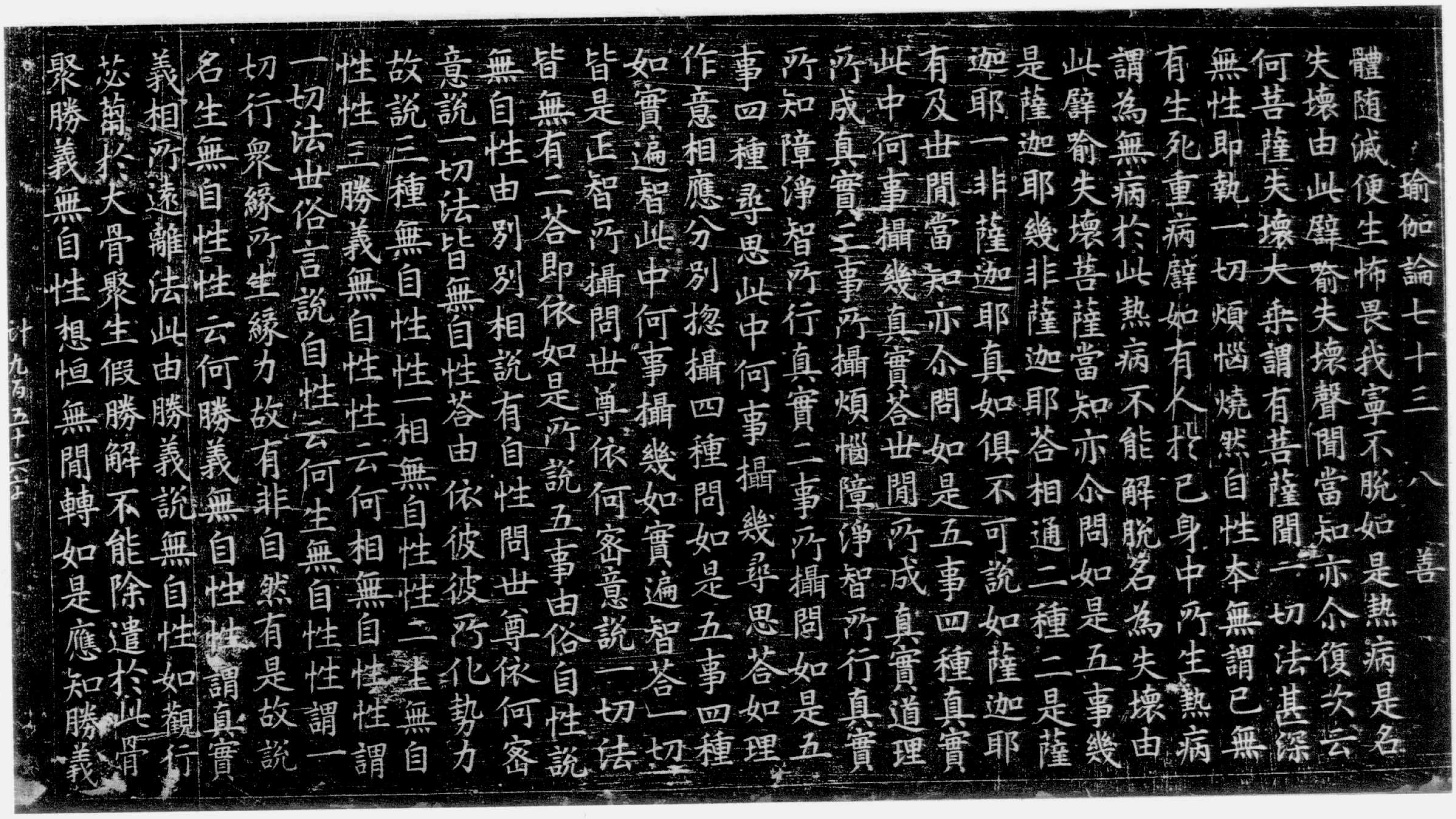
瑜伽論七十三　五　善
但有自性無顛倒取問於無相界若取其相
非無相取若無所取亦不得成無相之取若
尒云何名無相取荅言說隨眠已遠離故此
取雖復取無相界不取相故成無相取問若
無搆獲云何成取荅雖不搆獲諸相差別有
所增益然取無相故得成取問若無搆獲無
所增益此取相狀云何可知荅取勝義故
取無相故五種事相皆不顯現以為其相問
若不分明可立為取何故不計諸取滅無荅
滅無無有修作義故非修觀者依於滅無有
所修作問若尒云何證知其相荅自內證智
之所證知問若尒何不如其所證如是記別
荅此內所證非諸名言安足處故問若先無
有知無相智由無有故亦無數習無相智
義無數習故知無相智既無其因應不得
生荅有相亦得為無相因隨順彼故如世
間智為緣生出世智有漏智為緣生無漏智
有心定為緣生無心定此亦如是問苦等諸
智世尊說為得清淨因若苦等智於苦等
諦分別苦等應成有相若不分別苦等諸
智便非是有彼無有故云何能得畢竟清
淨荅由無相智增上力故於諸諦中極善清
淨通世出世分別智生即名已斷所斷煩惱
其無相智是苦等智因正能斷滅所斷煩惱
於此因中假立果名即假說此為苦等智是
故無過問先說所取是能取果即此能取當
言何果荅此二展轉更互為果問若所知境
無常積集相續無量多不現見云何修觀行



瑜伽論七十三　六　善
者緣彼為境及令轉滅荅於彼聞思增上力
故得三摩地由彼因緣令三摩地五種境界
影像現前即緣此事以為境界除遣此故
彼得轉滅問除遣五種所知境界當言何相
荅無上轉依無為涅盤以為其相云何為涅盤
謂法界清淨煩惱衆苦永寂靜義非滅無
義問若唯煩惱衆苦永寂名為涅盤何因
緣故非滅無義荅如外水界唯離渾濁得
澄清性非離濁時無澄清性又如真金唯離
剛強得調柔性非離彼時無調柔性又如虛
空唯雲霧等翳障寂靜得清淨性非彼無
時其清淨性亦無所有此中道理當知亦尒
云何名為法界清淨謂修正智故永除諸相
證得真如譬如有人於眠夢中自見其身為
大瀑流之所漂溺為欲越渡如是瀑流發大
精進即由發起大精進故欻然便覺既得覺
已於彼瀑流都無所見除相道理當知亦尒問
為即於此言說隨眠正斷滅時諸相除遣為
斷滅已後方除遣荅斷時遣時平等平等如
秤兩頭低昂道理又如畫像彩色壞時形相
隨滅亦如瞖等過患愈時髮毛輪等相亦隨
遣愈時遣時平等平等此中道理當知亦尒
問修觀行者云何除遣所緣境相荅由正定心
於諸所知境界影像先審觀察後由勝義
作意力故轉捨有相轉得無相此無相轉復
有五位一小分位二遍滿位三有動位四有加行
位五成滿位問如是成滿其相云何荅不為
一切煩惱一切災橫所擾雜故究竟無煩惱清

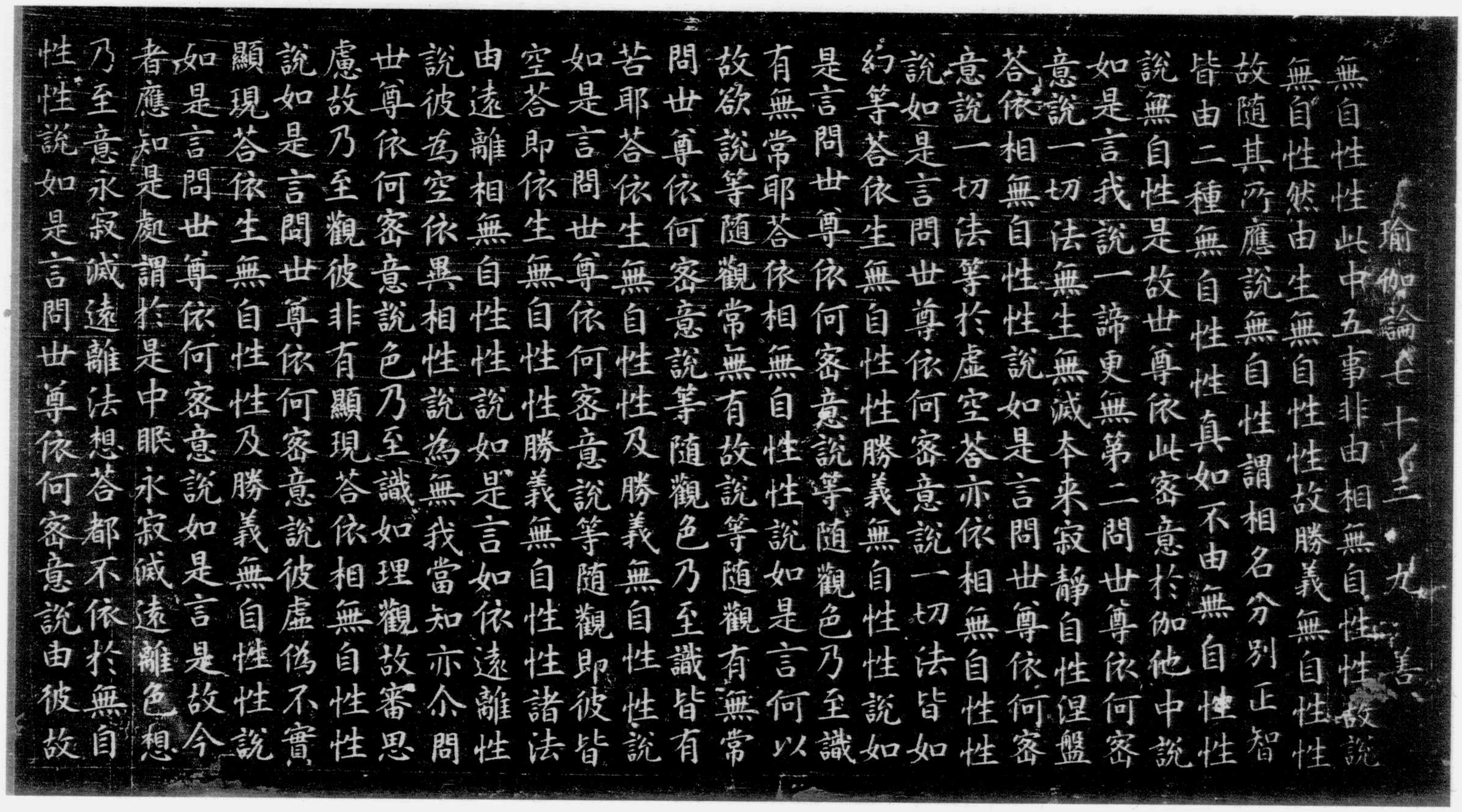


瑜伽論七十三　七　善
淨所依說名成滿即此又是善清淨真實義
所行一切現量所行一切自在所行問於此成
滿建立幾乘齊何時證荅隨三種根差別證
故建立三乘然彼二乘用阿耨多羅三藐三菩
提乘以為根本又彼二乘隨緣差別隨所成
熟無決定故證得時量亦不決定其最後乘
要經三無數大劫方可證得依斷三種麁重
別故何等名為三種麁重一惡趣不樂品在皮
麁重由斷彼故不往惡趣修方便時不為不樂
之所間雜二煩惱障品在肉麁重由斷彼故一
切種極微細煩惱亦不現行然未永害一切隨
眠三所知障品在心麁重由斷彼故永害一切所
有隨眠遍於一切所知境界無障礙智自在而
轉復次云何立聲聞乘謂三因緣故一變化故
二誓願故三法性故變化故者謂隨彼彼所化
勢力如來化作變化聲聞誓願故者謂有補
特伽羅於聲聞乘已發誓願即建立彼以為
聲聞法性故者謂有補特伽羅本性已來慈
悲薄弱於諸苦事深生怖畏由此二因於利
他事不深愛樂非為是事樂處生死彼由
安住此法性故立為聲聞又覺法性故謂於
一切安立諦中多分修習怖畏行轉由此因緣
證得圓滿如聲聞乘獨覺亦尒出無佛世而
證正覺無此差別即上相違三因緣故應知菩
薩復次云何聲聞失壞正法及毗柰耶謂有
聲聞計唯無有煩惱燒然名為寂滅生大怖
畏謂我當斷我當永壞我當無有譬如有人
身嬰熱病於無病中都無識別謂病愈時舉

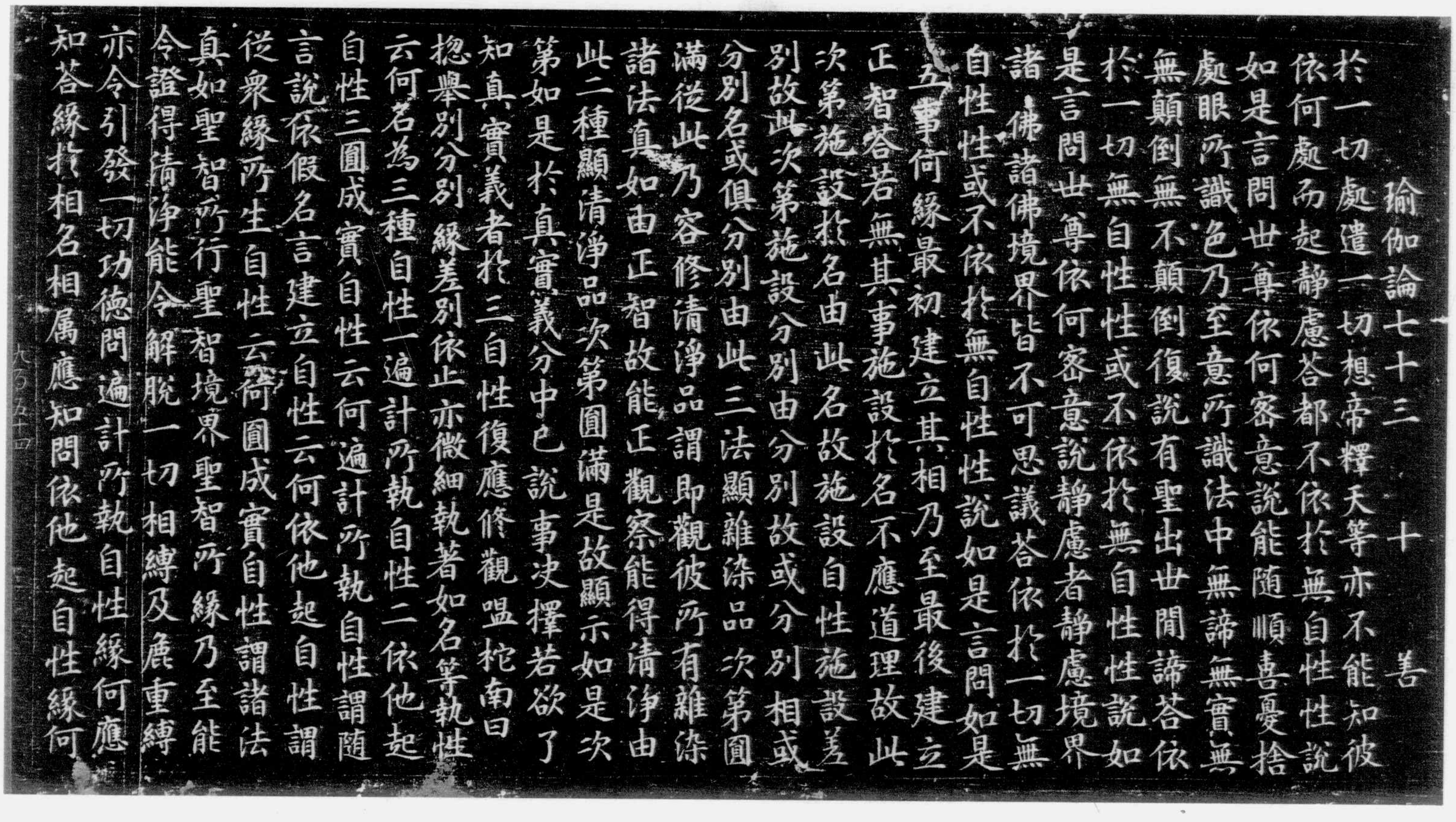


瑜伽論七十三　八　善
體隨滅便生怖畏我寧不脫如是熱病是名
失壞由此譬喻失壞聲聞當知亦尒復次云
何菩薩失壞大乘謂有菩薩聞一切法甚深
無性即執一切煩惱燒然自性本無謂已無
有生死重病譬如有人於己身中所生熱病
謂為無病於此熱病不能解脫名為失壞由
此譬喻失壞菩薩當知亦尒問如是五事幾
是薩迦耶幾非薩迦耶荅相通二種二是薩
迦耶一非薩迦耶真如俱不可說如薩迦耶
有及世間當知亦尒問如是五事四種真實
此中何事攝幾真實荅世間所成真實道理
所成真實二事所攝煩惱障淨智所行真實
所知障淨智所行真實二事所攝問如是五
事四種尋思此中何事攝幾尋思荅如理
作意相應分別揔攝四種問如是五事四種
如實遍智此中何事攝幾如實遍智荅一切
皆是正智所攝問世尊依何密意說一切法
皆無有二荅即依如是所說五事由俗自性說
無自性由別別相說有自性問世尊依何密
意說一切法皆無自性荅由依彼彼所化勢力
故說三種無自性性一相無自性性二生無自
性性三勝義無自性性云何相無自性性謂
一切法世俗言說自性云何生無自性性謂一
切行眾緣所生緣力故有非自然有是故說
名生無自性性云何勝義無自性性謂真實
義相所遠離法此由勝義說無自性如觀行
苾芻於大骨聚生假勝解不能除遣於此骨
聚勝義無自性想恒無間轉如是應知勝義
計九百五十六字

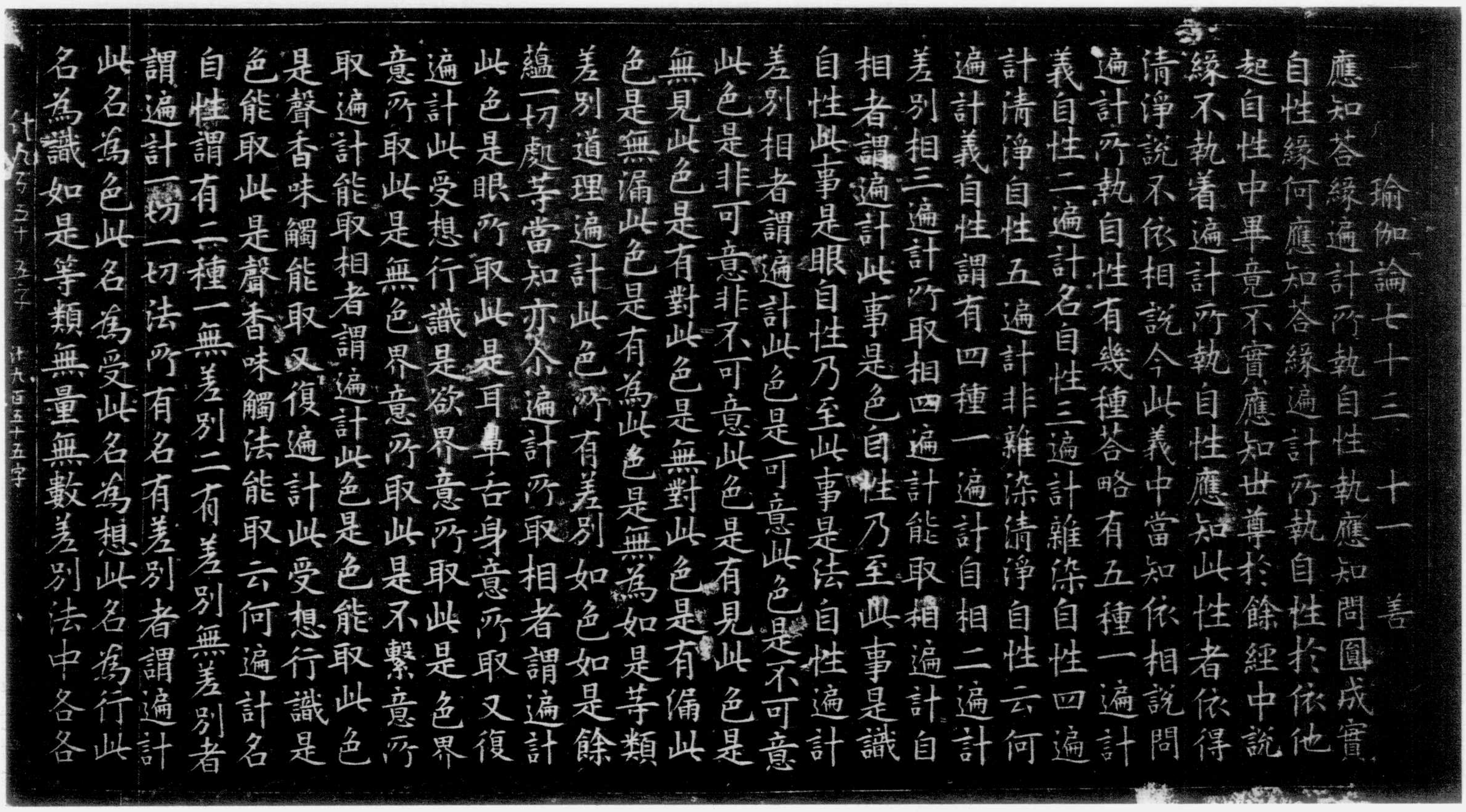
塔下三五九〇



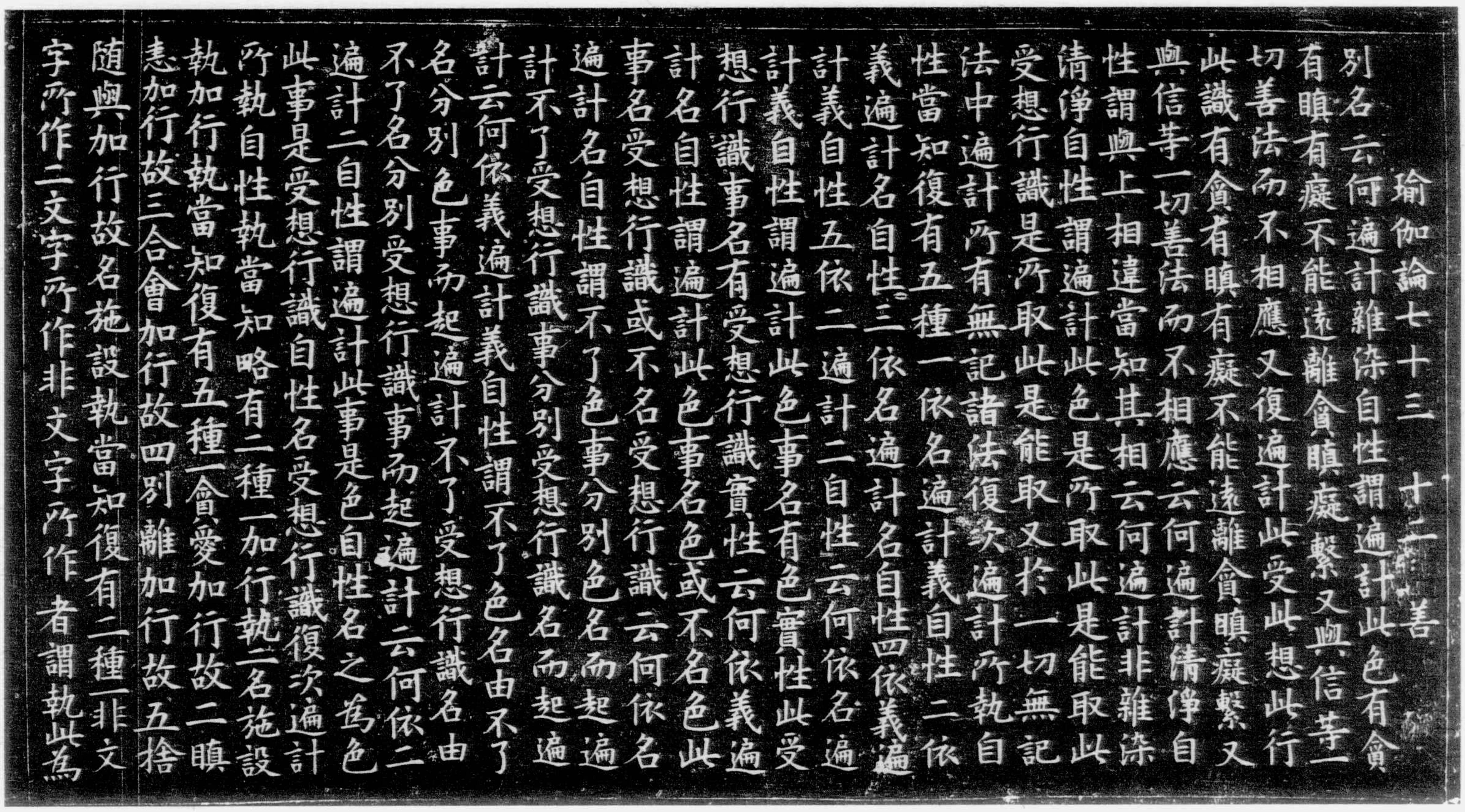
瑜伽論七十三　九　善
無自性性此中五事非由相無自性性故說
無自性性然由生無自性性故勝義無自性性
故隨其所應說無自性性謂相名分別正智
皆由二種無自性性真如不由無自性性
說無自性性是故世尊依此密意於伽他中說
如是言我說一諦更無第二問世尊依何密
意說一切法無生無滅本来寂靜自性涅盤
答依相無自性性說如是言問世尊依何密
意說一切法等於虛空答亦依相無自性性
說如是言問世尊依何密意說一切法皆如
幻等答依生無自性性勝義無自性性說如
是言問世尊依何密意說等隨觀色乃至識
有無常耶答依相無自性性說如是言何以
故欲說等隨觀常無有故說等隨觀有無常
問世尊依何密意說等隨觀色乃至識皆有
苦耶答依生無自性性及勝義無自性性說
如是言問世尊依何密意說等隨觀即彼皆
空答即依生無自性性勝義無自性性諸法
由遠離相無自性性說如是言如依遠離性
說彼為空依異相性說為無我當知亦尒問
世尊依何密意說色乃至識如理觀故審思
慮故乃至觀彼非有顯現答依相無自性性
說如是言問世尊依何密意說彼虛偽不實
顯現答依生無自性性及勝義無自性性說
如是言問世尊依何密意說如是言是故今
者應知是處謂於是中眼永寂滅遠離色想
乃至意永寂滅遠離法想答都不依於無自
性性說如是言問世尊依何密意說由彼故



瑜伽論七十三　十　善
於一切處遣一切想帝釋天等亦不能知彼
依何處而起靜慮答都不依於無自性性說
如是言問世尊依何密意說能隨順喜憂捨
處眼所識色乃至意所識法中無諦無實無
無顛倒無不顛倒復說有聖出世間諦答依
於一切無自性性或不依於無自性性說如
是言問世尊依何密意說靜慮者靜慮境界
諸佛諸佛境界皆不可思議答依於一切無
自性性或不依於無自性性說如是言問如是
五事何緣最初建立其相乃至最後建立
正智答若無其事施設於名不應道理故此
次第施設於名由此名故施設自性施設差
別故此次第施設分別由分別故或分別相或
分別名或俱分別由此三法顯雜染品次第圓
滿從此乃容修清淨品謂即觀彼所有雜染
諸法真如由正智故能正觀察能得清淨由
此二種顯清淨品次第圓滿是故顯示如是次
第如是於真實義分中已說事決擇若欲了
知真實義者於三自性復應修觀嗢柁南曰
摠舉別分別　緣差別依止　亦微細執著　如名等執性
云何名為三種自性一遍計所執自性二依他起
自性三圓成實自性云何遍計所執自性謂隨
言說依假名言建立自性云何依他起自性謂
從衆緣所生自性云何圓成實自性謂諸法
真如聖智所行聖智境界聖智所緣乃至能
令證得清淨能令解脫一切相縛及麁重縛
亦令引發一切功德問遍計所執自性緣何應
知答緣於相名相屬應知問依他起自性緣何
九万五十四

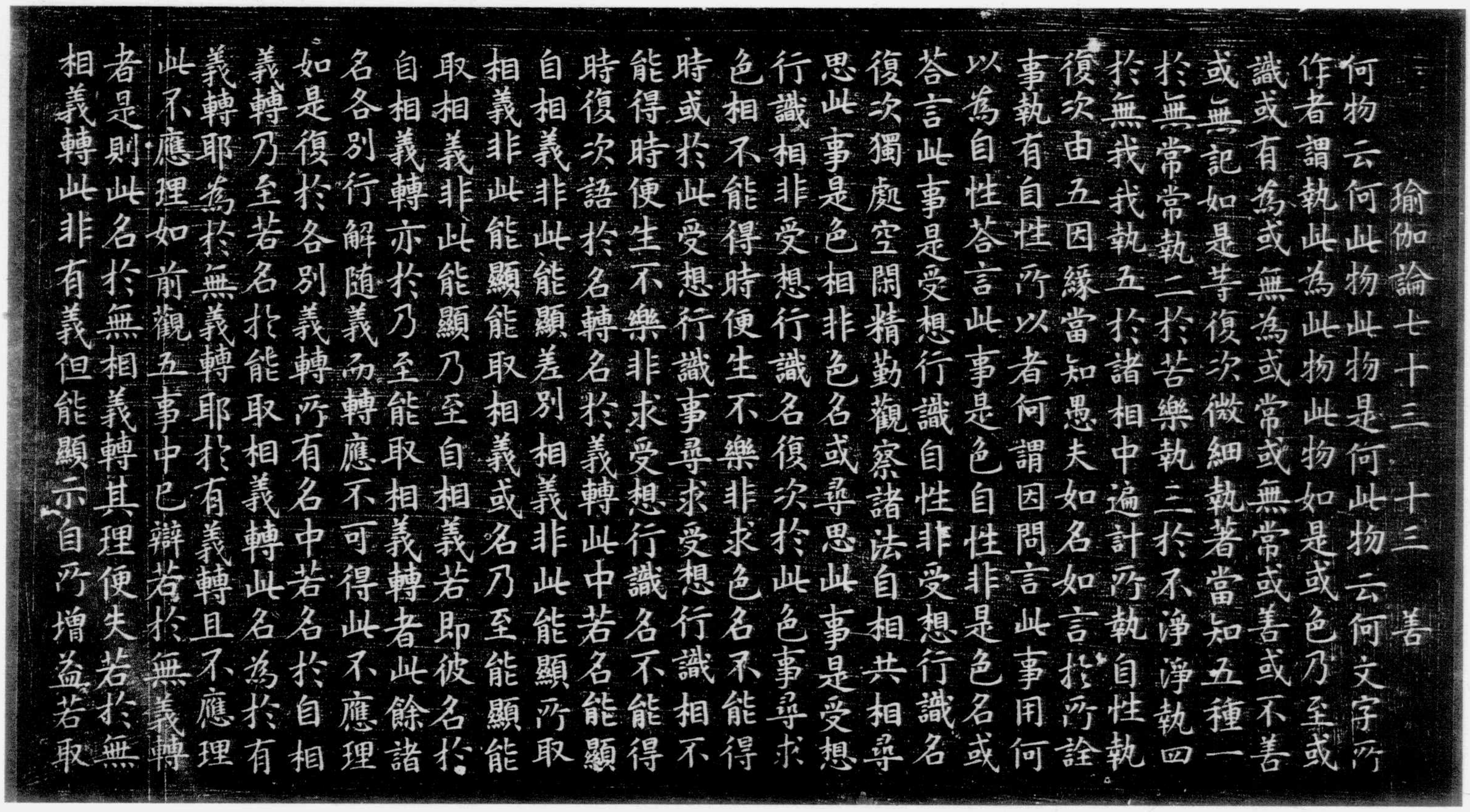


瑜伽論七十三 十一 善
應知荅緣遍計所執自性執應知問圓成實
自性緣何應知荅緣遍計所執自性於依他
起自性中畢竟不實應知世尊於餘經中說
緣不執着遍計所執自性應知此性者依得
清淨說不依相說今此義中當知依相說問
遍計所執自性有幾種荅略有五種一遍計
義自性二遍計名自性三遍計雜染自性四遍
計清淨自性五遍計非雜染清淨自性云何
遍計義自性謂有四種一遍計自相二遍計
差別相三遍計所取相四遍計能取相遍計自
相者謂遍計此事是色自性乃至此事是識
自性此事是眼自性乃至此事是法自性遍計
差別相者謂遍計此色是可意此色是不可意
此色是非可意非不可意此色是有見此色是
無見此色是有對此色是無對此色是有漏此
色是無漏此色是有為此色是無為如是等類
差別道理遍計此色所有差別如色如是餘
蘊一切處等當知亦尒遍計所取相者謂遍計
此色是眼所取此是耳鼻舌身意所取又復
遍計此受想行識是欲界意所取此是色界
意所取此是無色界意所取此是不繫意所
取遍計能取相者謂遍計此色是色能取此色
是聲香味觸能取又復遍計此受想行識是
色能取此是聲香味觸法能取云何遍計名
自性謂有二種一無差別二有差別無差別者
謂遍計一切一切法所有名有差別者謂遍計
此名為色此名為受此名為想此名為行此
名為識如是等類無量無數差別法中各各
廿九行五十五字 計九百五十五字



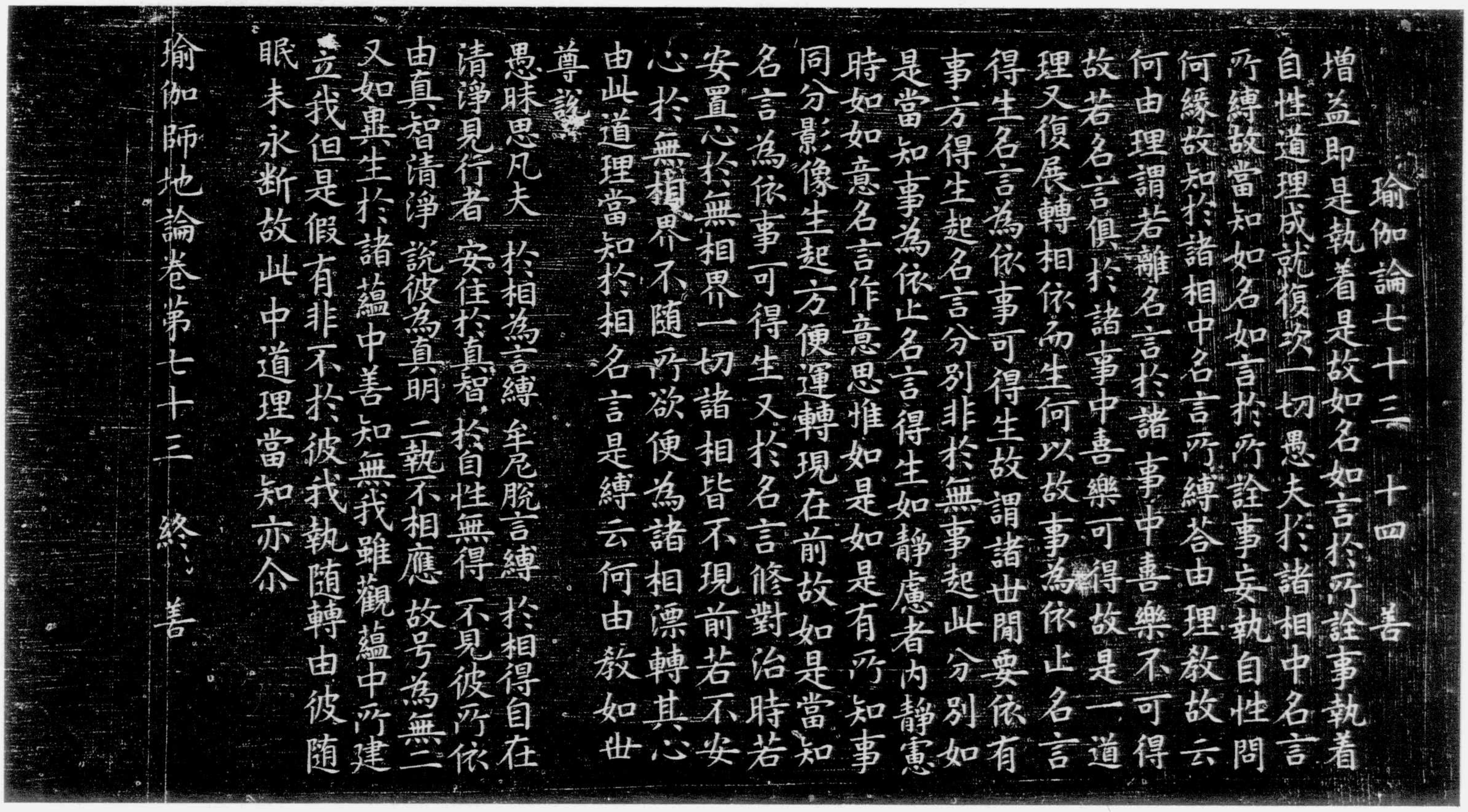
瑜伽論七十三 十二 善
別名云何遍計雜染自性謂遍計此色有貪
有瞋有癡不能遠離貪瞋癡繫又與信等一
切善法而不相應又復遍計此受此想此行
此識有貪有瞋有癡不能遠離貪瞋癡繫又
與信等一切善法而不相應云何遍計清淨自
性謂與上相違當知其相云何遍計非雜染
清淨自性謂遍計此色是所取此是能取此
受想行識是所取此是能取又於一切無記
法中遍計所有無記諸法復次遍計所執自
性當知復有五種一依名遍計義自性二依
義遍計名自性三依名遍計名自性四依義遍
計義自性五依二遍計二自性云何依名遍
計義自性謂遍計此色事名有色實性此受
想行識事名有受想行識實性云何依義遍
計名自性謂遍計此色事名色或不名色此
事名受想行識或不名受想行識云何依名
遍計名自性謂不了色事分別色名而起遍
計不了受想行識事分別受想行識名而起遍
計云何依義遍計義自性謂不了色名由不了
名分別色事而起遍計不了受想行識名由
不了名分別受想行識事而起遍計云何依二
遍計二自性謂遍計此事是色自性名之為色
此事是受想行識自性名受想行識復次遍計
所執自性執當知略有二種一加行執二名施設
執加行執當知復有五種一貪愛加行故二瞋
恚加行故三合會加行故四別離加行故五捨
隨與加行故名施設執當知復有二種一非文
字所作二文字所作非文字所作者謂執此為

塔下五三四一



瑜伽論七十三　十三　善

何物云何此物此物是何此物云何文字所作者謂執此為此物此物如是或色乃至或識或有為或無為或常或無常或善或不善或無記如是等復次微細執著當知五種一於無常常執二於苦樂執三於不淨淨執四於無我我執五於諸相中遍計所執自性執復次由五因緣當知愚夫如名如言於所詮事執有自性所以者何謂因問言此事用何以為自性荅言此事是色自性非是色名或荅言此事是受想行識自性非受想行識名復次獨處空閑精勤觀察諸法自相共相尋思此事是色相非色名或尋思此事是受想行識相非受想行識名復次於此色事尋求色相不能得時便生不樂非求色名不能得時或於此受想行識事尋求受想行識相不能得時便生不樂非求受想行識名不能得時復次語於名轉名於義轉此中若名能顯自相義非此能顯差別相義非此能顯所取相義非此能顯能取相義或名乃至能顯能取相義非此能顯乃至自相義若即彼名於自相義轉亦於乃至能取相義轉者此餘諸名各別行解隨義而轉應不可得此不應理如是復於各別義轉所有名中若名於自相義轉乃至若名於能取相義轉此名為於有義轉耶為於無義轉耶於有義轉且不應理此不應理如前觀五事中已辯若於無義轉者是則此名於無相義轉其理便失若於無相義轉此非有義但能顯示自所增益若取



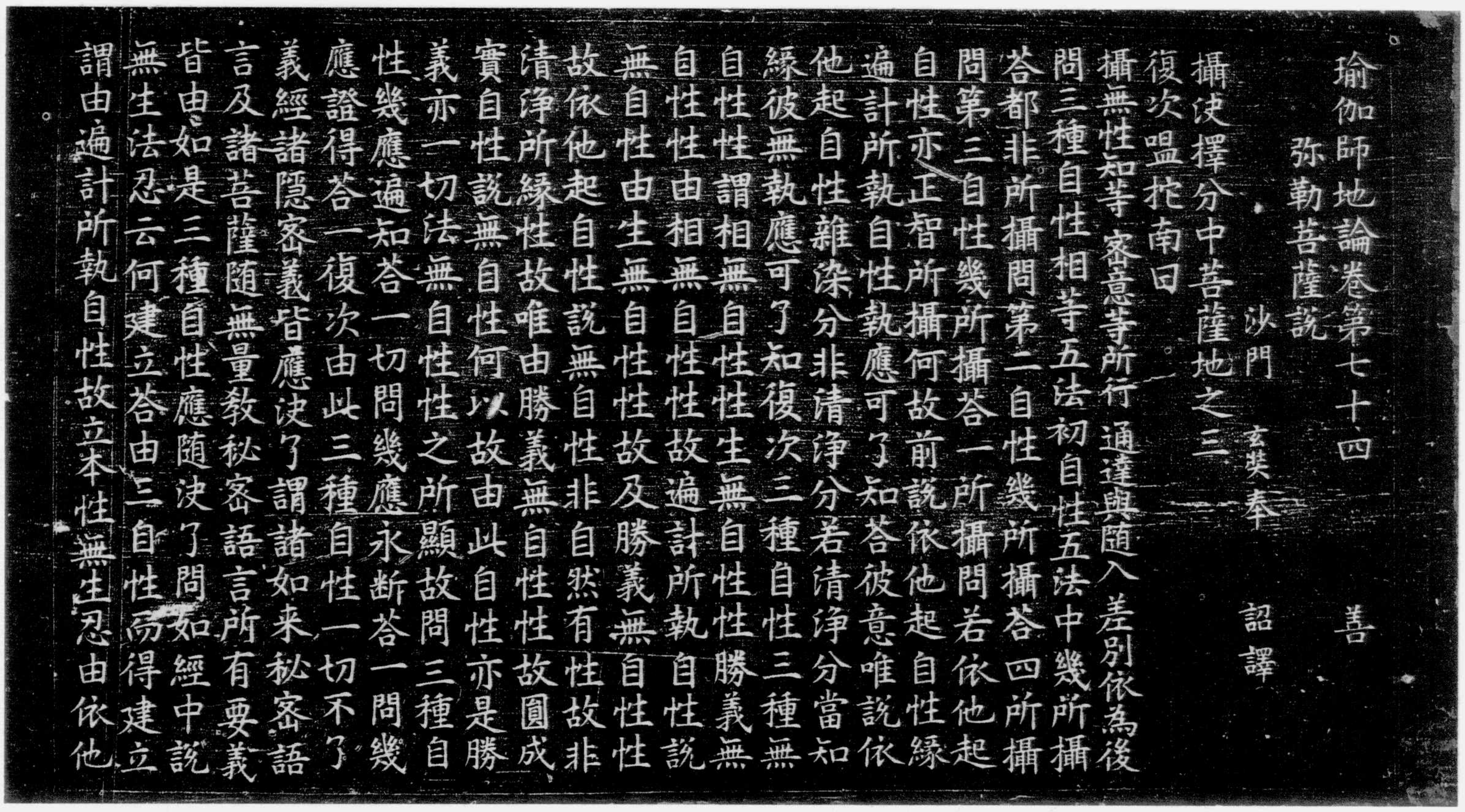
瑜伽論七十三　十四　善

增益即是執着是故如名如言於所詮事執着自性道理成就復次一切愚夫於諸相中名言所縛故當知如名如言於所詮事妄執自性問何緣故知於諸相中名言所縛荅由理教故云何由理謂若離名言於諸事中喜樂不可得故若名言俱於諸事中喜樂可得故是一道理又復展轉相依而生何以故事為依止名言得生名言為依事可得生故謂諸世間要依有事方得生起名言分別非於無事起此分別如是當知事為依止名言得生如靜慮者內靜慮時如如意名言作意思惟如是如是有所知事同分影像生起方便運轉現在前故如是當知名言為依事可得生又於名言修對治時若安置心於無相界一切諸相皆不現前若不安心於無相界不隨所欲便為諸相漂轉其心由此道理當知於相名言是縛云何由教如世尊說

愚昧思凡夫　於相為言縛　牟尼脫言縛　於相得自在
清淨見行者　安住於真智　於自性無得　不見彼所依
由真智清淨　說彼為真明　二執不相應　故号為無二

又如異生於諸蘊中善知無我雖觀蘊中所建立我但是假有非不於彼我執隨轉由彼隨眠未永斷故此中道理當知亦尒

瑜伽師地論卷第七十三　終　善



瑜伽師地論卷第七十四　　　善

弥勒菩薩說

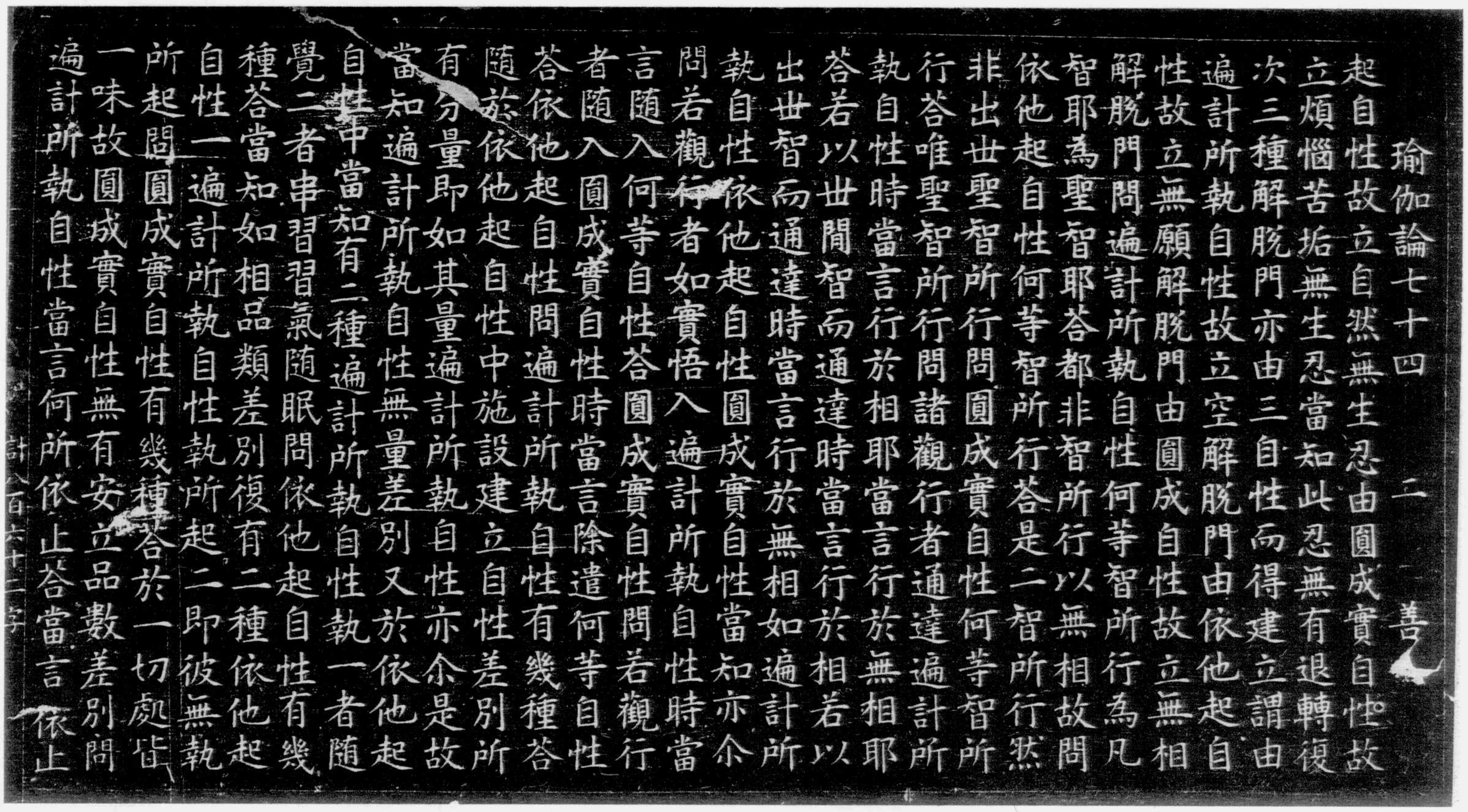
沙門　玄奘奉　詔譯

攝決擇分中菩薩地之三

復次嗢拕南曰

攝無性知等　密意等所行　通達與隨入　差別依為後

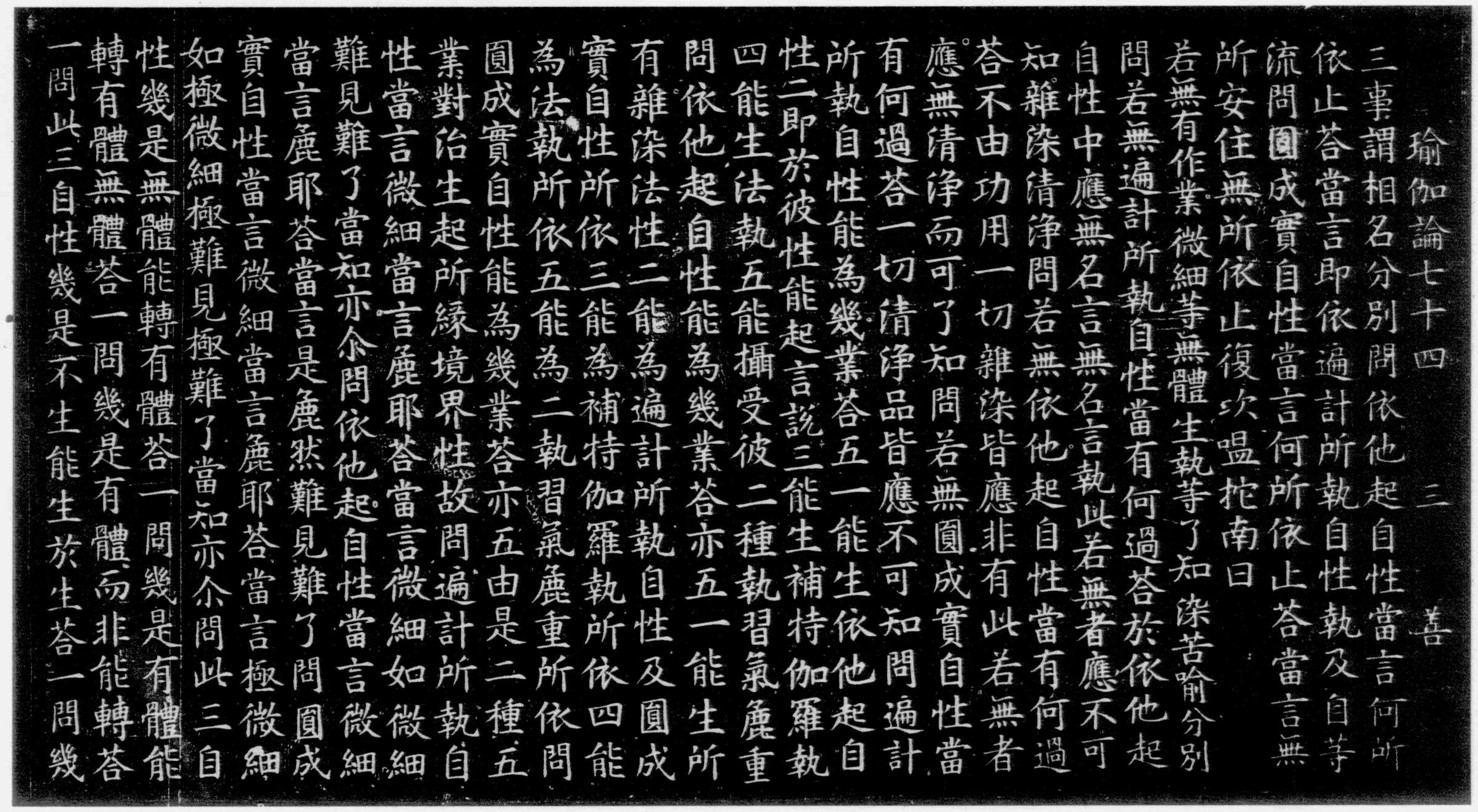
問三種自性相等五法初自性五法中幾所攝答都非所攝問第二自性幾所攝答一所攝問第三自性幾所攝答四所攝問若依他起自性亦正智所攝何故前說依他起自性緣遍計所執自性執應可了知答彼意唯說依他起自性雜染分非清淨分若清淨分當知緣彼無執應可了知復次三種自性三種無自性性謂相無自性性生無自性性勝義無自性性由相無自性性故遍計所執自性說無自性性由生無自性性故及勝義無自性故依他起自性說無自性非自然有性故非清淨所緣性故唯由勝義無自性性故圓成實自性說無自性何以故由此自性亦是勝義亦一切法無自性性之所顯故問三種自性幾應遍知答一切問幾應永斷答一問幾應證得答一復次由此三種自性一切不了義經諸隱密義皆應決了謂諸如来秘密語言及諸菩薩隨無量教秘密語言所有要義皆由如是三種自性應隨決了問如經中說無生法忍云何建立答由三自性而得建立謂由遍計所執自性故立本性無生忍由依他



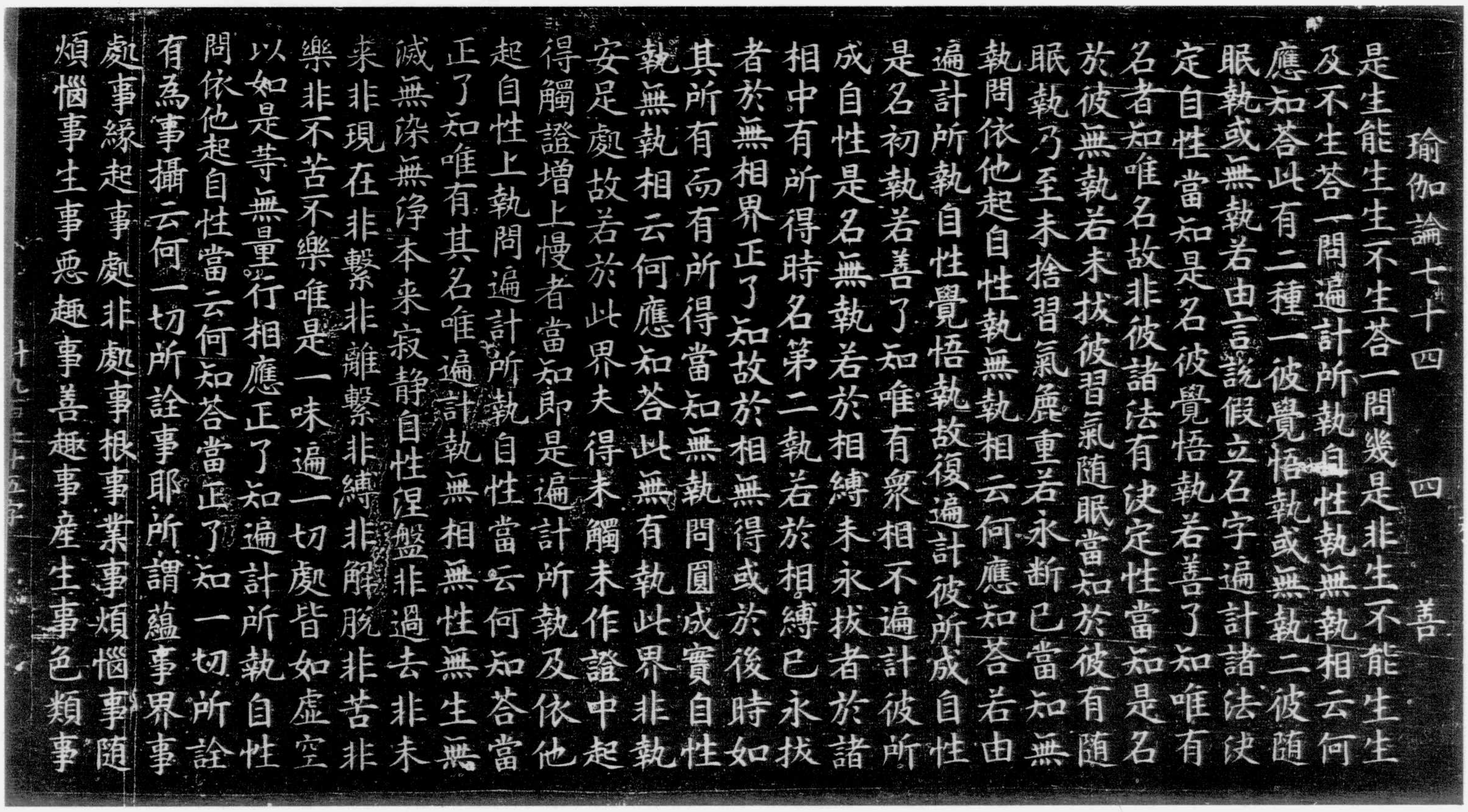
瑜伽論七十四　二　善

起自性故立自然無生忍由圓成實自性故立煩惱苦垢無生忍當知此忍無有退轉復次三種解脫門亦由三自性而得建立謂由遍計所執自性故立空解脫門由依他起自性故立無願解脫門由圓成自性故立無相解脫門問遍計所執自性何等智所行為凡智耶為聖智耶答都非智所行以無相故問依他起自性何等智所行答是二智所行然非出世聖智所行問圓成實自性何等智所行答唯聖智所行問諸觀行者通達遍計所執自性時當言行於相耶當言行於無相耶答若以世間智而通達時當言行於相若以出世智而通達時當言行於無相如遍計所執自性依他起自性圓成實自性當知亦尒問若觀行者如實悟入遍計所執自性時當言隨入何等自性答圓成實自性問若觀行者隨入圓成實自性時當言除遣何等自性答依他起自性問遍計所執自性有幾種答隨於依他起自性中施設建立自性差別所有分量即如其量遍計所執自性亦尒是故當知遍計所執自性無量差別又於依他起自性中當知有二種遍計所執自性執一者隨覺二者串習習氣隨眠問依他起自性有幾種答當知如相品類差別復有二種依他起自性一遍計所執自性執所起二即彼無執所起問圓成實自性有幾種答於一切處皆一味故圓成實自性無有安立品數差別問遍計所執自性當言何所依止答當言依止

計八百六十二字



瑜伽論七十四　三　善
三事謂相名分別問依他起自性當言何所
依止答當言即依遍計所執自性執及自等
流問圓成實自性當言何所依止答當言無
所安住無所依止復次嗢拕南曰
若無有作業微細等無體生執等了知染苦喻分別
問若無遍計所執自性當有何過答於依他起
自性中應無名言無名言執此若無者應不可
知雜染清淨問若無依他起自性當有何過
答不由功用一切雜染皆應非有此若無者
應無清淨而可了知問若無圓成實自性當
有何過答一切清淨品皆應不可知問遍計
所執自性能為幾業答五一能生依他起自
性二即於彼性能起言說三能生補特伽羅執
四能生法執五能攝受彼二種執習氣麤重
問依他起自性能為幾業答亦五一能生所
有雜染法性二能為遍計所執自性及圓成
實自性所依三能為補特伽羅執所依四能
為法執所依五能為二執習氣麤重所依問
圓成實自性能為幾業答亦五由是二種五
業對治生起所緣境界性故問遍計所執自
性當言微細當言麤耶答當言微細如微細
難見難了當知亦尒問依他起自性當言微細
當言麤耶答當言是麤然難見難了問圓成
實自性當言微細當言麤耶答當言極微細
如極微細極難見極難了當知亦尒問此三自
性幾是無體能轉有體答一問幾是有體能
轉有體無體答一問幾是有體而非能轉答
一問此三自性幾是不生能生於生答一問幾



瑜伽論七十四　四　善
是生能生生不生答一問幾是非生不能生生
及不生答一問遍計所執自性執無執相云何
應知答此有二種一彼覺悟執或無執二彼隨
眠執或無執若由言說假立名字遍計諸法決
定自性當知是名彼覺悟執若善了知唯有
名者知唯名故非彼諸法有決定性當知是名
於彼無執若未拔彼習氣隨眠當知於彼有隨
眠執乃至未捨習氣麤重若永斷已當知無
執問依他起自性執無執相云何應知答若由
遍計所執自性覺悟執故復遍計彼所成自性
是名初執若善了知唯有衆相不遍計彼所
成自性是名無執若於相縛未永拔者於諸
相中有所得時名第二執若於相縛已永拔
者於無相界正了知故於相無得或於後時如
其所有而有所得當知無執問圓成實自性
執無執相云何應知答此無有執此界非執
安足處故若於此界夫得未觸未作證中起
得觸證增上慢者當知即是遍計所執及依他
起自性上執問遍計所執自性當云何知答當
正了知唯有其名唯遍計執無相無性無生無
滅無染無淨本来寂靜自性涅槃非過去非未
来非現在非繫非離繫非縛非解脫非苦非
樂非不苦不樂唯是一味遍一切處皆如虛空
以如是等無量行相應正了知遍計所執自性
問依他起自性當云何知答當正了知一切所詮
有為事攝云何一切所詮事耶所謂蘊事界事
處事緣起事處非處事根事業事煩惱事隨
煩惱事生事惡趣事善趣事產生事色類事
十七日二十五字

塔下二五六九

瑜伽論七十四　五　善

四大王衆天事乃至他化自在天事梵衆天事乃至色究竟天事空無邊處事乃至非想非非想處事隨信行事隨法行事順決擇分善根事見道事修道事預流果事乃至阿羅漢果事獨覺事等正覺事滅想受事到彼岸事念住事乃至道支事靜慮無量無色定事修想事修隨念事解脫勝處遍處事力無所畏願智不護念住大悲永害習氣諸相隨好一切種妙智一切不共佛法事又當了知同於幻夢光影谷響水月影像及變化等猶如聚沫猶如水泡猶如陽焰猶如芭蕉如狂如醉如害如怨如飲屍友喻如假子喻毒蛇篋是空無願遠離無取虛僞不堅如是等類差別無量問圓成實自性當云何知答當正了知如先所說差別之相所謂真如實際法界如是等類無量差別復當了知所餘差別謂無形色不可覩見無所依住無所攀緣不可顯現不可了別不可施爲不可宣說離諸戲論無取無捨如是等類差別無量問此三自性幾自非染能令他染答一問幾自染答一問幾自清淨令他清淨答一如染當知苦亦尒問遍計所執自性以何爲喻答譬如虛空問依他起自性以何爲喻答如害如怨問圓成實自性以何爲喻答譬如無盡大寶伏藏問遍計所執自性由何故遍計答由依他起自性故問依他起自性由何故依他答由因緣故問圓成實自性由何故圓成實答由一切煩惱衆苦所不雜染故又由常故問如說能取眞實義慧是無分別云

瑜伽論七十四　六　善

何應知無分別相爲由不作意故爲由超過彼故爲由無所有故爲由是彼性故爲由於所緣境作加行故若由無作意故者彼與如理作意相應不應道理熟眠狂醉應成此過若由超過彼故者云何不與聖教相違如說三界所有諸心心法皆是分別若由無所有故者云何此慧非成非心法若由是彼性故者云何此慧非成色自性及非貫達相若由於所緣境作加行故者云何不謗無分別慧離加行性若如是等皆不應理云何當知無分別慧答於所緣境離加行故此所緣境離有無相諸法眞如即此亦是離諸分別由先勢力所引發故雖離加行若於真如等持相應妙慧生時於所緣相能現照取是故此慧名無分別如是已說真實義分決擇由五因緣當知菩薩所有威德不可思議何等爲五一者菩薩所有威德超過一切尋思境故二者菩薩所有威德世間辟喻不可得故三者菩薩所有威德唯繫屬善磨瑩心故四者菩薩所有威德與不定地心一向不同分故五者菩薩所有威德一向繫屬定地心故復次於大乘中有十法行能令菩薩成熟有情何等爲十謂於大乘相應菩薩藏攝契經等法書持供養惠施於他若他正說恭敬聽聞或自翫讀或復領受受已廣音而爲諷誦或復爲他廣說開示獨處空閑思量觀察隨入修相問如是十種法行幾是能生廣大福德道答一切問幾是加行道答一謂第九問幾淨障道答一謂第十

瑜伽論七十四　七　善

如是種類餘決擇文更不復現復次如聞所成地攝大乘中說大菩提由五種相應當了知謂自性故功能故方便故轉故還故而未分別今當解釋云何大菩提自性謂勝聲聞獨覺轉依當知此轉依復有四種相一生轉所依相二不生轉所依相三善觀察所知果相四法界清淨相生轉所依相者謂佛相續出世間道生轉所依若不尒不得此轉依此道應當不生不轉若遠離彼而有此事未轉依時先應有此不生轉所依相者謂一切煩惱及諸習氣不生轉所依若不尒不得此轉依一切煩惱及諸習氣便有衆緣和合不生不轉應不可得善觀察所知果相者謂此轉依是善通達所知真實所知真如果若不尒諸佛自性應更觀察更有所知更有所斷更有所滅法界清淨相者謂此轉依已能除遣一切相故是善清淨法界所顯若不尒此應無常應可思議然此轉依是常住相不可思議復次此不可思議說名無二由五種相應當了知一由自性故二由處故三由住故四由一性異性故五由成所作故云何由自性故不可思議謂或即色或離色如是不可思議或即受想行識或離受想行識如是不可思議或即地界或離地界如是不可思議或即水界火界風界或離水界火界風界如是不可思議或即眼處或離眼處如是不可思議或即耳鼻舌身意處或離耳鼻舌身意處如是不可思議或有或非有如是不可思議云何由處故不可

瑜伽論七十四　八　善

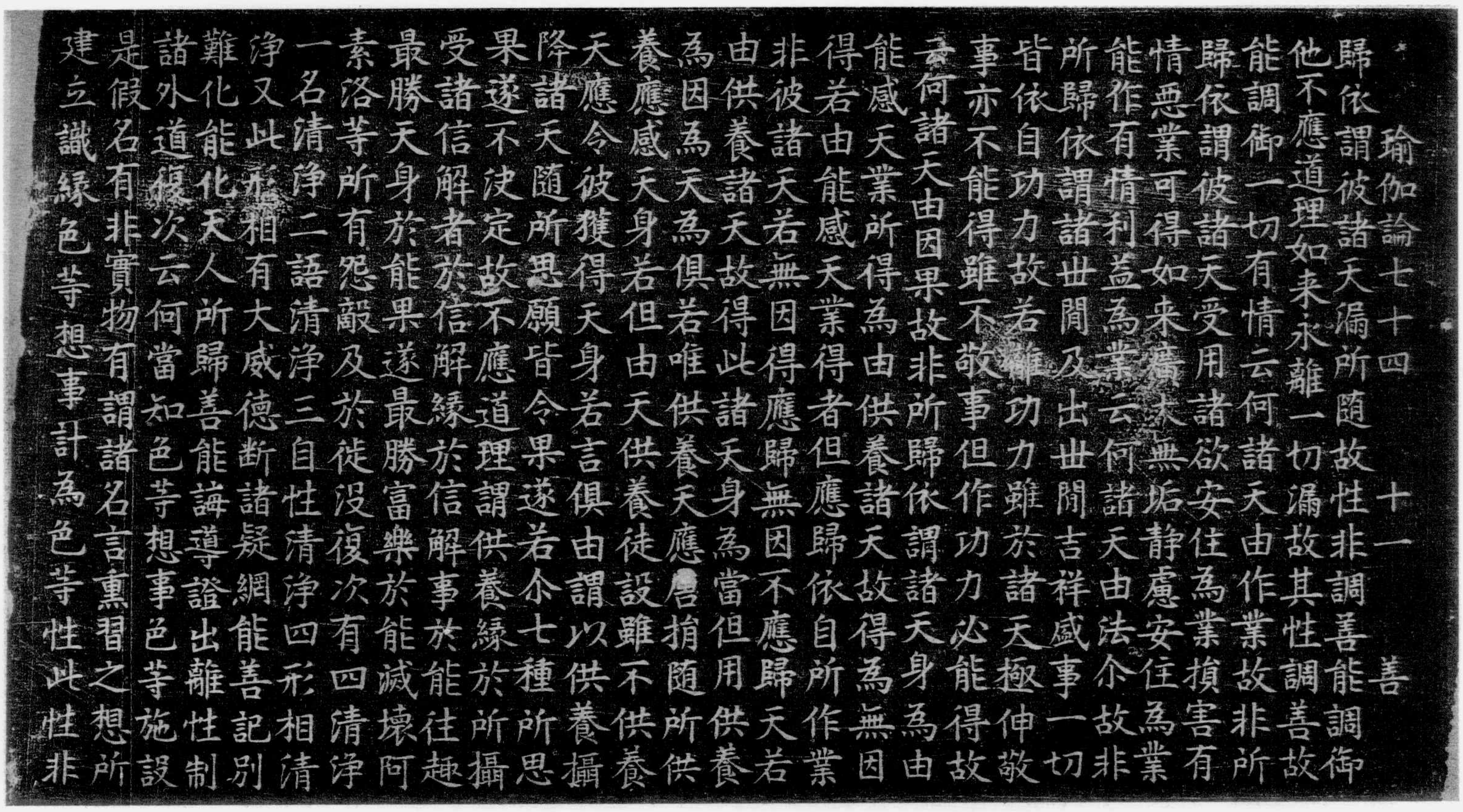
思議謂或在欲界或離欲界如是不可思議或在色界無色界或離色界無色界如是不可思議或在人中或離人中或在天上或離天上如是不可思議或在東方或離東方或在南西北方上下方維或離南西北方上下方維如是不可思議云何由住故不可思議謂安住如是如是色類樂住如是不可思議安住如是如是色類奢摩他住如是不可思議安住有心住如是不可思議安住無心住如是不可思議安住如是色類聖住如是不可思議安住如是色類天住梵住如是不可思議云何一性異性不可思議謂一切佛同安住一無漏界中為是一性為是異性如是不可思議云何成所作故不可思議謂如是如来同界同智勢力勇猛住無漏界依此轉依能作一切有情義利如是不可思議此復二因緣故當知不可思議謂離言說義故及過語言道故不可思議又出世間故無有世間能為辟喻是故不可思議云何功能謂若略說有十自在說名功能謂壽自在等如本地分已說云何方便謂若略說有四種化說名方便一未成熟有情令成熟故作菩薩行化二已成熟有情令解脫故於三千大千世界百拘胝贍部洲中同於一時方便攝受如来之化三即為彼所化有情作聲聞化四即為彼所化有情作獨覺化當知一切諸佛世尊於此四種變化事中遍十方界功德無礙云何為轉當知此轉略有二種一攉時轉二畢竟轉攉時轉者謂諸有情乃至

計九百七十字

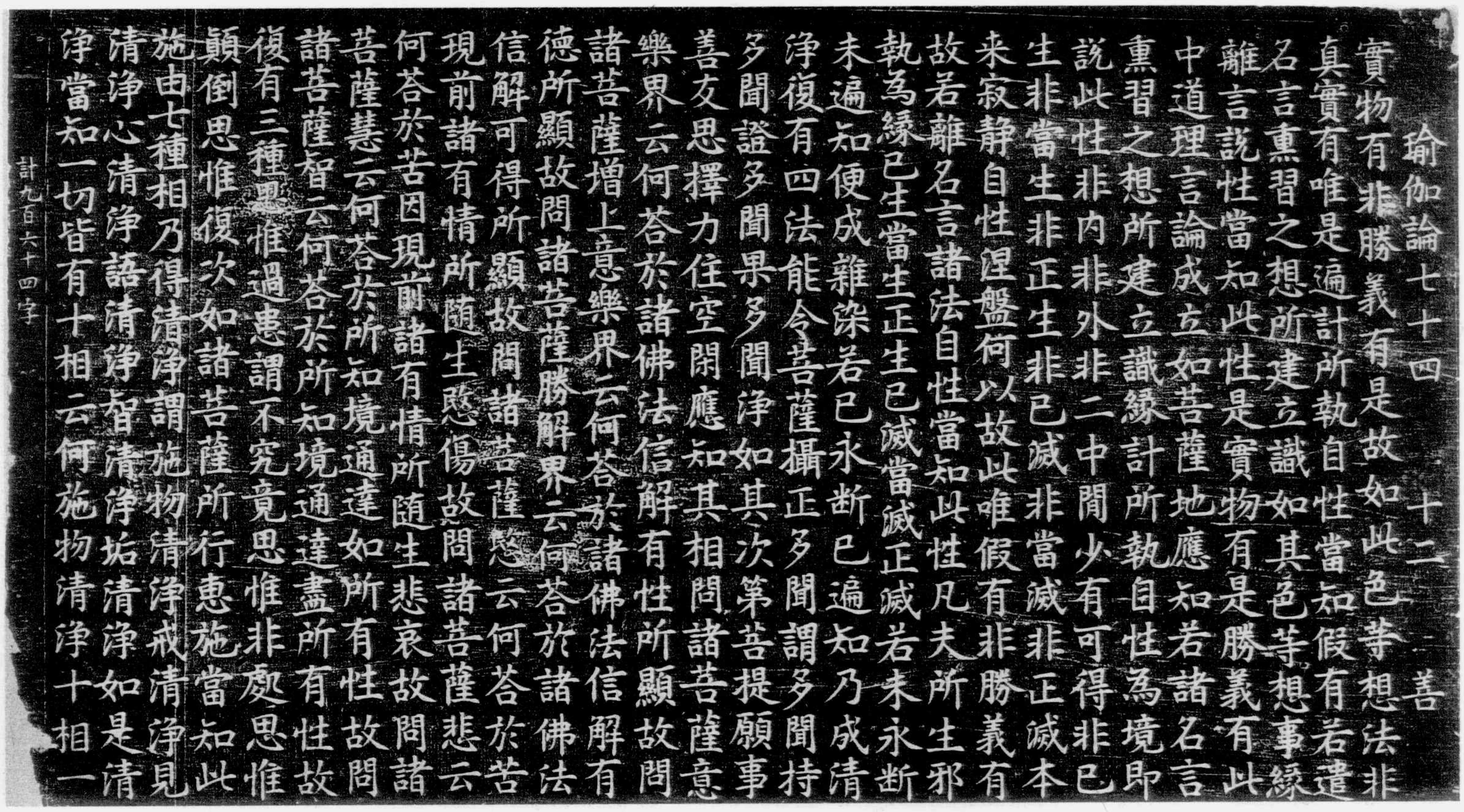
瑜伽論七十四　九　善
未成熟未解脱来諸佛世尊有變化轉畢竟
轉者謂如無盡不可思議諸佛自性大光明
轉如是能作一切有情所作事轉云何為還
當知此還亦有二種一摧時還二畢竟還摧
時還者謂所化有情已成熟已解脱故從此
無間諸佛世尊現般涅盤非畢竟滅畢竟還
者當知煩惱及諸習氣畢竟盡故彼所依處
衆苦亦盡云何能讚嘆者於如来所能作饒
益謂隨所讚嘆但行自利非由讚嘆於如来
所有異所作猶如造瓶何以故如来隱善極
少欲故復有二種於如来所稱揚讚嘆甚希
奇法一令讚嘆者純行自利生無量福二於
遠離一切所求諸如来所而作饒益謂於如来
所如如讚嘆如是如是攝受自利如如攝受自
利如是如是名以供養攝受如来由此因緣
生極廣大無盡福聚又諸如来有二種事一不
可意事二可意事復次由六種相當知略攝
如来功德一圓滿二無垢三不動四無等五能
作有情利益事業六功能云何圓滿謂諸如
来成就三界及出世間一切功德彼出世間
所有功德超過一切語言行路是故如来一
切歌詠所不能及由此因緣弥應讚歎云何
無垢謂諸功德有七種垢一欲二見三疑四
慢五憍六隨眠七慳彼於如來一切永無何
以故由諸如來所有功德不求他知謂欲令
他知我成就如是功德又於此德無執著見
又於此德無有疑惑為功德耶為過失耶又
不以已所有功德與他較量又不觀已所有

瑜伽論七十四　十　善
功德憍醉掉舉生欣生喜非彼功德為諸煩
惱之所隨眠永害煩惱并習氣故又於功德
無慳悋心謂勿令他同所證得云何不動謂
諸外道不能動故一切魔軍不能動故一切
盜賊不能奪故一切親屬不能壞故一切國
王不能壞故火水風大不能變故壽命雖盡
亦無退故由諸如来功德無盡是故不動云何
無等謂諸如来所有功德極廣大故極尊勝
故極衆多故大威力故若淨不淨一切有情無
與等者是故無等云何能作有情利益事業
謂捨所得廣大無罪所有安樂方便示現利
他加行是故能作利益他事云何功能謂於
所作利有情事不待作願而圓證故彼方便
智為親屬故於彼恒時而專志故復次由五
因緣當知諸天非所歸依何等為五一由形相
故二由自性故三由作業故四由法尒故五因
果故云何諸天由形相故非所歸依謂由不現
見無交議故由形暴惡有怖畏故由習放逸
有貪愛故由捨利他無悲愍故由不了知作與
不作於真實義不通達故云何如来由形相
故是真歸依謂由現見有交議故由形憺怕
無怖畏故由無縱逸離貪愛故由常不捨利有
情事有悲愍故由善了知作與不作於真實
義善通達故復由五相唯有如来是真歸依
何等為五一為利益一切有情取菩提故二
能善轉正法眼故三於恩怨諸有情所等心
利故四捨一切家宅親屬攝受貪愛根寂靜故
五能善解一切疑故云何諸天由自性故非所

計九百六十五字

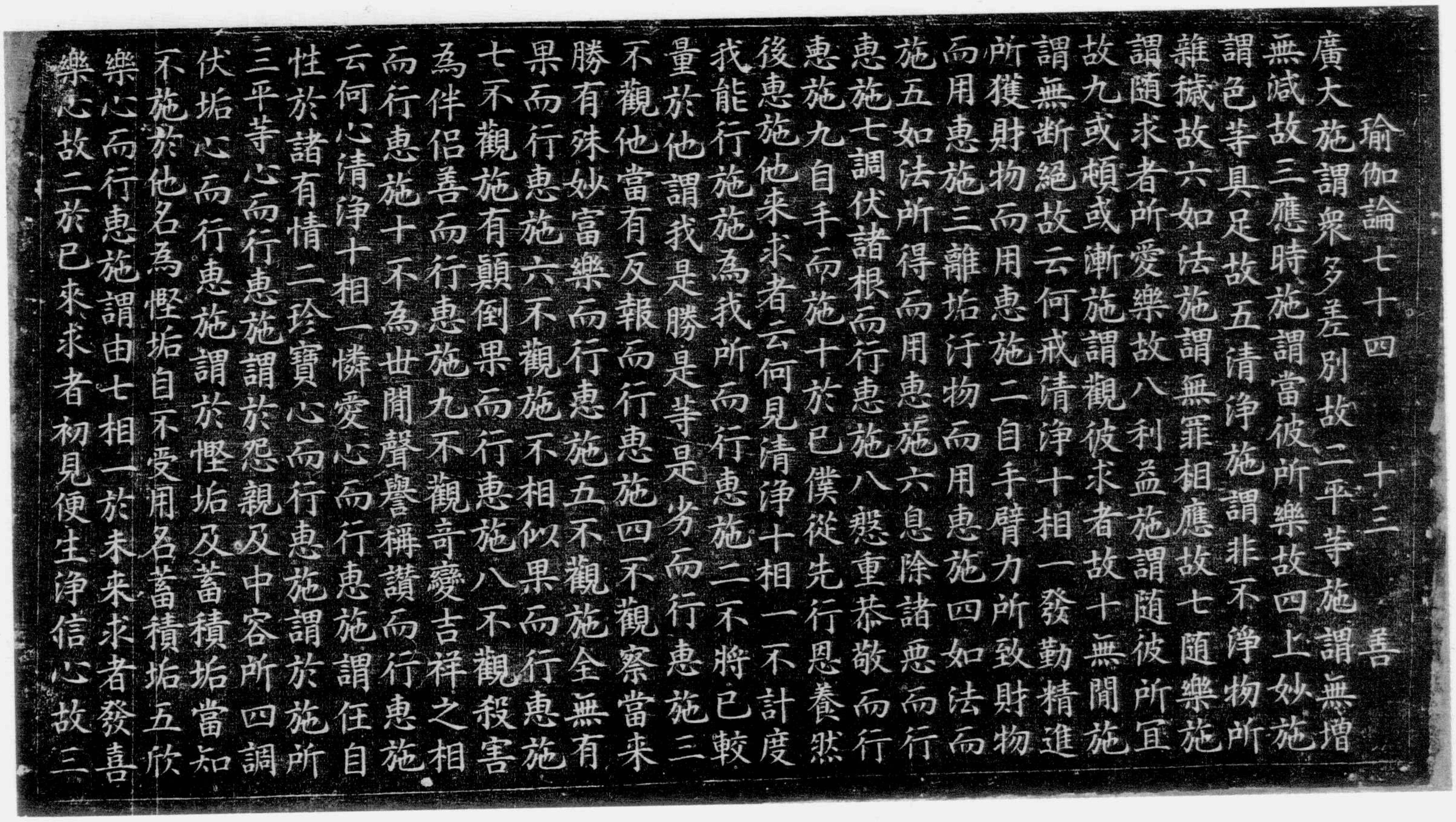


瑜伽論七十四　十一　善
歸依謂彼諸天徧所隨故性非調善能調御
他不應道理如来永離一切漏故其性調善故
能調御一切有情云何諸天由作業故非所
歸依謂彼諸天受用諸欲安住為業損害有
情悪業可得如来[illegible]無垢静慮安住為業
能作有情利益為業云何諸天由法尒故非
所歸依謂諸世間及出世間吉祥盛事一切
皆依自功力故若離功力雖於諸天極伸敬
事亦不能得雖不敬事但作功力必能得故
云何諸天由因果故非所歸依謂諸天身為由
能感天業所得為由供養諸天故得為無因
得若由能感天業得者但應歸依自所作業
非彼諸天若無因得應歸無因不應歸天若
由供養諸天故得此諸天身為當但用供養
為因為天俱若唯供養天應唐捐隨所供
養應感天身若但由天供養徒設雖不供養
天應令彼獲得天身若言俱由謂以供養攝
降諸天隨所思願皆令果遂若尒七種所思
果遂不決定故不應道理謂供養緣於所攝
受諸信解者於信解緣於信解事於能往趣
最勝天身於能果遂最勝富樂於能滅壞阿
素洛等所有怨敵及於徙沒復次有四清淨
一名清淨二語清淨三自性清淨四形相清
淨又此形相有大威德斷諸疑網能善記别
難化能化天人所歸善能誨導證出離性制
諸外道復次云何當知色等想事色等施設
是假名有非實物有謂諸名言熏習之想所
建立識緣色等想事計為色等性此性非

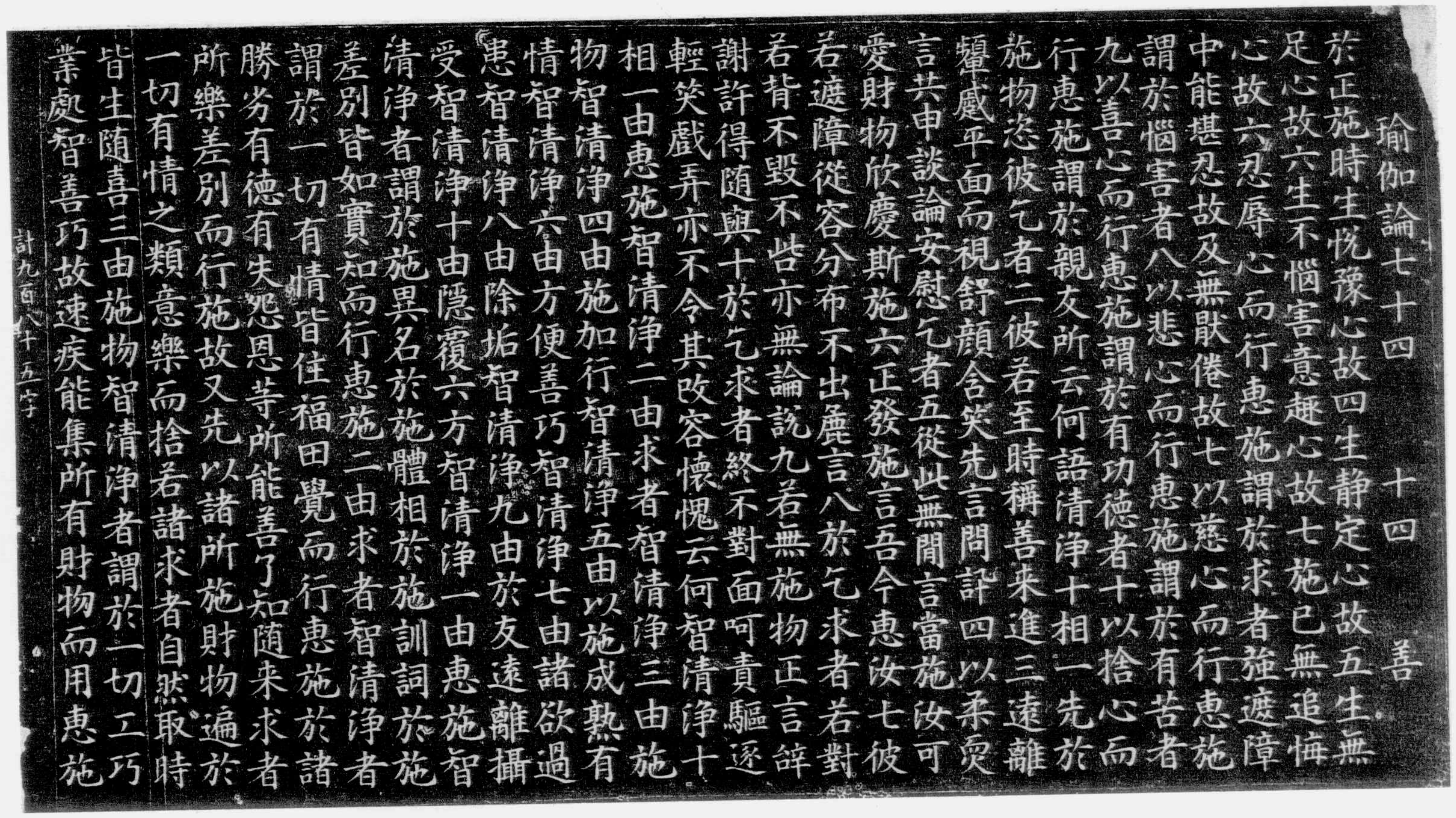


瑜伽論七十四　十二　善
實物有非勝義有是故如此色等想法非
真實有唯是遍計所執自性當知假有若遣
名言熏習之想所建立識如其色等想事緣
離言說性當知此性是實物有是勝義有此
中道理言論成立如菩薩地應知若諸名言
熏習之想所建立識緣計所執自性為境即
說此性非内非外非二中間少有可得非已
生非當生非正生非已滅非當滅非正滅本
来寂静自性涅盤何以故此唯假有非勝義有
故若離名言諸法自性當知此性凡夫所生邪
執為緣已生當生正生已滅當滅正滅若未永斷
未遍知便成雜染若已永斷已遍知乃成清
淨復有四法能令菩薩攝正多聞謂多聞持
多聞證多聞果多聞淨如其次第菩提願事
善友思擇力住空閑應知其相問諸菩薩意
樂界云何荅於諸佛法信解有性所顯故問
諸菩薩增上意樂界云何荅於諸佛法信解有
德所顯故問諸菩薩勝解界云何荅於諸佛法
信解可得所顯故問諸菩薩慜云何荅於苦
現前諸有情所隨生慜傷故問諸菩薩悲云
何荅於苦因現前諸有情所隨生悲哀故問諸
菩薩慧云何荅於所知境通達如所有性故問
諸菩薩智云何荅於所知境通達盡所有性故
復有三種思惟過患謂不究竟思惟非處思惟
顛倒思惟復次如諸菩薩所行恵施當知此
施由七種相乃得清淨謂施物清淨戒清淨見
清淨心清淨語清淨智清淨垢清淨如是清
淨當知一切皆有十相云何施物清淨十相一
計九百六十四字

塔下二五七〇



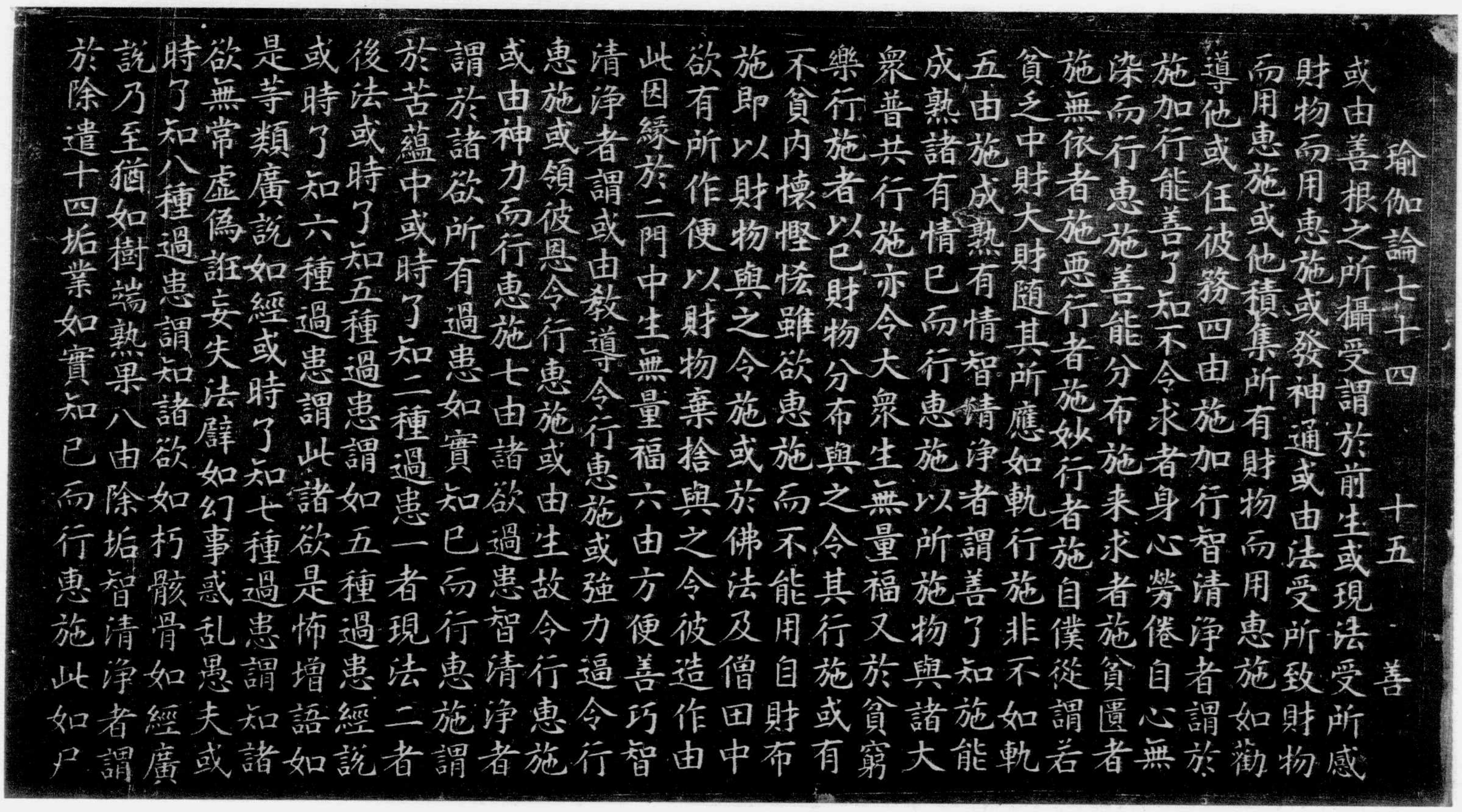
瑜伽論七十四　十三　善
廣大施謂衆多差別故二平等施謂無增
無減故三應時施謂當彼所樂故四上妙施
謂色等具足故五清淨施謂非不淨物所
雜穢故六如法施謂無罪相應故七隨樂施
謂隨求者所愛樂故八利益施謂隨彼所宜
故九或頓或漸施謂觀彼求者故十無間施
謂無斷絶故云何戒清淨十相一發勤精進
所獲財物而用惠施二自手臂力所致財物
而用惠施三離垢汙物而用惠施四如法而
施五如法所得而用惠施六息除諸惡而行
惠施七調伏諸根而行惠施八慇重恭敬而行
惠施九自手而施十於己僕從先行恩養然
後惠施他来求者云何見清淨十相一不計度
我能行施施為我所而行惠施二不將己較
量於他謂我是勝是等是劣而行惠施三
不觀他當有反報而行惠施四不觀察當来
勝有殊妙富樂而行惠施五不觀施全無有
果而行惠施六不觀施不相似果而行惠施
七不觀施有顛倒果而行惠施八不觀殺害
為伴侶善而行惠施九不觀奇變吉祥之相
而行惠施十不為世間聲譽稱讚而行惠施
云何心清淨十相一憐愛心而行惠施謂任自
性於諸有情二珍寶心而行惠施謂於施所
三平等心而行惠施謂於怨親及中容所四調
伏垢心而行惠施謂於慳垢及蓄積垢當知
不施於他名為慳垢自不受用名蓄積垢五欣
樂心而行惠施謂由七相一於未来求者發喜
樂心故二於已來求者初見便生淨信心故三



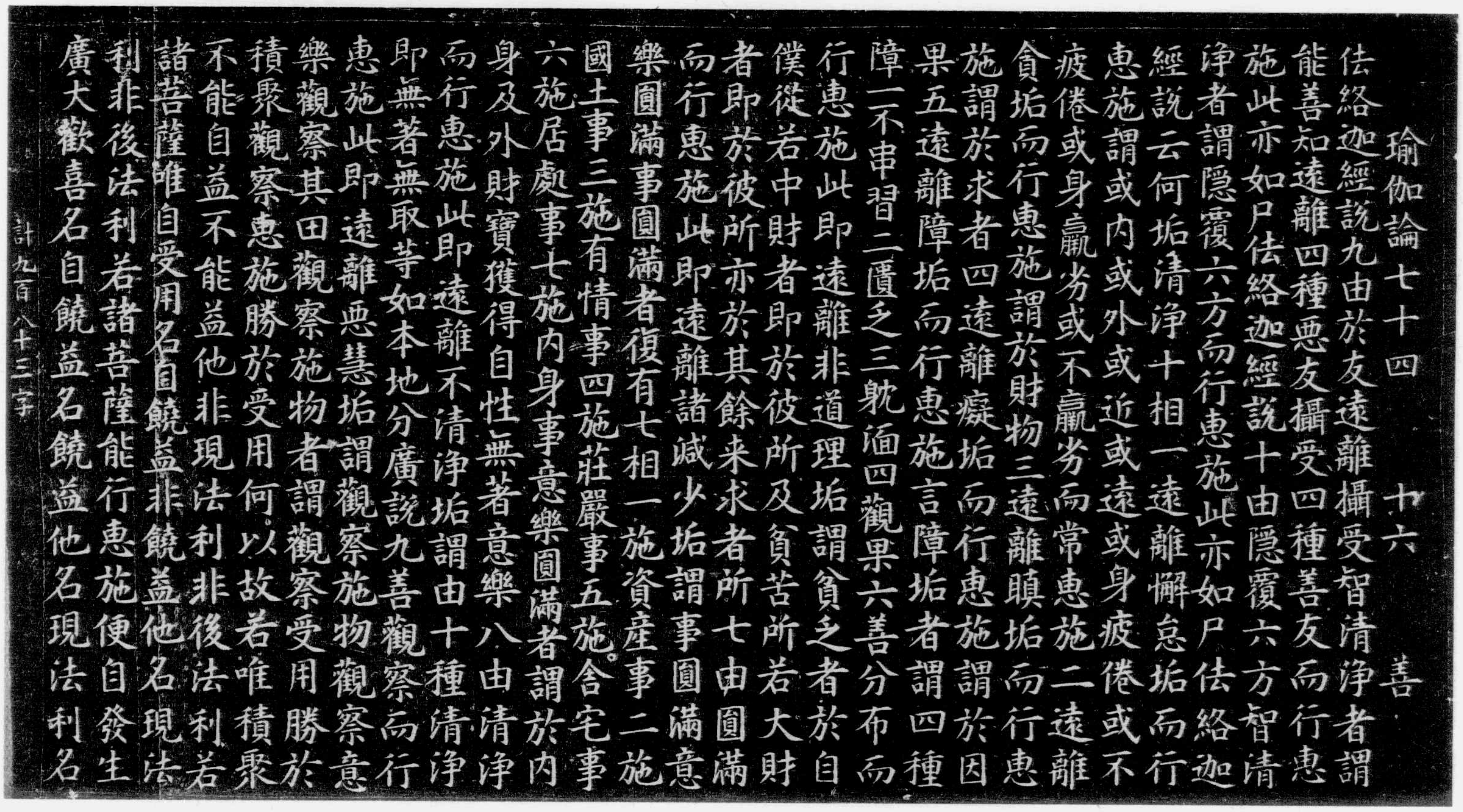
瑜伽論七十四　十四　善
於正施時生悅豫心故四生靜定心故五生無
足心故六生不惱害意趣心故七施已無追悔
心故六忍辱心而行惠施謂於求者強遮障
中能堪忍故及無猒倦故七以慈心而行惠施
謂於惱害者八以悲心而行惠施謂於有苦者
九以喜心而行惠施謂於有功德者十以捨心而
行惠施謂於親友所云何語清淨十相一先於
施物恣彼乞者二彼若至時稱善来進三遠離
顰蹙平面而視舒顏含笑先言問訊四以柔耎
言共申談論安慰乞者五從此無間言當施汝可
愛財物欣慶斯施六正發施言吾今惠汝七彼
若遮障從容分布不出麁言八於乞求者若對
若背不毀不呰亦無論說九若無施物正言辭
謝許得隨與十於乞求者終不對面呵責驅逐
輕笑戲弄亦不令其改容懷愧云何智清淨十
相一由惠施智清淨二由求者智清淨三由施
物智清淨四由施加行智清淨五由以施成熟有
情智清淨六由方便善巧智清淨七由諸欲過
患智清淨八由除垢智清淨九由於友遠離攝
受智清淨十由隱覆六方智清淨一由惠施智
清淨者謂於施異名於施體相於施訓詞於施
差別皆如實知而行惠施二由求者智清淨者
謂於一切有情皆住福田覺而行惠施於諸
勝劣有德有失怨恩等所能善了知隨来求者
所樂差別而行施故又先以諸所施財物遍於
一切有情之類意樂而捨若諸求者自然取時
皆生隨喜三由施物智清淨者謂於一切工巧
業處智善巧故速疾能集所有財物而用惠施

計九百八十五字

塔下四四六一

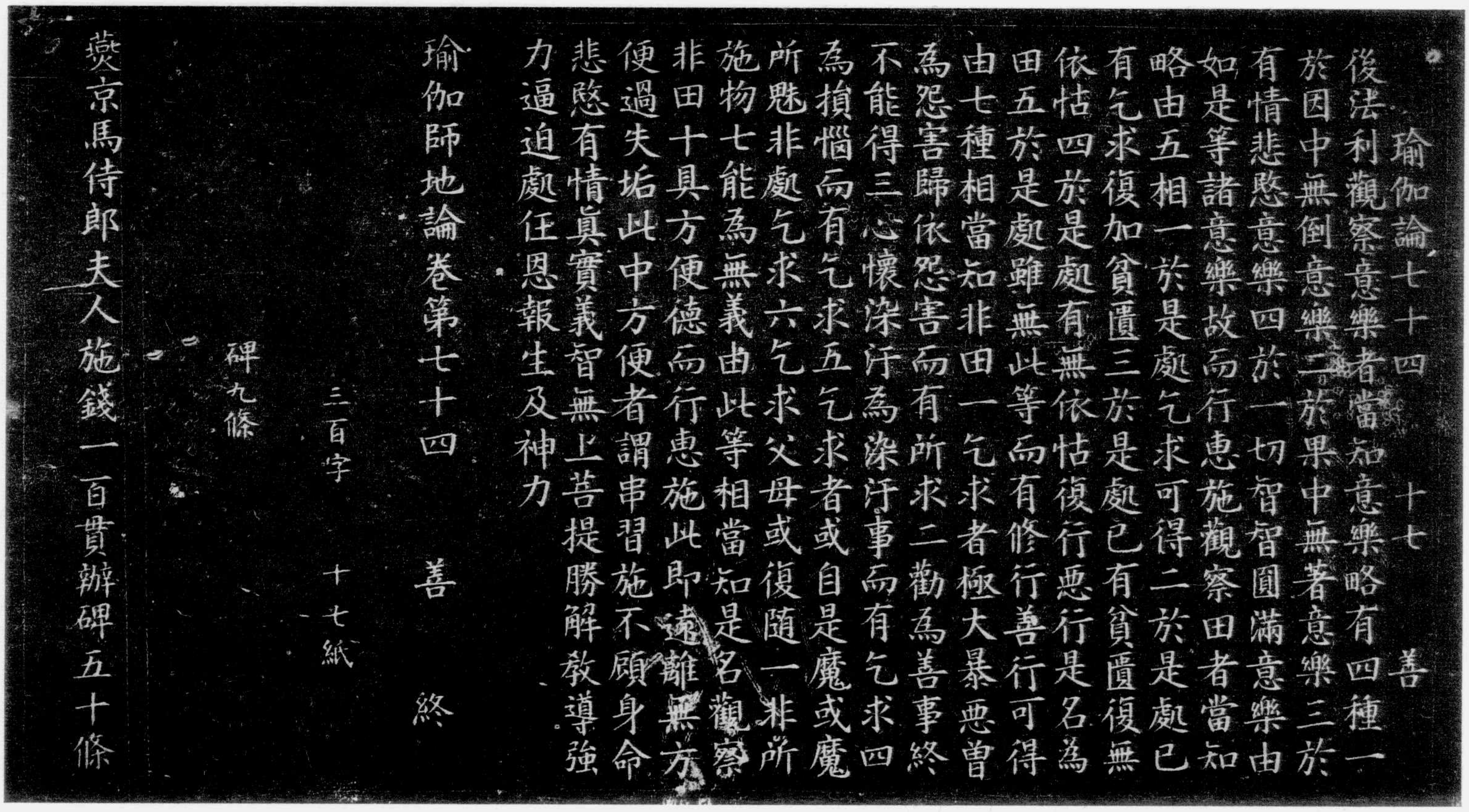


瑜伽論七十四　十五　善
或由善根之所攝受謂於前生或現法受所感
財物而用惠施或發神通或由法受所致財物
而用惠施或他積集所有財物而用惠施如勸
導他或任彼務四由施加行智清淨者謂於
施加行能善了知不令求者身心勞倦自心無
染而行惠施善能分布施来求者施貧匱者
施無依者施悪行者施妙行者施自僕從謂若
貧乏中財大財隨其所應如軌行施非不如軌
五由施成熟有情智清淨者謂善了知施能
成熟諸有情已而行惠施以所施物與諸大
衆普共行施亦令大衆生無量福又於貧窮
樂行施者以已財物分布與之令其行施或有
不貧内懷慳悋雖欲惠施而不能用自財布
施即以財物與之令施或於佛法及僧田中
欲有所作便以財物棄捨與之令彼造作由
此因緣於二門中生無量福六由方便善巧智
清淨者謂或由教導令行惠施或強力逼令行
惠施或領彼恩令行惠施或由生故令行惠施
或由神力而行惠施七由諸欲過患智清淨者
謂於諸欲所有過患如實知已而行惠施謂
於苦蘊中或時了知二種過患一者現法二者
後法或時了知五種過患謂如五種過患經說
或時了知六種過患謂此諸欲是怖增語如
是等類廣說如經或時了知七種過患謂知諸
欲無常虛僞誑妄失法辟如幻事惑乱愚夫或
時了知八種過患謂知諸欲如朽骸骨如經廣
說乃至猶如樹端熟果八由除垢智清淨者謂
於除遣十四垢業如實知已而行惠施此如尸



瑜伽論七十四　十六　善
佉絡迦經說九由於友遠離攝受智清淨者謂
能善知遠離四種悪友攝受四種善友而行惠
施此亦如尸佉絡迦經說十由隱覆六方智清
淨者謂隱覆六方而行惠施此亦如尸佉絡迦
經說云何垢清淨十相一遠離懈怠垢而行
惠施謂或内或外或近或遠或身疲倦或不
疲倦或身羸劣或不羸劣而常惠施二遠離
貪垢而行惠施謂於財物三遠離瞋垢而行惠
施謂於求者四遠離癡垢而行惠施謂於因
果五遠離障垢而行惠施言障垢者謂四種
障一不串習二匱乏三耽湎四觀果六善分布而
行惠施此即遠離非道理垢謂貧乏者於自
僕從若中財者即於彼所及貧苦所若大財
者即於彼所亦於其餘来求者所七由圓滿
而行惠施此即遠離諸减少垢謂事圓滿意
樂圓滿事圓滿者復有七相一施資產事二施
國土事三施有情事四施莊嚴事五施。舍宅事
六施居處事七施内身事意樂圓滿者謂於内
身及外財寶獲得自性無著意樂八由清淨
而行惠施此即遠離不清淨垢謂由十種清淨
即無著無取等如本地分廣說九善觀察而行
惠施此即遠離悪慧垢謂觀察施物觀察意
樂觀察其田觀察施物者謂觀察受用勝於
積聚觀察惠施勝於受用何以故若唯積聚
不能自益不能益他非現法利非後法利若
諸菩薩唯自受用名自饒益非饒益他名現法
利非後法利若諸菩薩能行惠施便自發生
廣大歡喜名自饒益名饒益他名現法利名
計九百八十三字

塔下五三四四



瑜伽論七十四　十七　善

後法利觀察意樂者當知意樂略有四種一於因中無倒意樂二於果中無著意樂三於有情悲愍意樂四於一切智智圓滿意樂由如是等諸意樂故而行惠施觀察田者當知略由五相一於是處乞求可得二於是處已有乞求復加貧匱三於是處已有貧匱復無依怙四於是處有無依怙復行惡行是名為田五於是處雖無此等而有修行善行可得由七種相當知非田一乞求者極大暴惡曾為怨害歸依怨害而有所求二勸為善事終不能得三心懷染汙為染汙事而有乞求四為損惱而有乞求五乞求者或自是魔或魔所魅非處乞求六乞求父母或復隨一非所施物七能為無義由此等相當知是名觀察非田十具方便德而行惠施此即遠離無方便過失垢此中方便者謂串習施不顧身命悲愍有情眞實義智無上菩提勝解教導強力逼迫處任恩報生及神力

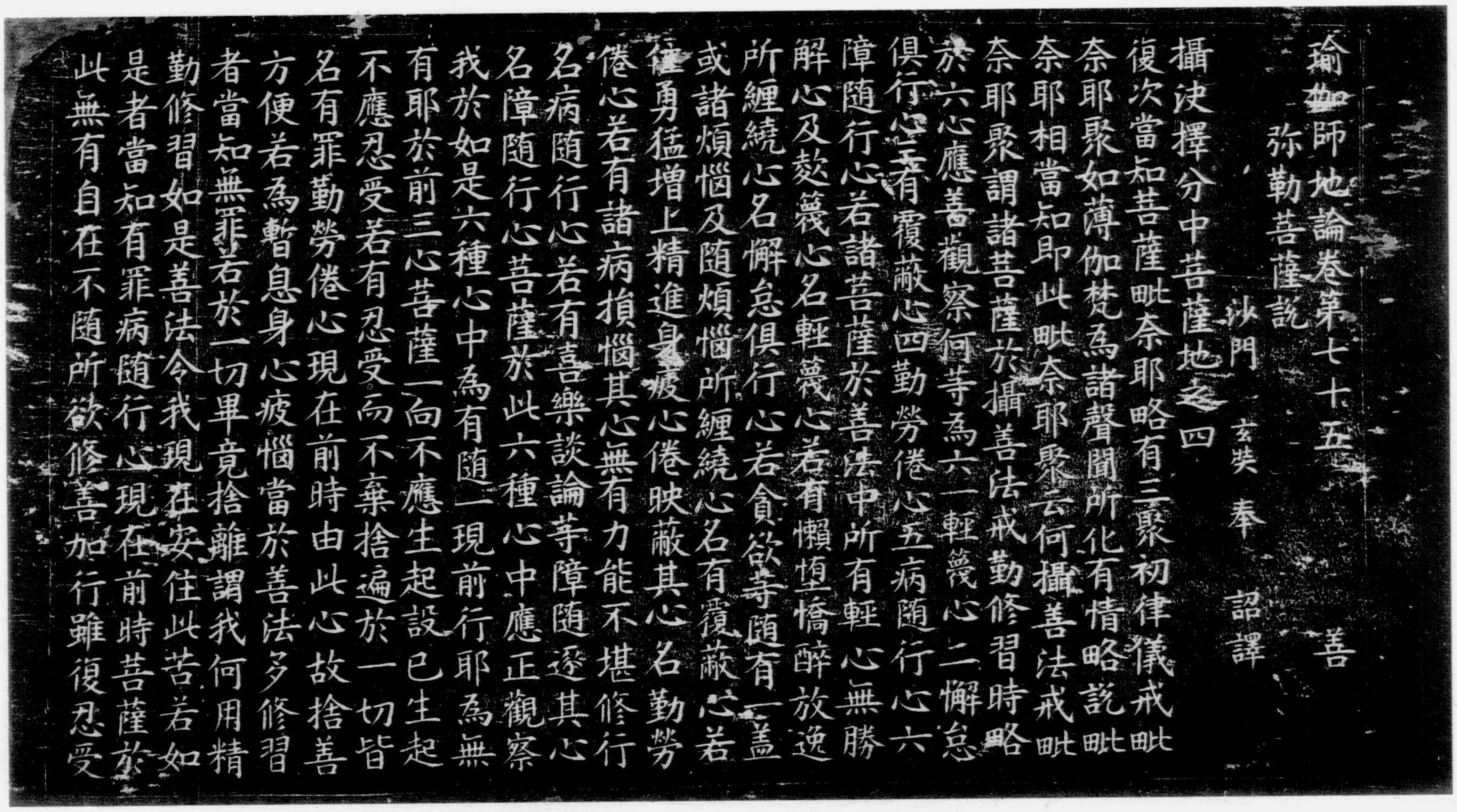
瑜伽師地論卷第七十四　善　終

三百字　十七紙

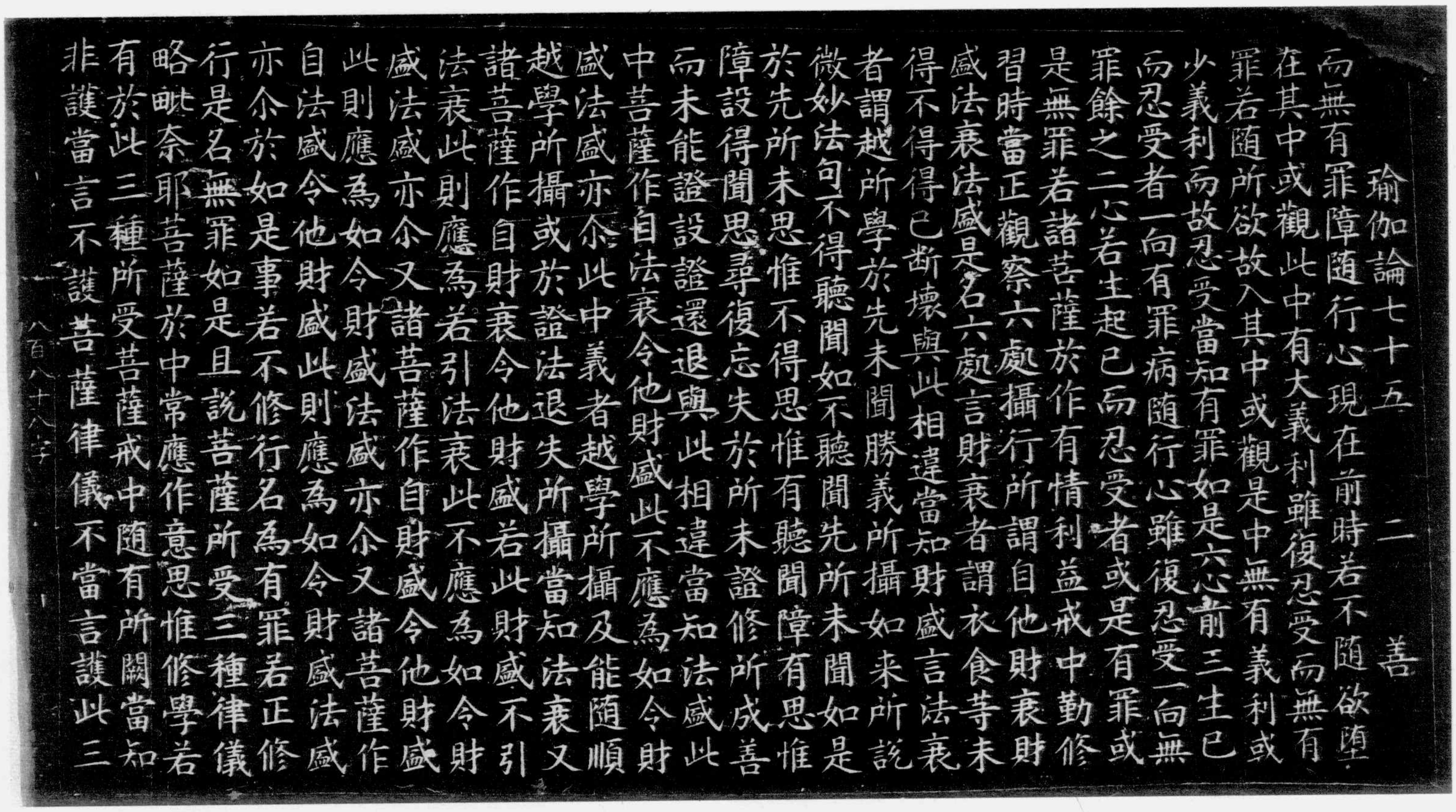
碑九條

燕京馬侍郎夫人施錢一百貫辦碑五十條

塔下六〇七二

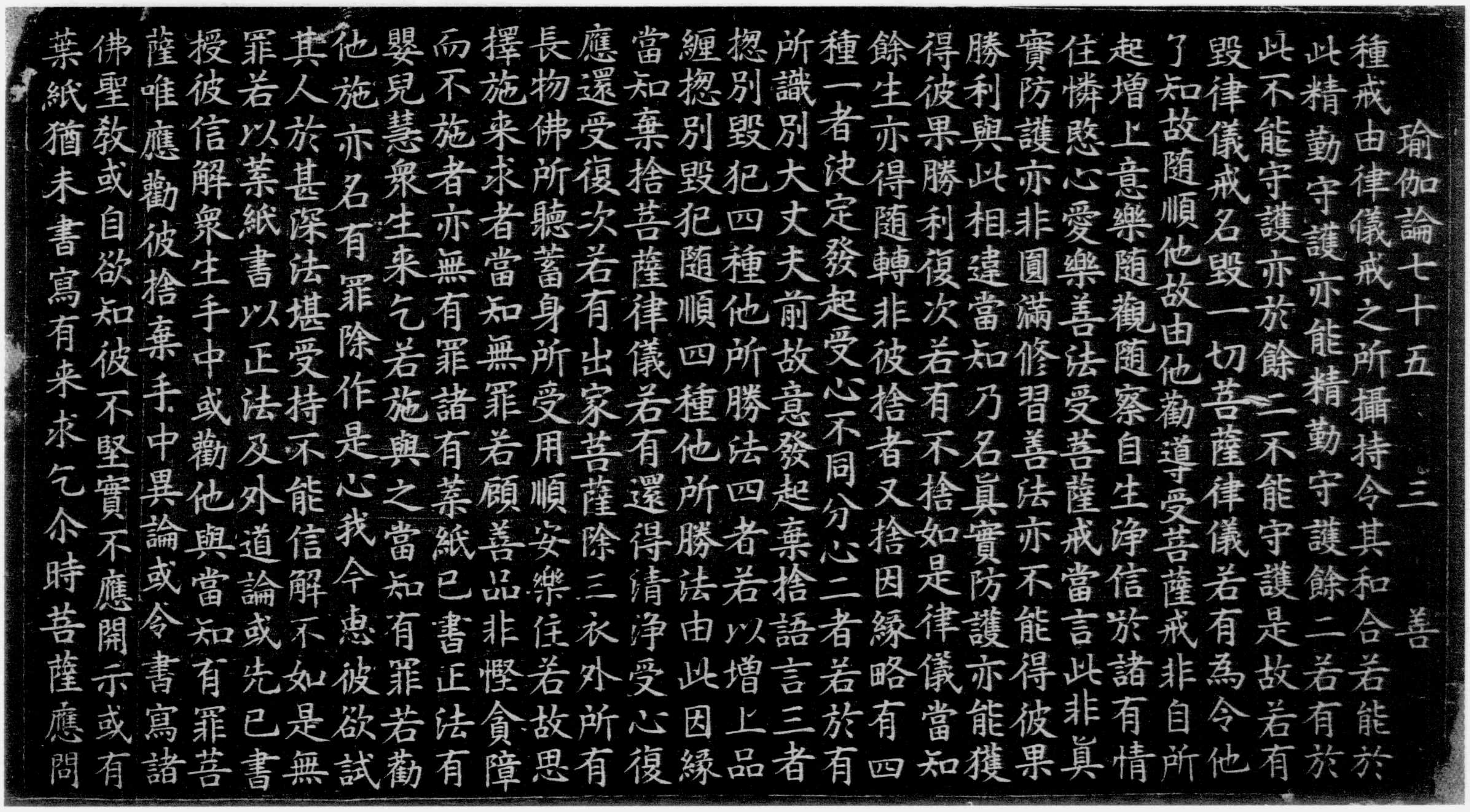


瑜伽師地論卷第七十五　善
弥勒菩薩說
沙門　玄奘　奉　詔譯
攝決擇分中菩薩地之四
復次當知菩薩毗奈耶略有三聚初律儀戒毗
奈耶聚如薄伽梵爲諸聲聞所化有情略說毗
奈耶相當知即此毗奈耶聚云何攝善法戒毗
奈耶聚謂諸菩薩於攝善法戒勤修習時略
於六心應善觀察何等爲六一輕蔑心二懈怠
俱行心三有覆蔽心四勤勞倦心五病隨行心六
障隨行心若諸菩薩於善法中所有輕心無勝
解心及慠蔑心名輕蔑心若有懶墮憍醉放逸
所纏繞心名懈怠俱行心若貪欲等隨有一蓋
或諸煩惱及隨煩惱所纏繞心名有覆蔽心若
極勇猛增上精進身疲心倦映蔽其心名勤勞
倦心若有諸病損惱其心無有力能不堪修行
名病隨行心若有喜樂談論等障隨逐其心
名障隨行心菩薩於此六種心中應正觀察
我於如是六種心中爲有隨一現前行耶爲無
有耶於前三心菩薩一向不應生起設已生起
不應忍受若有忍受而不棄捨遍於一切皆
名有罪勤勞倦心現在前時由此心故捨善
方便若爲暫息身心疲惱當於善法多修習
者當知無罪若於一切畢竟捨離謂我何用精
勤修習如是善法令我現在安住此苦若如
是者當知有罪病隨行心現在前時菩薩於
此無有自在不隨所欲修善加行雖復忍受



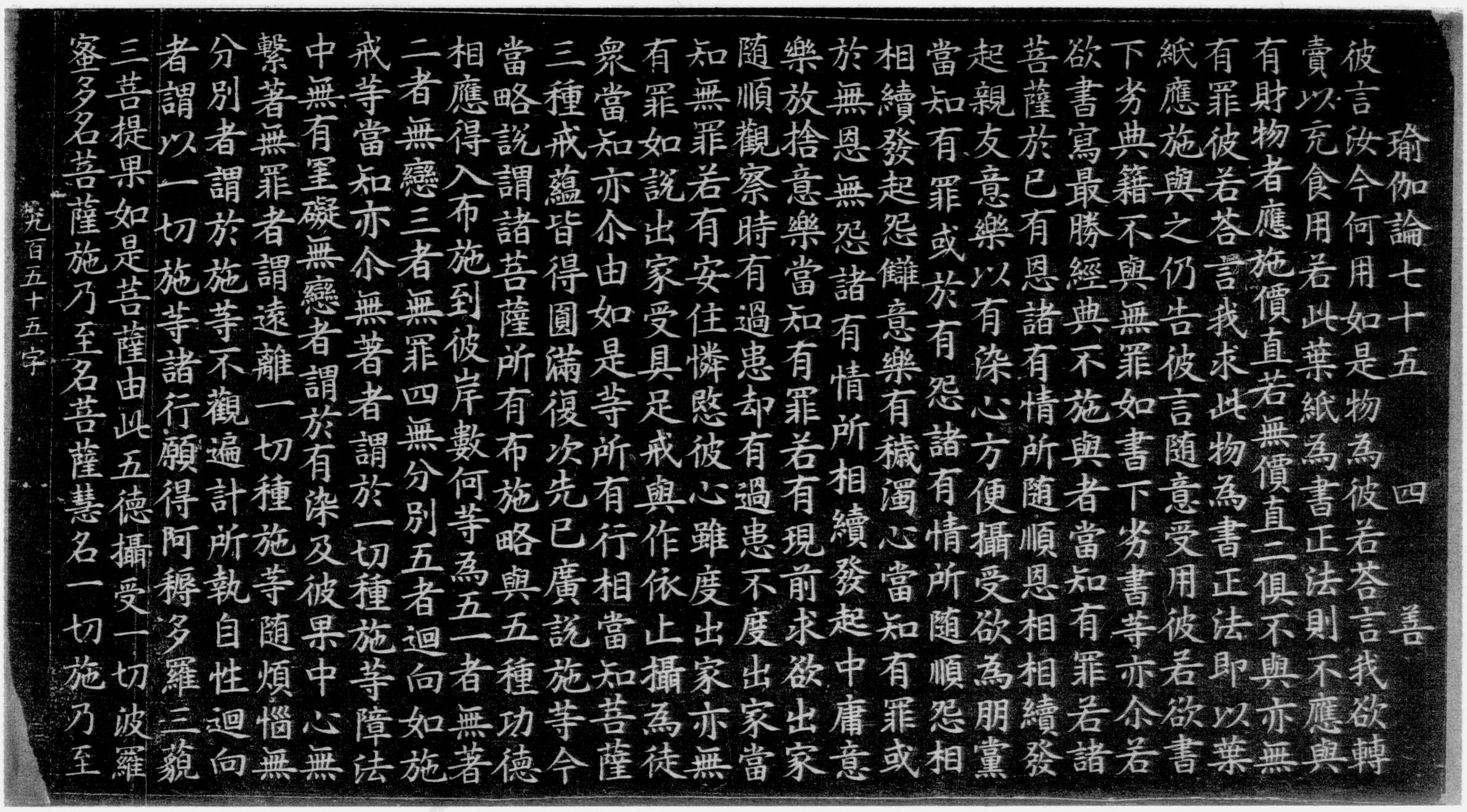
瑜伽論七十五　二　善
而無有罪障隨行心現在前時若不隨欲墮
在其中或觀此中有大義利雖復忍受而無有
罪若隨所欲故入其中或觀是中無有義利或
少義利而故忍受當知有罪如是六心前三生已
而忍受者一向有罪病隨行心雖復忍受一向無
罪餘之二心若生起已而忍受者或是有罪或
是無罪若諸菩薩於作有情利益戒中勤修
習時當正觀察六處攝行所謂自他財衰財
盛法衰法盛是名六處言財衰者謂衣食等未
得不得得已斷壞與此相違當知財盛言法衰
者謂越所學於先未聞勝義所攝如來所說
微妙法句不得聽聞如不聽聞先所未聞如是
於先所未思惟不得思惟有聽聞障有思惟
障設得聞思尋復忘失於所未證修所成善
而未能證設證還退與此相違當知法盛此
中菩薩作自法衰令他財盛此不應爲如令財
盛法盛亦尒此中義者越學所攝及能隨順
越學所攝或於證法退失所攝當知法衰又
諸菩薩作自財衰令他財盛若此財盛不引
法衰此則應爲若引法衰此不應爲如令財
盛法盛亦尒又諸菩薩作自財盛令他財盛
此則應爲如令財盛法盛亦尒又諸菩薩作
自法盛令他財盛此則應爲如令財盛法盛
亦尒於如是事若不修行名爲有罪若正修
行是名無罪如是且說菩薩所受三種律儀
略毗奈耶菩薩於中常應作意思惟修學若
有於此三種所受菩薩戒中隨有所闕當知
非護當言不護菩薩律儀不當言護此三
八百八十八字

塔下四四〇九



瑜伽論七十五　三　善

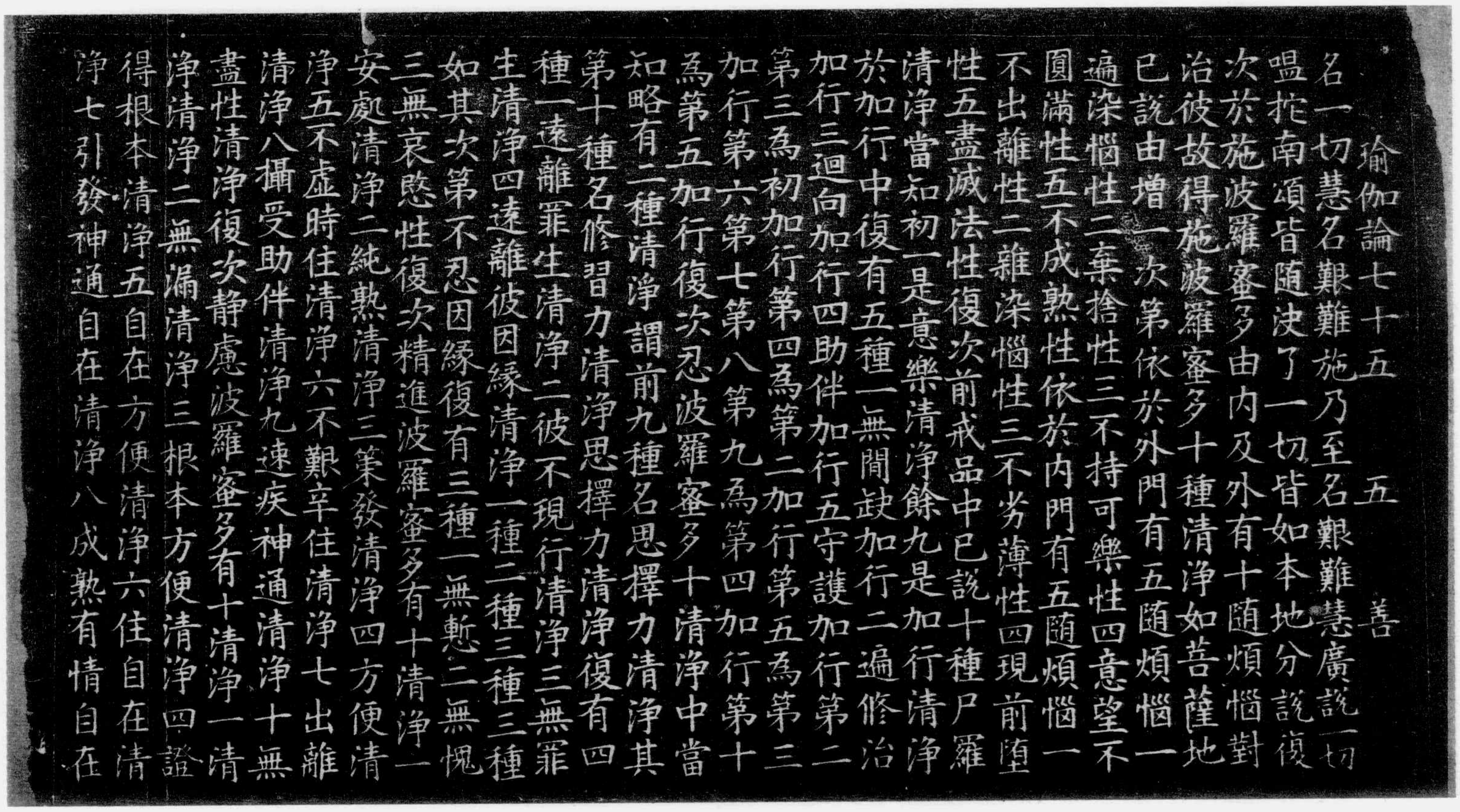
種戒由律儀戒之所攝持令其和合若能於此精勤守護亦能精勤守護餘二若有於此不能守護亦於餘二不能守護是故若有毀律儀戒名毀一切菩薩律儀若有為令他了知故隨順他故由他勸導受菩薩戒非自所起增上意樂隨觀察自生淨信於諸有情住憐愍心愛樂善法受菩薩戒當言此非眞實防護亦非圓滿修習善法亦不能得彼果勝利與此相違當知乃名眞實防護亦能獲得彼果勝利復次若有不捨如是律儀當知餘生亦得隨轉非彼捨者又捨因緣略有四種一者決定發起受心不同分心二者若於有所識別大丈夫前故意發起棄捨語言三者摠別毀犯四種他所勝法四者若以增上品纒摠別毀犯隨順四種他所勝法由此因緣當知棄捨菩薩律儀若有還得清淨受心復應還受復次若有出家菩薩除三衣外所有長物佛所聽蓄身所受用順安樂住若故思擇施来求者當知無罪若顧善品非慳貪障而不施者亦無有罪諸有葉紙已書正法有嬰兒慧衆生来乞若施與之當知有罪若勸他施亦名有罪除作是心我令恵彼欲試其人於甚深法堪受持不能信解不如是無罪若以葉紙書以正法及外道論或先已書授彼信解衆生手中或勸他與當知有罪菩薩唯應勸彼捨棄手中異論或令書寫諸佛聖教或自欲知彼不堅實不應開示或有葉紙猶未書寫有来求乞尒時菩薩應問



瑜伽論七十五　四　善

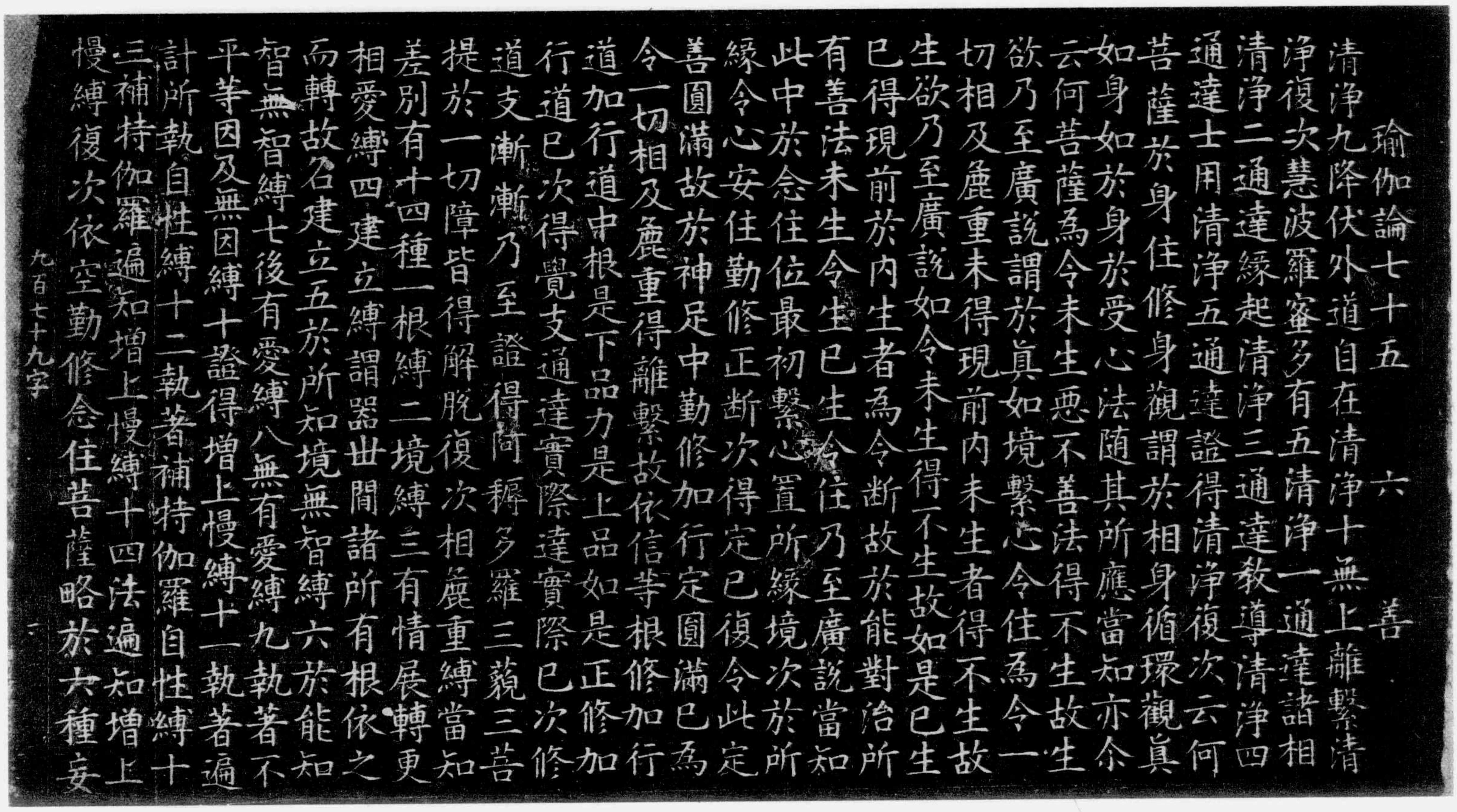
彼言汝今何用如是物為彼若荅言我欲轉賣以充食用若此葉紙為書正法則不應與有財物者應施價直若無價直二俱不與亦無有罪彼若荅言我求此物為書正法即以葉紙應施與之仍告彼言隨意受用彼若欲書下劣典籍不與無罪如書下劣書等亦尒若欲書寫最勝經典不施與者當知有罪若諸菩薩於已有恩諸有情所隨順恩相相續發起親友意樂以有染心方便攝受欲為朋黨當知有罪或於有怨諸有情所隨順怨相相續發起怨讎意樂有穢濁心當知有罪或於無恩無怨諸有情所相續發起中庸意樂放捨意樂當知有罪若有現前求欲出家隨順觀察時有過患却有過患不度出家當知無罪若有安住憐愍彼心雖度出家亦無有罪如說出家受具足戒與作依止攝為徒衆當知亦尒由如是等所有行相當知菩薩三種戒蘊皆得圓滿復次先已廣說施等今當略說謂諸菩薩所有布施略與五種功德相應得入布施到彼岸數何等為五一者無著二者無戀三者無罪四無分別五者迴向如施戒等當知亦尒無著者謂於一切種施等障法中無有罣礙無戀者謂於有染及彼果中心無繫著無罪者謂遠離一切種施等隨煩惱無分別者謂於施等不觀遍計所執自性迴向者謂以一切施等諸行願得阿耨多羅三藐三菩提果如是菩薩由此五德攝受一切波羅蜜多名菩薩施乃至名菩薩慧名一切施乃至

九百五十五字



瑜伽論七十五　五　善

名一切慧名艱難施乃至名艱難慧廣說一切嗢拕南頌皆隨決了一切皆如本地分說復次於施波羅蜜多由內及外有十隨煩惱對治彼故得施波羅蜜多十種清淨如菩薩地已說由增一次第依於外門有五隨煩惱一遍染惱性二棄捨性三不持可樂性四意望不圓滿性五不成熟性依於內門有五隨煩惱一不出離性二雜染惱性三不劣薄性四現前墮性五盡滅法性復次前戒品中已說十種尸羅清淨當知初一是意樂清淨餘九是加行清淨於加行中復有五種一無間缺加行二遍修治加行三迴向加行四助伴加行五守護加行第二第三為初加行第四為第二加行第五為第三加行第六第七第八第九為第四加行第十為第五加行復次忍波羅蜜多十清淨中當知略有二種清淨謂前九種名思擇力清淨其第十種名修習力清淨思擇力清淨復有四種一遠離罪生清淨二彼不現行清淨三無罪生清淨四遠離彼因緣清淨一種二種三種三種如其次第不忍因緣復有三種一無慙二無愧三無哀愍性復次精進波羅蜜多有十清淨一安處清淨二純熟清淨三策發清淨四方便清淨五不虛時住清淨六不艱辛住清淨七出離清淨八攝受助伴清淨九速疾神通清淨十無盡性清淨復次靜慮波羅蜜多有十清淨一清淨清淨二無漏清淨三根本方便清淨四證得根本清淨五自在方便清淨六住自在清淨七引發神通自在清淨八成熟有情自在

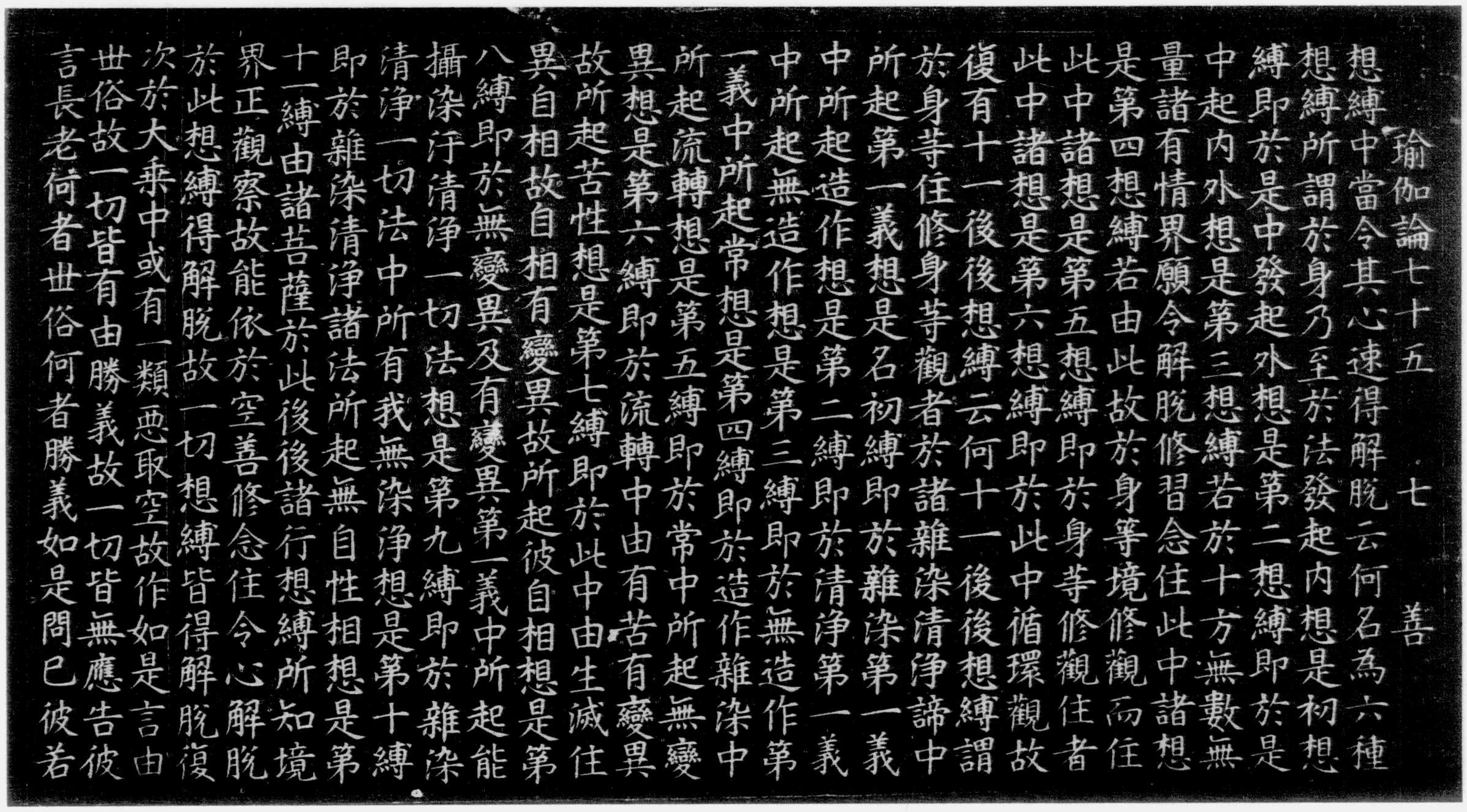


瑜伽論七十五　六　善

清淨九降伏外道自在清淨十無上離繫清淨復次慧波羅蜜多有五清淨一通達諸相清淨二通達緣起清淨三通達教導清淨四通達士用清淨五通達證得清淨復次云何菩薩於身住修身觀謂於相身循環觀真如身如於身於受心法隨其所應當知亦尒云何菩薩為令未生惡不善法得不生故生欲乃至廣說謂於真如境繫心令住為令一切相及麁重未得現前內未生者得不生故生欲乃至廣說如令未生得不生故如是已生已得現前於內生者為令斷故於能對治所有善法未生令生已生令住乃至廣說當知此中於念住位最初繫心置所緣境次於所緣令心安住勤修正斷次得定已復令此定善圓滿故於神足中勤修加行定圓滿已為令一切相及麁重得離繫故依信等根修加行道加行道中根是下品力是上品如是正修加行道已次得覺支通達實際達實際已次修道支漸漸乃至證得阿耨多羅三藐三菩提於一切障皆得解脫復次相麁重縛當知差別有十四種一根縛二境縛三有情展轉更相愛縛四建立縛謂器世間諸所有根依之而轉故名建立五於所知境無智縛六於能知智無智縛七後有愛縛八無有愛縛九執著不平等因及無因縛十證得增上慢縛十一執著遍計所執自性縛十二執著補特伽羅自性縛十三補特伽羅遍知增上慢縛十四法遍知增上慢縛復次依空勤修念住菩薩略於六種安

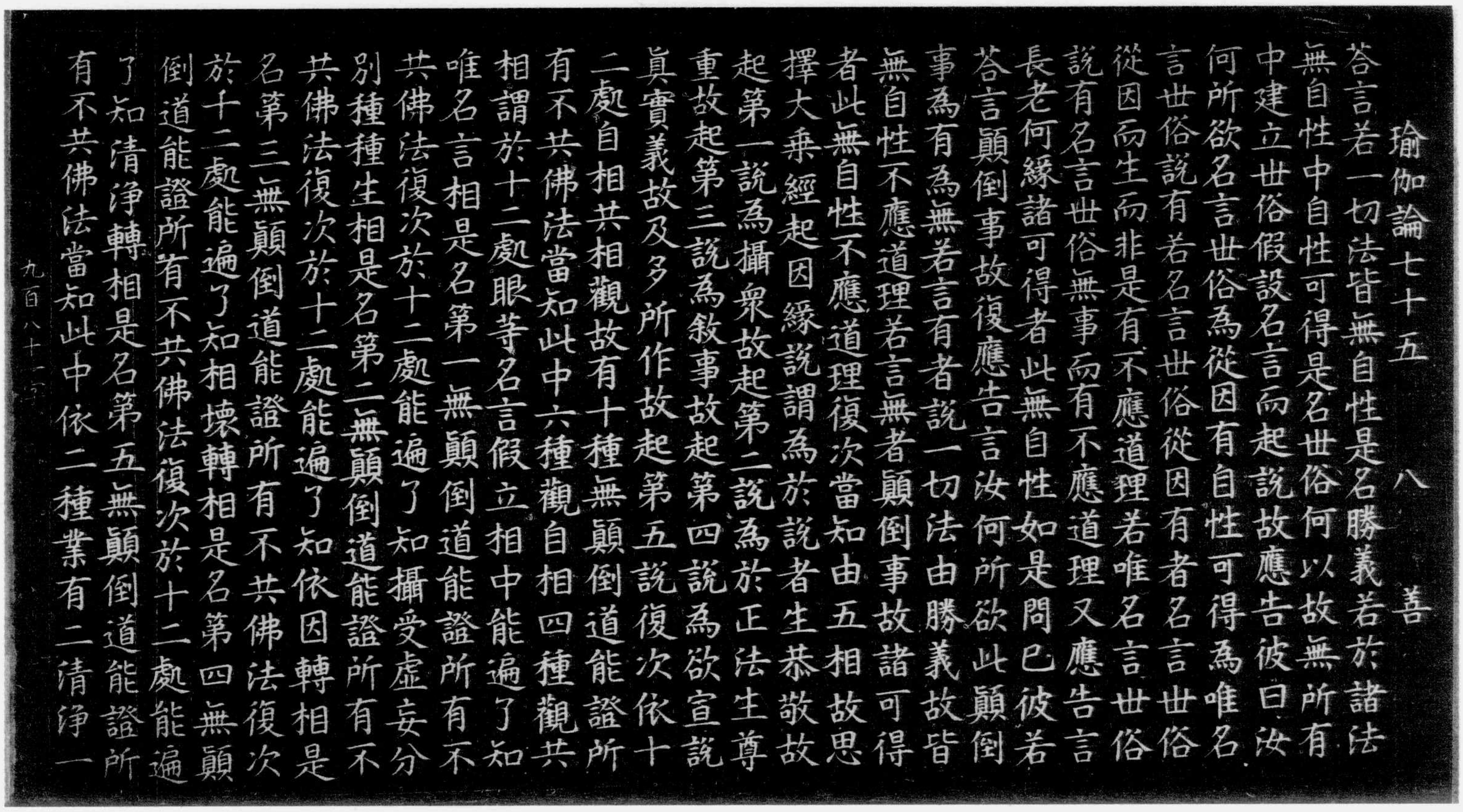
九百七十九字

塔下二五六二



瑜伽論七十五　七　善

想縛中當令其心速得解脫云何名為六種想縛所謂於身乃至於法發起內想是初想縛即於是中發起外想是第二想縛即於是中起內外想是第三想縛若於十方無數無量諸有情界願令解脫修習念住此中諸想是第四想縛若由此故於身等境修觀而住此中諸想是第五想縛即於身等修觀住者此中諸想是第六想縛即於此中循環觀故復有十一後後想縛云何十一後後想縛謂於身等住修身等觀者於諸雜染清淨諦中所起第一義想是名初縛即於雜染第一義中所起造作想是第二縛即於清淨第一義中所起無造作想是第三縛即於無造作第一義中所起常想是第四縛即於造作雜染中所起流轉想是第五縛即於常中所起無變異想是第六縛即於流轉中由有苦有變異故所起苦性想是第七縛即於此中由生滅住異自相故自相有變異故所起彼自相想是第八縛即於無變異及有變異第一義中所起能攝染汙清淨一切法想是第九縛即於雜染清淨一切法中所有我無染淨想是第十縛即於雜染清淨諸法所起無自性相想是第十一縛由諸菩薩於此後後諸行想縛所知境界正觀察故能依於空善修念住令心解脫於此想縛得解脫故一切想縛皆得解脫復次於大乘中或有一類惡取空故作如是言由世俗故一切皆有由勝義故一切皆無應告彼言長老何者世俗何者勝義如是問已彼若

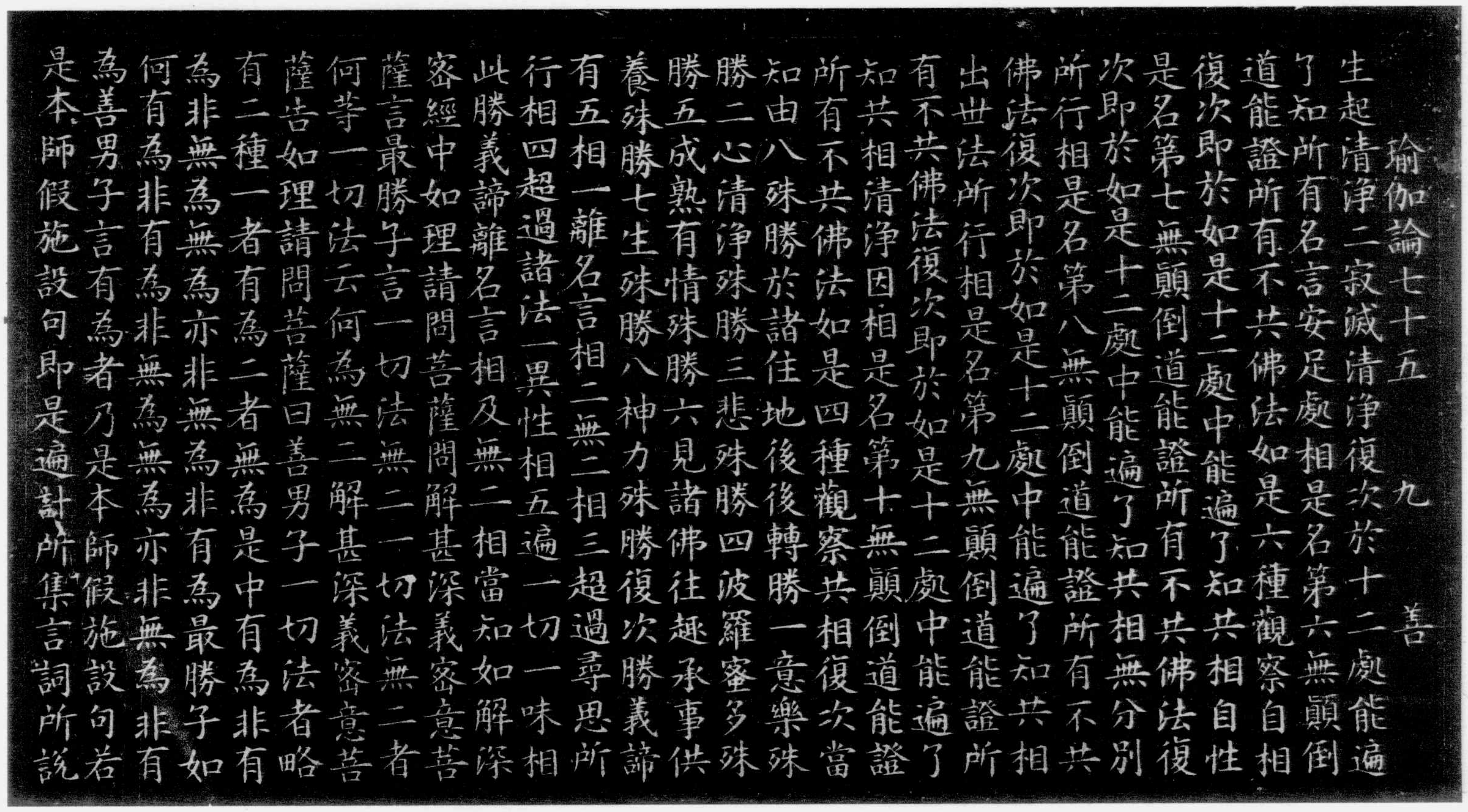


瑜伽論七十五　八　善

荅言若一切法皆無自性是名勝義若於諸法無自性中自性可得是名世俗何以故無所有中建立世俗假設名言而起說故應告彼曰汝何所欲名言世俗為從因有自性可得為唯名言世俗說有若名言世俗從因有者名言世俗從因而生而非是有不應道理若唯名言世俗說有名言世俗無事而有不應道理又應告言長老何緣諸可得者此無自性如是問已彼若荅言顛倒事故復應告言汝何所欲此顛倒事為有為無若言有者說一切法由勝義故皆無自性不應道理若言無者顛倒事故諸可得者此無自性不應道理復次當知由五相故思擇大乘經起因緣說謂為於說者生恭敬故起第一說為攝衆故起第二說為於正法生尊重故起第三說為敘事故起第四說為欲宣說眞實義故及多所作故起第五說復次依十二處自相共相觀故有十種無顛倒道能證所有不共佛法當知此中六種觀自相四種觀共相謂於十二處眼等名言假立相中能遍了知唯名言相是名第一無顛倒道能證所有不共佛法復次於十二處能遍了知攝受虛妄分別種種生相是名第二無顛倒道能證所有不共佛法復次於十二處能遍了知依因轉相是名第三無顛倒道能證所有不共佛法復次於十二處能遍了知相壞轉相是名第四無顛倒道能證所有不共佛法復次於十二處能遍了知清淨轉相是名第五無顛倒道能證所有不共佛法當知此中依二種業有二清淨一

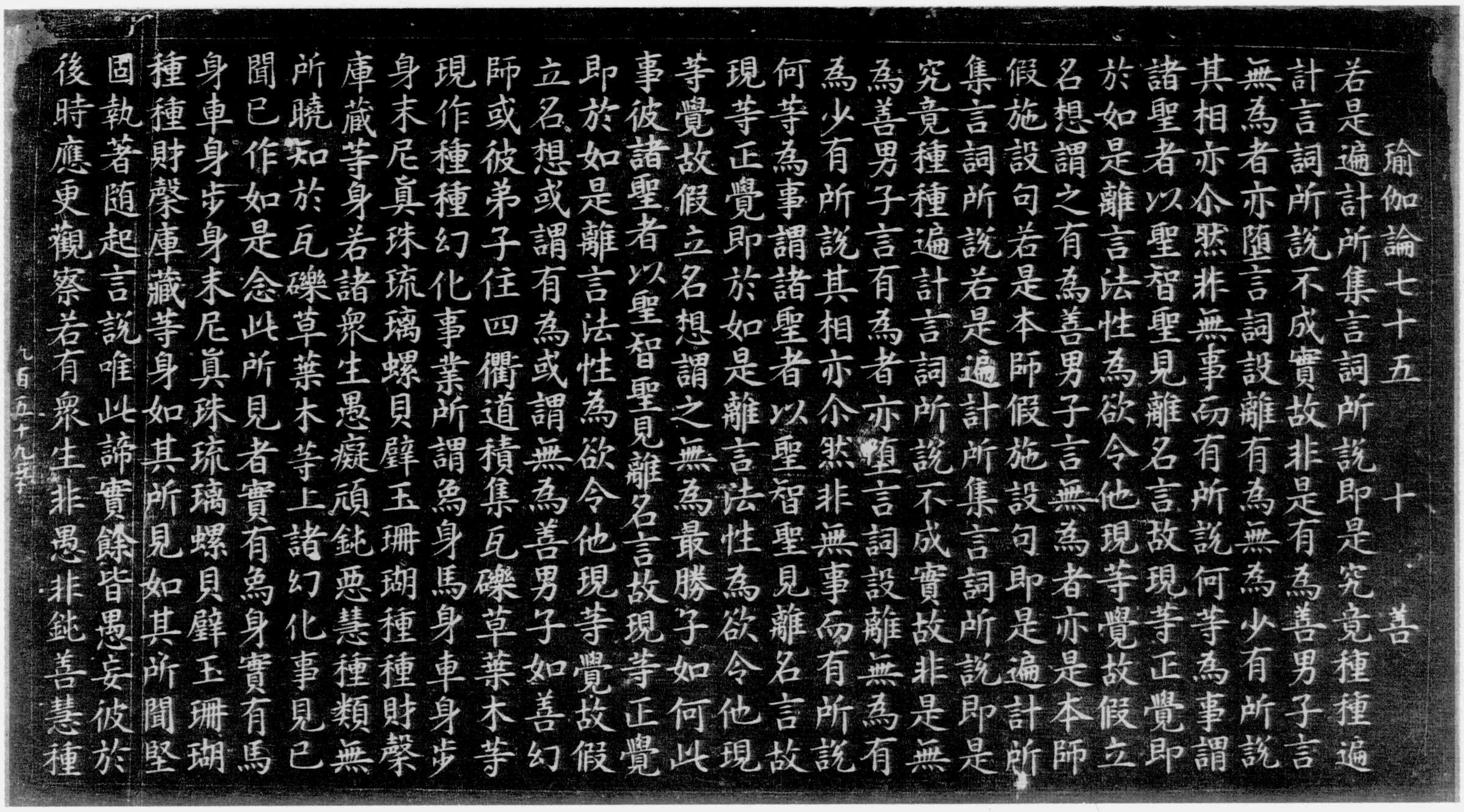
九百八十一

塔下六〇六四



瑜伽論七十五　九　善

生起清淨二寂滅清淨復次於十二處能遍了知所有名言安足處相是名第六無顛倒道能證所有不共佛法如是六種觀察自相復次即於如是十二處中能遍了知共相自性是名第七無顛倒道能證所有不共佛法復次即於如是十二處中能遍了知共相無分別所行相是名第八無顛倒道能證所有不共佛法復次即於如是十二處中能遍了知共相出世法所行相是名第九無顛倒道能證所有不共佛法復次即於如是十二處中能遍了知共相清淨因相是名第十無顛倒道能證所有不共佛法如是四種觀察共相復次當知由八殊勝於諸住地後後轉勝一意樂殊勝二心清淨殊勝三悲殊勝四波羅蜜多殊勝五成熟有情殊勝六見諸佛往趣承事供養殊勝七生殊勝八神力殊勝復次勝義諦有五相一離名言相二無二相三超過尋思所行相四超過諸法一異性相五遍一切一味相此勝義諦離名言相及無二相當知如解深密經中如理請問菩薩問解甚深義密意菩薩言最勝子言一切法無二一切法無二者何等一切法云何為無二解甚深義密意菩薩告如理請問菩薩曰善男子一切法者略有二種一者有為二者無為是中有為非有為非無為無為亦非無為非有為最勝子如何有為非有為非無為無為亦非無為非有為善男子言有為者乃是本師假施設句若是本師假施設句即是遍計所集言詞所說

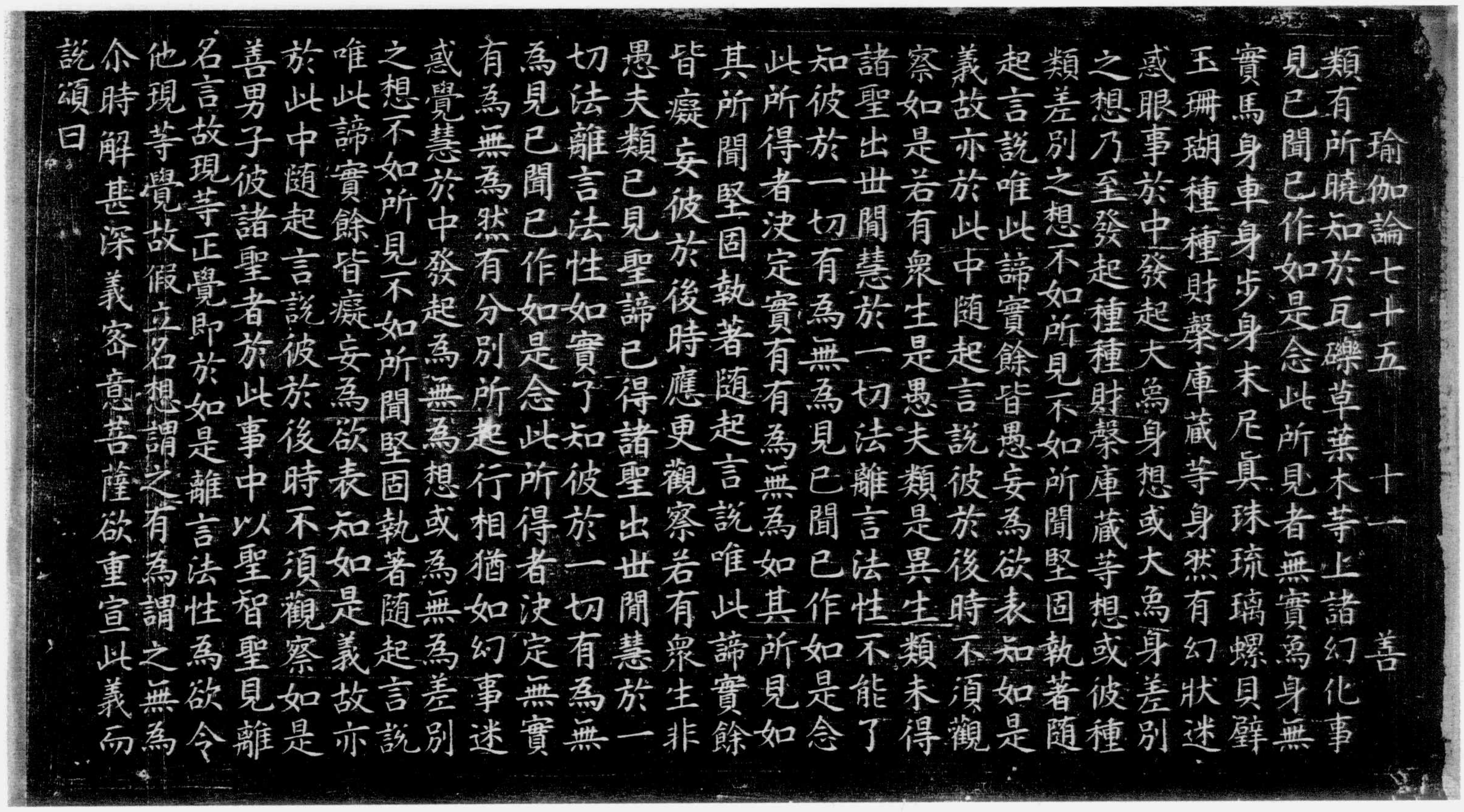


瑜伽論七十五　十　善

若是遍計所集言詞所說即是究竟種種遍計言詞所說不成實故非是有為善男子言無為者亦墮言詞設離有為無為少有所說其相亦尒然非無事而有所說何等為事謂諸聖者以聖智聖見離名言故現等正覺即於如是離言法性為欲令他現等覺故假立名想謂之有為善男子言無為者亦是本師假施設句若是本師假施設句即是遍計所集言詞所說若是遍計所集言詞所說即是究竟種種遍計言詞所說不成實故非是無為善男子言有為者亦墮言詞設離無為有為少有所說其相亦尒然非無事而有所說何等為事謂諸聖者以聖智聖見離名言故現等正覺即於如是離言法性為欲令他現等覺故假立名想謂之無為最勝子如何此事彼諸聖者以聖智聖見離名言故現等正覺即於如是離言法性為欲令他現等覺故假立名想或謂有為或謂無為善男子如善幻師或彼弟子住四衢道積集瓦礫草葉木等現作種種幻化事業所謂象身馬身車身步身末尼眞珠琉璃螺貝璧玉珊瑚種種財穀庫藏等身若諸衆生愚癡頑鈍惡慧種類無所曉知於瓦礫草葉木等上諸幻化事見已聞已作如是念此所見者實有象身實有馬身車身步身末尼眞珠琉璃螺貝璧玉珊瑚種種財穀庫藏等身如其所見如其所聞堅固執著隨起言說唯此諦實餘皆愚妄彼於後時應更觀察若有衆生非愚非鈍善慧種

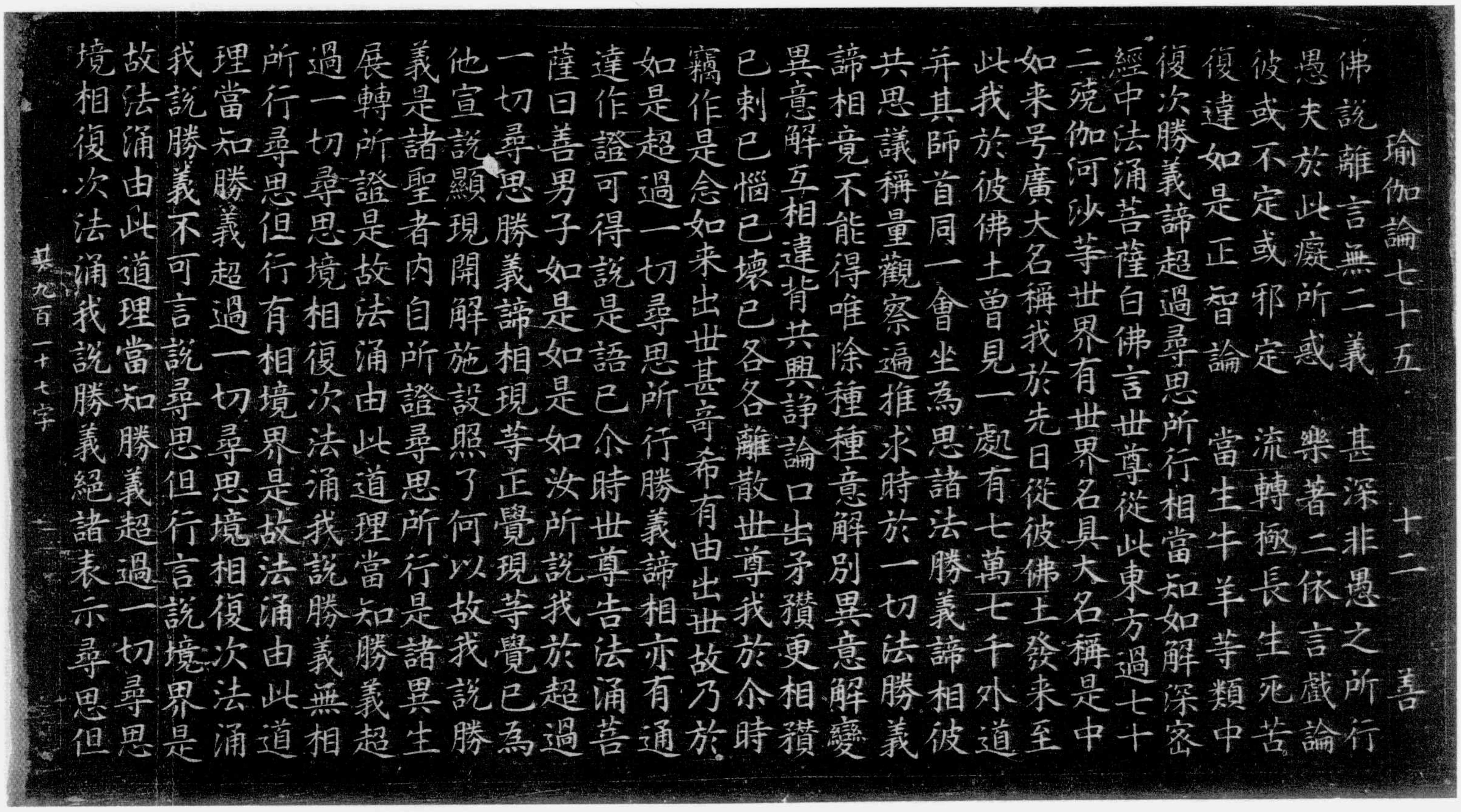
九百五十九[illegible]

塔下四三五一



瑜伽論七十五　十一　善

類有所曉知於瓦礫草葉木等上諸幻化事見已聞已作如是念此所見者無實為身無實馬身車身步身末尼真珠琉璃螺貝璧玉珊瑚種種財穀庫藏等身然有幻狀迷惑眼事於中發起大爲身想或大爲身差別之想乃至發起種種財穀庫藏等想或彼種類差別之想不如所見不如所聞堅固執著隨起言說唯此諦實餘皆愚妄為欲表知如是義故亦於此中隨起言說彼於後時不須觀察如是若有衆生是愚夫類是異生類未得諸聖出世間慧於一切法離言法性不能了知彼於一切有為無為見已聞已作如是念此所得者決定實有有為無為如其所見如其所聞堅固執著隨起言說唯此諦實餘皆癡妄彼於後時應更觀察若有衆生非愚夫類已見聖諦已得諸聖出世間慧於一切法離言法性如實了知彼於一切有為無為見已聞已作如是念此所得者決定無實有為無為然有分別所起行相猶如幻事迷惑覺慧於中發起為無為想或為無為差別之想不如所見不如所聞堅固執著隨起言說唯此諦實餘皆癡妄為欲表知如是義故亦於此中隨起言說彼於後時不須觀察如是善男子彼諸聖者於此事中以聖智聖見離名言故現等正覺即於如是離言法性為欲令他現等覺故假立名想謂之有為謂之無為尒時解甚深義密意菩薩欲重宣此義而說頌曰



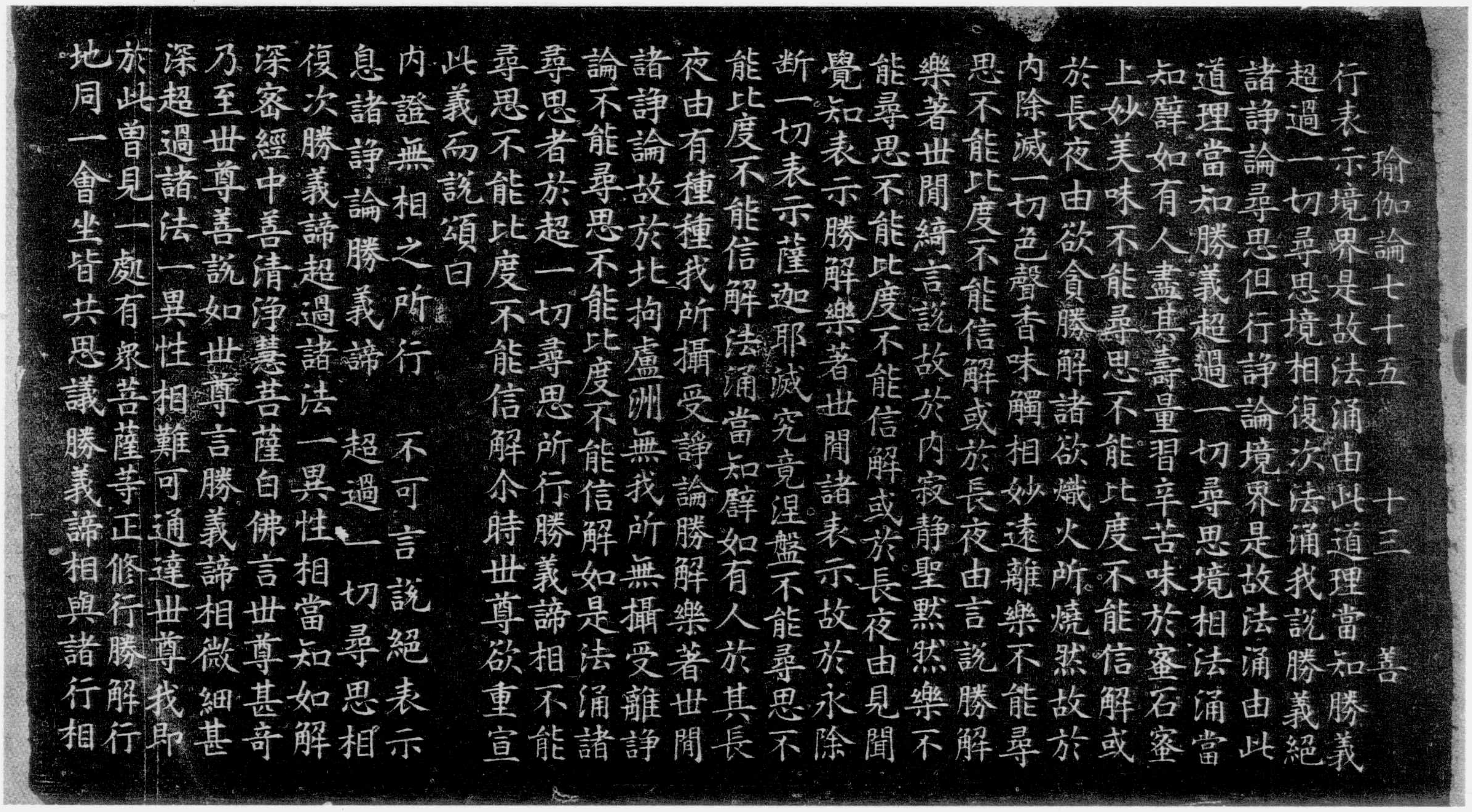
瑜伽論七十五　十二　善

佛說離言無二義　甚深非愚之所行
愚夫於此癡所惑　樂著二依言戲論
彼或不定或邪定　流轉極長生死苦
復違如是正智論　當生牛羊等類中

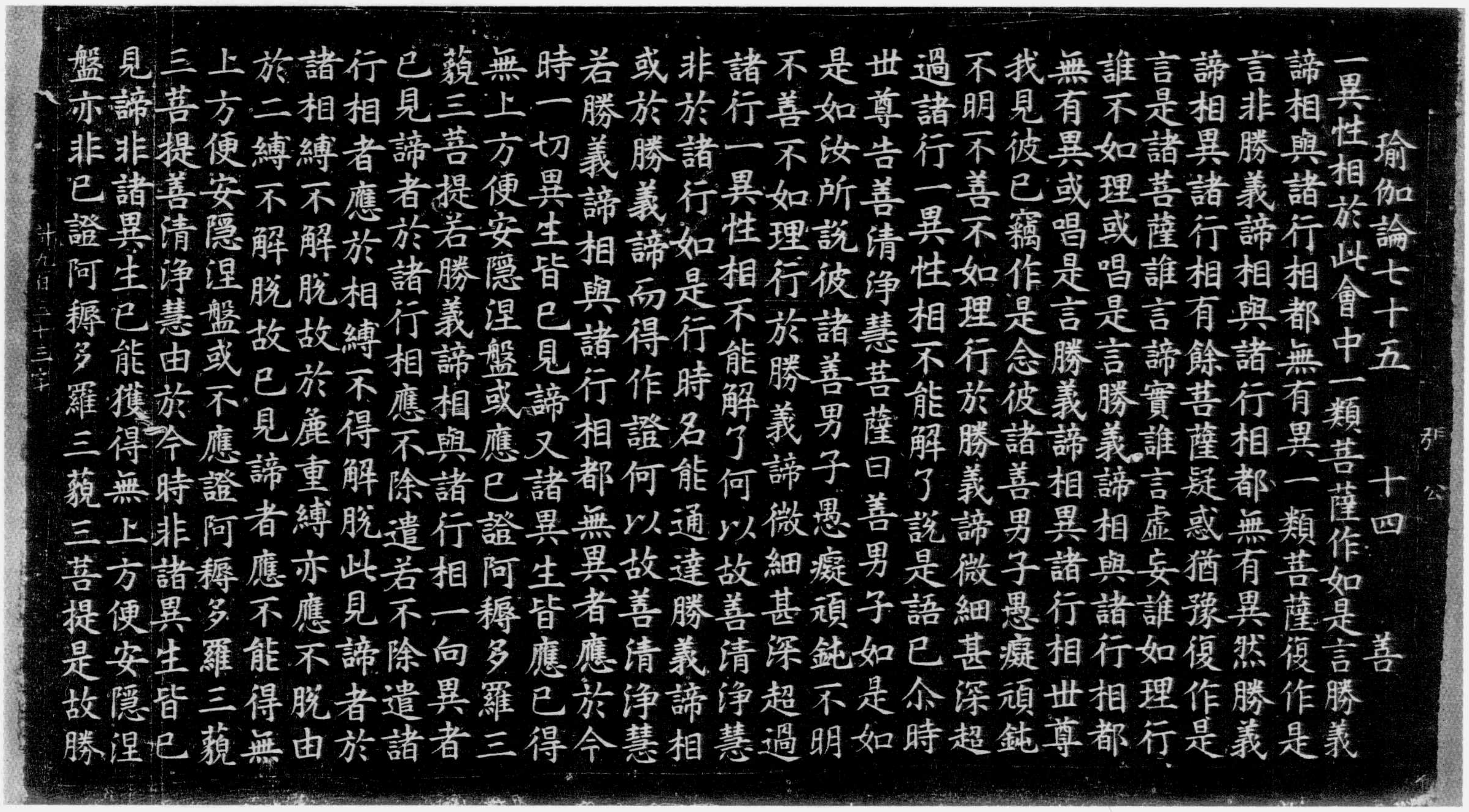
復次勝義諦超過尋思所行相當知如解深密經中法涌菩薩白佛言世尊從此東方過七十二殑伽河沙等世界有世界名具大名稱是中如来号廣大名稱我於先日從彼佛土發来至此我於彼佛土曾見一處有七萬七千外道并其師首同一會坐為思諸法勝義諦相彼共思議稱量觀察遍推求時於一切法勝義諦相竟不能得唯除種種意解別異意解變異意解互相違背共興諍論口出矛矟更相矟已刺已惱已壞已各各離散世尊我於尒時竊作是念如来出世甚奇希有由出世故乃於如是超過一切尋思所行勝義諦相亦有通達作證可得說是語已尒時世尊告法涌菩薩曰善男子如是如是如汝所說我於超過一切尋思勝義諦相現等正覺現等覺已為他宣說顯現開解施設照了何以故我說勝義是諸聖者內自所證尋思所行是諸異生展轉所證是故法涌由此道理當知勝義超過一切尋思境相復次法涌我說勝義無相所行尋思但行有相境界是故法涌由此道理當知勝義超過一切尋思境界復次法涌我說勝義不可言說尋思但行言說境界是故法涌由此道理當知勝義超過一切尋思境相復次法涌我說勝義絕諸表示尋思但

共九百一十七字

塔下二五四一



瑜伽論七十五　十三　善
行表示境界是故法涌由此道理當知勝義
超過一切尋思境相復次法涌我説勝義絕
諸諍論尋思但行諍論境界是故法涌由此
道理當知勝義超過一切尋思境相法涌當
知辟如有人盡其壽量習辛苦味於蜜石蜜
上妙美味不能尋思不能比度不能信解或
於長夜由欲貪勝解諸欲熾火所燒然故於
內除滅一切色聲香味觸相妙遠離樂不能尋
思不能比度不能信解或於長夜由言説勝解
樂著世間綺言説故於內寂靜聖默然樂不
能尋思不能比度不能信解或於長夜由見聞
覺知表示勝解樂著世間諸表示故於永除
斷一切表示薩迦耶滅究竟涅盤不能尋思不
能比度不能信解法涌當知辟如有人於其長
夜由有種種我所攝受諍論勝解樂著世間
諸諍論故於北拘盧洲無我所無攝受離諍
論不能尋思不能比度不能信解如是法涌諸
尋思者於超一切尋思所行勝義諦相不能
尋思不能比度不能信解尒時世尊欲重宣
此義而説頌曰
內證無相之所行　不可言説絕表示
息諸諍論勝義諦　超過一切尋思相
復次勝義諦超過諸法一異性相當知如解
深密經中善清淨慧菩薩白佛言世尊甚奇
乃至世尊善説如世尊言勝義諦相微細甚
深超過諸法一異性相難可通達世尊我即
於此曾見一處有衆菩薩等正修行勝解行
地同一會坐皆共思議勝義諦相與諸行相

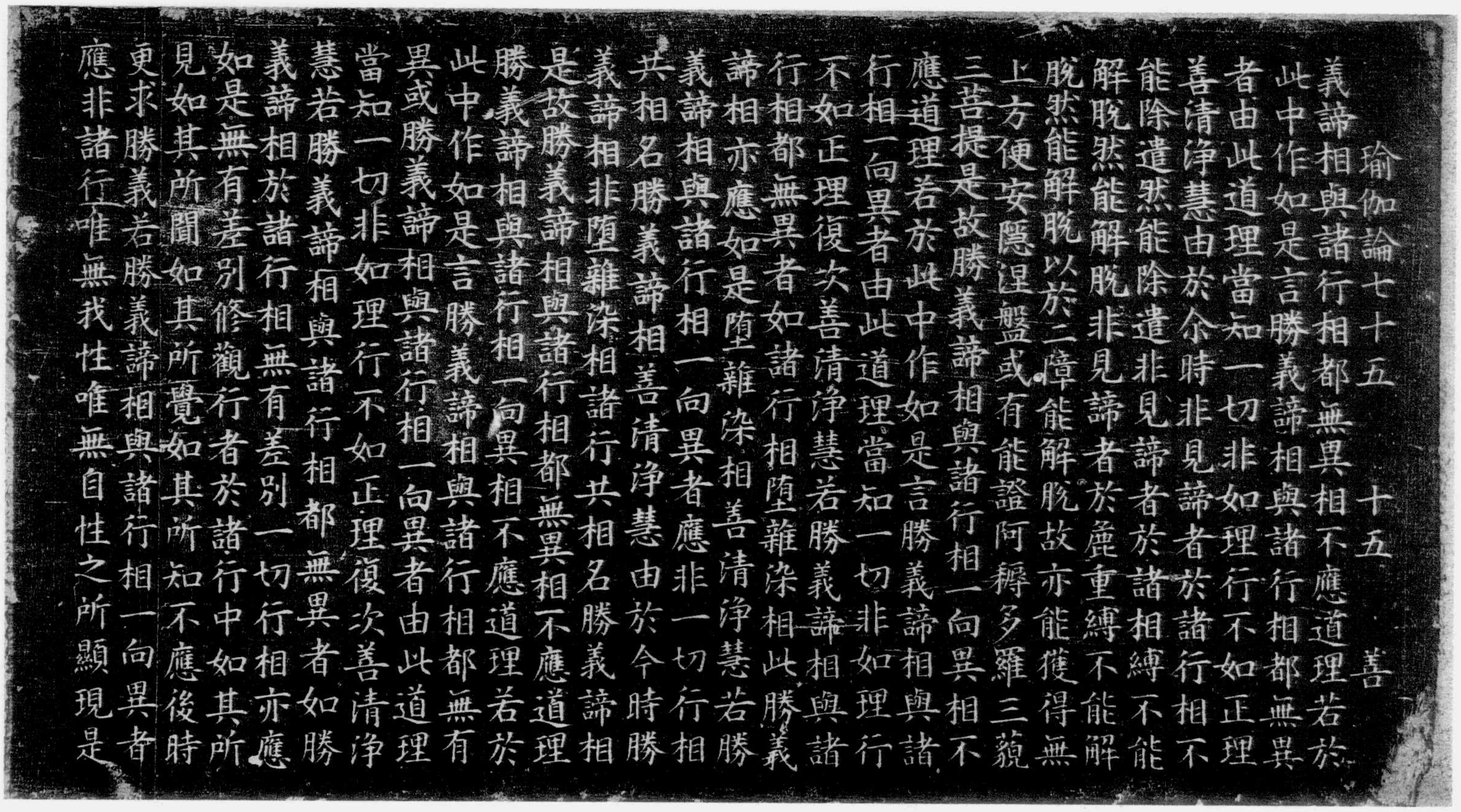


張公

瑜伽論七十五　十四　善
一異性相於此會中一類菩薩作如是言勝義
諦相與諸行相都無有異一類菩薩復作是
言非勝義諦相與諸行相都無有異然勝義
諦相異諸行相有餘菩薩疑惑猶豫復作是
言是諸菩薩誰言諦實誰言虛妄誰如理行
誰不如理或唱是言勝義諦相與諸行相都
無有異或唱是言勝義諦相異諸行相世尊
我見彼已竊作是念彼諸善男子愚癡頑鈍
不明不善不如理行於勝義諦微細甚深超
過諸行一異性相不能解了説是語已尒時
世尊告善清淨慧菩薩曰善男子如是如
是如汝所説彼諸善男子愚癡頑鈍不明
不善不如理行於勝義諦微細甚深超過
諸行一異性相不能解了何以故善清淨慧
非於諸行如是行時名能通達勝義諦相
或於勝義諦而得作證何以故善清淨慧
若勝義諦相與諸行相都無異者應於今
時一切異生皆已見諦又諸異生皆應已得
無上方便安隱涅盤或應已證阿耨多羅三
藐三菩提若勝義諦相與諸行相一向異者
已見諦者於諸行相應不除遣若不除遣諸
行相者應於相縛不得解脫此見諦者於
諸相縛不解脫故於麁重縛亦應不脫由
於二縛不解脫故已見諦者應不能得無
上方便安隱涅盤或不應證阿耨多羅三藐
三菩提善清淨慧由於今時非諸異生皆已
見諦非諸異生已能獲得無上方便安隱涅
盤亦非已證阿耨多羅三藐三菩提是故勝

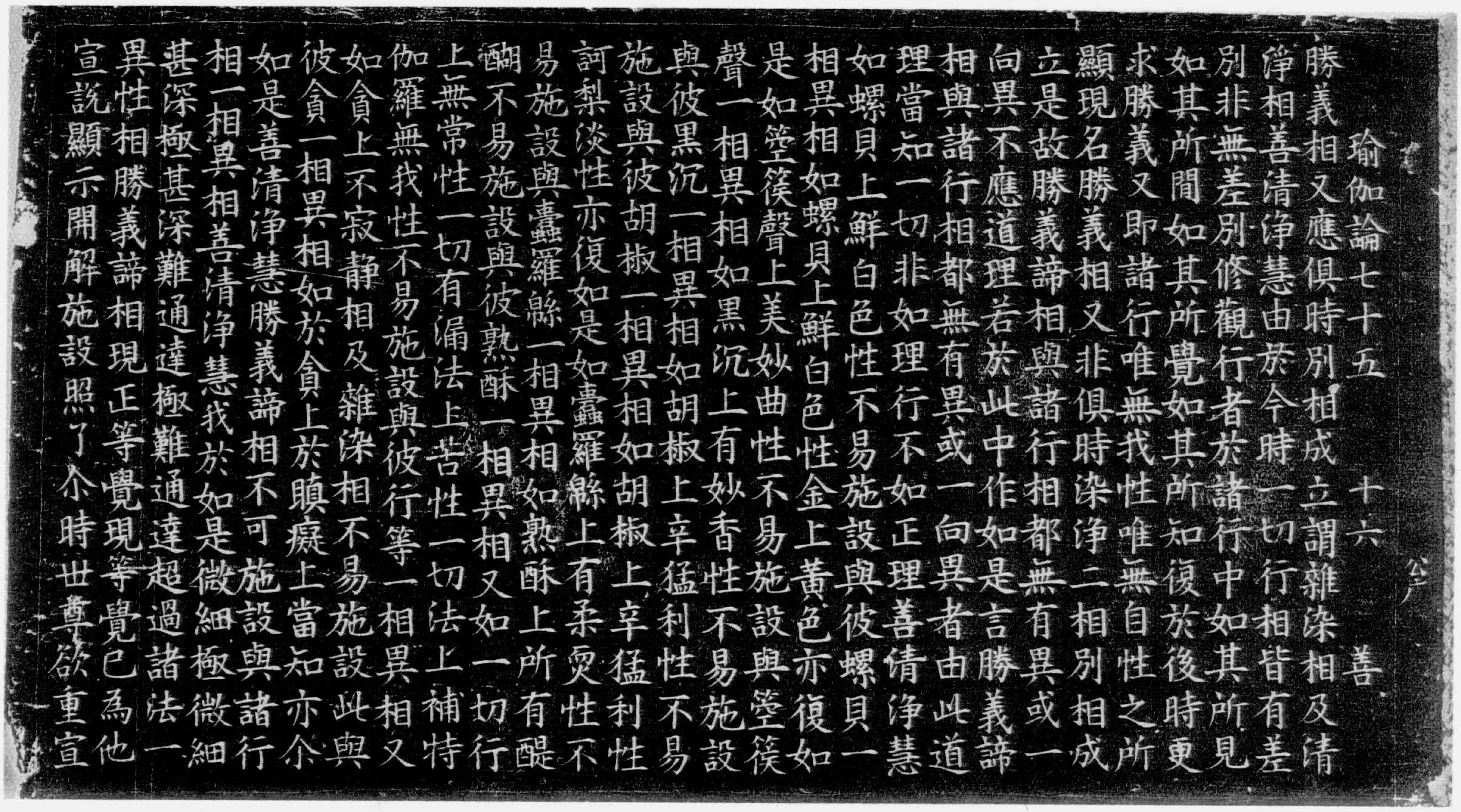
廿九日二十三字

塔下四三五三



瑜伽論七十五　十五　善

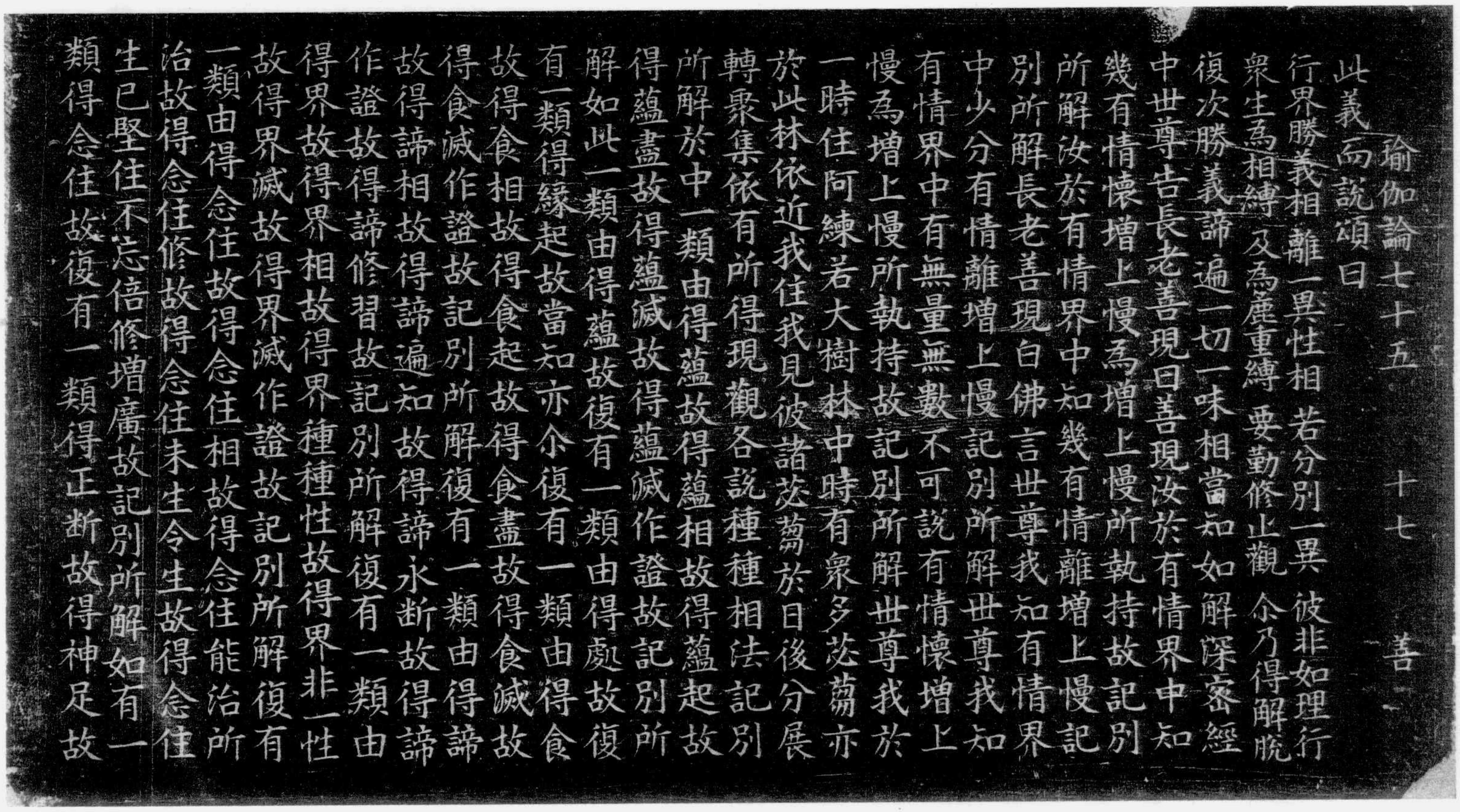
義諦相與諸行相都無異相不應道理若於此中作如是言勝義諦相與諸行相都無異者由此道理當知一切非如理行不如正理善清淨慧由於尒時非見諦者於諸行相不能除遣然能除遣非見諦者於諸相縛不能解脫然能解脫非見諦者於麁重縛不能解脫然能解脫以於二障能解脫故亦能獲得無上方便安隱涅盤或有能證阿耨多羅三藐三菩提是故勝義諦相與諸行相一向異相不應道理若於此中作如是言勝義諦相與諸行相一向異者由此道理當知一切非如理行不如正理復次善清淨慧若勝義諦相與諸行相都無異者如諸行相墮雜染相此勝義諦相亦應如是墮雜染相善清淨慧若勝義諦相與諸行相一向異者應非一切行相共相名勝義諦相善清淨慧由於今時勝義諦相非墮雜染相諸行共相名勝義諦相是故勝義諦相與諸行相都無異相不應道理勝義諦相與諸行相一向異相不應道理若於此中作如是言勝義諦相與諸行相都無有異或勝義諦相與諸行相一向異者由此道理當知一切非如理行不如正理復次善清淨慧若勝義諦相與諸行相都無異者如勝義諦相於諸行相無有差別一切行相亦應如是無有差別修觀行者於諸行中如其所見如其所聞如其所覺如其所知不應後時更求勝義若勝義諦相與諸行相一向異者應非諸行唯無我性唯無自性之所顯現是



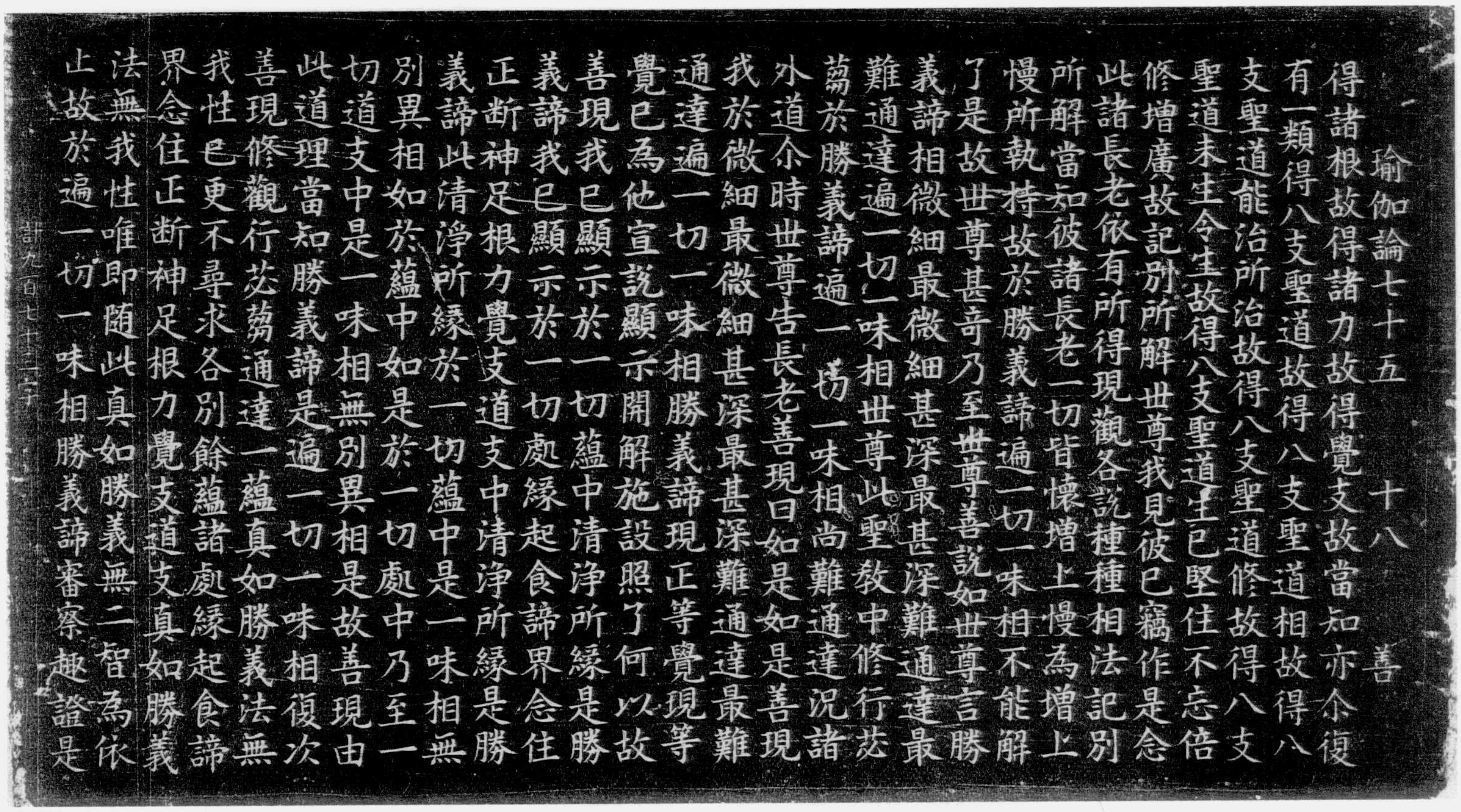
瑜伽論七十五　十六　善

勝義相又應俱時別相成立謂雜染相及清淨相善清淨慧由於今時一切行相皆有差別非無差別修觀行者於諸行中如其所見如其所聞如其所覺如其所知復於後時更求勝義又即諸行唯無我性唯無自性之所顯現名勝義相又非俱時染淨二相別相成立是故勝義諦相與諸行相都無異相或一向異不應道理若於此中作如是言勝義諦相與諸行相都無有異或一向異者由此道理當知一切非如理行不如正理善清淨慧如螺貝上鮮白色性不易施設與彼螺貝一相異相如螺貝上鮮白色性金上黃色亦復如是如箜篌聲上美妙曲性不易施設與箜篌聲一相異相如黑沉上有妙香性不易施設與彼黑沉一相異相如胡椒上辛猛利性不易施設與彼胡椒一相異相如胡椒上辛猛利性訶梨淡性亦復如是如蠹羅緜上有柔耎性不易施設與蠹羅緜一相異相如熟酥上所有醍醐不易施設與彼熟酥一相異相又如一切行上無常性一切有漏法上苦性一切法上補特伽羅無我性不易施設與彼行等一相異相又如貪上不寂靜相及雜染相不易施設此與彼貪一相異相如於貪上於瞋癡上當知亦尒如是善清淨慧勝義諦相不可施設與諸行相一相異相善清淨慧我於如是微細極微細甚深極甚深難通達極難通達超過諸法一異性相勝義諦相現正等覺現等覺已為他宣說顯示開解施設照了尒時世尊欲重宣

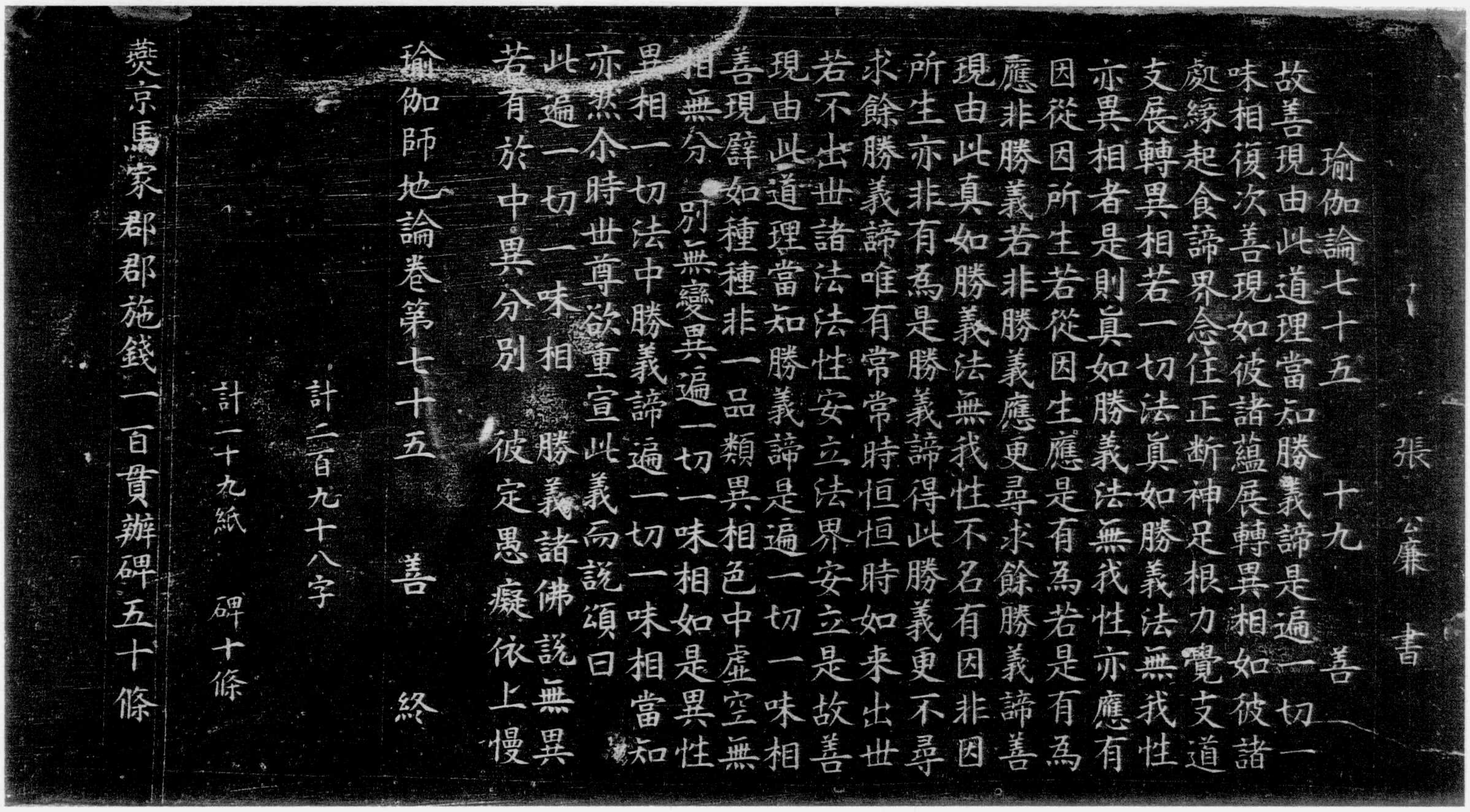
塔下二五四四



瑜伽論七十五　十七　善
此義而說頌曰
行界勝義相　離一異性相　若分別一異　彼非如理行
衆生為相縛　及為麁重縛　要勤修止觀　尒乃得解脫
復次勝義諦遍一切一味相當知如解深密經
中世尊告長老善現曰善現汝於有情界中知
幾有情懷增上慢為增上慢所執持故記別
所解汝於有情界中知幾有情離增上慢記
別所解長老善現白佛言世尊我知有情界
中少分有情離增上慢記別所解世尊我知
有情界中有無量無數不可說有情懷增上
慢為增上慢所執持故記別所解世尊我於
一時住阿練若大樹林中時有衆多苾蒭亦
於此林依近我住我見彼諸苾蒭於日後分展
轉聚集依有所得現觀各說種種相法記別
所解於中一類由得蘊故得蘊相故得蘊起故
得蘊盡故得蘊滅故得蘊滅作證故記別所
解如此一類由得蘊故復有一類由得處故復
有一類得緣起故當知亦尒復有一類由得食
故得食相故得食起故得食盡故得食滅故
得食滅作證故記別所解復有一類由得諦
故得諦相故得諦遍知故得諦永斷故得諦
作證故得諦修習故記別所解復有一類由
得界故得界相故得界種種性故得界非一性
故得界滅故得界滅作證故記別所解復有
一類由得念住故得念住相故得念住能治所
治故得念住修故得念住未生令生故得念住
生已堅住不忘倍修增廣故記別所解如有一
類得念住故復有一類得正斷故得神足故



瑜伽論七十五　十八　善
得諸根故得諸力故得覺支故當知亦尒復
有一類得八支聖道故得八支聖道相故得八
支聖道能治所治故得八支聖道修故得八支
聖道未生令生故得八支聖道生已堅住不忘倍
修增廣故記別所解世尊我見彼已竊作是念
此諸長老依有所得現觀各說種種相法記別
所解當知彼諸長老一切皆懷增上慢為增上
慢所執持故於勝義諦遍一切一味相不能解
了是故世尊甚奇乃至世尊善說如世尊言勝
義諦相微細最微細甚深最甚深難通達最
難通達遍一切一味相世尊此聖教中修行苾
蒭於勝義諦遍一切一味相尚難通達況諸
外道尒時世尊告長老善現曰如是如是善現
我於微細最微細甚深最甚深難通達最難
通達遍一切一味相勝義諦現正等覺現等
覺已為他宣說顯示開解施設照了何以故
善現我已顯示於一切蘊中清淨所緣是勝
義諦我已顯示於一切處緣起食諦界念住
正斷神足根力覺支道支中清淨所緣是勝
義諦此清淨所緣於一切蘊中是一味相無
別異相如於蘊中如是於一切處中乃至一
切道支中是一味相無別異相是故善現由
此道理當知勝義諦是遍一切一味相復次
善現修觀行苾蒭通達一蘊真如勝義法無
我性已更不尋求各別餘蘊諸處緣起食諦
界念住正斷神足根力覺支道支真如勝義
法無我性唯即隨此真如勝義無二智為依
止故於遍一切一味相勝義諦審察趣證是
計九百七十二字



張公廉書

瑜伽論七十五　十九　善

故善現由此道理當知勝義諦是遍一切一味相復次善現如彼諸蘊展轉異相如彼諸處緣起食諦界念住正斷神足根力覺支道支展轉異相若一切法眞如勝義法無我性亦異相者是則眞如勝義法無我性亦應有因從因所生若從因生應是有為若是有為應非勝義若非勝義應更尋求餘勝義諦善現由此眞如勝義法無我性不名有因非因所生亦非有為是勝義諦得此勝義更不尋求餘勝義諦唯有常常時恒恒時如来出世若不出世諸法法性安立法界安立是故善現由此道理當知勝義諦是遍一切一味相善現辟如種種非一品類異相色中虛空無相無分別無變異遍一切一味相如是異性異相一切法中勝義諦遍一切一味相當知亦然尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

此遍一切一味相　勝義諸佛說無異
若有於中異分別　彼定愚癡依上慢

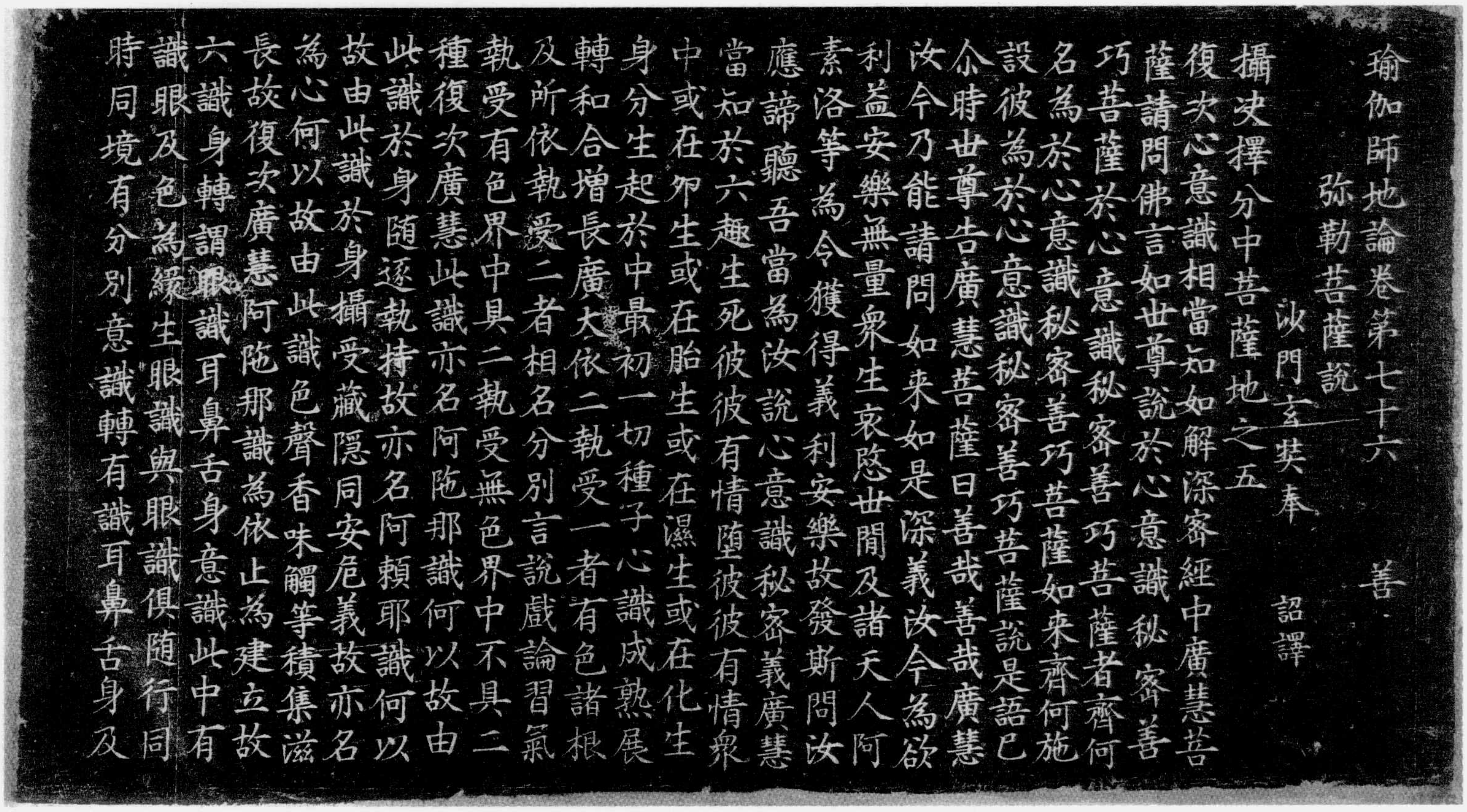
瑜伽師地論卷第七十五　善　終

計二百九十八字

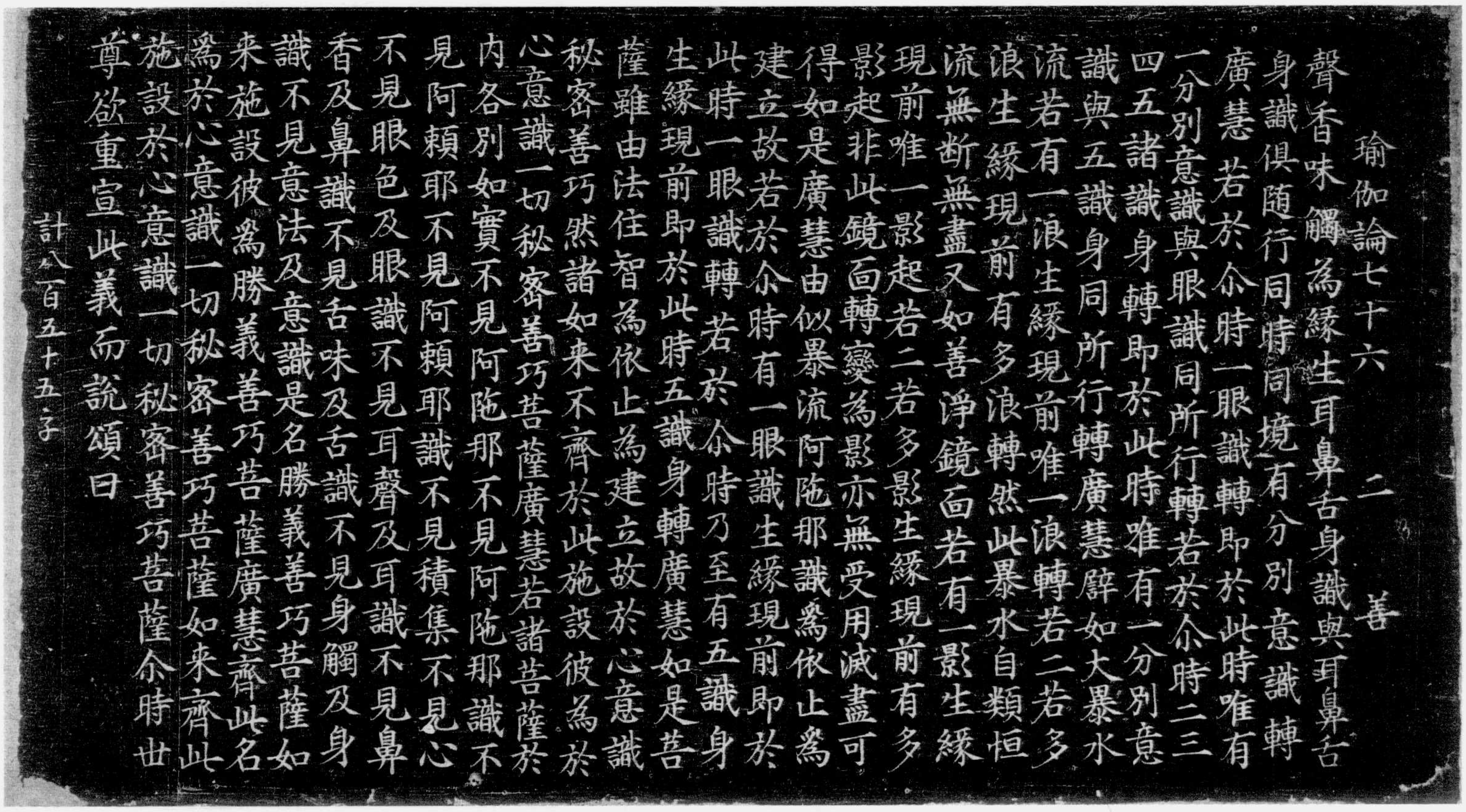
計一十九紙　碑十條

燕京馬家郡郡施錢一百貫辦碑五十條

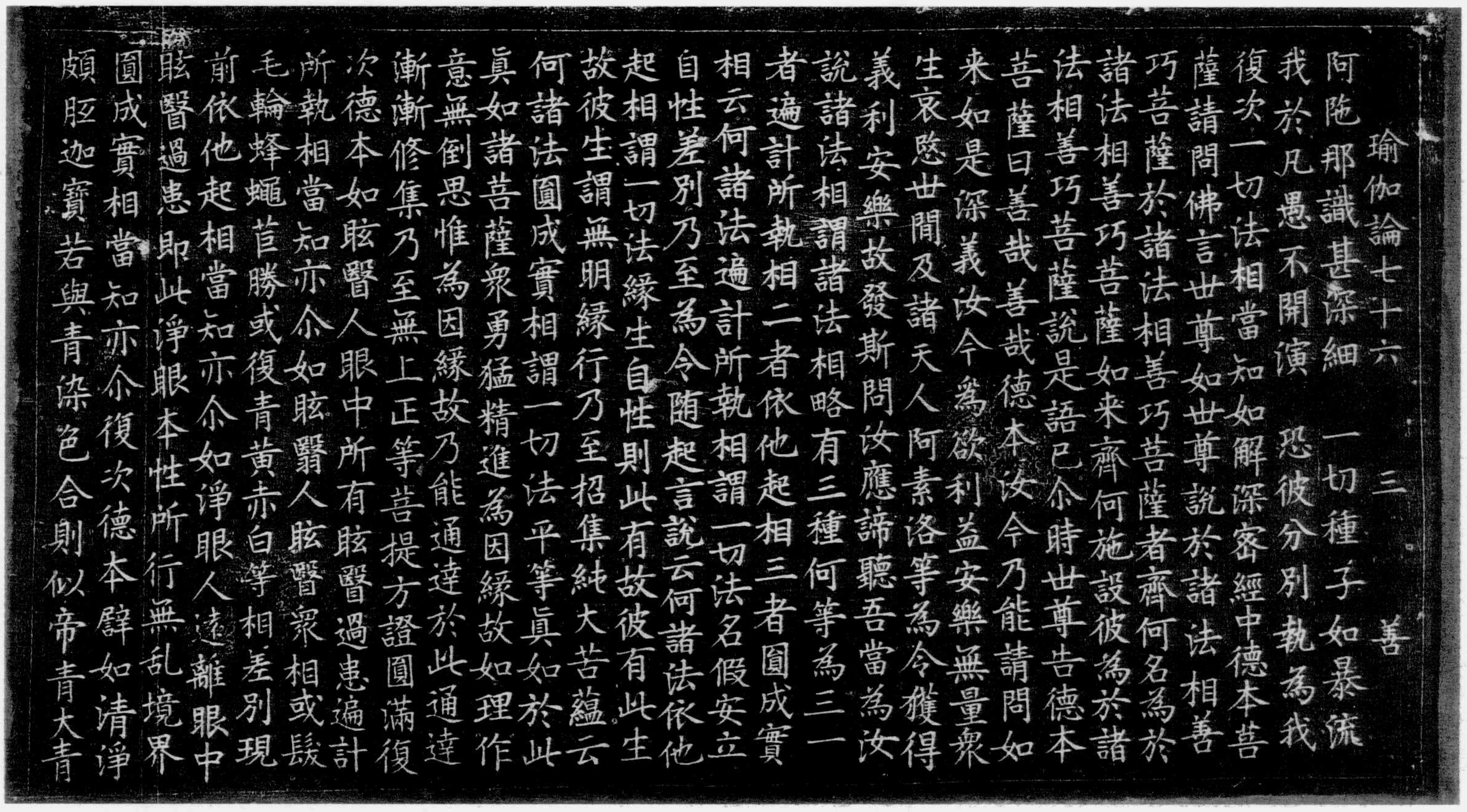
塔下二五三二



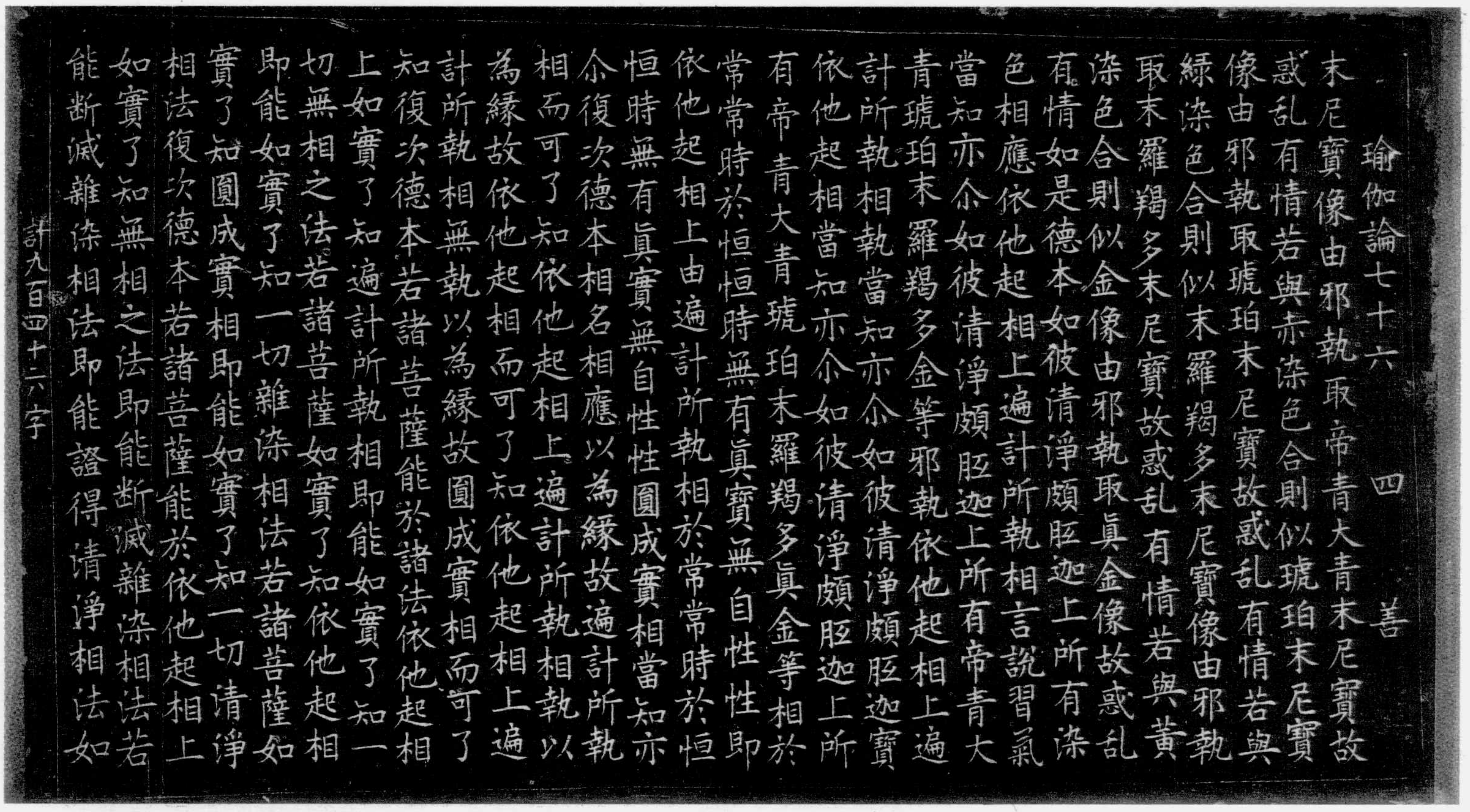
瑜伽師地論卷第七十六　善
弥勒菩薩說
沙門玄奘奉　詔譯
攝決擇分中菩薩地之五
復次心意識相當知如解深密經中廣慧菩
薩請問佛言如世尊說於心意識秘密善
巧菩薩於心意識秘密善巧菩薩者齊何
名為於心意識秘密善巧菩薩如來齊何施
設彼為於心意識秘密善巧菩薩說是語已
尒時世尊告廣慧菩薩曰善哉善哉廣慧
汝今乃能請問如來如是深義汝今為欲
利益安樂無量衆生哀愍世間及諸天人阿
素洛等為令獲得義利安樂故發斯問汝
應諦聽吾當為汝說心意識秘密義廣慧
當知於六趣生死彼彼有情墮彼彼有情衆
中或在卵生或在胎生或在濕生或在化生
身分生起於中最初一切種子心識成熟展
轉和合增長廣大依二執受一者有色諸根
及所依執受二者相名分別言說戲論習氣
執受有色界中具二執受無色界中不具二
種復次廣慧此識亦名阿陁那識何以故由
此識於身隨逐執持故亦名阿賴耶識何以
故由此識於身攝受藏隱同安危義故亦名
為心何以故由此識色聲香味觸等積集滋
長故復次廣慧阿陁那識為依止為建立故
六識身轉謂眼識耳鼻舌身意識此中有
識眼及色為緣生眼識與眼識俱隨行同
時同境有分別意識轉有識耳鼻舌身及



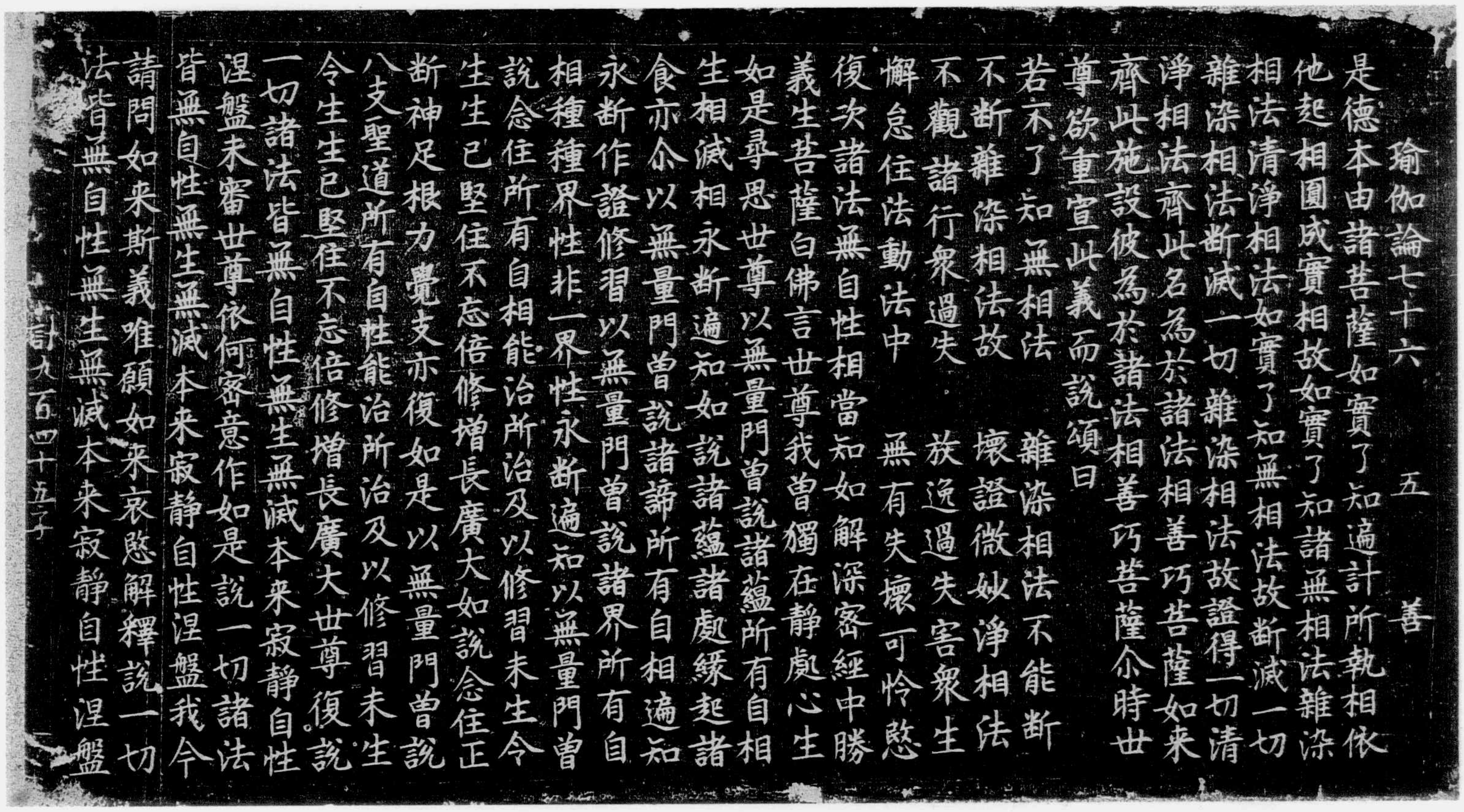
瑜伽論七十六　二　善
聲香味觸為緣生耳鼻舌身識與耳鼻舌
身識俱隨行同時同境有分別意識轉
廣慧若於尒時一眼識轉即於此時唯有
一分別意識與眼識同所行轉若於尒時二三
四五諸識身轉即於此時唯有一分別意
識與五識身同所行轉廣慧辟如大暴水
流若有一浪生緣現前唯一浪轉若二若多
浪生緣現前有多浪轉然此暴水自類恒
流無斷無盡又如善淨鏡面若有一影生緣
現前唯一影起若二若多影生緣現前有多
影起非此鏡面轉變為影亦無受用滅盡可
得如是廣慧由似暴流阿陁那識爲依止爲
建立故若於尒時有一眼識生緣現前即於
此時一眼識轉若於尒時乃至有五識身
生緣現前即於此時五識身轉廣慧如是菩
薩雖由法住智為依止為建立故於心意識
秘密善巧然諸如來不齊於此施設彼為於
心意識一切秘密善巧菩薩廣慧若諸菩薩於
內各別如實不見阿陁那不見阿陁那識不
見阿賴耶不見阿賴耶識不見積集不見心
不見眼色及眼識不見耳聲及耳識不見鼻
香及鼻識不見舌味及舌識不見身觸及身
識不見意法及意識是名勝義善巧菩薩如
來施設彼爲勝義善巧菩薩廣慧齊此名
爲於心意識一切秘密善巧菩薩如來齊此
施設於心意識一切秘密善巧菩薩尒時世
尊欲重宣此義而說頌曰
計八百五十五字



瑜伽論七十六　三　善
阿陁那識甚深細　一切種子如暴流
我於凡愚不開演　恐彼分別執為我
復次一切法相當知如解深密經中德本菩
薩請問佛言世尊如世尊說於諸法相善
巧菩薩於諸法相善巧菩薩者齊何名為於
諸法相善巧菩薩如来齊何施設彼為於諸
法相善巧菩薩說是語已尒時世尊告德本
菩薩曰善哉善哉德本汝今乃能請問如
来如是深義汝今為欲利益安樂無量衆
生哀愍世間及諸天人阿素洛等為令獲得
義利安樂故發斯問汝應諦聽吾當為汝
說諸法相謂諸法相略有三種何等為三一
者遍計所執相二者依他起相三者圓成實
相云何諸法遍計所執相謂一切法名假安立
自性差別乃至為令隨起言說云何諸法依他
起相謂一切法緣生自性則此有故彼有此生
故彼生謂無明緣行乃至招集純大苦蘊云
何諸法圓成實相謂一切法平等眞如於此
眞如諸菩薩衆勇猛精進為因緣故如理作
意無倒思惟為因緣故乃能通達於此通達
漸漸修集乃至無上正等菩提方證圓滿復
次德本如眩瞖人眼中所有眩瞖過患遍計
所執相當知亦尒如眩瞖人眩瞖衆相或髮
毛輪蜂蠅苣勝或復青黃赤白等相差別現
前依他起相當知亦尒如淨眼人遠離眼中
眩瞖過患即此淨眼本性所行無乱境界
圓成實相當知亦尒復次德本辟如清淨
頗胝迦寶若與青染色合則似帝青大青



瑜伽論七十六　四　善
末尼寶像由邪執取帝青大青末尼寶故
惑乱有情若與赤染色合則似琥珀末尼寶
像由邪執取琥珀末尼寶故惑乱有情若與
緑染色合則似末羅羯多末尼寶像由邪執
取末羅羯多末尼寶故惑乱有情若與黃
染色合則似金像由邪執取眞金像故惑乱
有情如是德本如彼清淨頗胝迦上所有染
色相應依他起相上遍計所執相言說習氣
當知亦尒如彼清淨頗胝迦上所有帝青大
青琥珀末羅羯多金等邪執依他起相上遍
計所執相執當知亦尒如彼清淨頗胝迦寶
依他起相當知亦尒如彼清淨頗胝迦上所
有帝青大青琥珀末羅羯多眞金等相於
常常時於恒恒時無有眞實無自性性即
依他起相上由遍計所執相於常常時於恒
恒時無有眞實無自性性圓成實相當知亦
尒復次德本相名相應以為緣故遍計所執
相而可了知依他起相上遍計所執相執以
為緣故依他起相而可了知依他起相上遍
計所執相無執以為緣故圓成實相而可了
知復次德本若諸菩薩能於諸法依他起相
上如實了知遍計所執相即能如實了知一
切無相之法若諸菩薩如實了知依他起相
即能如實了知一切雜染相法若諸菩薩如
實了知圓成實相即能如實了知一切清淨
相法復次德本若諸菩薩能於依他起相上
如實了知無相之法即能斷滅雜染相法若
能斷滅雜染相法即能證得清淨相法如
計九百四十六字



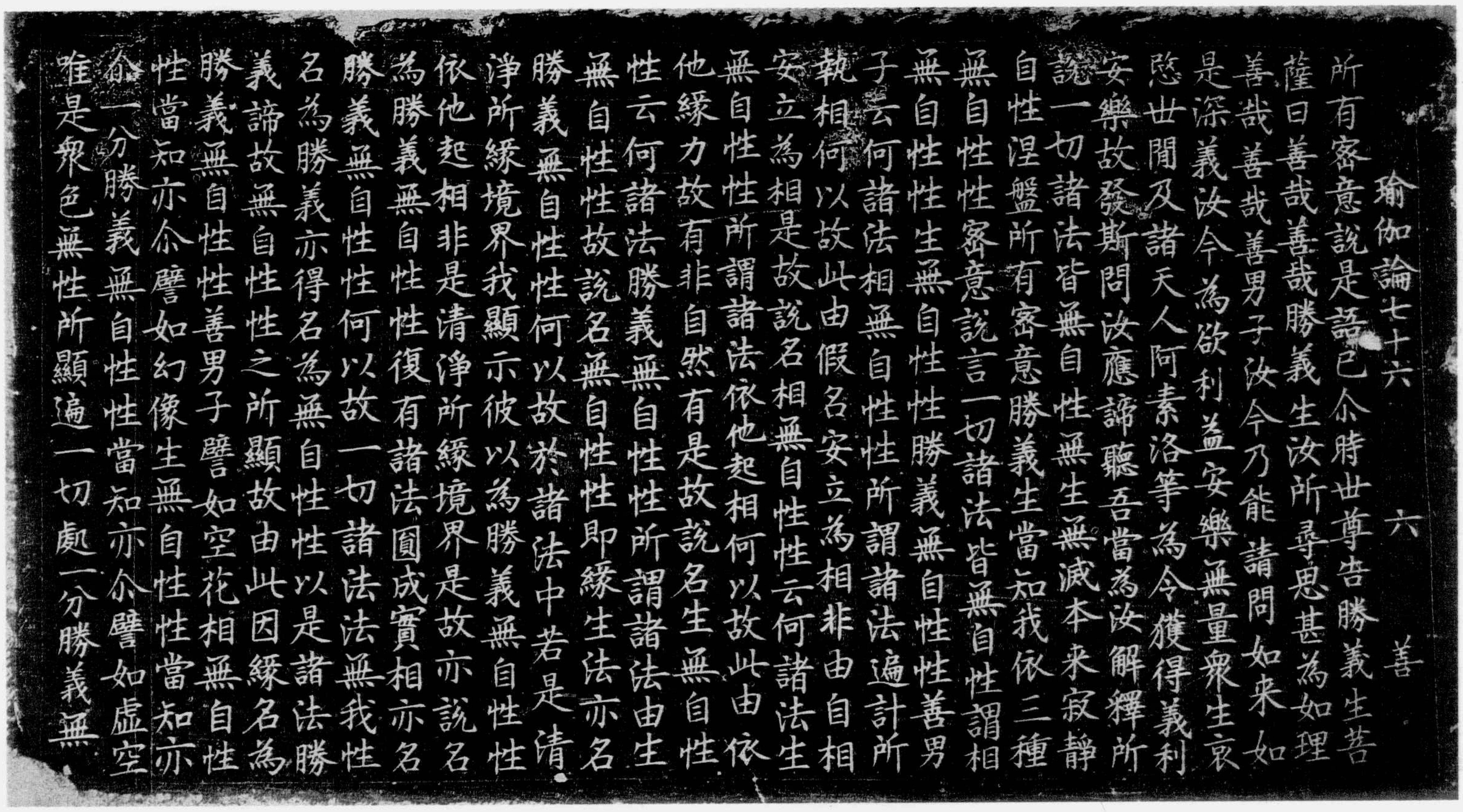
瑜伽論七十六　五　善

是德本由諸菩薩如實了知遍計所執相依他起相圓成實相故如實了知諸無相法雜染相法清淨相法如實了知無相法故斷滅一切雜染相法斷滅一切雜染相法故證得一切清淨相法齊此名為於諸法相善巧菩薩如来齊此施設彼為於諸法相善巧菩薩尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

若不了知無相法　雜染相法不能斷
不斷雜染相法故　壞證微妙淨相法
不觀諸行衆過失　放逸過失害衆生
懈怠住法動法中　無有失壞可怜愍

復次諸法無自性相當知如解深密經中勝義生菩薩白佛言世尊我曾獨在靜處心生如是尋思世尊以無量門曾說諸蘊所有自相生相滅相永斷遍知如說諸蘊諸處緣起諸食亦尒以無量門曾說諸諦所有自相遍知永斷作證修習以無量門曾說諸界所有自相種種界性非一界性永斷遍知以無量門曾說念住所有自相能治所治及以修習未生令生生已堅住不忘倍修增長廣大如說念住正斷神足根力覺支亦復如是以無量門曾說八支聖道所有自性能治所治及以修習未生令生生已堅住不忘倍修增長廣大世尊復說一切諸法皆無自性無生無滅本来寂靜自性涅盤未審世尊依何密意作如是說一切諸法皆無自性無生無滅本来寂靜自性涅盤我今請問如来斯義唯願如来哀愍解釋說一切法皆無自性無生無滅本来寂靜自性涅盤

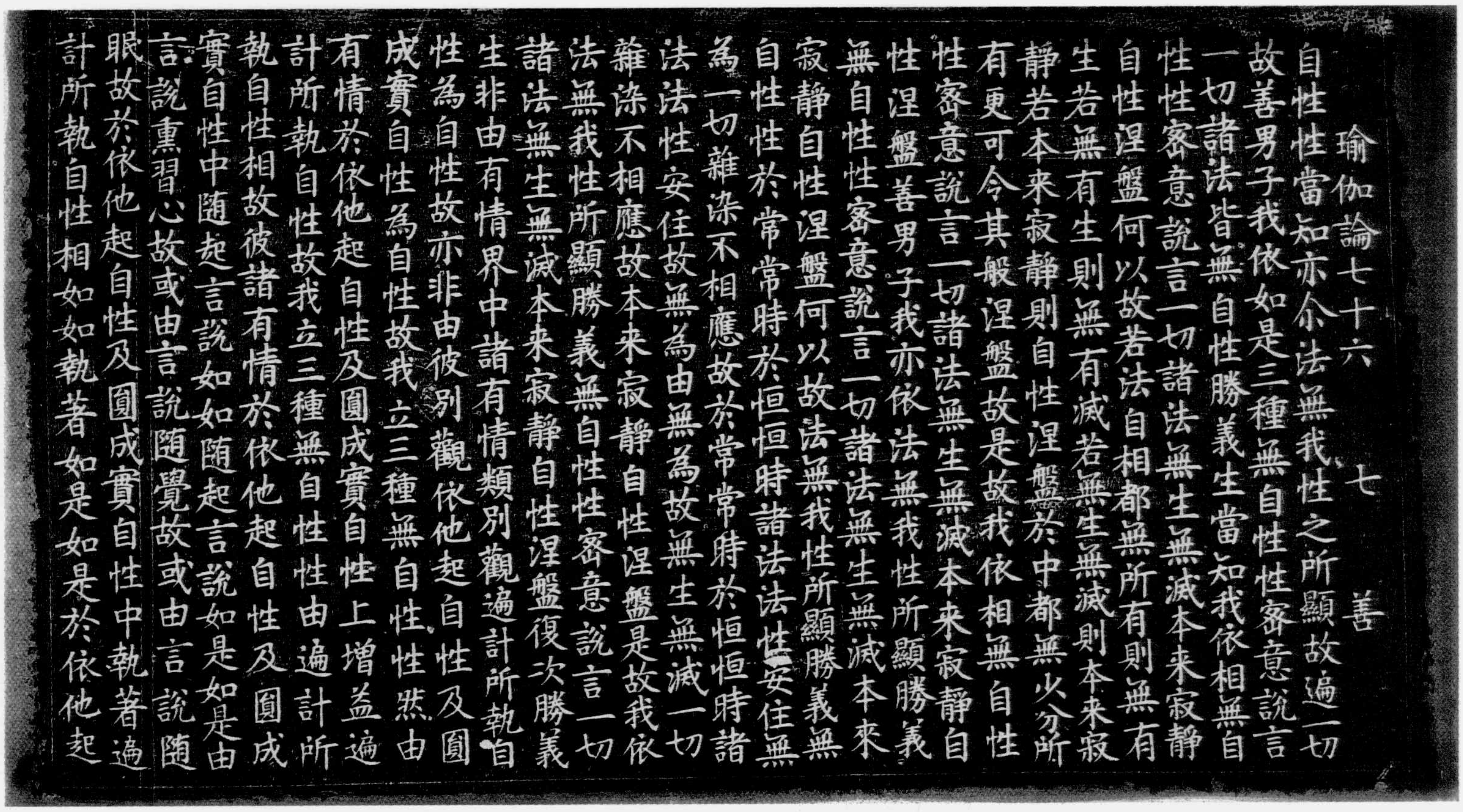
計九百四十五子



瑜伽論七十六　六　善

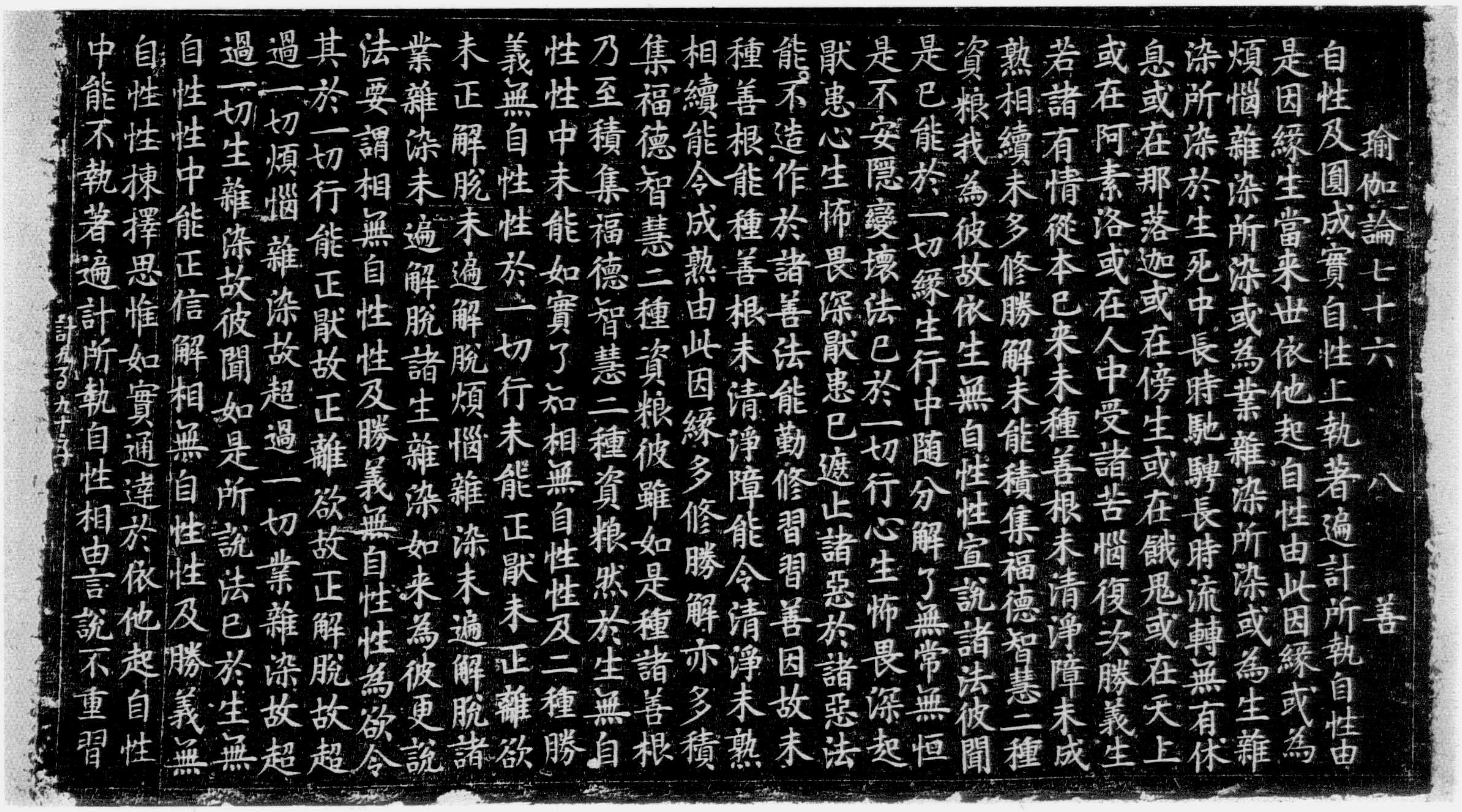
所有密意說是語已尒時世尊告勝義生菩薩曰善哉善哉勝義生汝所尋思甚為如理善哉善哉善男子汝今乃能請問如来如是深義汝今為欲利益安樂無量衆生哀愍世間及諸天人阿素洛等為令獲得義利安樂故發斯問汝應諦聽吾當為汝解釋所說一切諸法皆無自性無生無滅本来寂靜自性涅盤所有密意勝義生當知我依三種無自性性密意說言一切諸法皆無自性謂相無自性性生無自性性勝義無自性性善男子云何諸法相無自性性所謂諸法遍計所執相何以故此由假名安立為相非由自相安立為相是故說名相無自性性云何諸法生無自性性所謂諸法依他起相何以故此由依他緣力故有非自然有是故說名生無自性性云何諸法勝義無自性性所謂諸法由生無自性性故說名無自性性即緣生法亦名勝義無自性性何以故於諸法中若是清淨所緣境界我顯示彼以為勝義無自性性依他起相非是清淨所緣境界是故亦說名為勝義無自性性復有諸法圓成實相亦名勝義無自性性何以故一切諸法法無我性名為勝義亦得名為無自性性以是諸法勝義諦故無自性性之所顯故由此因緣名為勝義無自性性善男子譬如空花相無自性性當知亦尒譬如幻像生無自性性當知亦尒一分勝義無自性性當知亦尒譬如虛空唯是衆色無性所顯遍一切處一分勝義無

塔下二五五九



瑜伽論七十六　七　善

自性性當知亦尒法無我性之所顯故遍一切故善男子我依如是三種無自性性密意說言一切諸法皆無自性勝義生當知我依相無自性性密意說言一切諸法無生無滅本来寂靜自性涅槃何以故若法自相都無所有則無有生若無有生則無有滅若無生無滅則本来寂靜若本来寂靜則自性涅槃於中都無少分所有更可令其般涅槃故是故我依相無自性性密意說言一切諸法無生無滅本来寂靜自性涅槃善男子我亦依法無我性所顯勝義無自性性密意說言一切諸法無生無滅本來寂靜自性涅槃何以故法無我性所顯勝義無自性性於常常時於恒恒時諸法法性安住無為一切雜染不相應故於常常時於恒恒時諸法法性安住故無為由無為故無生無滅一切雜染不相應故本来寂靜自性涅槃是故我依法無我性所顯勝義無自性性密意說言一切諸法無生無滅本来寂靜自性涅槃復次勝義生非由有情界中諸有情類別觀遍計所執自性為自性故亦非由彼別觀依他起自性及圓成實自性為自性故我立三種無自性性然由有情於依他起自性及圓成實自性上增益遍計所執自性故我立三種無自性性由遍計所執自性相故彼諸有情於依他起自性及圓成實自性中隨起言說如如隨起言說如是如是由言說熏習心故或由言說隨覺故或由言說隨眠故於依他起自性及圓成實自性中執著遍計所執自性相如如執著如是如是於依他起

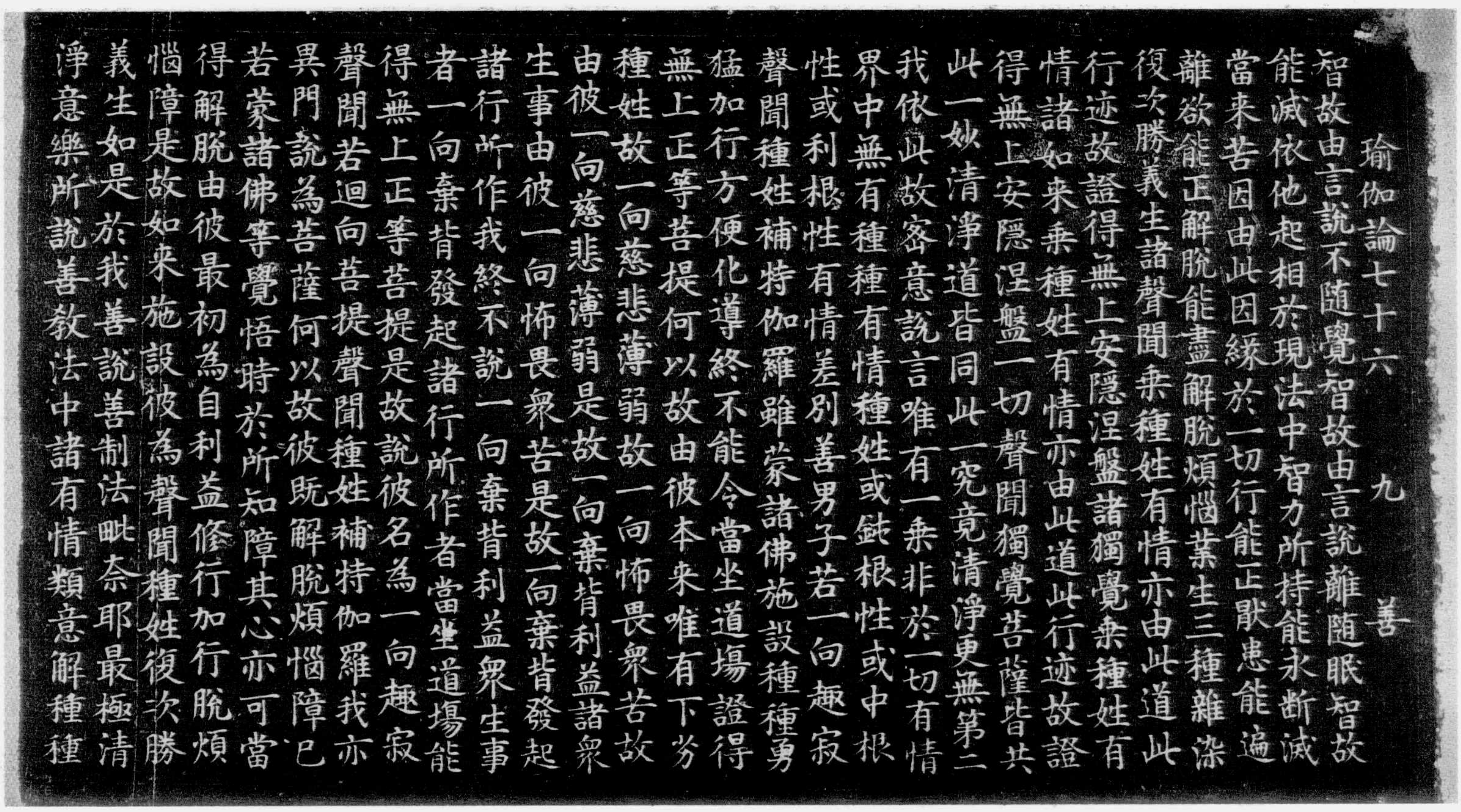


瑜伽論七十六　八　善

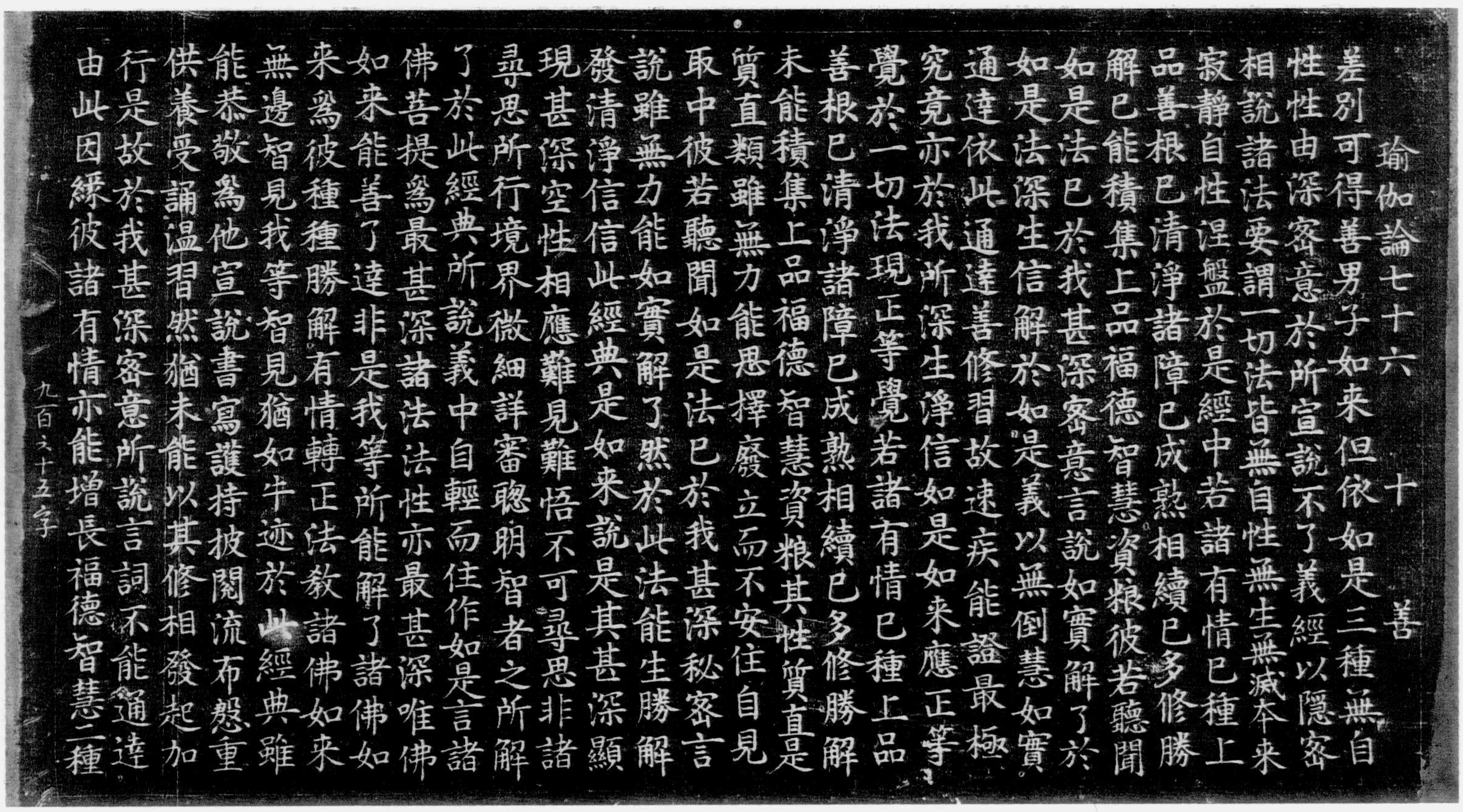
自性及圓成實自性上執著遍計所執自性由是因緣生當来世依他起自性由此因緣或為煩惱雜染所染或為業雜染所染或為生雜染所染於生死中長時馳騁長時流轉無有休息或在那落迦或在傍生或在餓鬼或在天上或在阿素洛或在人中受諸苦惱復次勝義生若諸有情從本已来未種善根未清淨障未成熟相續未多修勝解未能積集福德智慧二種資粮我為彼故依生無自性性宣說諸法彼聞是已能於一切緣生行中隨分解了無常無恒是不安隱變壞法已於一切行心生怖畏深起猒患心生怖畏深猒患已遮止諸惡於諸惡法能不造作於諸善法能勤修習習善因故未種善根能種善根未清淨障能令清淨未熟相續能令成熟由此因緣多修勝解亦多積集福德智慧二種資粮彼雖如是種諸善根乃至積集福德智慧二種資粮然於生無自性性中未能如實了知相無自性性及二種勝義無自性性於一切行未能正猒未正離欲未正解脫未遍解脫煩惱雜染未遍解脫諸業雜染未遍解脫諸生雜染如来為彼更說法要謂相無自性性及勝義無自性性為欲令其於一切行能正猒故正離欲故正解脫故超過一切煩惱雜染故超過一切業雜染故超過一切生雜染故彼聞如是所說法已於生無自性性中能正信解相無自性性及勝義無自性性揀擇思惟如實通達於依他起自性中能不執著遍計所執自性相由言說不重習

計九百九十字

塔下二五二四

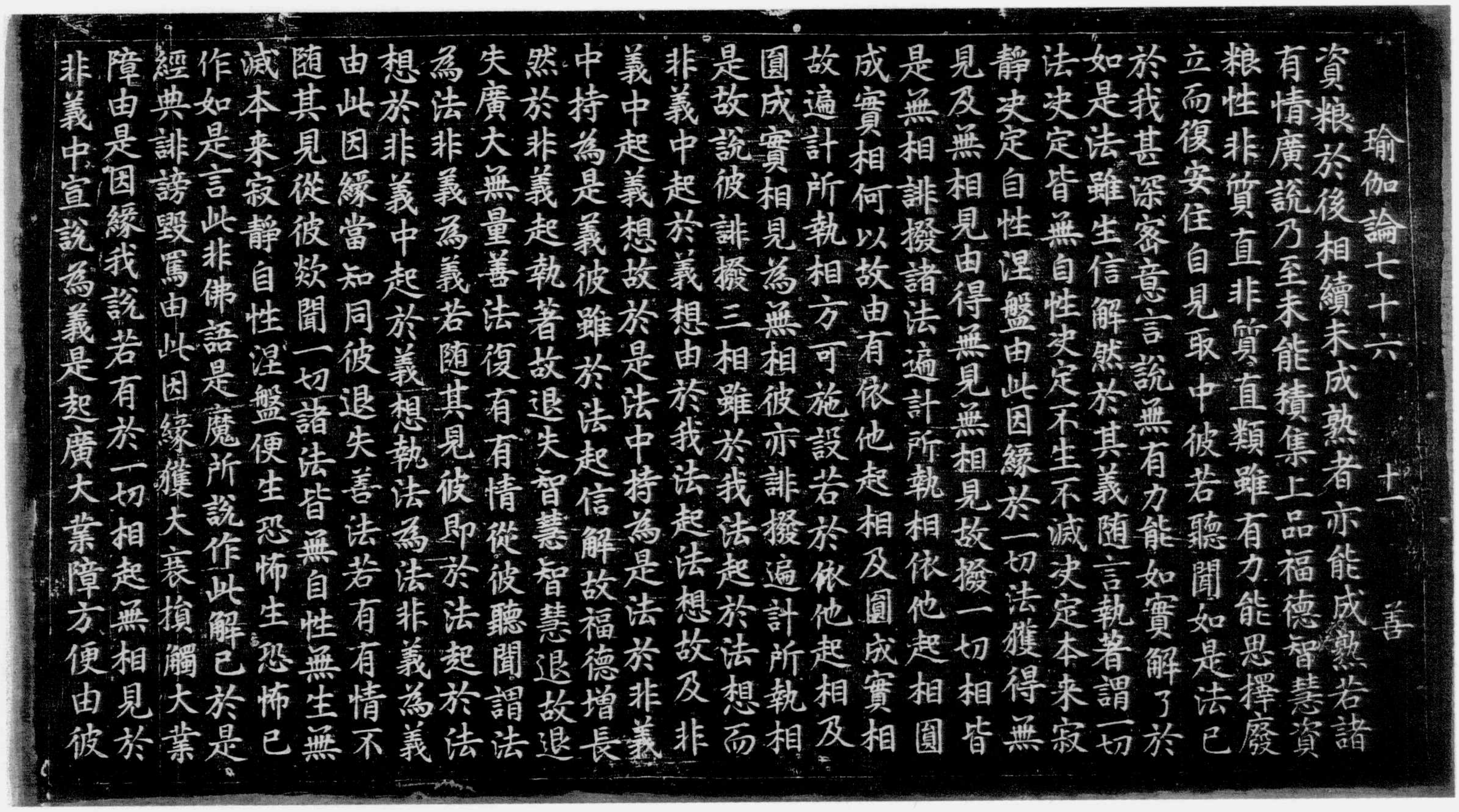


瑜伽論七十六　九　善
智故由言說不隨覺智故由言說離隨眠智故
能滅依他起相於現法中智力所持能永斷滅
當来苦因由此因緣於一切行能正猒患能遍
離欲能正解脫能盡解脫煩惱業生三種雜染
復次勝義生諸聲聞乘種姓有情亦由此道此
行迹故證得無上安隱涅盤諸獨覺乘種姓有
情諸如来乘種姓有情亦由此道此行迹故證
得無上安隱涅盤一切聲聞獨覺菩薩皆共
此一妙清淨道皆同此一究竟清淨更無第二
我依此故密意說言唯有一乘非於一切有情
界中無有種種有情種姓或鈍根性或中根
性或利根性有情差別善男子若一向趣寂
聲聞種姓補特伽羅雖蒙諸佛施設種種勇
猛加行方便化導終不能令當坐道場證得
無上正等菩提何以故由彼本来唯有下劣
種姓故一向慈悲薄弱故一向怖畏衆苦故
由彼一向慈悲薄弱是故一向棄背利益諸衆
生事由彼一向怖畏衆苦是故一向棄背發起
諸行所作我終不說一向棄背利益衆生事
者一向棄背發起諸行所作者當坐道場能
得無上正等菩提是故說彼名為一向趣寂
聲聞若迴向菩提聲聞種姓補特伽羅我亦
異門說為菩薩何以故彼既解脫煩惱障已
若蒙諸佛等覺悟時於所知障其心亦可當
得解脫由彼最初為自利益修行加行脫煩
惱障是故如来施設彼為聲聞種姓復次勝
義生如是於我善說善制法毗奈耶最極清
淨意樂所說善教法中諸有情類意解種種

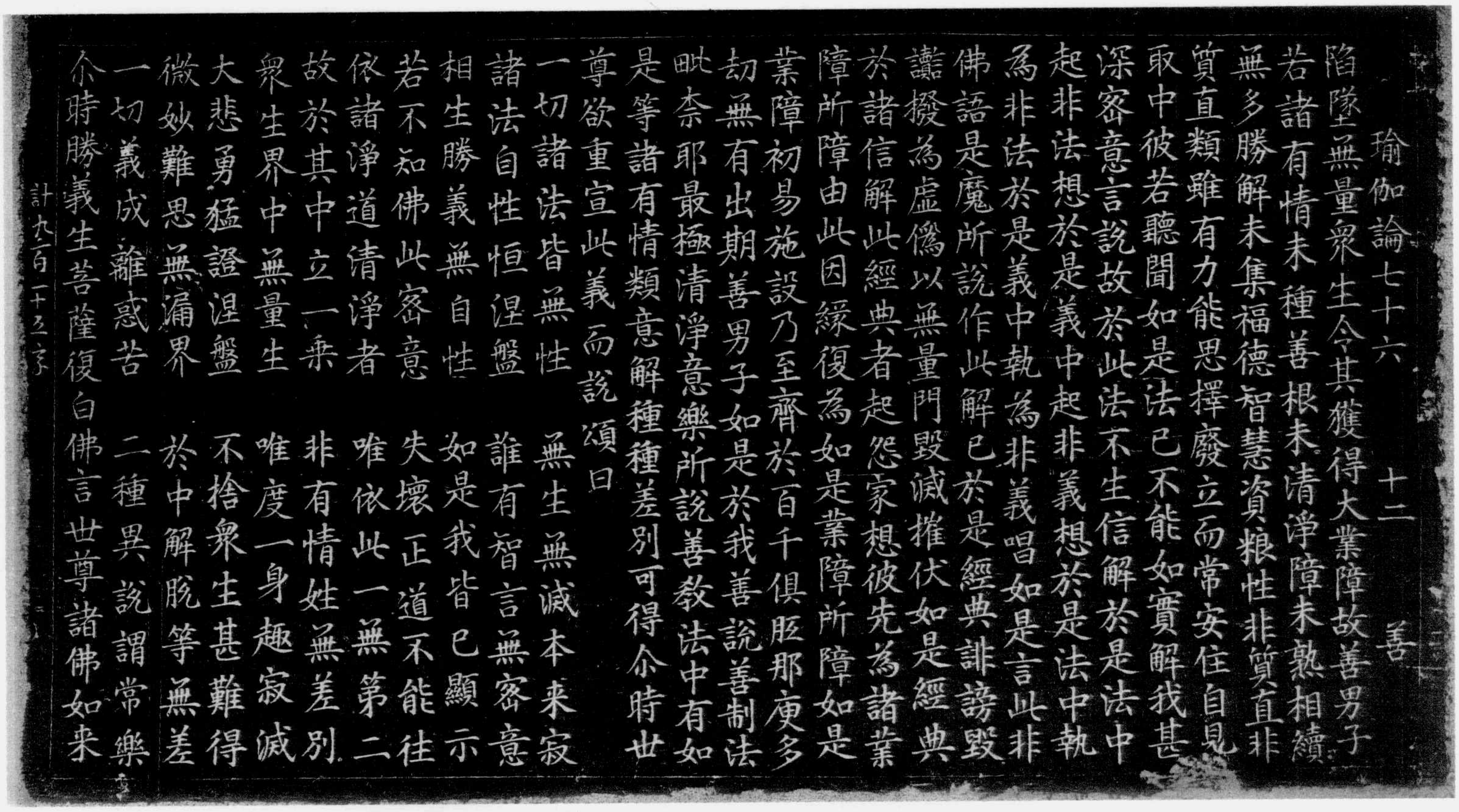


瑜伽論七十六　十　善
差別可得善男子如来但依如是三種無自
性性由深密意於所宣說不了義經以隱密
相說諸法要謂一切法皆無自性無生無滅本来
寂靜自性涅盤於是經中若諸有情已種上
品善根已清淨諸障已成熟相續已多修勝
解已能積集上品福德智慧資粮彼若聽聞
如是法已於我甚深密意言說如實解了於
如是法深生信解於如是義以無倒慧如實
通達依此通達善修習故速疾能證最極
究竟亦於我所深生淨信如是如来應正等
覺於一切法現正等覺若諸有情已種上品
善根已清淨諸障已成熟相續已多修勝解
未能積集上品福德智慧資粮其性質直是
質直類雖無力能思擇廢立而不安住自見
取中彼若聽聞如是法已於我甚深秘密言
說雖無力能如實解了然於此法能生勝解
發清淨信信此經典是如来說是其甚深顯
現甚深空性相應難見難悟不可尋思非諸
尋思所行境界微細詳審聰明智者之所解
了於此經典所說義中自輕而住作如是言諸
佛菩提爲最甚深諸法法性亦最甚深唯佛
如来能善了達非是我等所能解了諸佛如
来爲彼種種勝解有情轉正法教諸佛如来
無邊智見我等智見猶如牛迹於此經典雖
能恭敬爲他宣說書寫護持披閱流布慇重
供養受誦溫習然猶未能以其修相發起加
行是故於我甚深密意所說言詞不能通達
由此因緣彼諸有情亦能增長福德智慧二種
九百七十五字

塔下二五六〇



瑜伽論七十六　十一　善
資粮於後相續未成熟者亦能成熟若諸
有情廣說乃至未能積集上品福德智慧資
粮性非質直非質直類雖有力能思擇廢
立而復安住自見取中彼若聽聞如是法已
於我甚深密意言說無有力能如實解了於
如是法雖生信解然於其義隨言執著謂一切
法決定皆無自性決定不生不滅決定本來寂
靜決定自性涅盤由此因緣於一切法獲得無
見及無相見由得無見無相見故撥一切相皆
是無相誹撥諸法遍計所執相依他起相圓
成實相何以故由有依他起相及圓成實相
故遍計所執相方可施設若於依他起相及
圓成實相見為無相彼亦誹撥遍計所執相
是故說彼誹撥三相雖於我法起於法想而
非義中起於義想由於我法起法想故及非
義中起義想故於是法中持為是法於非義
中持為是義彼雖於法起信解故福德增長
然於非義起執著故退失智慧智慧退故退
失廣大無量善法復有有情從彼聽聞謂法
為法非義為義若隨其見彼即於法起於法
想於非義中起於義想執法為法非義為義
由此因緣當知同彼退失善法若有有情不
隨其見從彼欻聞一切諸法皆無自性無生無
滅本來寂靜自性涅盤便生恐怖生恐怖已
作如是言此非佛語是魔所說作此解已於是
經典誹謗毀罵由此因緣獲大衰損觸大業
障由是因緣我說若有於一切相起無相見於
非義中宣說為義是起廣大業障方便由彼

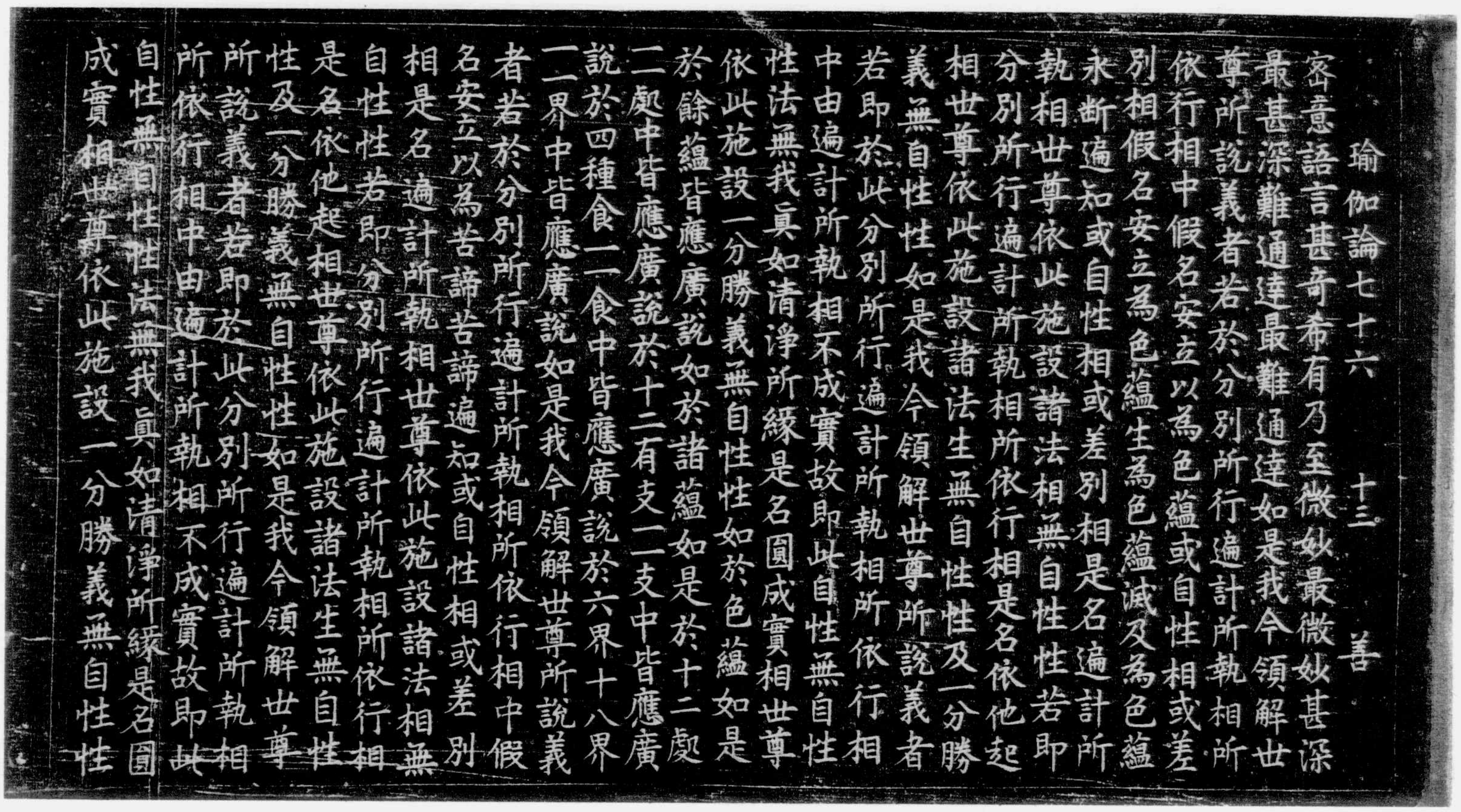


瑜伽論七十六　十二　善
陷墜無量衆生令其獲得大業障故善男子
若諸有情未種善根未清淨障未熟相續
無多勝解未集福德智慧資粮性非質直非
質直類雖有力能思擇廢立而常安住自見
取中彼若聽聞如是法已不能如實解我甚
深密意言說故於此法不生信解於是法中
起非法想於是義中起非義想於是法中執
為非法於是義中執為非義唱如是言此非
佛語是魔所說作此解已於是經典誹謗毀
讟撥為虛僞以無量門毀滅摧伏如是經典
於諸信解此經典者起怨家想彼先為諸業
障所障由此因緣復為如是業障所障如是
業障初易施設乃至齊於百千俱胝那庾多
劫無有出期善男子如是於我善說善制法
毗奈耶最極清淨意樂所說善教法中有如
是等諸有情類意解種種差別可得尒時世
尊欲重宣此義而說頌曰

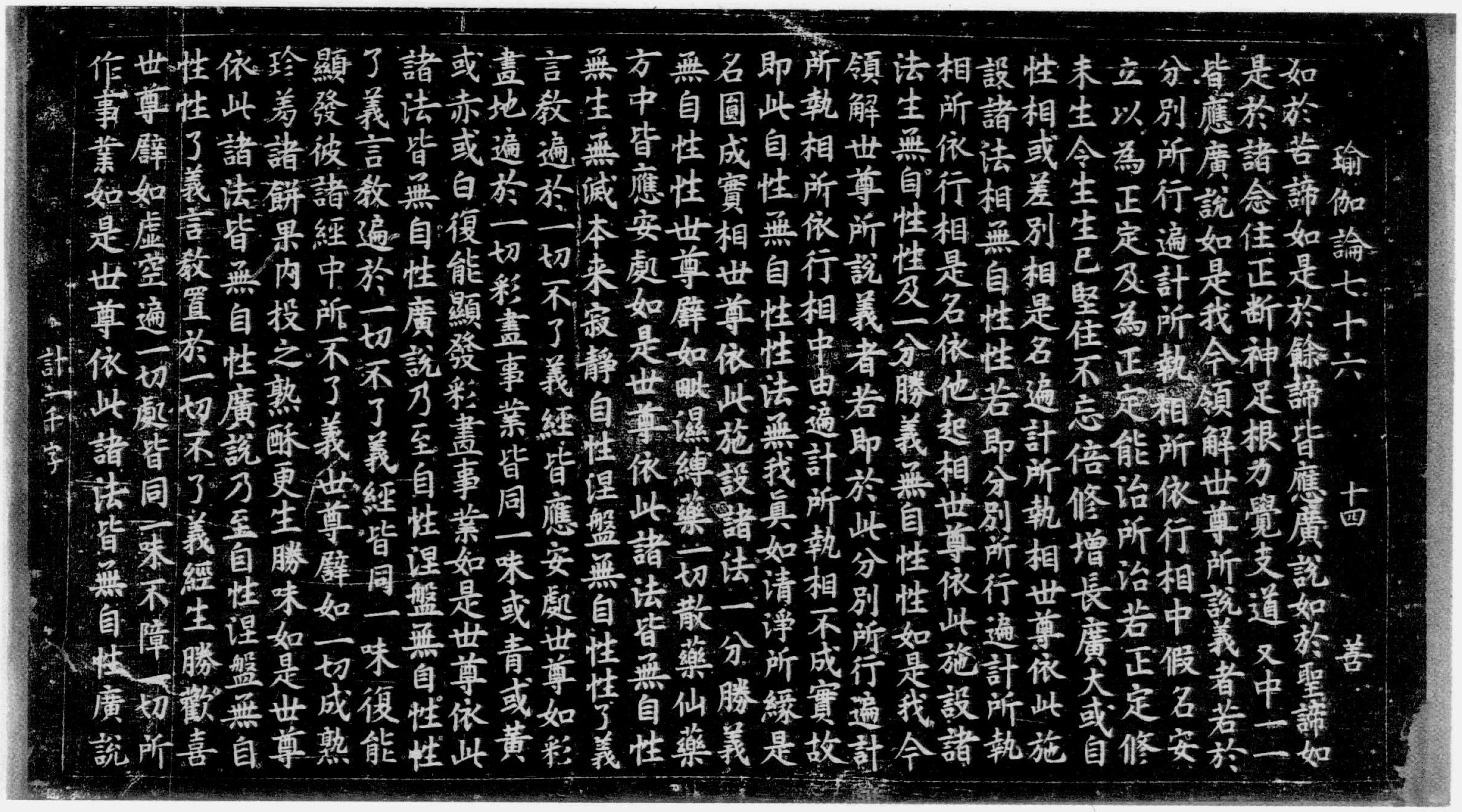
一切諸法皆無性　無生無滅本來寂
諸法自性恒涅盤　誰有智言無密意
相生勝義無自性　如是我皆已顯示
若不知佛此密意　失壞正道不能往
依諸淨道清淨者　唯依此一無第二
故於其中立一乘　非有情姓無差別
衆生界中無量生　唯度一身趣寂滅
大悲勇猛證涅盤　不捨衆生甚難得
微妙難思無漏界　於中解脫等無差
一切義成離惑苦　二種異說謂常樂
尒時勝義生菩薩復白佛言世尊諸佛如来

計九百一十三字

塔下六〇六〇

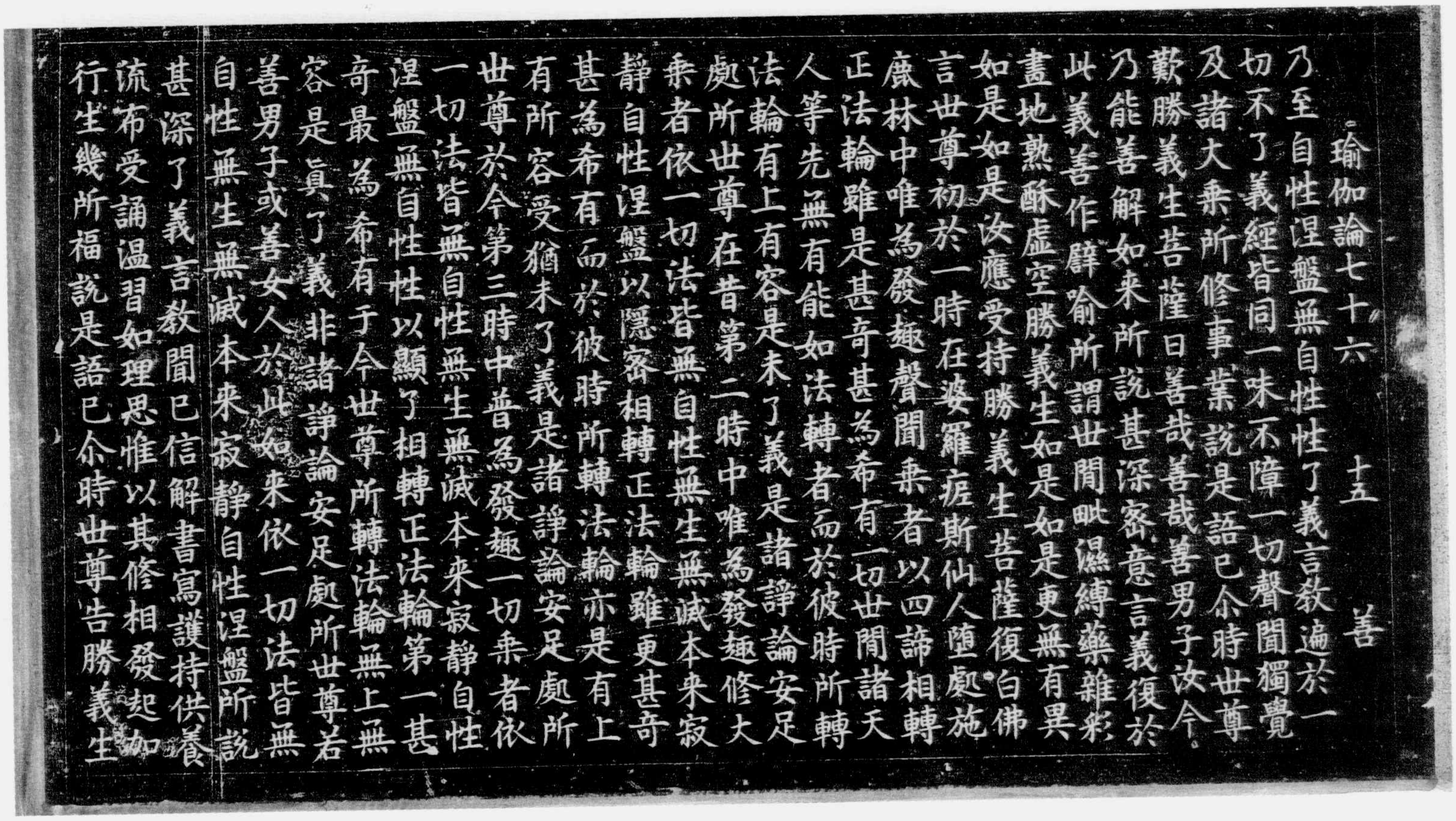


瑜伽論七十六　十三　善
密意語言甚奇希有乃至微妙最微妙甚深
最甚深難通達最難通達如是我今領解世
尊所說義者若於分別所行遍計所執相所
依行相中假名安立以為色蘊或自性相或差
別相假名安立為色蘊生為色蘊滅及為色蘊
永斷遍知或自性相或差別相是名遍計所
執相世尊依此施設諸法相無自性性若即
分別所行遍計所執相所依行相是名依他起
相世尊依此施設諸法生無自性性及一分勝
義無自性性如是我今領解世尊所說義者
若即於此分別所行遍計所執相所依行相
中由遍計所執相不成實故即此自性無自性
性法無我真如清淨所緣是名圓成實相世尊
依此施設一分勝義無自性性如於色蘊如是
於餘蘊皆應廣說如於諸蘊如是於十二處
一一處中皆應廣說於十二有支一一支中皆應廣
說於四種食一一食中皆應廣說於六界十八界
一一界中皆應廣說如是我今領解世尊所說義
者若於分別所行遍計所執相所依行相中假
名安立以為苦諦苦諦遍知或自性相或差別
相是名遍計所執相世尊依此施設諸法相無
自性性若即分別所行遍計所執相所依行相
是名依他起相世尊依此施設諸法生無自性
性及一分勝義無自性性如是我今領解世尊
所說義者若即於此分別所行遍計所執相
所依行相中由遍計所執相不成實故即此
自性無自性性法無我真如清淨所緣是名圓
成實相世尊依此施設一分勝義無自性性



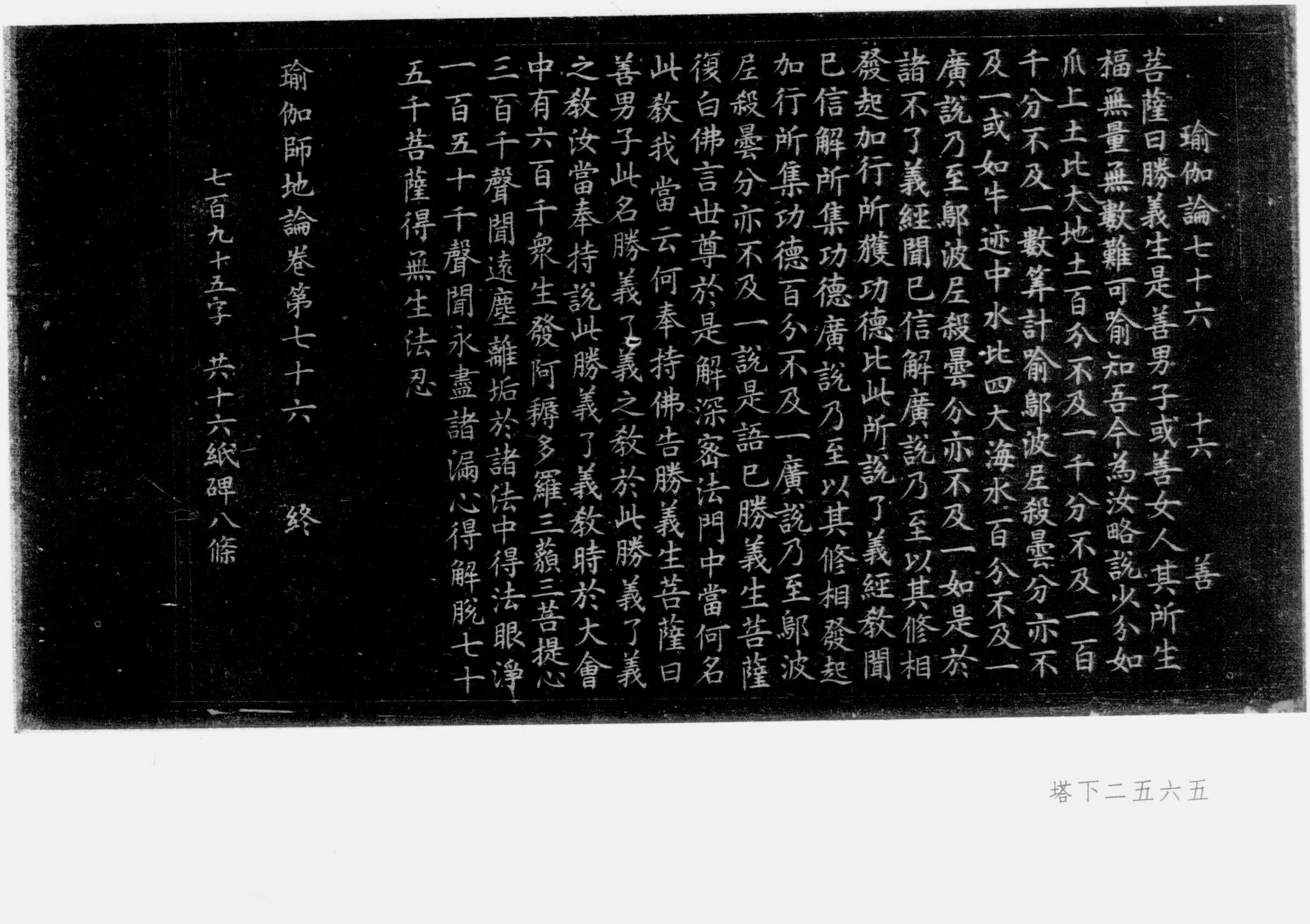
瑜伽論七十六　十四　善
如於苦諦如是於餘諦皆應廣說如於聖諦如
是於諸念住正斷神足根力覺支道支中一一
皆應廣說如是我今領解世尊所說義者若於
分別所行遍計所執相所依行相中假名安
立以為正定及為正定能治所治若正定修
未生令生生已堅住不忘倍修增長廣大或自
性相或差別相是名遍計所執相世尊依此施
設諸法相無自性性若即分別所行遍計所執
相所依行相是名依他起相世尊依此施設諸
法生無自性性及一分勝義無自性性如是我今
領解世尊所說義者若即於此分別所行遍計
所執相所依行相中由遍計所執相不成實故
即此自性無自性性法無我真如清淨所緣是
名圓成實相世尊依此施設諸法一分勝義
無自性性世尊譬如毗濕縛藥一切散藥仙藥
方中皆應安處如是世尊依此諸法皆無自性
無生無滅本來寂靜自性涅槃無自性性了義
言教遍於一切不了義經皆應安處世尊如彩
畫地遍於一切彩畫事業皆同一味或青或黃
或赤或白復能顯發彩畫事業如是世尊依此
諸法皆無自性廣說乃至自性涅槃無自性性
了義言教遍於一切不了義經皆同一味復能
顯發彼諸經中所不了義世尊譬如一切成熟
珍羞諸餅果內投之熟酥更生勝味如是世尊
依此諸法皆無自性廣說乃至自性涅槃無自
性性了義言教置於一切不了義經生勝歡喜
世尊譬如虛空遍一切處皆同一味不障一切所
作事業如是世尊依此諸法皆無自性廣說
計一千字

塔下二五三一



瑜伽論七十六　十五　善

乃至自性涅盤無自性性了義言教遍於一切不了義經皆同一味不障一切聲聞獨覺及諸大乘所修事業說是語已尒時世尊歎勝義生菩薩曰善哉善哉善男子汝今乃能善解如来所說甚深密意言義復於此義善作譬喻所謂世間毗濕縛藥雜彩畫地熟酥虛空勝義生如是如是更無有異如是如是汝應受持勝義生菩薩復白佛言世尊初於一時在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中唯為發趣聲聞乘者以四諦相轉正法輪雖是甚奇甚為希有一切世間諸天人等先無有能如法轉者而於彼時所轉法輪有上有容是未了義是諸諍論安足處所世尊在昔第二時中唯為發趣修大乘者依一切法皆無自性無生無滅本来寂靜自性涅盤以隱密相轉正法輪雖更甚奇甚為希有而於彼時所轉法輪亦是有上有所容受猶未了義是諸諍論安足處所世尊於今第三時中普為發趣一切乘者依一切法皆無自性無生無滅本来寂靜自性涅盤無自性性以顯了相轉正法輪第一甚奇最為希有于今世尊所轉法輪無上無容是真了義非諸諍論安足處所世尊若善男子或善女人於此如来依一切法皆無自性無生無滅本来寂靜自性涅盤所說甚深了義言教聞已信解書寫護持供養流布受誦溫習如理思惟以其修相發起加行生幾所福說是語已尒時世尊告勝義生



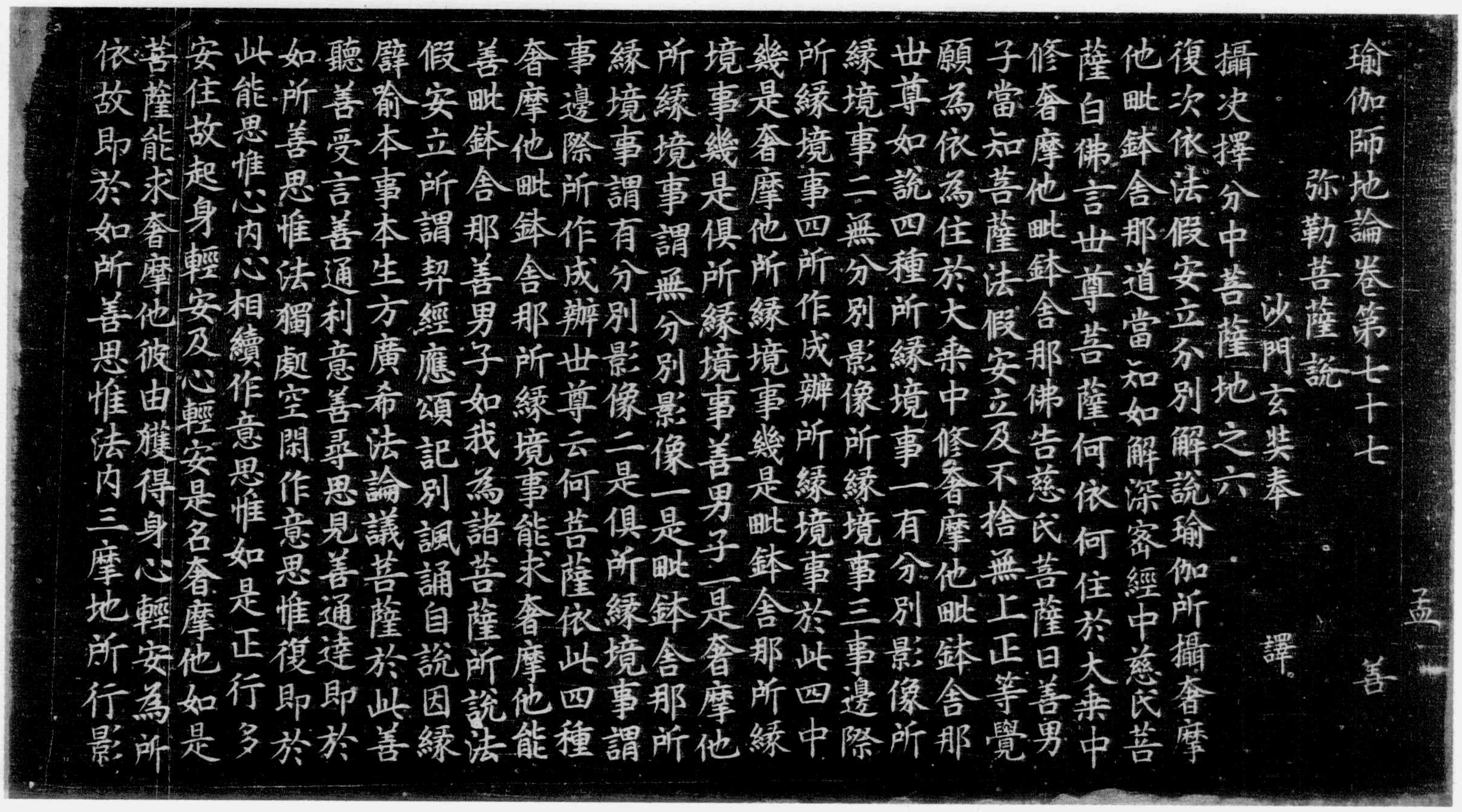
瑜伽論七十六　十六　善

菩薩曰勝義生是善男子或善女人其所生福無量無數難可喻知吾今為汝略說少分如爪上土比大地土百分不及一千分不及一百千分不及一數筭計喻鄔波尼殺曇分亦不及一或如牛迹中水比四大海水百分不及一廣說乃至鄔波尼殺曇分亦不及一如是於諸不了義經聞已信解廣說乃至以其修相發起加行所獲功德比此所說了義經教聞已信解所集功德廣說乃至以其修相發起加行所集功德百分不及一廣說乃至鄔波尼殺曇分亦不及一說是語已勝義生菩薩復白佛言世尊於是解深密法門中當何名此教我當云何奉持佛告勝義生菩薩曰善男子此名勝義了義之教於此勝義了義之教汝當奉持說此勝義了義教時於大會中有六百千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心三百千聲聞遠塵離垢於諸法中得法眼淨一百五十千聲聞永盡諸漏心得解脫七十五千菩薩得無生法忍

瑜伽師地論卷第七十六　終

七百九十五字　共十六紙碑八條

塔下二五六五



孟　善

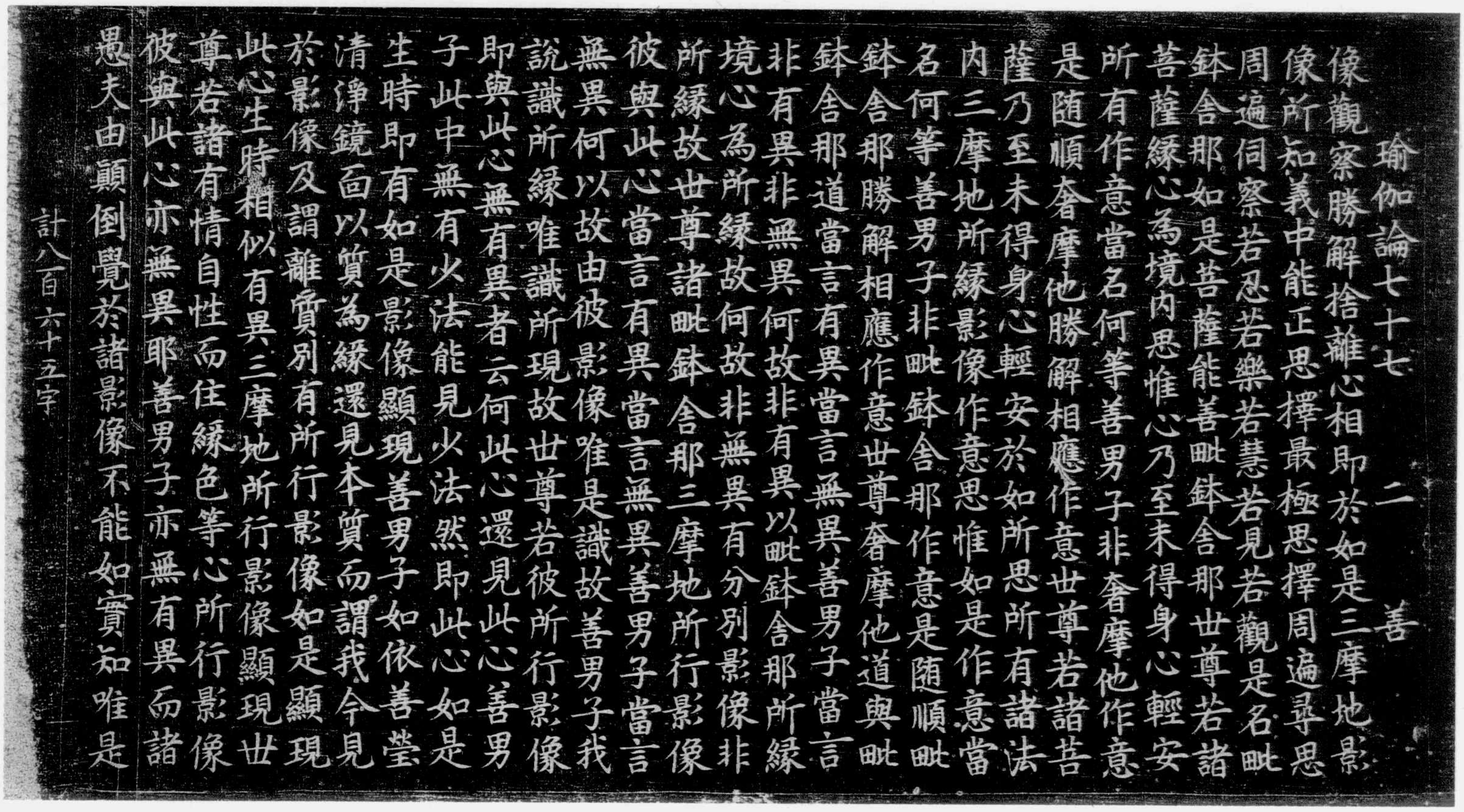
瑜伽師地論卷第七十七

弥勒菩薩說

沙門玄奘奉　譯

攝決擇分中菩薩地之六

復次依法假安立分別解說瑜伽所攝奢摩他毗鉢舍那道當知如解深密經中慈氏菩薩白佛言世尊菩薩何依何住於大乘中修奢摩他毗鉢舍那佛告慈氏菩薩曰善男子當知菩薩法假安立及不捨無上正等覺願為依為住於大乘中修奢摩他毗鉢舍那世尊如說四種所緣境事一有分別影像所緣境事二無分別影像所緣境事三事邊際所緣境事四所作成辦所緣境事於此四中幾是奢摩他所緣境事幾是毗鉢舍那所緣境事幾是俱所緣境事善男子一是奢摩他所緣境事謂無分別影像一是毗鉢舍那所緣境事謂有分別影像二是俱所緣境事謂事邊際所作成辦世尊云何菩薩依此四種奢摩他毗鉢舍那所緣境事能求奢摩他能善毗鉢舍那善男子如我為諸菩薩所說法假安立所謂契經應頌記別諷誦自說因緣譬喻本事本生方廣希法論議菩薩於此善聽善受言善通利意善尋思見善通達即於如所善思惟法獨處空閑作意思惟復即於此能思惟心內心相續作意思惟如是正行多安住故起身輕安及心輕安是名奢摩他如是菩薩能求奢摩他彼由獲得身心輕安為所依故即於如所善思惟法內三摩地所行影

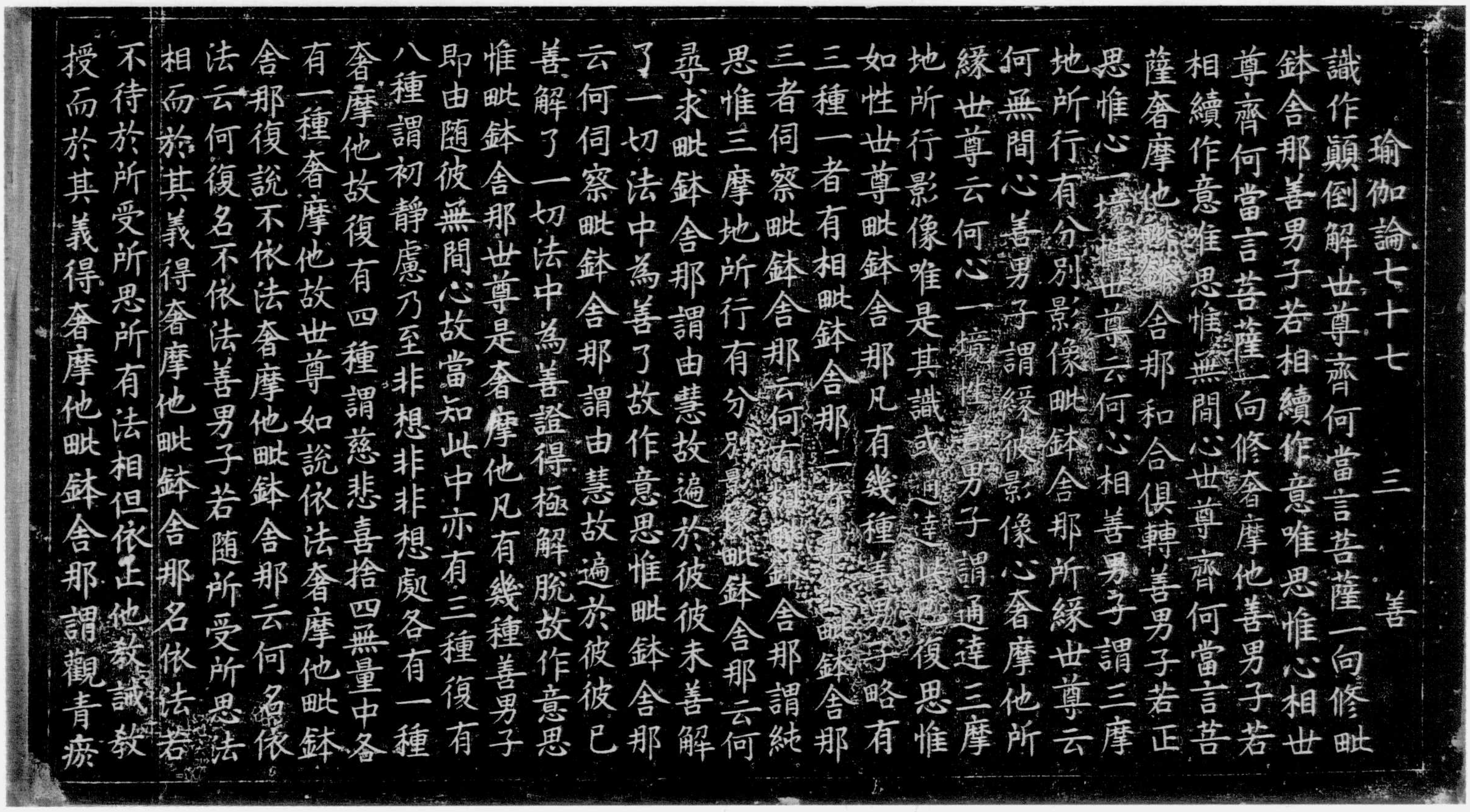


二　善

瑜伽論七十七

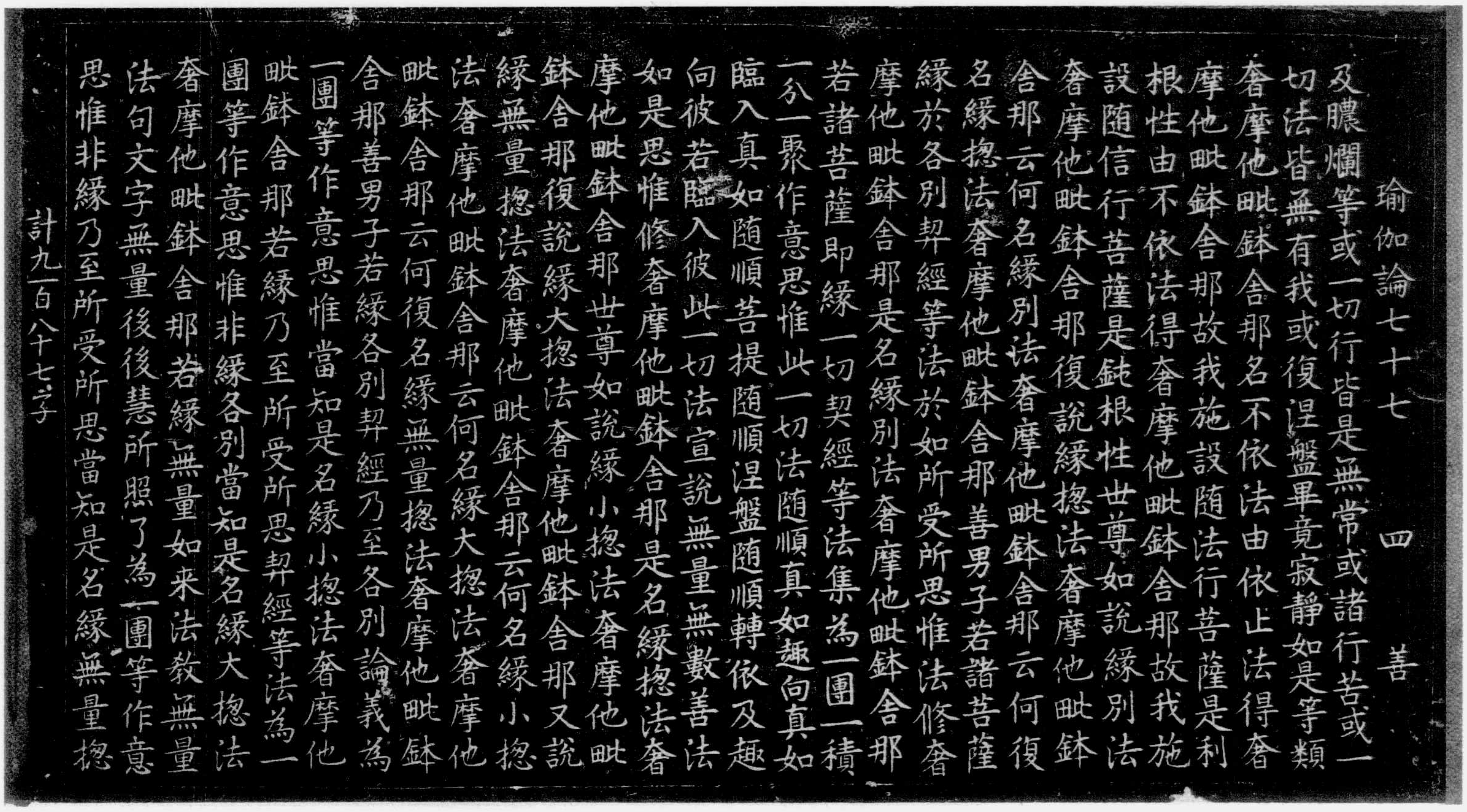
像觀察勝解捨離心相即於如是三摩地影像所知義中能正思擇最極思擇周遍尋思周遍伺察若忍若樂若慧若見若觀是名毗鉢舍那如是菩薩能善毗鉢舍那世尊若諸菩薩緣心為境內思惟心乃至未得身心輕安所有作意當名何等善男子非奢摩他作意是隨順奢摩他勝解相應作意世尊若諸菩薩乃至未得身心輕安於如所思所有諸法內三摩地所緣影像作意思惟如是作意當名何等善男子非毗鉢舍那作意是隨順毗鉢舍那勝解相應作意世尊奢摩他道與毗鉢舍那道當言有異當言無異善男子當言非有異非無異何故非有異以毗鉢舍那所緣境心為所緣故何故非無異有分別影像非所緣故世尊諸毗鉢舍那三摩地所行影像彼與此心當言有異當言無異善男子當言無異何以故由彼影像唯是識故善男子我說識所緣唯識所現故世尊若彼所行影像即與此心無有異者云何此心還見此心善男子此中無有少法能見少法然即此心如是生時即有如是影像顯現善男子如依善瑩清淨鏡面以質為緣還見本質而謂我今見於影像及謂離質別有所行影像顯現如是此心生時相似有異三摩地所行影像顯現世尊若諸有情自性而住緣色等心所行影像彼與此心亦無有異耶善男子亦無有異而諸愚夫由顛倒覺於諸影像不能如實知唯是

計八百六十五字



瑜伽論七十七　三　善

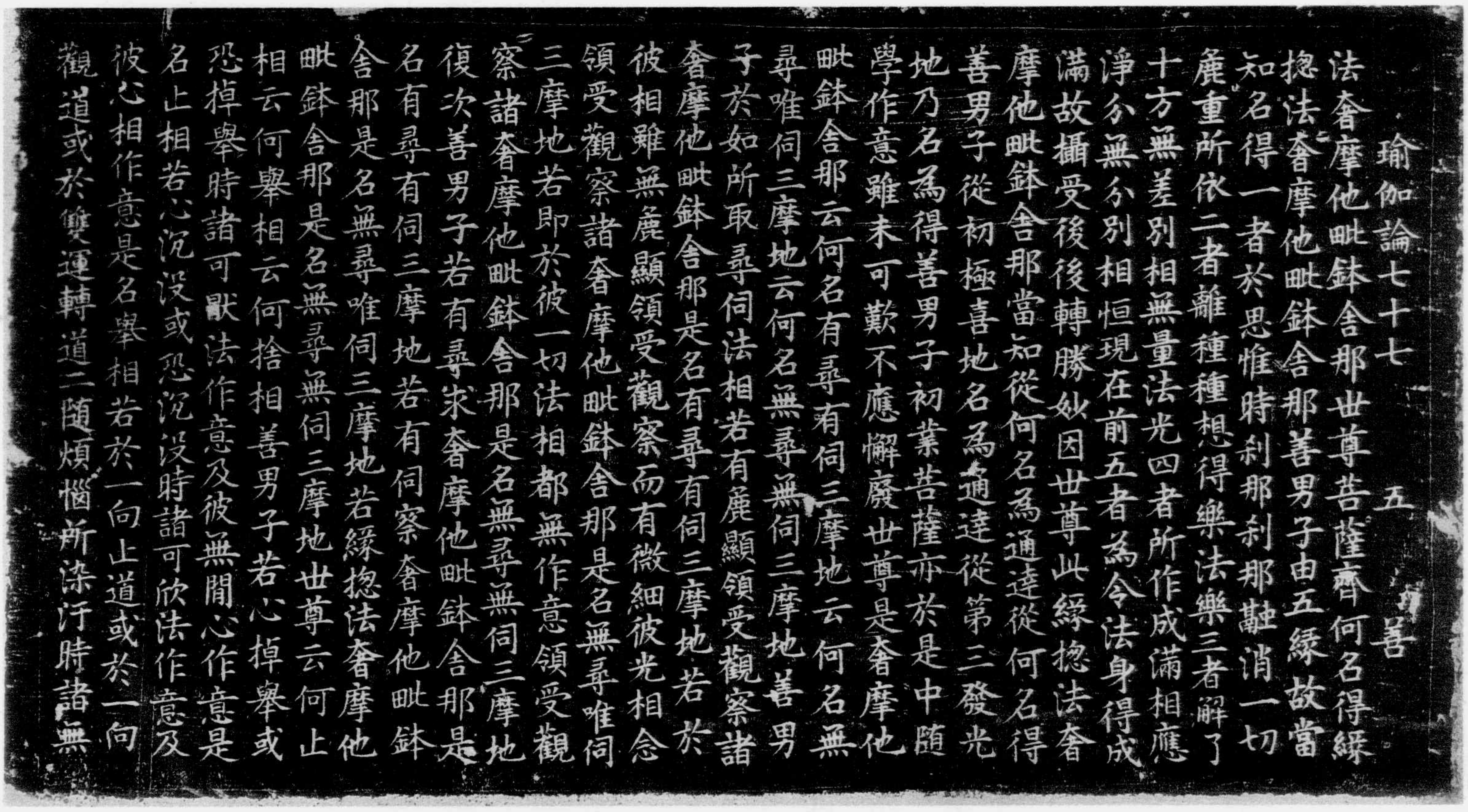
識作顛倒解世尊齊何當言菩薩一向修毗鉢舍那善男子若相續作意唯思惟心相世尊齊何當言菩薩一向修奢摩他善男子若相續作意唯思惟無間心世尊齊何當言菩薩奢摩他毗鉢舍那和合俱轉善男子若正思惟心一境性世尊云何心相善男子謂三摩地所行有分別影像毗鉢舍那所緣世尊云何無間心善男子謂緣彼影像心奢摩他所緣世尊云何心一境性善男子謂通達三摩地所行影像唯是其識或通達此已復思惟如性世尊毗鉢舍那凡有幾種善男子略有三種一者有相毗鉢舍那二者尋求毗鉢舍那三者伺察毗鉢舍那云何有相毗鉢舍那謂純思惟三摩地所行有分別影像毗鉢舍那云何尋求毗鉢舍那謂由慧故遍於彼彼未善解了一切法中為善了故作意思惟毗鉢舍那云何伺察毗鉢舍那謂由慧故遍於彼彼已善解了一切法中為善證得極解脫故作意思惟毗鉢舍那世尊是奢摩他凡有幾種善男子即由隨彼無間心故當知此中亦有三種復有八種謂初靜慮乃至非想非非想處各有一種奢摩他故復有四種謂慈悲喜捨四無量中各有一種奢摩他故世尊如說依法奢摩他毗鉢舍那復說不依法奢摩他毗鉢舍那云何名依法云何復名不依法善男子若隨所受所思法相而於其義得奢摩他毗鉢舍那名依法若不待於所受所思所有法相但依止他教誡教授而於其義得奢摩他毗鉢舍那謂觀青瘀



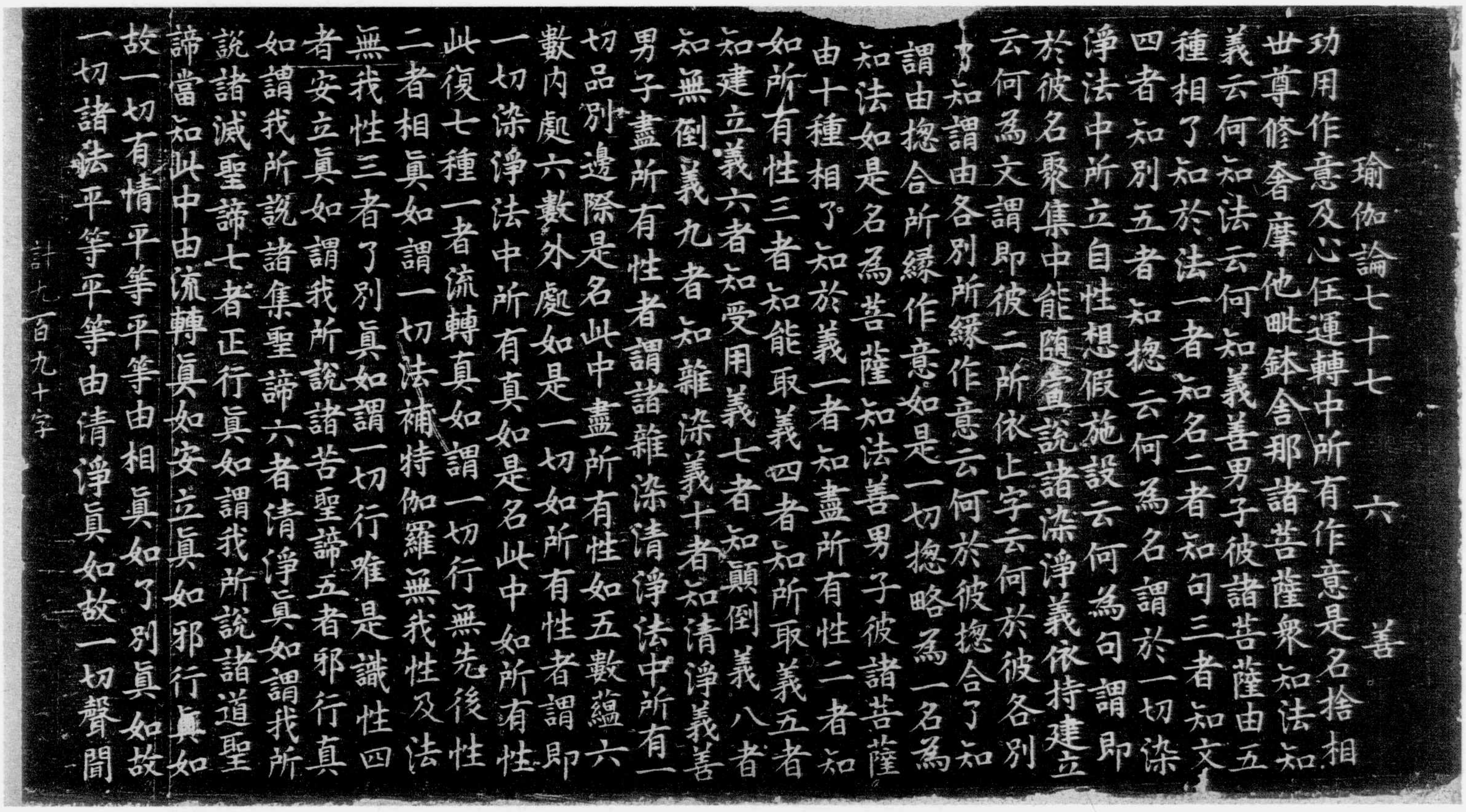
瑜伽論七十七　四　善

及膿爛等或一切行皆是無常或諸行苦或一切法皆無有我或復涅盤畢竟寂靜如是等類奢摩他毗鉢舍那名不依法由依止法得奢摩他毗鉢舍那故我施設隨法行菩薩是利根性由不依法得奢摩他毗鉢舍那故我施設隨信行菩薩是鈍根性世尊如說緣別法奢摩他毗鉢舍那復說緣揔法奢摩他毗鉢舍那云何名緣別法奢摩他毗鉢舍那云何復名緣揔法奢摩他毗鉢舍那善男子若諸菩薩緣於各別契經等法於如所受所思惟法修奢摩他毗鉢舍那是名緣別法奢摩他毗鉢舍那若諸菩薩即緣一切契經等法集為一團一積一分一聚作意思惟此一切法隨順真如趣向真如臨入真如隨順菩提隨順涅盤隨順轉依及趣向彼若臨入彼此一切法宣說無量無數善法如是思惟修奢摩他毗鉢舍那是名緣揔法奢摩他毗鉢舍那世尊如說緣小揔法奢摩他毗鉢舍那復說緣大揔法奢摩他毗鉢舍那又說緣無量揔法奢摩他毗鉢舍那云何名緣小揔法奢摩他毗鉢舍那云何名緣大揔法奢摩他毗鉢舍那云何復名緣無量揔法奢摩他毗鉢舍那善男子若緣各別契經乃至各別論義為一團等作意思惟當知是名緣小揔法奢摩他毗鉢舍那若緣乃至所受所思契經等法為一團等作意思惟非緣各別當知是名緣大揔法奢摩他毗鉢舍那若緣無量如來法教無量法句文字無量後後慧所照了為一團等作意思惟非緣乃至所受所思當知是名緣無量揔

計九百八十七字

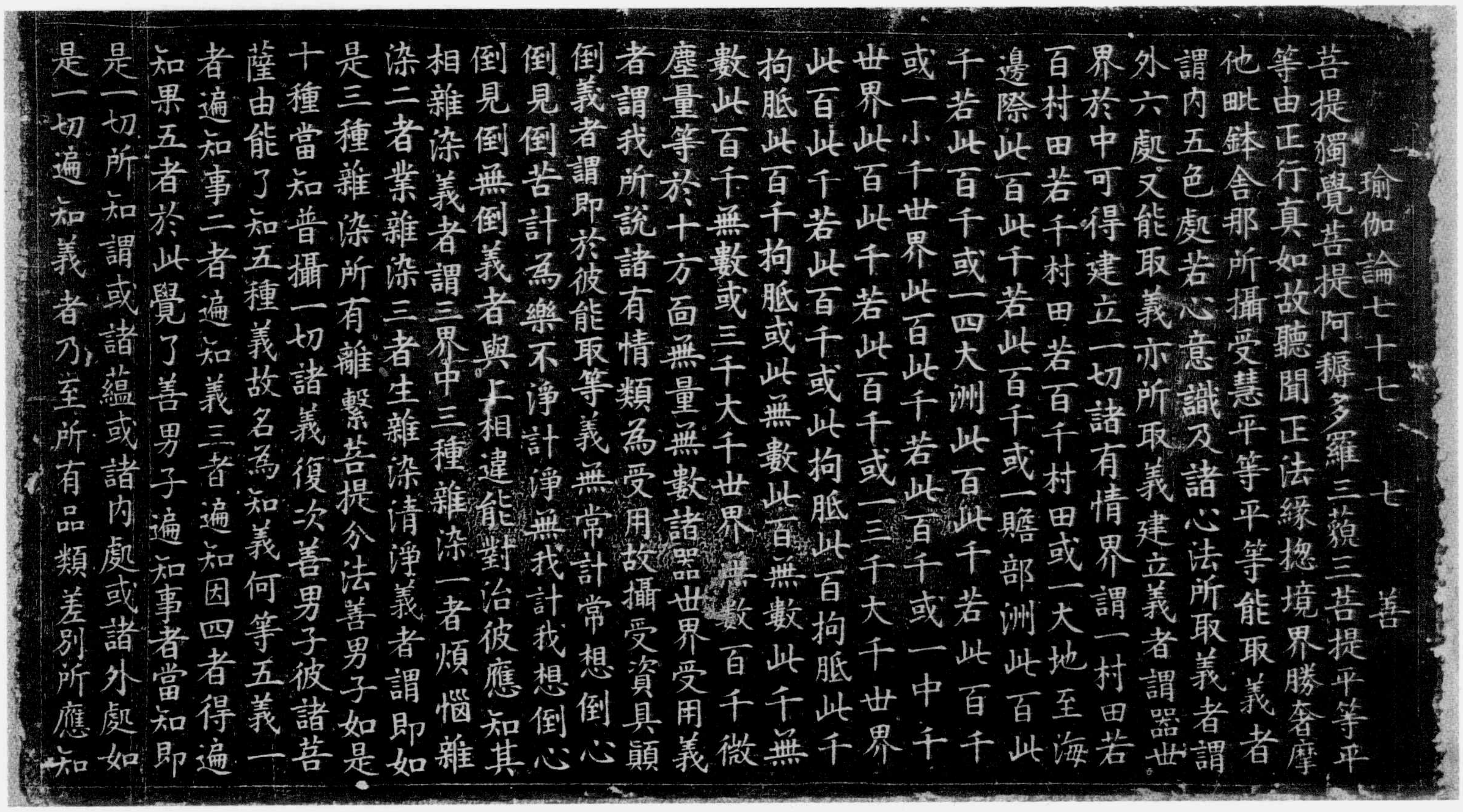


瑜伽論七十七　五　善
法奢摩他毗鉢舍那世尊菩薩齊何名得緣
揔法奢摩他毗鉢舍那善男子由五緣故當
知名得一者於思惟時刹那刹那融消一切
麄重所依二者離種種想得樂法樂三者解了
十方無差別相無量法光四者所作成滿相應
淨分無分別相恒現在前五者為令法身得成
滿故攝受後後轉勝妙因世尊此緣揔法奢
摩他毗鉢舍那當知從何名為通達從何名得
善男子從初極喜地名為通達從第三發光
地乃名為得善男子初業菩薩亦於是中隨
學作意雖未可歎不應懈廢世尊是奢摩他
毗鉢舍那云何名有尋有伺三摩地云何名無
尋唯伺三摩地云何名無尋無伺三摩地善男
子於如所取尋伺法相若有麄顯領受觀察諸
奢摩他毗鉢舍那是名有尋有伺三摩地若於
彼相雖無麄顯領受觀察而有微細彼光相念
領受觀察諸奢摩他毗鉢舍那是名無尋唯伺
三摩地若即於彼一切法相都無作意領受觀
察諸奢摩他毗鉢舍那是名無尋無伺三摩地
復次善男子若有尋求奢摩他毗鉢舍那是
名有尋有伺三摩地若有伺察奢摩他毗鉢
舍那是名無尋唯伺三摩地若緣揔法奢摩他
毗鉢舍那是名無尋無伺三摩地世尊云何止
相云何舉相云何捨相善男子若心掉舉或
恐掉舉時諸可猒法作意及彼無間心作意是
名止相若心沉沒或恐沉沒時諸可欣法作意及
彼心相作意是名舉相若於一向止道或於一向
觀道或於雙運轉道二隨煩惱所染汙時諸無



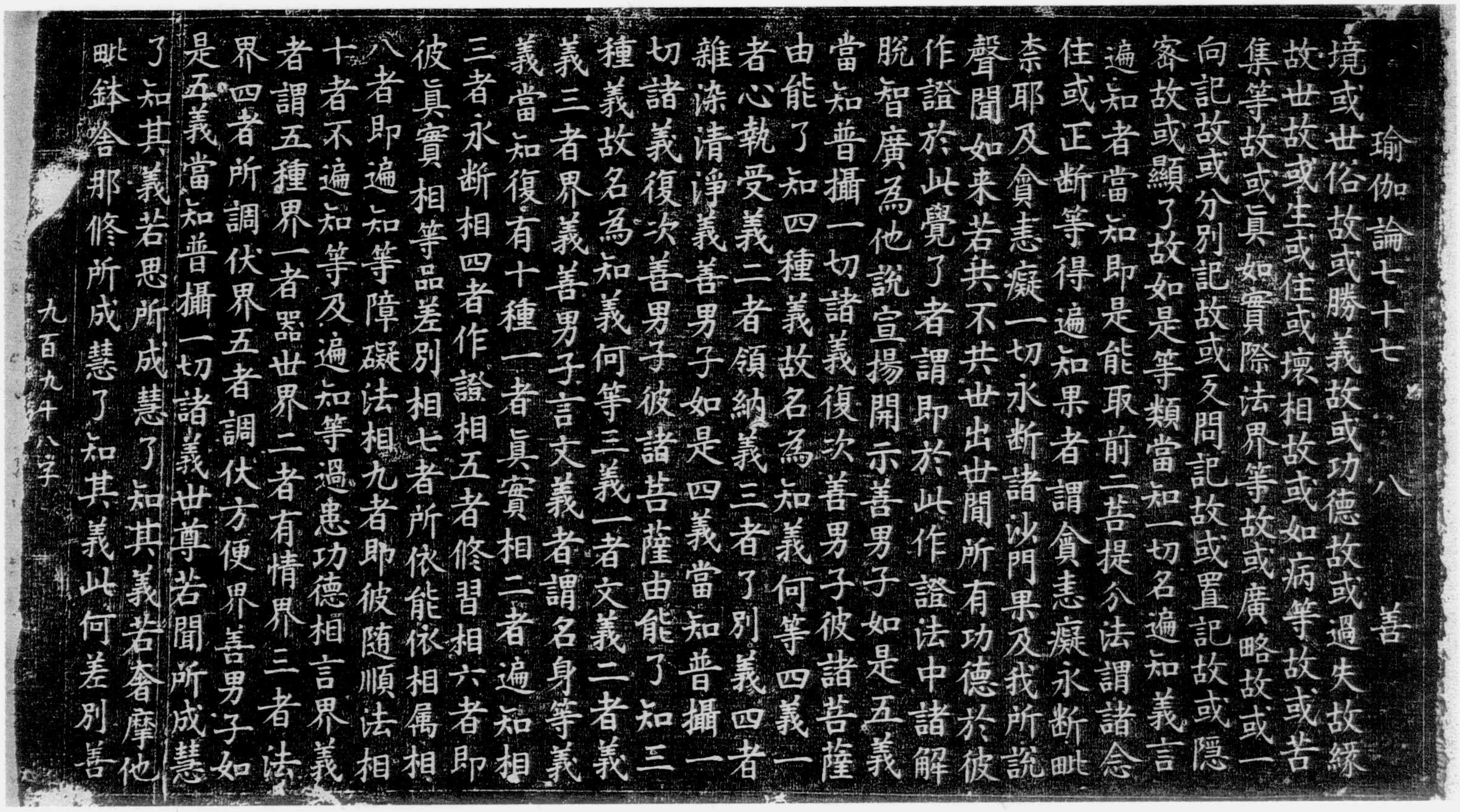
瑜伽論七十七　六　善
功用作意及心任運轉中所有作意是名捨相
世尊修奢摩他毗鉢舍那諸菩薩衆知法知
義云何知法云何知義善男子彼諸菩薩由五
種相了知於法一者知名二者知句三者知文
四者知別五者知揔云何為名謂於一切染
淨法中所立自性想假施設云何為句謂即
於彼名聚集中能隨宣說諸染淨義依持建立
云何為文謂即彼二所依止字云何於彼各別
了知謂由各別所緣作意云何於彼揔合了知
謂由揔合所緣作意如是一切揔略為一名為
知法如是名為菩薩知法善男子彼諸菩薩
由十種相了知於義一者知盡所有性二者知
如所有性三者知能取義四者知所取義五者
知建立義六者知受用義七者知顛倒義八者
知無倒義九者知雜染義十者知清淨義善
男子盡所有性者謂諸雜染清淨法中所有一
切品別邊際是名此中盡所有性如五數蘊六
數內處六數外處如是一切如所有性者謂即
一切染淨法中所有真如是名此中如所有性
此復七種一者流轉真如謂一切行無先後性
二者相眞如謂一切法補特伽羅無我性及法
無我性三者了別眞如謂一切行唯是識性四
者安立眞如謂我所說諸苦聖諦五者邪行眞
如謂我所說諸集聖諦六者清淨眞如謂我所
說諸滅聖諦七者正行眞如謂我所說諸道聖
諦當知此中由流轉眞如安立眞如邪行眞如
故一切有情平等平等由相眞如了別眞如故
一切諸法平等平等由清淨眞如故一切聲聞
計九百九十字

塔下六〇三二



瑜伽論七十七　七　善

菩提獨覺菩提阿耨多羅三藐三菩提平等平等由正行真如故聽聞正法緣揔境界勝奢摩他毗鉢舍那所攝受慧平等平等能取義者謂內五色處若心意識及諸心法所取義者謂外六處又能取義亦所取義建立義者謂器世界於中可得建立一切諸有情界謂一村田若百村田若千村田若百千村田或一大地至海邊際此百此千若此百千或一贍部洲此百此千若此百千或一四大洲此百此千若此百千或一小千世界此百此千若此百千或一中千世界此百此千若此百千或一三千大千世界此百此千若此百千或此拘胝此百拘胝此千拘胝此百千拘胝或此無數此百無數此千無數此百千無數或三千大千世界無數百千微塵量等於十方面無量無數諸器世界受用義者謂我所說諸有情類爲受用故攝受資具顛倒義者謂即於彼能取等義無常計常想倒心倒見倒苦計爲樂不淨計淨無我計我想倒心倒見倒無倒義者與上相違能對治彼應知其相雜染義者謂三界中三種雜染一者煩惱雜染二者業雜染三者生雜染清淨義者謂即如是三種雜染所有離繫菩提分法善男子如是十種當知普攝一切諸義復次善男子彼諸菩薩由能了知五種義故名爲知義何等五義一者遍知事二者遍知義三者遍知因四者得遍知果五者於此覺了善男子遍知事者當知即是一切所知謂或諸蘊或諸內處或諸外處如是一切遍知義者乃至所有品類差別所應知

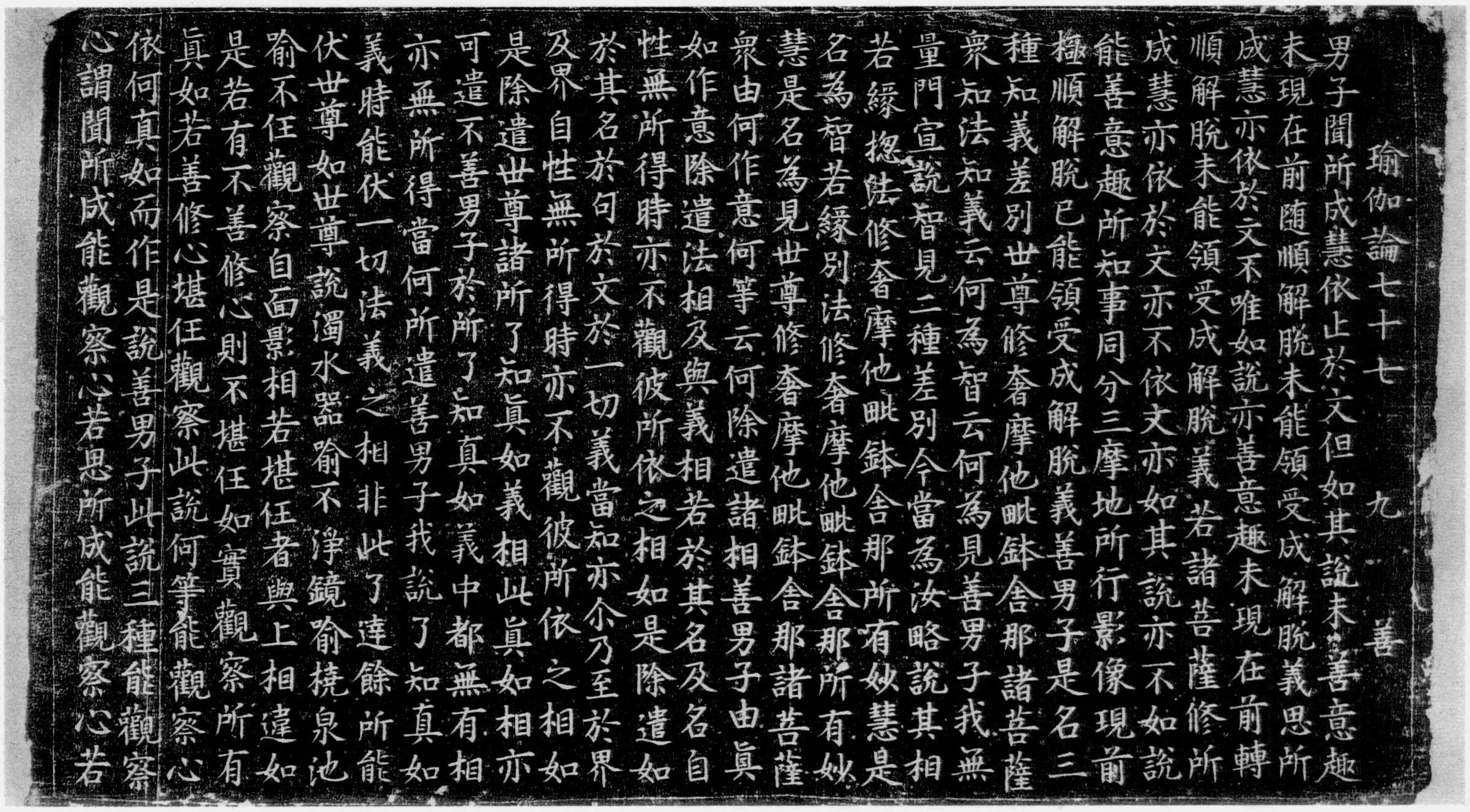


瑜伽論七十七　八　善

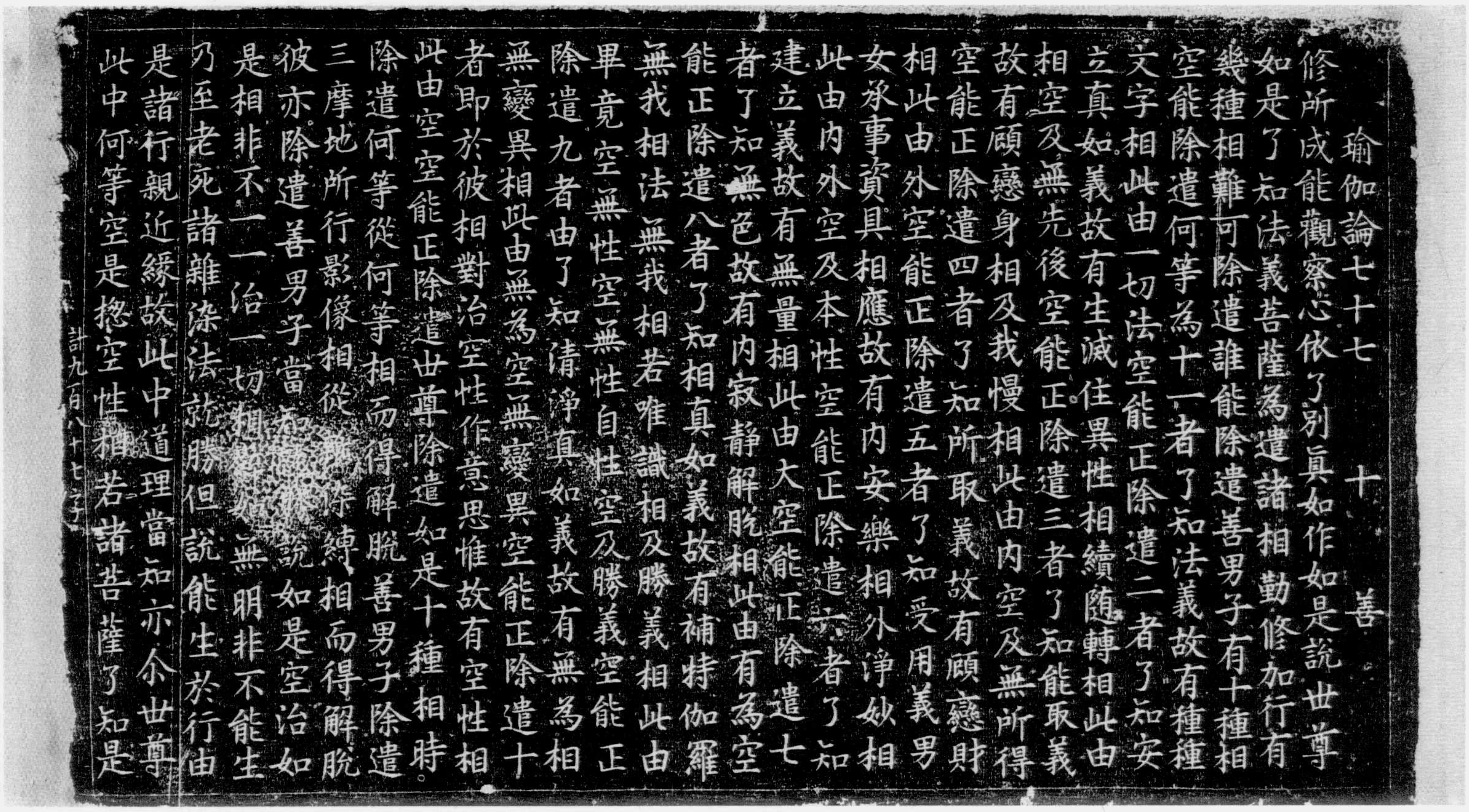
境或世俗故或勝義故或功德故或過失故緣故世故或生或住或壞相故或如病等故或苦集等故或真如實際法界等故或廣略故或一向記故或分別記故或反問記故或置記故或隱密故或顯了故如是等類當知一切名遍知義言遍知者當知即是能取前二菩提分法謂諸念住或正斷等得遍知果者謂貪恚癡永斷毗柰耶及貪恚癡一切永斷諸沙門果及我所說聲聞如來若共不共世出世間所有功德於彼作證於此覺了者謂即於此作證法中諸解脫智廣爲他說宣揚開示善男子如是五義當知普攝一切諸義復次善男子彼諸菩薩由能了知四種義故名爲知義何等四義一者心執受義二者領納義三者了別義四者雜染清淨義善男子如是四義當知普攝一切諸義復次善男子彼諸菩薩由能了知三種義故名爲知義何等三義一者文義二者義義三者界義善男子言文義者謂名身等義義當知復有十種一者真實相二者遍知相三者永斷相四者作證相五者修習相六者即彼真實相等品差別相七者所依能依相屬相八者即遍知等障礙法相九者即彼隨順法相十者不遍知等及遍知等過患功德相言界義者謂五種界一者器世界二者有情界三者法界四者所調伏界五者調伏方便界善男子如是五義當知普攝一切諸義世尊若聞所成慧了知其義若思所成慧了知其義若奢摩他毗鉢舍那修所成慧了知其義此何差別善

九百九十八字

塔下二五三四

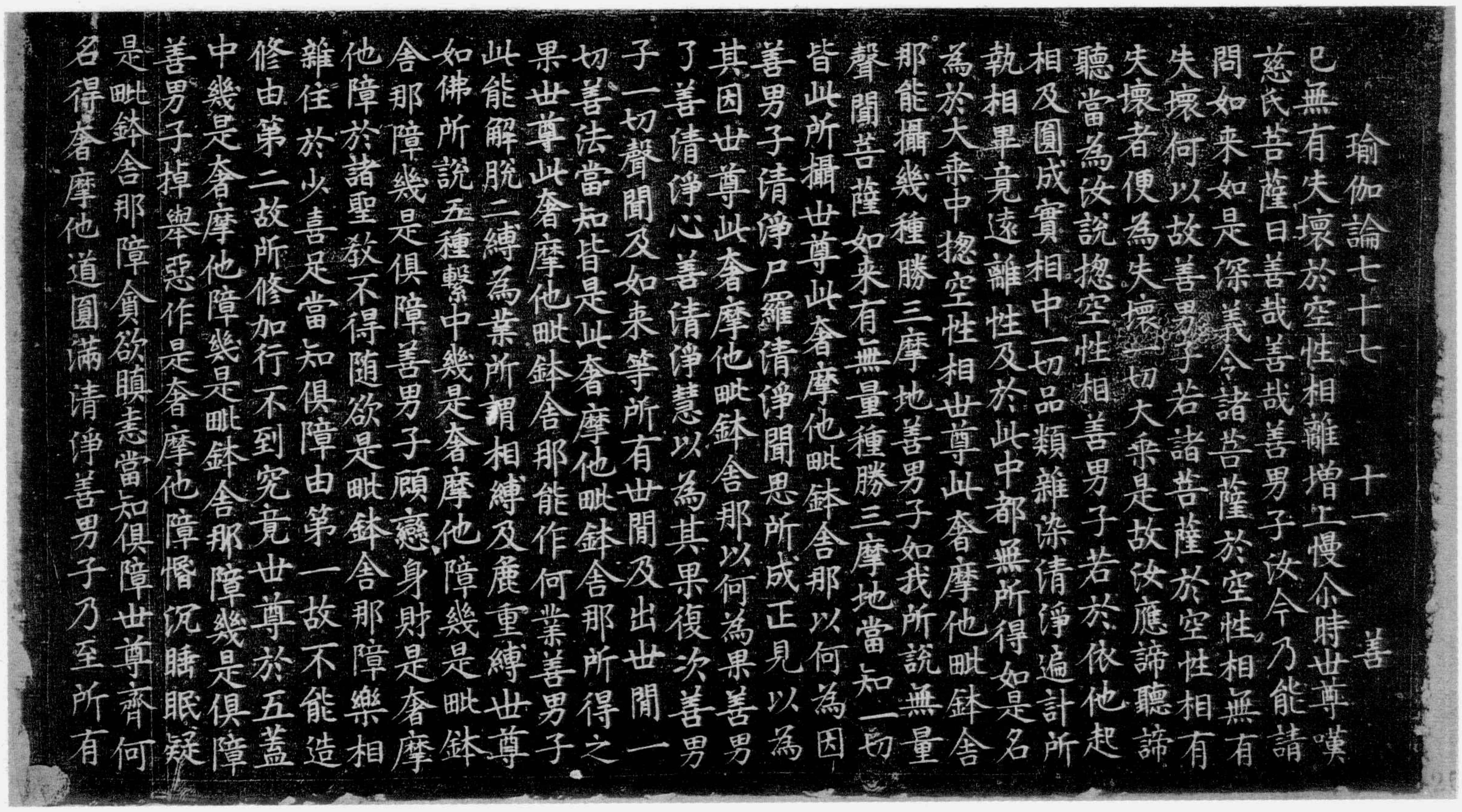


瑜伽論七十七　九　善
男子聞所成慧依止於文但如其說未善意趣
未現在前隨順解脫未能領受成解脫義思所
成慧亦依於文不唯如說亦善意趣未現在前轉
順解脫未能領受成解脫義若諸菩薩修所
成慧亦依於文亦不依文亦如其說亦不如說
能善意趣所知事同分三摩地所行影像現前
極順解脫已能領受成解脫義善男子是名三
種知義差別世尊修奢摩他毗鉢舍那諸菩薩
衆知法知義云何為智云何為見善男子我無
量門宣說智見二種差別今當為汝略說其相
若緣揔法修奢摩他毗鉢舍那所有妙慧是
名為智若緣別法修奢摩他毗鉢舍那所有妙
慧是名為見世尊修奢摩他毗鉢舍那諸菩薩
衆由何作意何等云何除遣諸相善男子由眞
如作意除遣法相及與義相若於其名及名自
性無所得時亦不觀彼所依之相如是除遣如
於其名於句於文於一切義當知亦尒乃至於界
及界自性無所得時亦不觀彼所依之相如
是除遣世尊諸所了知眞如義相此眞如相亦
可遣不善男子於所了知真如義中都無有相
亦無所得當何所遣善男子我說了知真如
義時能伏一切法義之相非此了達餘所能
伏世尊如世尊說濁水器喻不淨鏡喻撓泉池
喻不任觀察自面影相若堪任者與上相違如
是若有不善修心則不堪任如實觀察所有
眞如若善修心堪任觀察此說何等能觀察心
依何真如而作是說善男子此說三種能觀察
心謂聞所成能觀察心若思所成能觀察心若



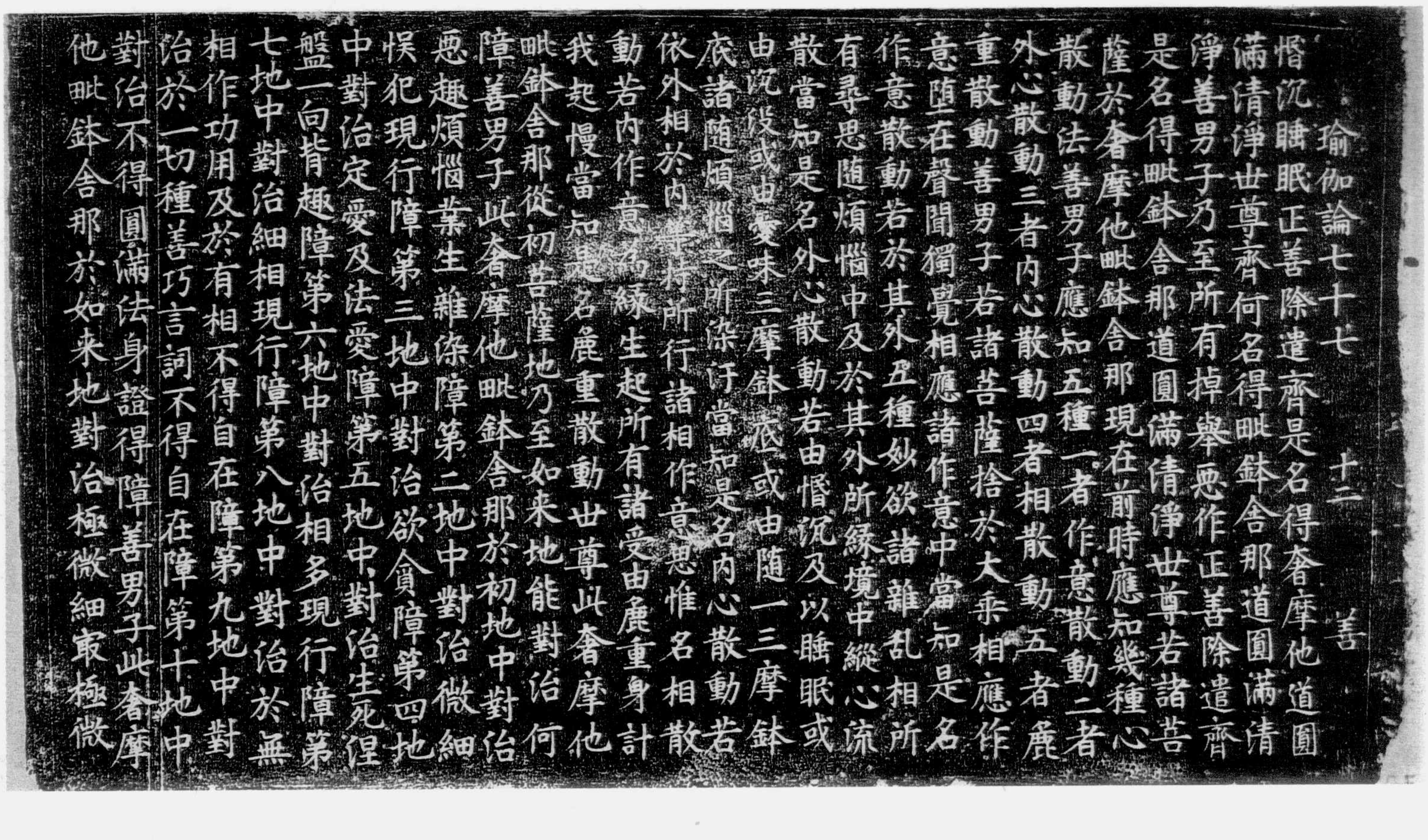
瑜伽論七十七　十　善
修所成能觀察心依了別眞如作如是說世尊
如是了知法義菩薩為遣諸相勤修加行有
幾種相難可除遣誰能除遣善男子有十種相
空能除遣何等為十一者了知法義故有種種
文字相此由一切法空能正除遣二者了知安
立真如義故有生滅住異性相續隨轉相此由
相空及無先後空能正除遣三者了知能取義
故有顧戀身相及我慢相此由內空及無所得
空能正除遣四者了知所取義故有顧戀財
相此由外空能正除遣五者了知受用義男
女承事資具相應故有內安樂相外淨妙相
此由內外空及本性空能正除遣六者了知
建立義故有無量相此由大空能正除遣七
者了知無色故有內寂靜解脫相此由有為空
能正除遣八者了知相真如義故有補特伽羅
無我相法無我相若唯識相及勝義相此由
畢竟空無性空無性自性空及勝義空能正
除遣九者由了知清淨真如義故有無為相
無變異相此由無為空無變異空能正除遣十
者即於彼相對治空性作意思惟故有空性相
此由空空能正除遣世尊除遣如是十種相時。
除遣何等從何等相而得解脫善男子除遣
三摩地所行影像相從雜染縛相而得解脫
彼亦除遣善男子當知就勝說如是空治如
是相非不一一治一切相譬如無明非不能生
乃至老死諸雜染法就勝但說能生於行由
是諸行親近緣故此中道理當知亦尒世尊
此中何等空是揔空性相若諸菩薩了知是

計九百八十七字



瑜伽論七十七　十一　善

已無有失壞於空性相離增上慢尒時世尊歎慈氏菩薩曰善哉善哉善男子汝今乃能請問如来如是深義令諸菩薩於空性相無有失壞何以故善男子若諸菩薩於空性相有失壞者便為失壞一切大乘是故汝應諦聽諦聽當為汝說摠空性相善男子若於依他起相及圓成實相中一切品類雜染清淨遍計所執相畢竟遠離性及於此中都無所得如是名為於大乘中摠空性相世尊此奢摩他毗鉢舍那能攝幾種勝三摩地善男子如我所說無量聲聞菩薩如来有無量種勝三摩地當知一切皆此所攝世尊此奢摩他毗鉢舍那以何為因善男子清淨尸羅清淨聞思所成正見以為其因世尊此奢摩他毗鉢舍那以何為果善男子善清淨心善清淨慧以為其果復次善男子一切聲聞及如来等所有世間及出世間一切善法當知皆是此奢摩他毗鉢舍那所得之果世尊此奢摩他毗鉢舍那能作何業善男子此能解脫二縛為業所謂相縛及麁重縛世尊如佛所說五種繫中幾是奢摩他障幾是毗鉢舍那障幾是俱障善男子顧戀身財是奢摩他障於諸聖教不得隨欲是毗鉢舍那障樂相雜住於少喜足當知俱障由第一故不能造修由第二故所修加行不到究竟世尊於五蓋中幾是奢摩他障幾是毗鉢舍那障幾是俱障善男子掉舉惡作是奢摩他障惛沉睡眠疑是毗鉢舍那障貪欲瞋恚當知俱障世尊齊何名得奢摩他道圓滿清淨善男子乃至所有



瑜伽論七十七　十二　善

惛沉睡眠正善除遣齊是名得奢摩他道圓滿清淨世尊齊何名得毗鉢舍那道圓滿清淨善男子乃至所有掉舉惡作正善除遣齊是名得毗鉢舍那道圓滿清淨世尊若諸菩薩於奢摩他毗鉢舍那現在前時應知幾種心散動法善男子應知五種一者作意散動二者外心散動三者內心散動四者相散動五者麁重散動善男子若諸菩薩捨於大乘相應作意墮在聲聞獨覺相應諸作意中當知是名作意散動若於其外五種妙欲諸雜乱相所有尋思隨煩惱中及於其外所緣境中縱心流散當知是名外心散動若由惛沉及以睡眠或由沉没或由愛味三摩鉢底或由隨一三摩鉢底諸隨煩惱之所染汙當知是名內心散動若依外相於內等持所行諸相作意思惟名相散動若內作意為緣生起所有諸受由麁重身計我起慢當知是名麁重散動世尊此奢摩他毗鉢舍那從初菩薩地乃至如来地能對治何障善男子此奢摩他毗鉢舍那於初地中對治惡趣煩惱業生雜染障第二地中對治微細悞犯現行障第三地中對治欲貪障第四地中對治定愛及法愛障第五地中對治生死涅盤一向背趣障第六地中對治相多現行障第七地中對治細相現行障第八地中對治於無相作功用及於有相不得自在障第九地中對治於一切種善巧言詞不得自在障第十地中對治不得圓滿法身證得障善男子此奢摩他毗鉢舍那於如来地對治極微細冣極微

塔下二五一九

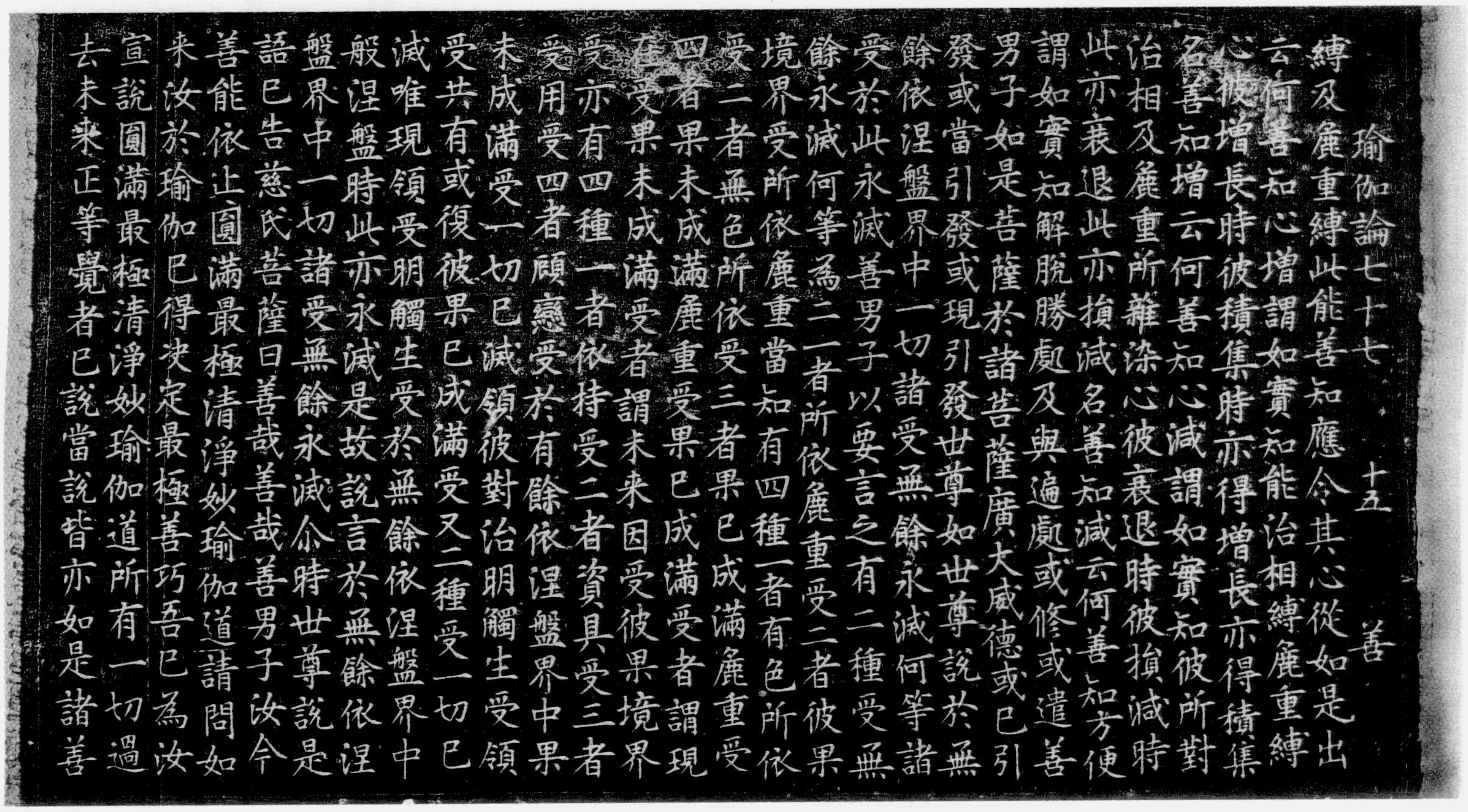
瑜伽論七十七　十三　善

細煩惱障及所知障由能永害如是障故究竟證得無著無礙一切智見依於所作成滿所緣建立最極清淨法身世尊云何菩薩依奢摩他毗鉢舍那勤修行故證得阿耨多羅三藐三菩提善男子若諸菩薩已得奢摩他毗鉢舍那依七真如於如所聞所思法中由勝定心於善審定於善思量於善安立真如性中內正思惟彼於真如正思惟故心於一切細相現行尚能棄捨何況麤相善男子言細相者謂心所執受相或領納相或了別相或雜染清淨相或內相或外相或內外相或謂我當修行一切利有情相或正智相或真如相或苦集滅道相或有為相或無為相或有常相或無常相或苦有變異性相或苦無變異性相或有為異相相或有為同相相或知一切是一切已有一切相或補特伽羅無我相或法無我相於彼現行心能棄捨彼既多住如是行故於時時間從其一切繫蓋散動善修治心從是已後於七真如有七各別自內所證通達智生名為見道由得此故名入菩薩正性離生生如来家證得初地又能受用此地勝德彼於先時由得奢摩他毗鉢舍那故已得二種所緣謂有分別影像所緣及無分別影像所緣彼於今時得見道故更證得事邊際所緣復於後後一切地中進修修道即於如是三種所緣作意思惟譬如有人以其細楔出於麤楔如是菩薩依此以楔出楔方便遣內相故一切隨順雜染心相皆悉除遣相除遣故麤重亦遣永害一切相麤重故漸

瑜伽論七十七　十四　善

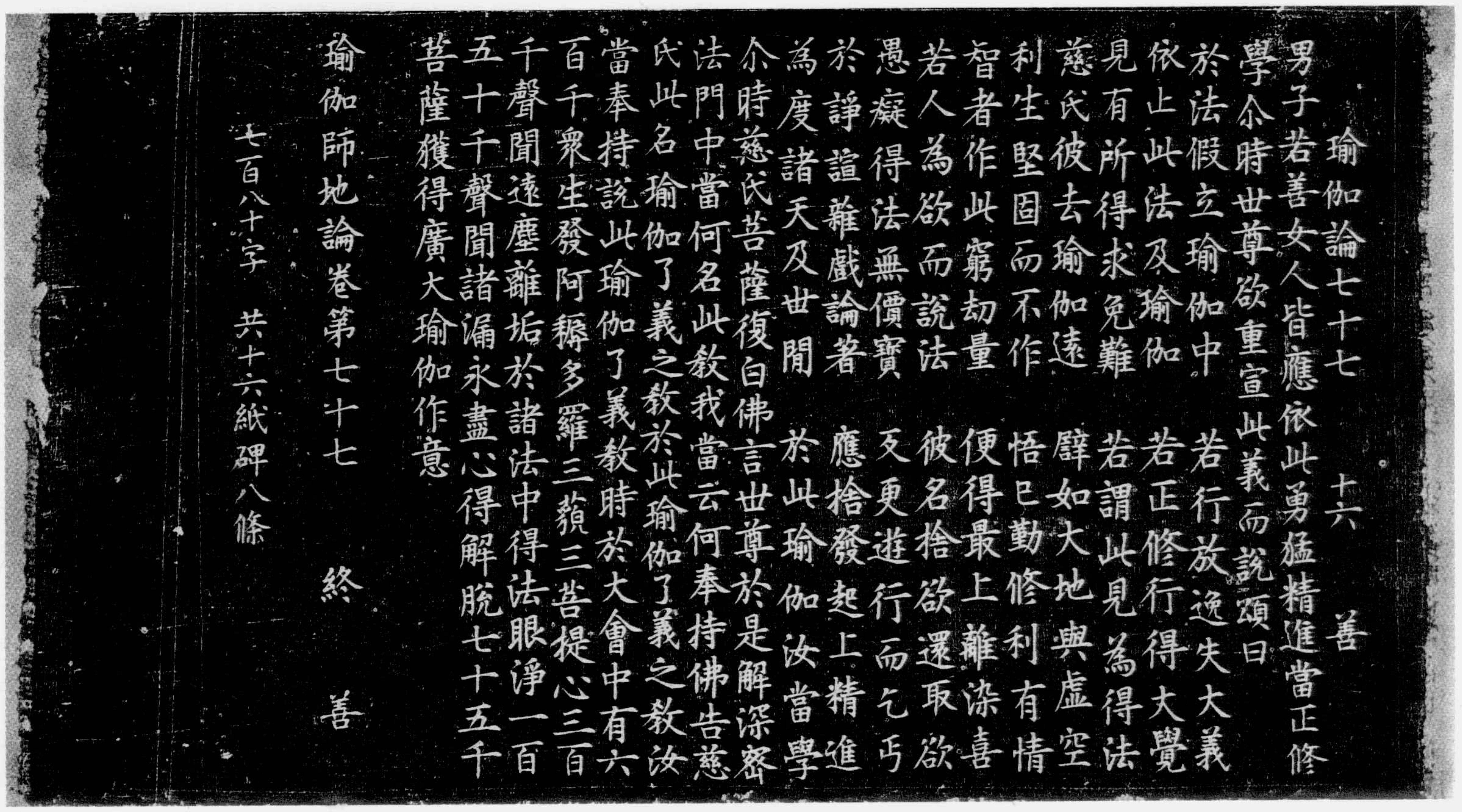
次於彼後後地中如鍊金法陶鍊其心乃至證得阿耨多羅三藐三菩提又得所作成滿所緣善男子如是菩薩於內止觀正修行故證得阿耨多羅三藐三菩提世尊云何修行引發菩薩廣大威德善男子若諸菩薩善知六處便能引發菩薩所有廣大威德一者善知心生二者善知心住三者善知心出四者善知心增五者善知心減六者善知方便云何善知心生謂如實知十六行心生起差別是名善知心生十六行心生起差別者一者不可覺知堅住器識生謂阿陁那識二者種種行相所緣識生謂頓取一切色等境界分別意識及頓取內外境界覺受或頓於一念瞬息須臾現入多定見多佛土見多如来分別意識三者小相所緣識生謂欲界繫識四者大相所緣識生謂色界繫識五者無量相所緣識生謂空識無邊處繫識六者微細相所緣識生謂無所有處繫識七者邊際相所緣識生謂非想非非想處繫識八者無相識生謂出世識及緣滅識九者苦俱行識生謂那落迦識十者雜受俱行識生謂欲行識十一喜俱行識生謂初二靜慮識十二樂俱行識生謂第三靜慮識十三不苦不樂俱行識生謂從第四靜慮乃至非想非非想處識十四染汙俱行識生謂諸煩惱及隨煩惱相應識十五善俱行識生謂信等相應識十六無記俱行識生謂彼俱不相應識云何善知心住謂如實知了別真如云何善知心出謂如實知出二種縛所謂相

計九百八十字



瑜伽論七十七　十五　善

縛及麁重縛此能善知應令其心從如是出云何善知心增謂如實知能治相縛麁重縛心彼增長時彼積集時亦得增長亦得積集名善知增云何善知心減謂如實知彼所對治相及麁重所雜染心彼衰退時彼損減時此亦衰退此亦損減名善知減云何善知方便謂如實知解脫勝處及與遍處或修或遣善男子如是菩薩於諸菩薩廣大威德或已引發或當引發或現引發世尊如世尊說於無餘依涅盤界中一切諸受無餘永滅何等諸受於此永滅善男子以要言之有二種受無餘永滅何等爲二一者所依麁重受二者彼果境界受所依麁重當知有四種一者有色所依受二者無色所依受三者果已成滿麁重受四者果未成滿麁重受果已成滿受者謂現在受果未成滿受者謂未來因受彼果境界受亦有四種一者依持受二者資具受三者受用受四者顧戀受於有餘依涅盤界中果未成滿受一切已滅領彼對治明觸生受領受共有或復彼果已成滿受又二種受一切已滅唯現領受明觸生受於無餘依涅盤界中般涅盤時此亦永滅是故說言於無餘依涅盤界中一切諸受無餘永滅尒時世尊說是語已告慈氏菩薩曰善哉善哉善男子汝今善能依止圓滿最極清淨妙瑜伽道請問如來汝於瑜伽已得决定最極善巧吾已爲汝宣說圓滿最極清淨妙瑜伽道所有一切過去未來正等覺者已說當說皆亦如是諸善



瑜伽論七十七　十六　善

男子若善女人皆應依此勇猛精進當正修學尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

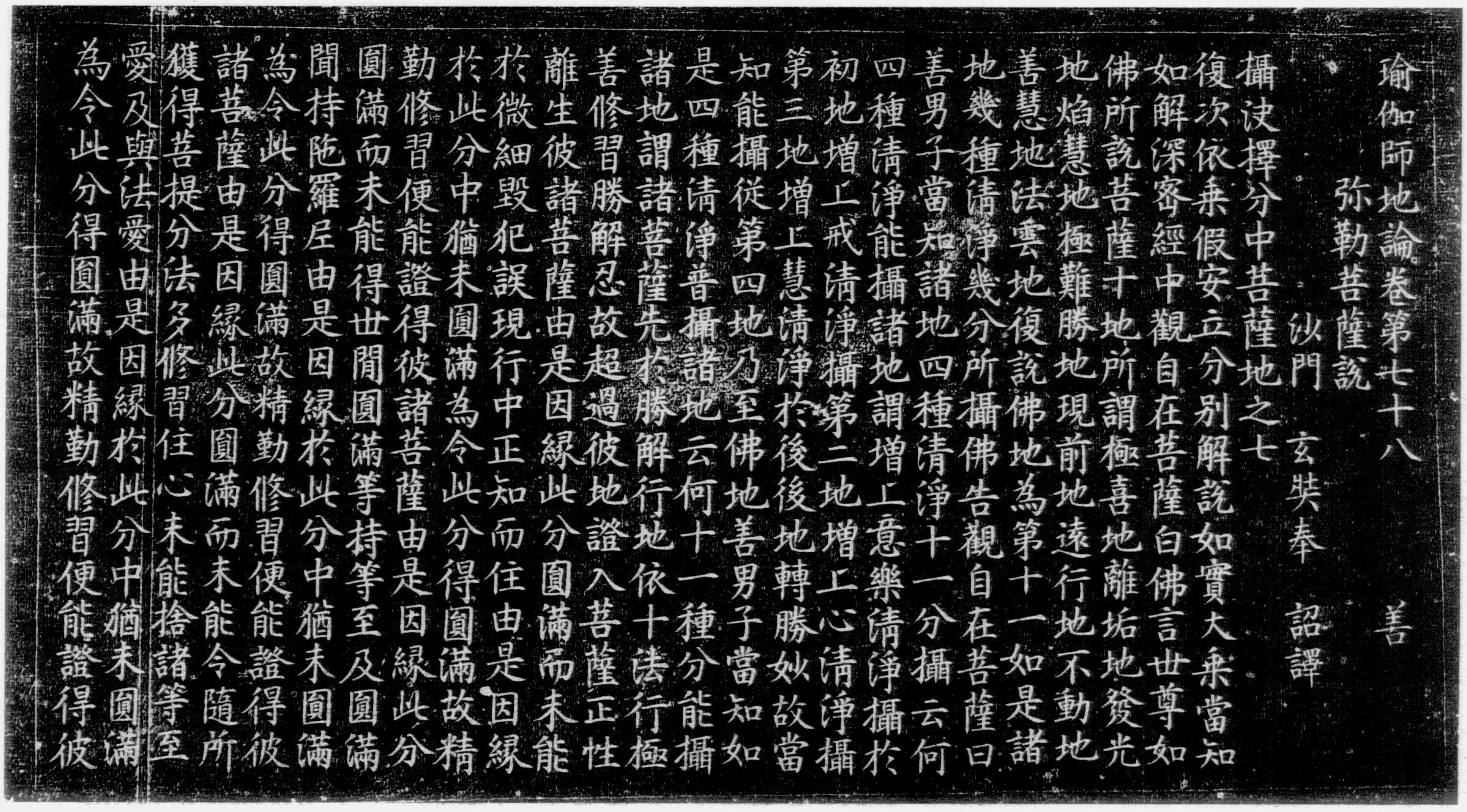
於法假立瑜伽中　若行放逸失大義
依止此法及瑜伽　若正修行得大覺
見有所得求免難　若謂此見爲得法
慈氏彼去瑜伽遠　譬如大地與虛空
利生堅固而不作　悟已勤修利有情
智者作此窮劫量　便得最上離染喜
若人爲欲而說法　彼名捨欲還取欲
愚癡得法無價寶　反更遊行而乞丐
於諍諠雜戲論著　應捨發起上精進
爲度諸天及世間　於此瑜伽汝當學

尒時慈氏菩薩復白佛言世尊於是解深密法門中當何名此教我當云何奉持佛告慈氏此名瑜伽了義之教於此瑜伽了義之教汝當奉持說此瑜伽了義教時於大會中有六百千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心三百千聲聞遠塵離垢於諸法中得法眼淨一百五十千聲聞諸漏永盡心得解脫七十五千菩薩獲得廣大瑜伽作意

瑜伽師地論卷第七十七　終　善

七百八十字　共十六紙碑八條

塔下二五三五



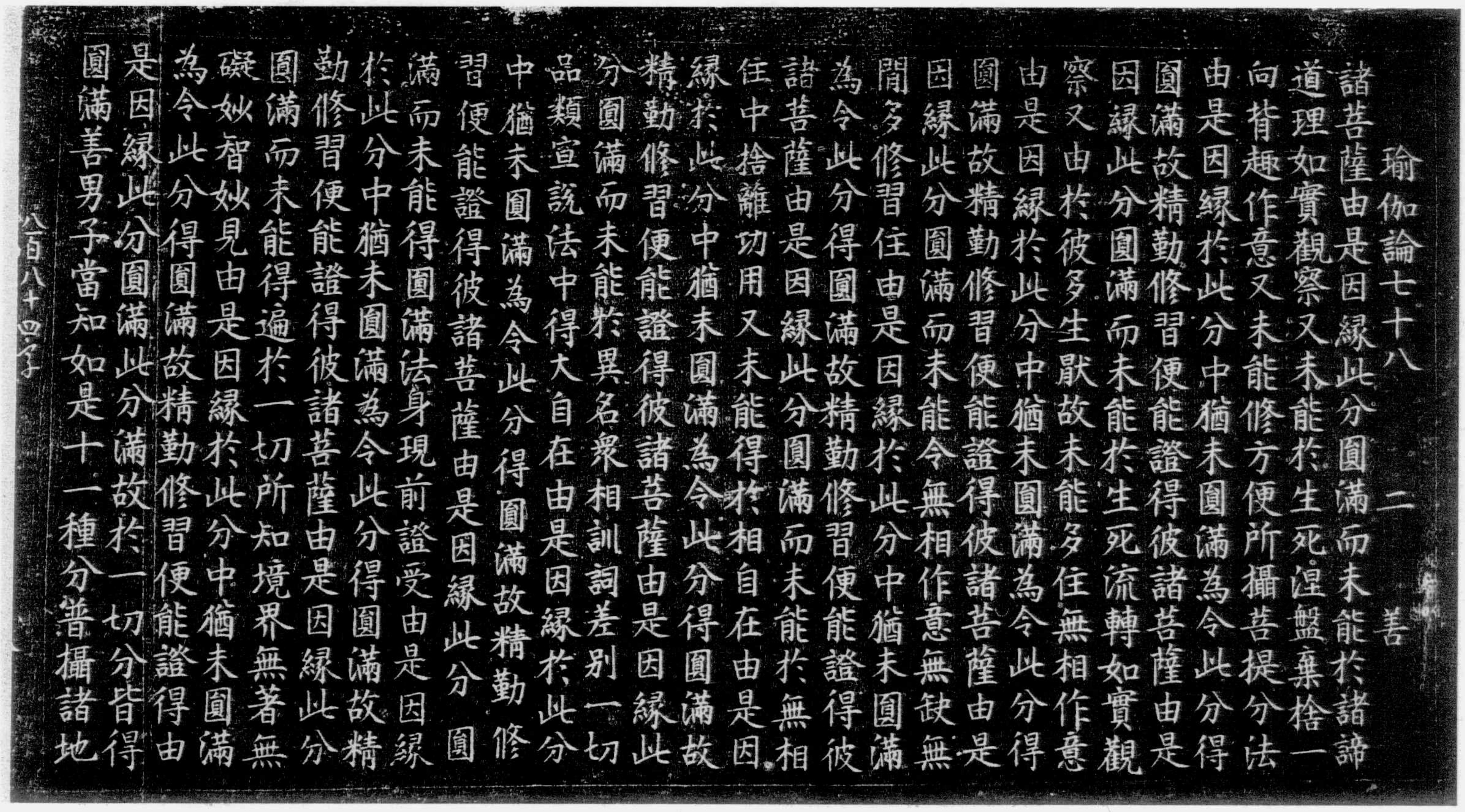
瑜伽師地論卷第七十八　善

弥勒菩薩說

沙門　玄奘奉　詔譯

攝決擇分中菩薩地之七

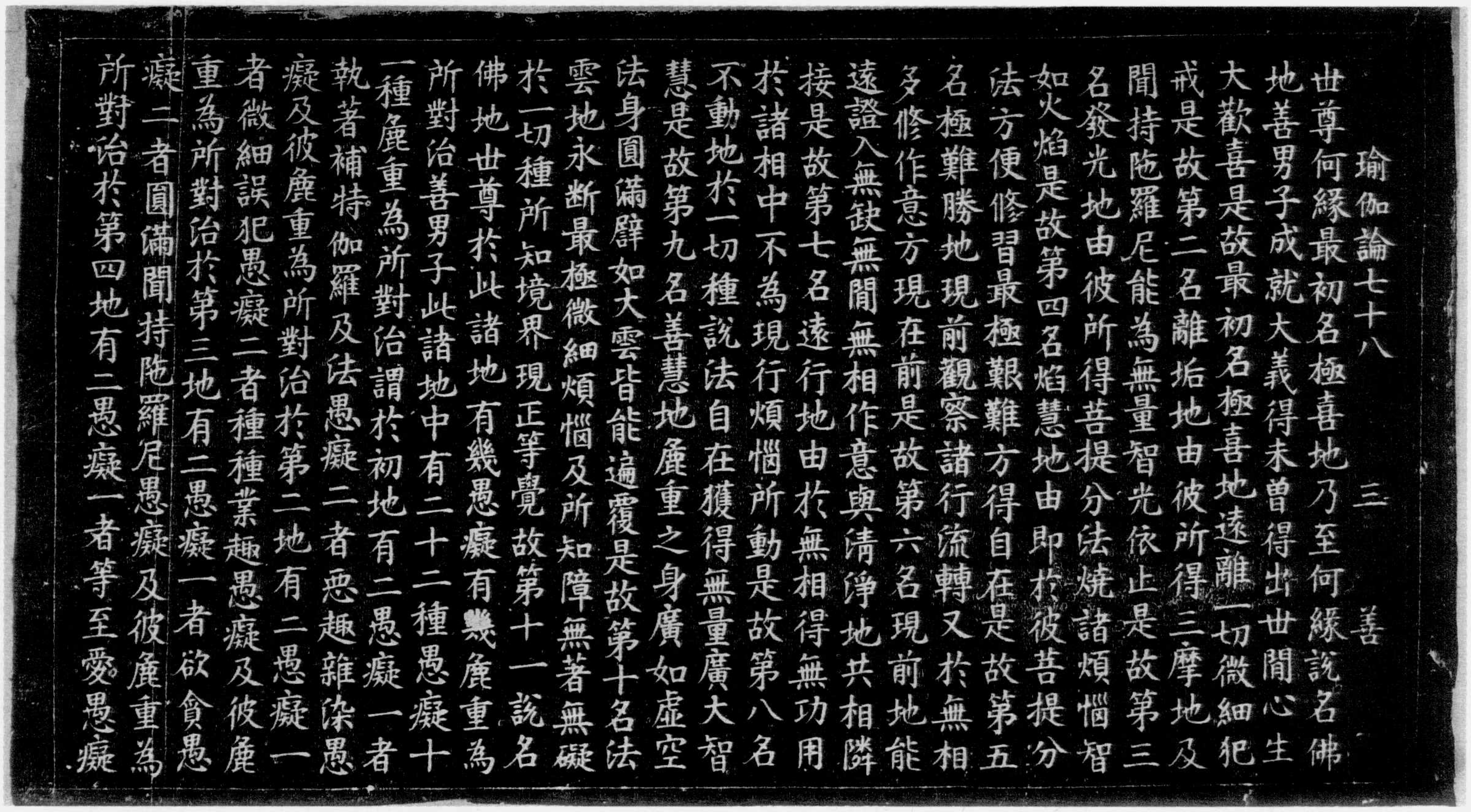
復次依乘假安立分別解說如實大乘當知如解深密經中觀自在菩薩白佛言世尊如佛所說菩薩十地所謂極喜地離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地復說佛地為第十一如是諸地幾種清淨幾分所攝佛告觀自在菩薩曰善男子當知諸地四種清淨十一分攝云何四種清淨能攝諸地謂增上意樂清淨攝於初地增上戒清淨攝第二地增上心清淨攝第三地增上慧清淨於後後地轉勝妙故當知能攝從第四地乃至佛地善男子當知如是四種清淨普攝諸地云何十一種分能攝諸地謂諸菩薩先於勝解行地依十法行極善修習勝解忍故超過彼地證入菩薩正性離生彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能於微細毀犯誤現行中正知而住由是因緣於此分中猶未圓滿為令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能得世間圓滿等持等至及圓滿聞持陁羅尼由是因緣於此分中猶未圓滿為令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能令隨所獲得菩提分法多修習住心未能捨諸等至愛及與法愛由是因緣於此分中猶未圓滿為令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼



瑜伽論七十八　二　善

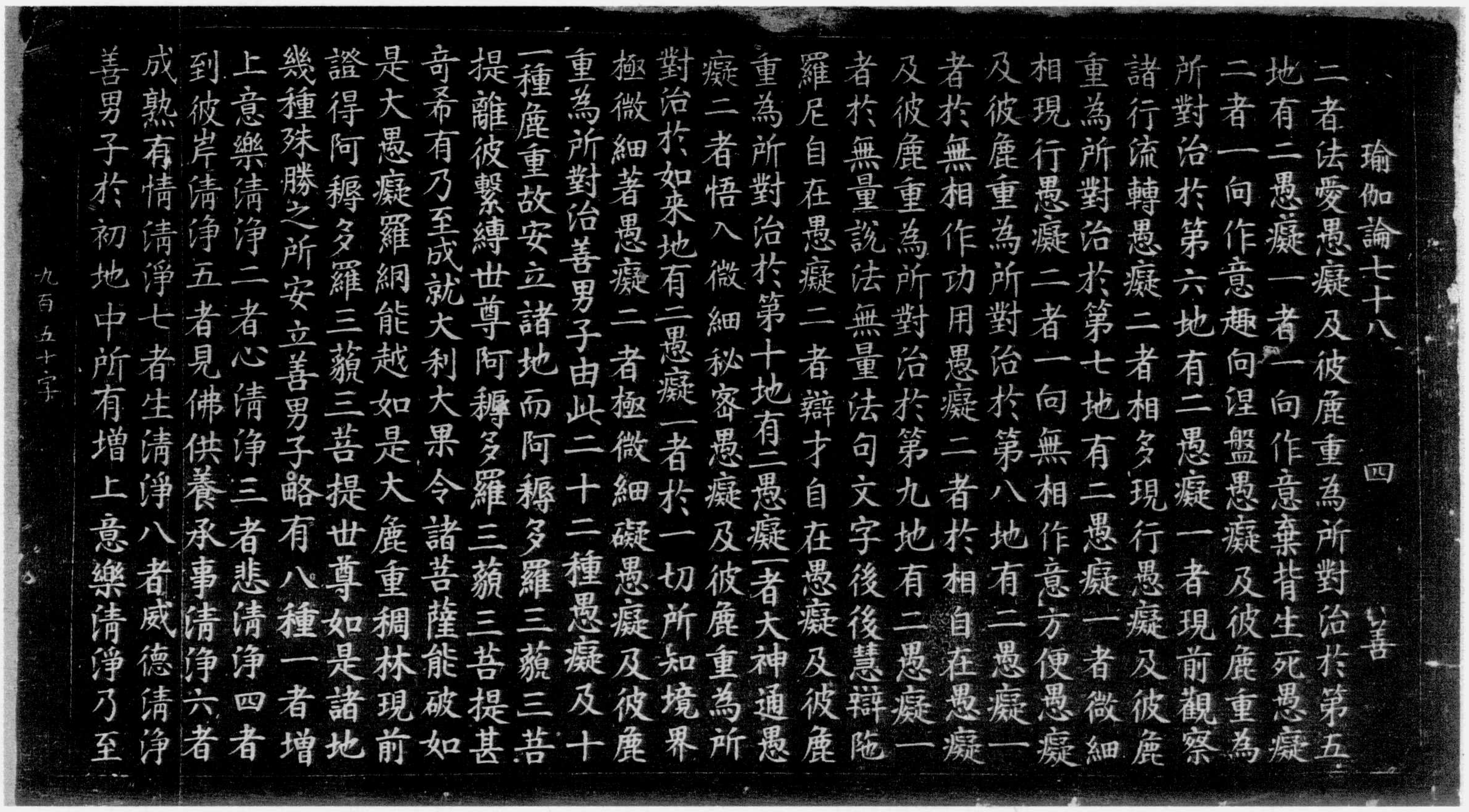
諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能於諸諦道理如實觀察又未能於生死涅盤棄捨一向背趣作意又未能修方便所攝菩提分法由是因緣於此分中猶未圓滿為令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能於生死流轉如實觀察又由於彼多生猒故未能多住無相作意由是因緣於此分中猶未圓滿為令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能令無相作意無缺無間多修習住由是因緣於此分中猶未圓滿為令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能於無相住中捨離功用又未能得於相自在由是因緣於此分中猶未圓滿為令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能於異名衆相訓詞差別一切品類宣說法中得大自在由是因緣於此分中猶未圓滿為令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能得圓滿法身現前證受由是因緣於此分中猶未圓滿為令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能得遍於一切所知境界無著無礙妙智妙見由是因緣於此分中猶未圓滿為令此分得圓滿故精勤修習便能證得由是因緣此分圓滿此分滿故於一切分皆得圓滿善男子當知如是十一種分普攝諸地

八百八十四字



瑜伽論七十八　三　善

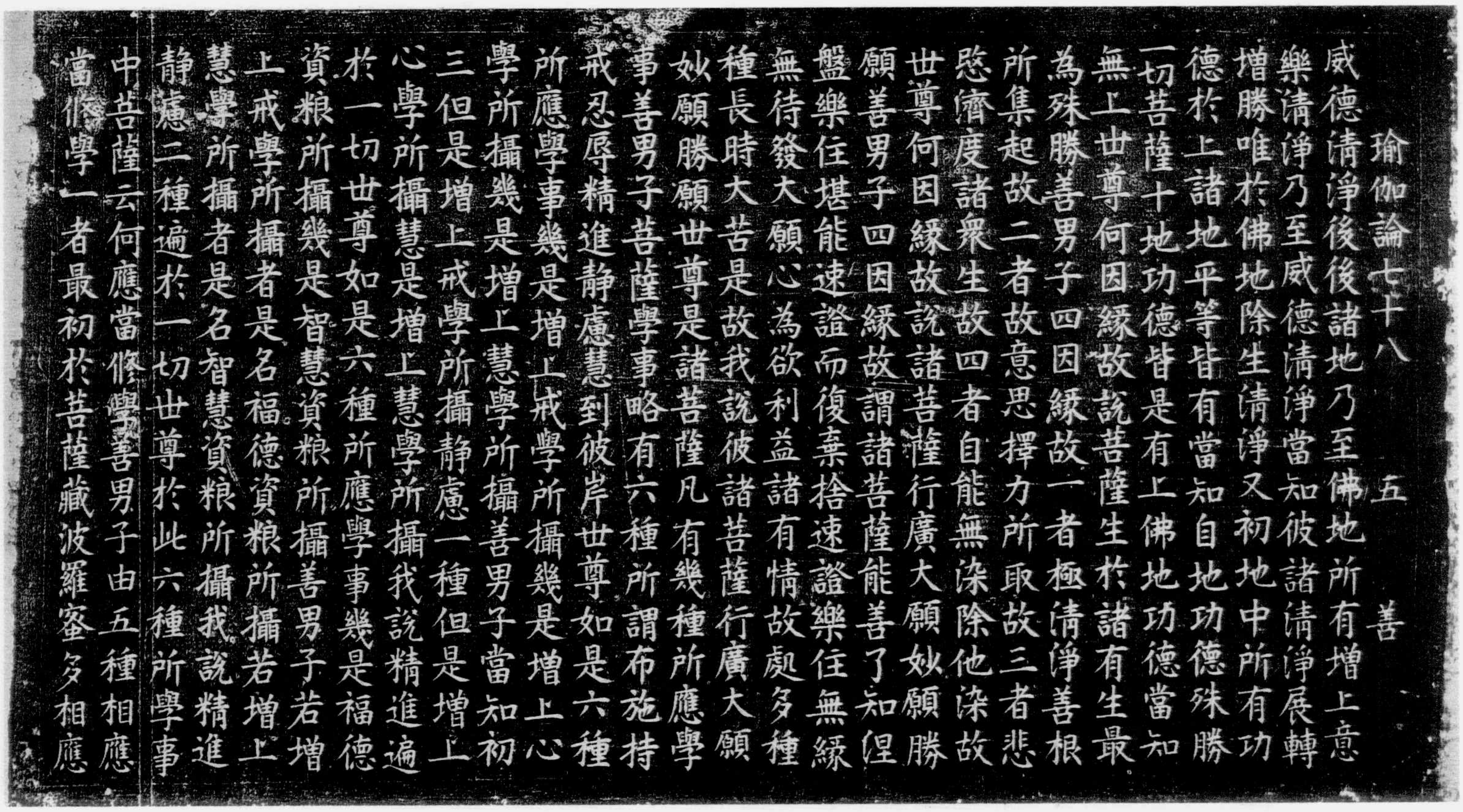
世尊何緣最初名極喜地乃至何緣說名佛地善男子成就大義得未曾得出世間心生大歡喜是故最初名極喜地遠離一切微細犯戒是故第二名離垢地由彼所得三摩地及聞持陁羅尼能為無量智光依止是故第三名發光地由彼所得菩提分法燒諸煩惱智如火焰是故第四名焰慧地由即於彼菩提分法方便修習最極艱難方得自在是故第五名極難勝地現前觀察諸行流轉又於無相多修作意方現在前是故第六名現前地能遠證入無缺無間無相作意與清淨地共相隣接是故第七名遠行地由於無相得無功用於諸相中不為現行煩惱所動是故第八名不動地於一切種說法自在獲得無量廣大智慧是故第九名善慧地麁重之身廣如虛空法身圓滿譬如大雲皆能遍覆是故第十名法雲地永斷最極微細煩惱及所知障無著無礙於一切種所知境界現正等覺故第十一說名佛地世尊於此諸地有幾愚癡有幾麁重為所對治善男子此諸地中有二十二種愚癡十一種麁重為所對治謂於初地有二愚癡一者執著補特伽羅及法愚癡二者惡趣雜染愚癡及彼麁重為所對治於第二地有二愚癡一者微細誤犯愚癡二者種種業趣愚癡及彼麁重為所對治於第三地有二愚癡一者欲貪愚癡二者圓滿聞持陁羅尼愚癡及彼麁重為所對治於第四地有二愚癡一者等至愛愚癡



瑜伽論七十八　四　善

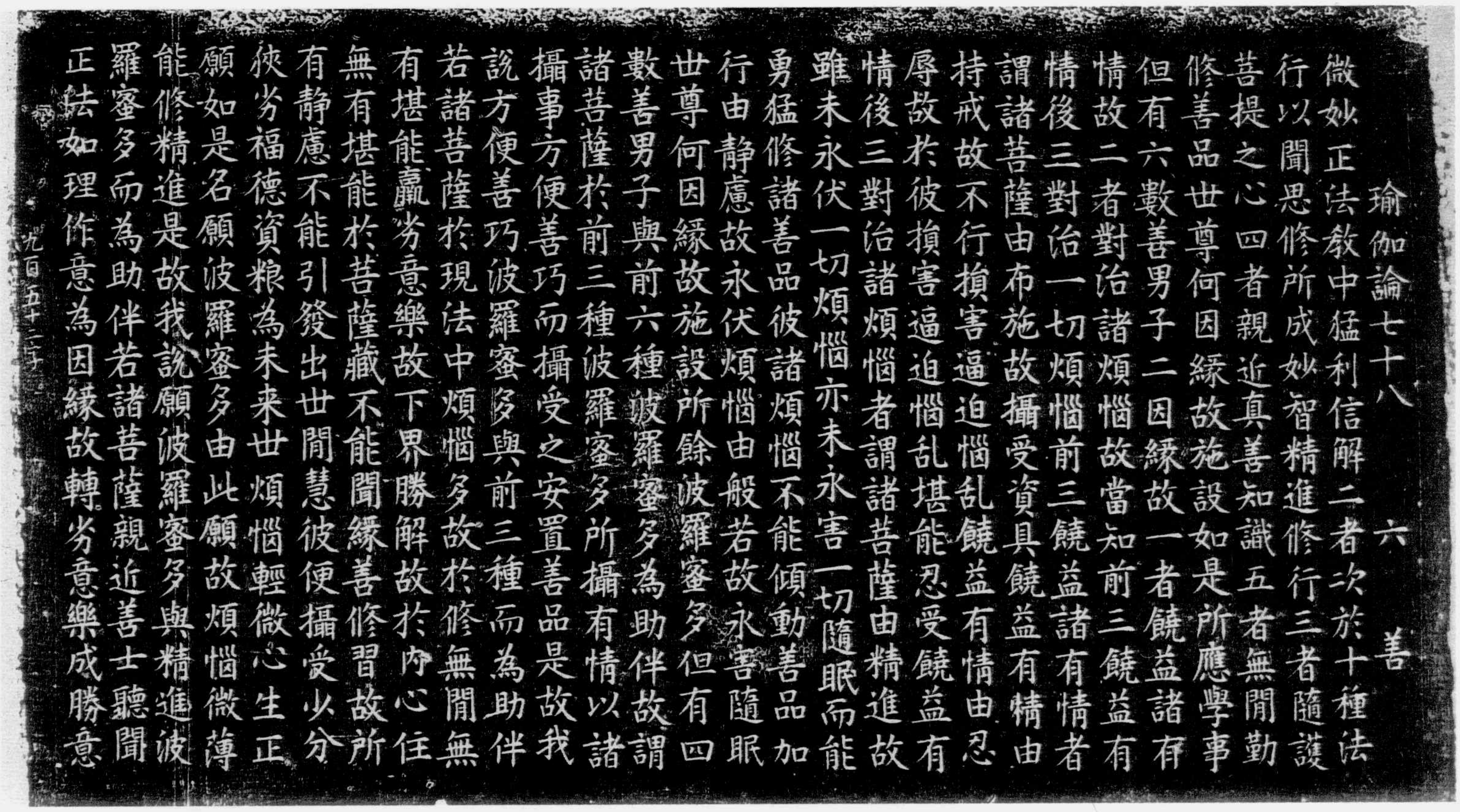
二者法愛愚癡及彼麁重為所對治於第五地有二愚癡一者一向作意棄背生死愚癡二者一向作意趣向涅盤愚癡及彼麁重為所對治於第六地有二愚癡一者現前觀察諸行流轉愚癡二者相多現行愚癡及彼麁重為所對治於第七地有二愚癡一者微細相現行愚癡二者一向無相作意方便愚癡及彼麁重為所對治於第八地有二愚癡一者於無相作功用愚癡二者於相自在愚癡及彼麁重為所對治於第九地有二愚癡一者於無量說法無量法句文字後後慧辯陁羅尼自在愚癡二者辯才自在愚癡及彼麁重為所對治於第十地有二愚癡一者大神通愚癡二者悟入微細秘密愚癡及彼麁重為所對治於如来地有二愚癡一者於一切所知境界極微細著愚癡二者極微細礙愚癡及彼麁重為所對治善男子由此二十二種愚癡及十一種麁重故安立諸地而阿耨多羅三藐三菩提離彼繫縛世尊阿耨多羅三藐三菩提甚奇希有乃至成就大利大果令諸菩薩能破如是大愚癡羅網能越如是大麁重稠林現前證得阿耨多羅三藐三菩提世尊如是諸地幾種殊勝之所安立善男子略有八種一者增上意樂清淨二者心清淨三者悲清淨四者到彼岸清淨五者見佛供養承事清淨六者成熟有情清淨七者生清淨八者威德清淨善男子於初地中所有增上意樂清淨乃至

九百五十字



瑜伽論七十八　五　善

威德清淨後後諸地乃至佛地所有增上意
樂清淨乃至威德清淨當知彼諸清淨展轉
增勝唯於佛地除生清淨又初地中所有功
德於上諸地平等皆有當知自地功德殊勝
一切菩薩十地功德皆是有上佛地功德當知
無上世尊何因緣故說菩薩生於諸有生最
為殊勝善男子四因緣故一者極清淨善根
所集起故二者故意思擇力所取故三者悲
愍濟度諸衆生故四者自能無染除他染故
世尊何因緣故說諸菩薩行廣大願妙願勝
願善男子四因緣故謂諸菩薩能善了知涅
盤樂住堪能速證而復棄捨速證樂住無緣
無待發大願心為欲利益諸有情故處多種
種長時大苦是故我說彼諸菩薩行廣大願
妙願勝願世尊是諸菩薩凡有幾種所應學
事善男子菩薩學事略有六種所謂布施持
戒忍辱精進靜慮慧到彼岸世尊如是六種
所應學事幾是增上戒學所攝幾是增上心
學所攝幾是增上慧學所攝善男子當知初
三但是增上戒學所攝靜慮一種但是增上
心學所攝慧是增上慧學所攝我說精進遍
於一切世尊如是六種所應學事幾是福德
資粮所攝幾是智慧資粮所攝善男子若增
上戒學所攝者是名福德資粮所攝若增上
慧學所攝者是名智慧資粮所攝我說精進
靜慮二種遍於一切世尊於此六種所學事
中菩薩云何應當修學善男子由五種相應
當修學一者最初於菩薩藏波羅蜜多相應



瑜伽論七十八　六　善

微妙正法教中猛利信解二者次於十種法
行以聞思修所成妙智精進修行三者隨護
菩提之心四者親近真善知識五者無間勤
修善品世尊何因緣故施設如是所應學事
但有六數善男子二因緣故一者饒益諸有
情故二者對治諸煩惱故當知前三饒益有
情後三對治一切煩惱前三饒益諸有情者
謂諸菩薩由布施故攝受資具饒益有情由
持戒故不行損害逼迫惱乱饒益有情由忍
辱故於彼損害逼迫惱乱堪能忍受饒益有
情後三對治諸煩惱者謂諸菩薩由精進故
雖未永伏一切煩惱亦未永害一切隨眠而能
勇猛修諸善品彼諸煩惱不能傾動善品加
行由靜慮故永伏煩惱由般若故永害隨眠
世尊何因緣故施設所餘波羅蜜多但有四
數善男子與前六種波羅蜜多為助伴故謂
諸菩薩於前三種波羅蜜多所攝有情以諸
攝事方便善巧而攝受之安置善品是故我
說方便善巧波羅蜜多與前三種而為助伴
若諸菩薩於現法中煩惱多故於修無間無
有堪能羸劣意樂故下界勝解故於內心住
無有堪能於菩薩藏不能聞緣善修習故所
有靜慮不能引發出世間慧彼便攝受少分
狹劣福德資粮為未来世煩惱輕微心生正
願如是名願波羅蜜多由此願故煩惱微薄
能修精進是故我說願波羅蜜多與精進波
羅蜜多而為助伴若諸菩薩親近善士聽聞
正法如理作意為因緣故轉劣意樂成勝意

九百五十二字

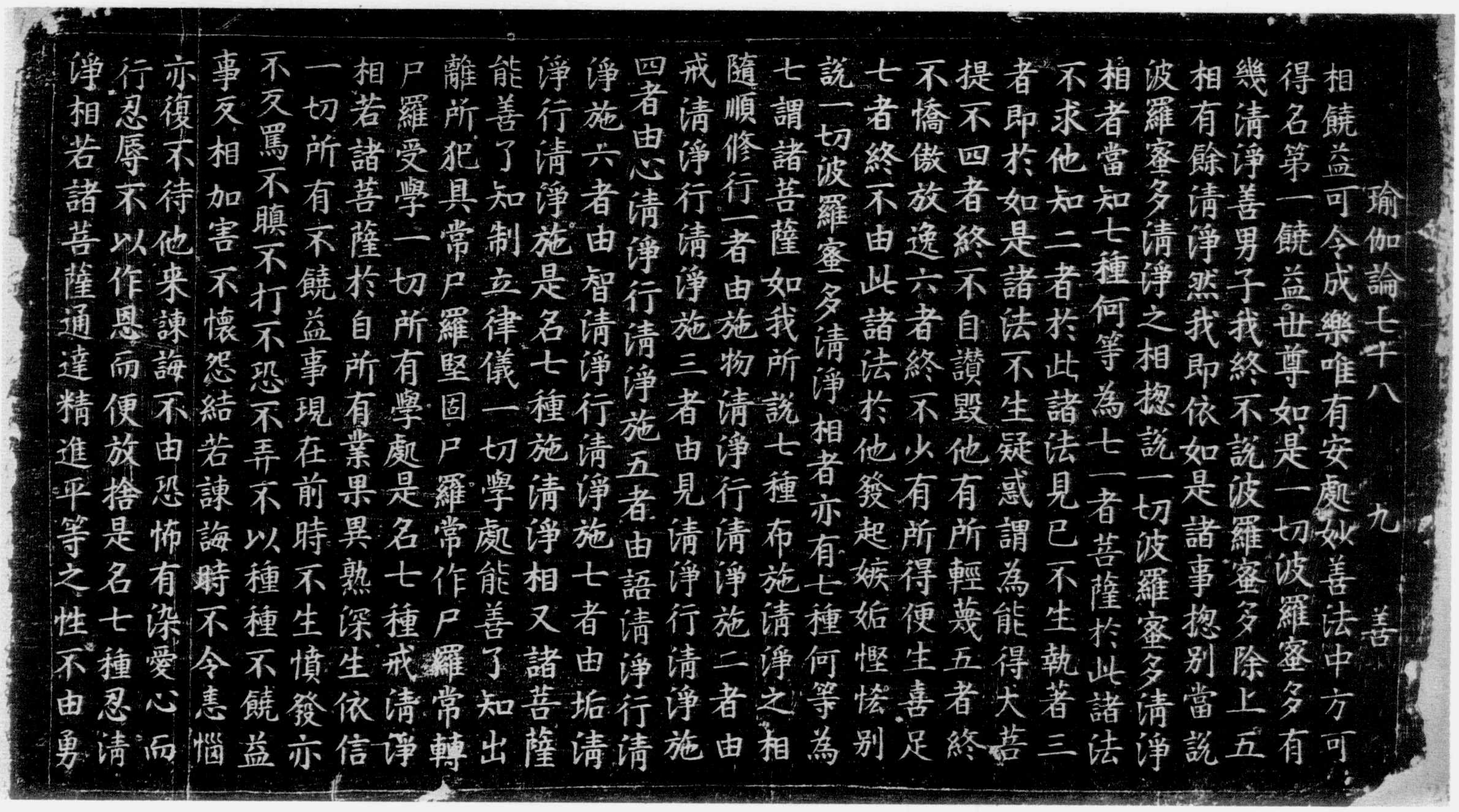
塔下二五二三

瑜伽論七十八　七　善

樂亦能獲得上界勝解如是名力波羅蜜多由此力故於內心住有所堪能是故我說力波羅蜜多與靜慮波羅蜜多而為助伴若諸菩薩於菩薩藏已能聞緣善修習故能發靜慮如是名智波羅蜜多由此智故堪能引發出世間慧是故我說智波羅蜜多與慧波羅蜜多而為助伴世尊何因緣故宣說六種波羅蜜多如是次第善男子能為後後引發依故謂諸菩薩若於身財無所顧悋便能受持清淨禁戒為護禁戒便修忍辱修忍辱已能發精進發精進已能辦靜慮具靜慮已便能獲得出世間慧是故我說波羅蜜多如是次第世尊如是六種波羅蜜多各有幾種品類差別善男子各有三種施三種者一者法施二者財施三者無畏施戒三種者一者轉捨不善戒二者轉生善戒三者轉生饒益有情戒忍三種者一者耐怨害忍二者安受苦忍三者諦察法忍精進三種者一者被甲精進二者轉生善法加行精進三者饒益有情加行精進靜慮三種者一者無分別寂靜極寂靜無罪故對治煩惱衆苦樂住靜慮二者引發功德靜慮三者引發饒益有情靜慮慧三種者一者緣世俗諦慧二者緣勝義諦慧三者緣饒益有情慧世尊何因緣故波羅蜜多說名波羅蜜多善男子五因緣故一者無染著故二者無顧戀故三者無罪過故四者無分別故五者正迴向故無染著者謂不染著波羅蜜多諸相違事無顧戀者謂於一切波羅蜜多

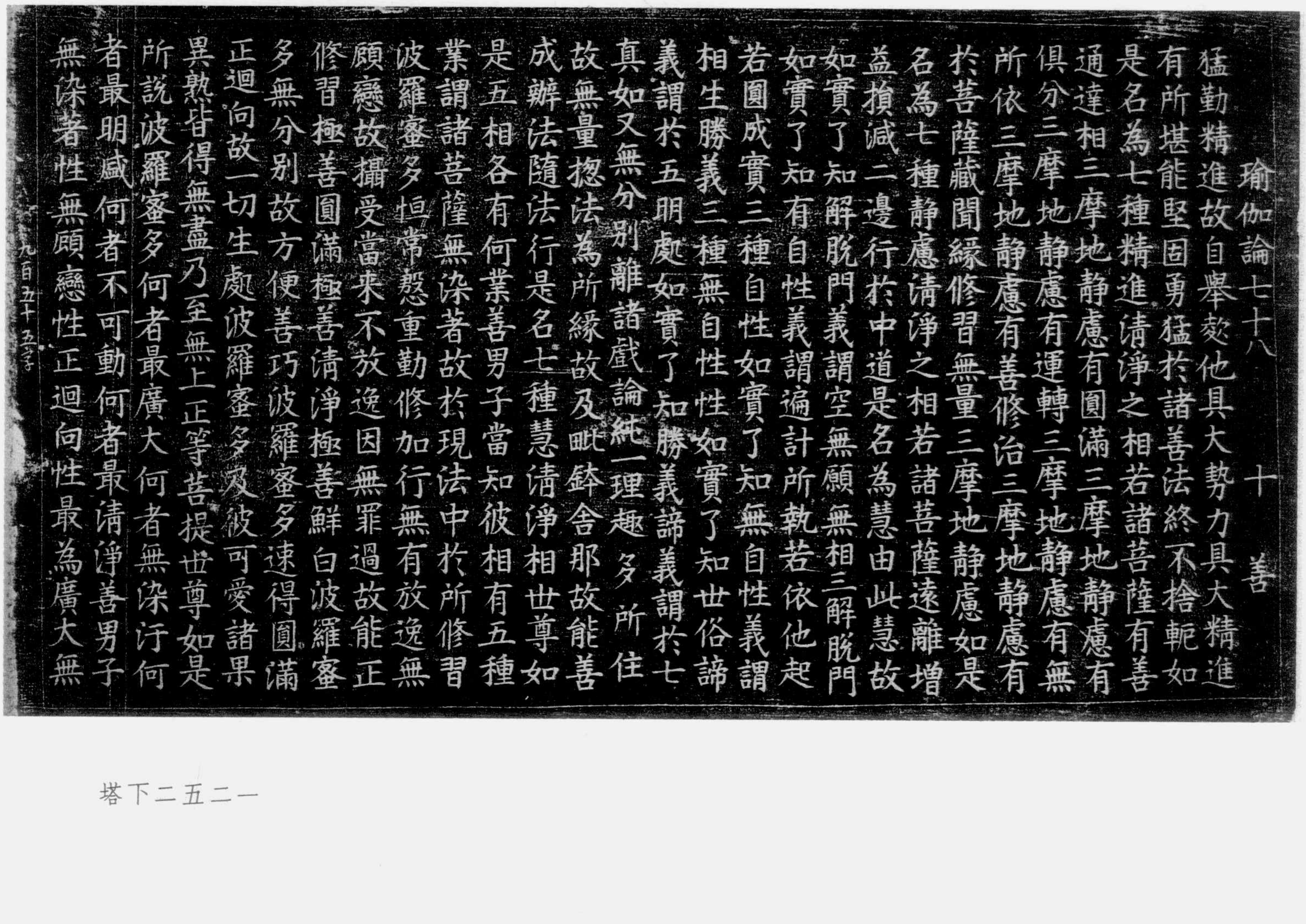
瑜伽論七十八　八　善

諸果異熟及報恩中心無繫縛無罪過者謂於如是波羅蜜多無間雜染法離非方便行無分別者謂於如是波羅蜜多不如言詞執著自相正迴向者謂以如是所作所集波羅蜜多迴求無上大菩提果世尊何等名為波羅蜜多諸相違事善男子當知此事略有六種一者於喜樂欲財富自在諸欲樂中深見功德及與勝利二者於隨所樂縱身語意而現行中深見功德及與勝利三者於他輕篾不堪忍中深見功德及與勝利四者於不勤修著欲樂中深見功德及與勝利五者於處憒丙世雜乱行深見功德及與勝利六者於見聞覺知言說戲論深見功德及與勝利世尊如是一切波羅蜜多何果異熟善男子當知此亦略有六種一者得大財富二者往生善趣三者無怨無壞多諸喜樂四者為衆生主五者身無惱害六者有大宗葉世尊何等名為波羅蜜多間雜染法善男子當知略由四種加行一者無悲加行故二者不如理加行故三者不常加行故四者不慇重加行故不如理加行者謂修行餘波羅蜜多時於餘波羅蜜多遠離失壞世尊何等名為非方便行善男子若諸菩薩以波羅蜜多饒益衆生時但攝財物饒益衆生便為喜足而不令其出不善處安置善處如是名為非方便行何以故善男子非於衆生唯作此事名實饒益譬如糞穢若多若少終無有能令成香潔如是衆生由行苦故其性是苦無有方便但以財物暫



瑜伽論七十八　九　善

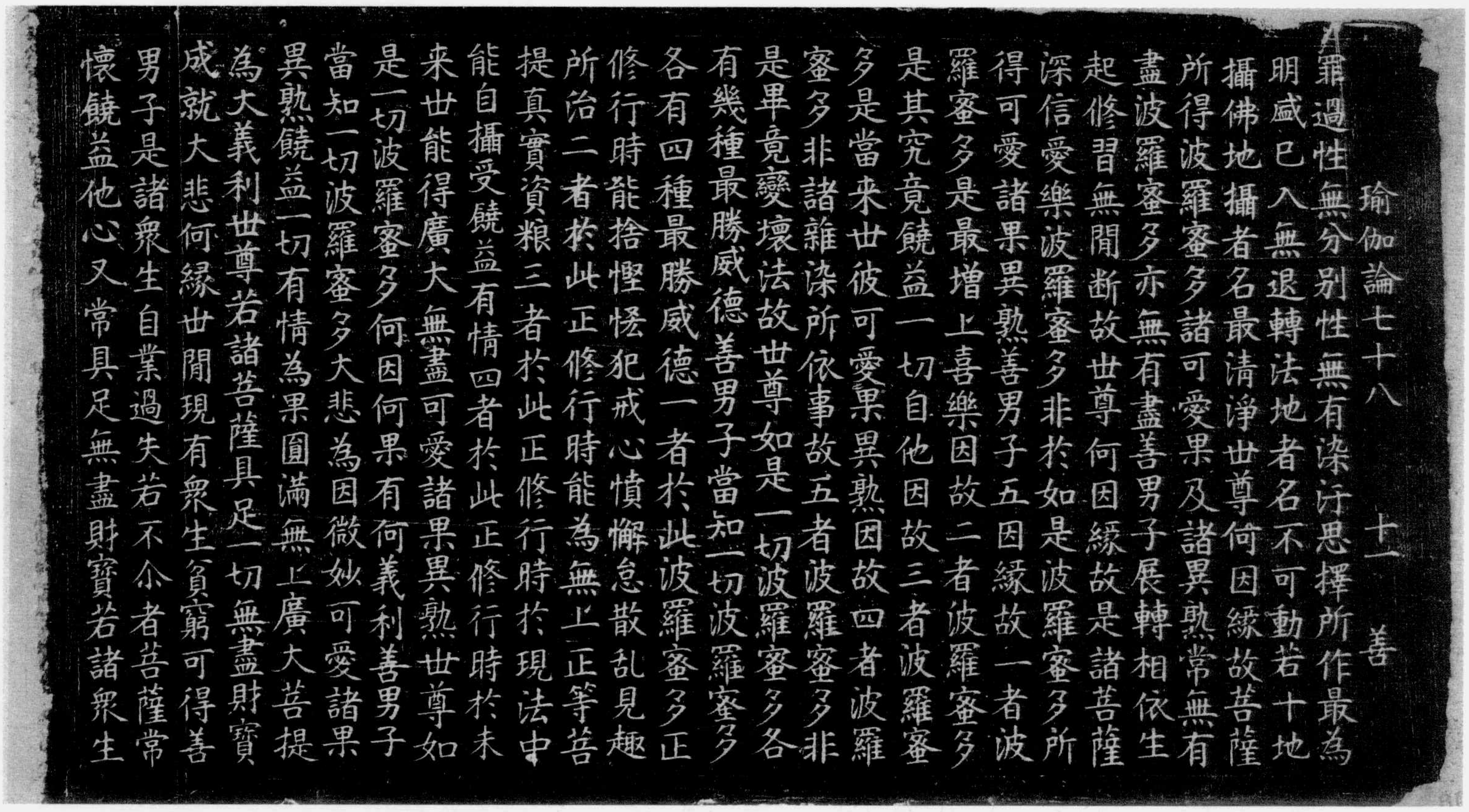
相饒益可令成樂唯有安處妙善法中方可得名第一饒益世尊如是一切波羅蜜多有幾清淨善男子我終不說波羅蜜多除上五相有餘清淨然我即依如是諸事揔別當說波羅蜜多清淨之相揔說一切波羅蜜多清淨相者當知七種何等為七一者菩薩於此諸法不求他知二者於此諸法見已不生執著三者即於如是諸法不生疑惑謂為能得大菩提不四者終不自讚毀他有所輕蔑五者終不憍傲放逸六者終不少有所得便生喜足七者終不由此諸法於他發起嫉妬慳悋別說一切波羅蜜多清淨相者亦有七種何等為七謂諸菩薩如我所說七種布施清淨之相隨順修行一者由施物清淨行清淨施二者由戒清淨行清淨施三者由見清淨行清淨施四者由心清淨行清淨施五者由語清淨行清淨施六者由智清淨行清淨施七者由垢清淨行清淨施是名七種施清淨相又諸菩薩能善了知制立律儀一切學處能善了知出離所犯具常尸羅堅固尸羅常作尸羅常轉尸羅受學一切所有學處是名七種戒清淨相若諸菩薩於自所有業果異熟深生依信一切所有不饒益事現在前時不生憤發亦不反罵不瞋不打不恐不弄不以種種不饒益事反相加害不懷怨結若諫誨時不令恚惱亦復不待他來諫誨不由恐怖有染愛心而行忍辱不以作恩而便放捨是名七種忍清淨相若諸菩薩通達精進平等之性不由勇



瑜伽論七十八　十　善

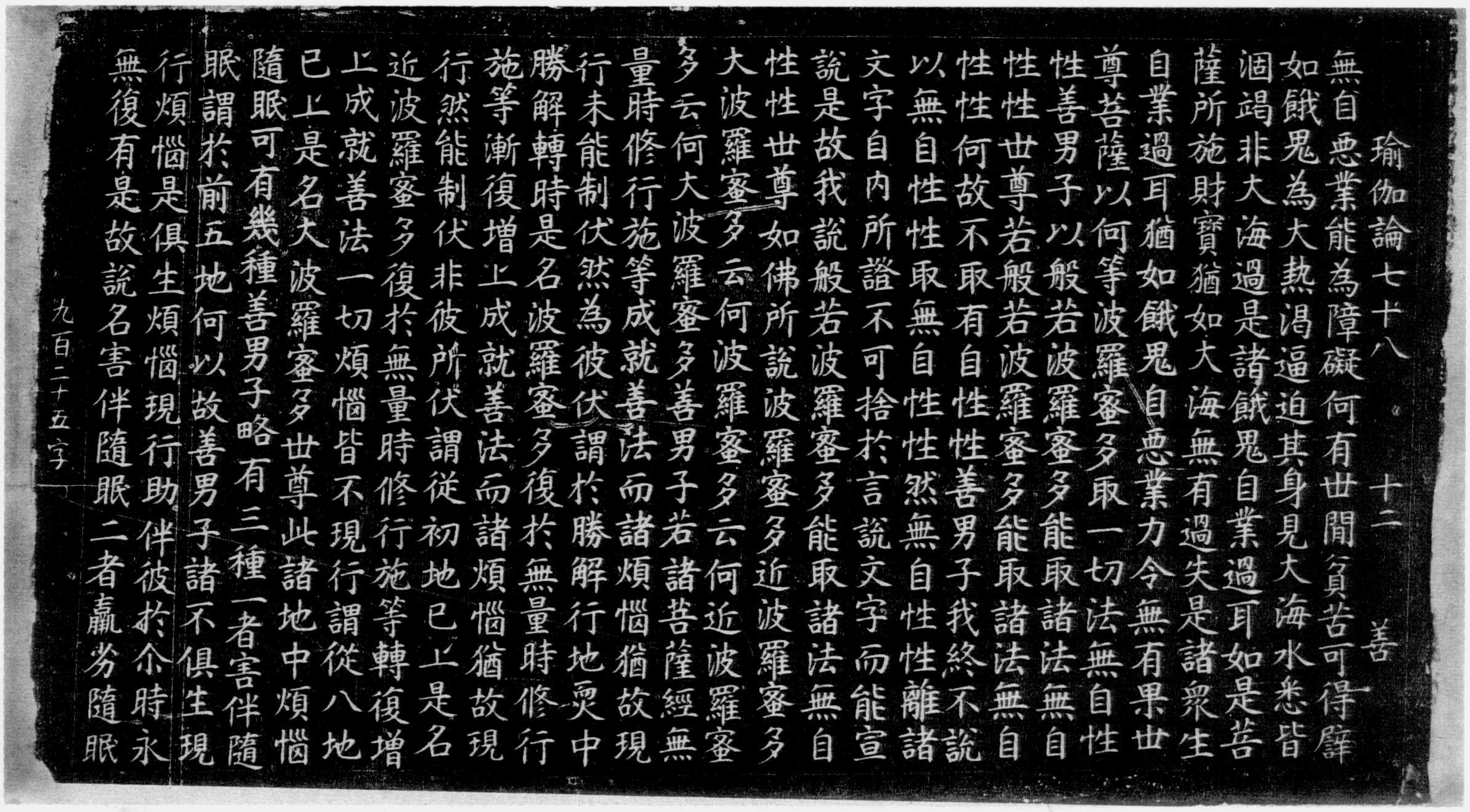
猛勤精進故自舉夌他具大勢力具大精進有所堪能堅固勇猛於諸善法終不捨軛如是名為七種精進清淨之相若諸菩薩有善通達相三摩地靜慮有圓滿三摩地靜慮有俱分三摩地靜慮有運轉三摩地靜慮有無所依三摩地靜慮有善修治三摩地靜慮有於菩薩藏聞緣修習無量三摩地靜慮如是名為七種靜慮清淨之相若諸菩薩遠離增益損減二邊行於中道是名為慧由此慧故如實了知解脫門義謂空無願無相三解脫門如實了知有自性義謂遍計所執若依他起若圓成實三種自性如實了知無自性義謂相生勝義三種無自性性如實了知世俗諦義謂於五明處如實了知勝義諦義謂於七真如又無分別離諸戲論純一理趣多所住故無量揔法為所緣故及毗鉢舍那故能善成辦法隨法行是名七種慧清淨相世尊如是五相各有何業善男子當知彼相有五種業謂諸菩薩無染著故於現法中於所修習波羅蜜多恒常慇重勤修加行無有放逸無顧戀故攝受當來不放逸因無罪過故能正修習極善圓滿極善清淨極善鮮白波羅蜜多無分別故方便善巧波羅蜜多速得圓滿正迴向故一切生處波羅蜜多及彼可愛諸果異熟皆得無盡乃至無上正等菩提世尊如是所說波羅蜜多何者最廣大何者無染汙何者最明盛何者不可動何者最清淨善男子無染著性無顧戀性正迴向性最為廣大無

九百五十五字



瑜伽論七十八　十一　善

羅過性無分別性無有染汙思擇所作最為明盛已入無退轉法地者名不可動若十地攝佛地攝者名最清淨世尊何因緣故菩薩所得波羅蜜多諸可愛果及諸異熟常無有盡波羅蜜多亦無有盡善男子展轉相依生起修習無間斷故世尊何因緣故是諸菩薩深信愛樂波羅蜜多非於如是波羅蜜多所得可愛諸果異熟善男子五因緣故一者波羅蜜多是最增上喜樂因故二者波羅蜜多是其究竟饒益一切自他因故三者波羅蜜多是當来世彼可愛果異熟因故四者波羅蜜多非諸雜染所依事故五者波羅蜜多非是畢竟變壞法故世尊如是一切波羅蜜多各有幾種最勝威德善男子當知一切波羅蜜多各有四種最勝威德一者於此波羅蜜多正修行時能捨慳悋犯戒心憤懈怠散乱見趣所治二者於此正修行時能為無上正等菩提真實資粮三者於此正修行時於現法中能自攝受饒益有情四者於此正修行時於未来世能得廣大無盡可愛諸果異熟世尊如是一切波羅蜜多何因何果有何義利善男子當知一切波羅蜜多大悲為因微妙可愛諸果異熟饒益一切有情為果圓滿無上廣大菩提為大義利世尊若諸菩薩具足一切無盡財寶成就大悲何緣世間現有衆生貧窮可得善男子是諸衆生自業過失若不尒者菩薩常懷饒益他心又常具足無盡財寶若諸衆生

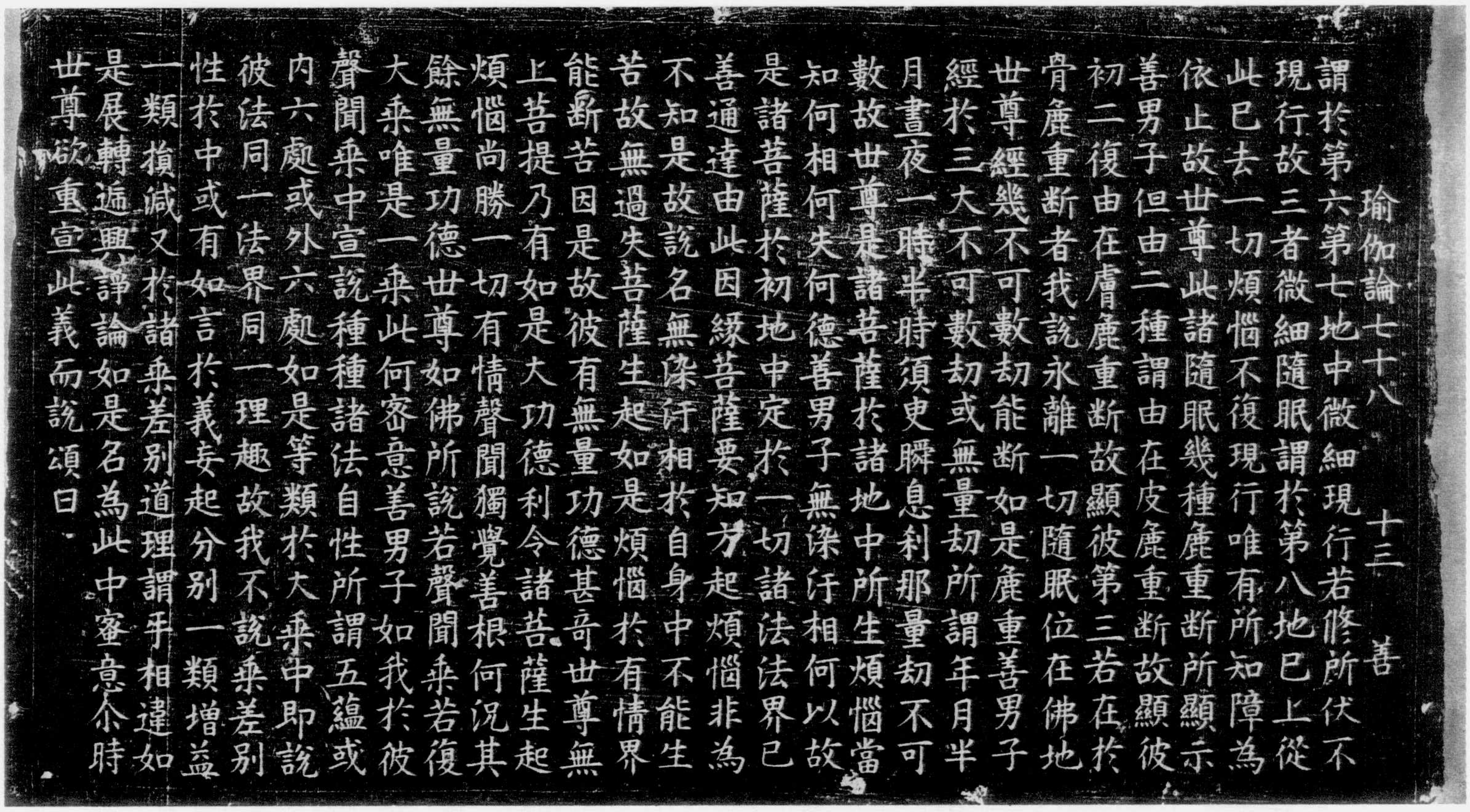


瑜伽論七十八　十二　善

無自悪業能為障礙何有世間貧苦可得譬如餓鬼為大熱渴逼迫其身見大海水悉皆涸竭非大海過是諸餓鬼自業過耳如是菩薩所施財寶猶如大海無有過失是諸衆生自業過耳猶如餓鬼自悪業力令無有果世尊菩薩以何等波羅蜜多取一切法無自性性善男子以般若波羅蜜多能取諸法無自性性世尊若般若波羅蜜多能取諸法無自性性何故不取有自性性善男子我終不說以無自性性取無自性性然無自性性離諸文字自内所證不可捨於言說文字而能宣說是故我說般若波羅蜜多能取諸法無自性性世尊如佛所說波羅蜜多近波羅蜜多大波羅蜜多云何波羅蜜多云何近波羅蜜多云何大波羅蜜多善男子若諸菩薩經無量時修行施等成就善法而諸煩惱猶故現行未能制伏然為彼伏謂於勝解行地耎中勝解轉時是名波羅蜜多復於無量時修行施等漸復增上成就善法而諸煩惱猶故現行然能制伏非彼所伏謂從初地已上是名近波羅蜜多復於無量時修行施等轉復增上成就善法一切煩惱皆不現行謂從八地已上是名大波羅蜜多世尊此諸地中煩惱隨眠可有幾種善男子略有三種一者害伴隨眠謂於前五地何以故善男子諸不俱生現行煩惱是俱生煩惱現行助伴彼於尒時永無復有是故說名害伴隨眠二者羸劣隨眠

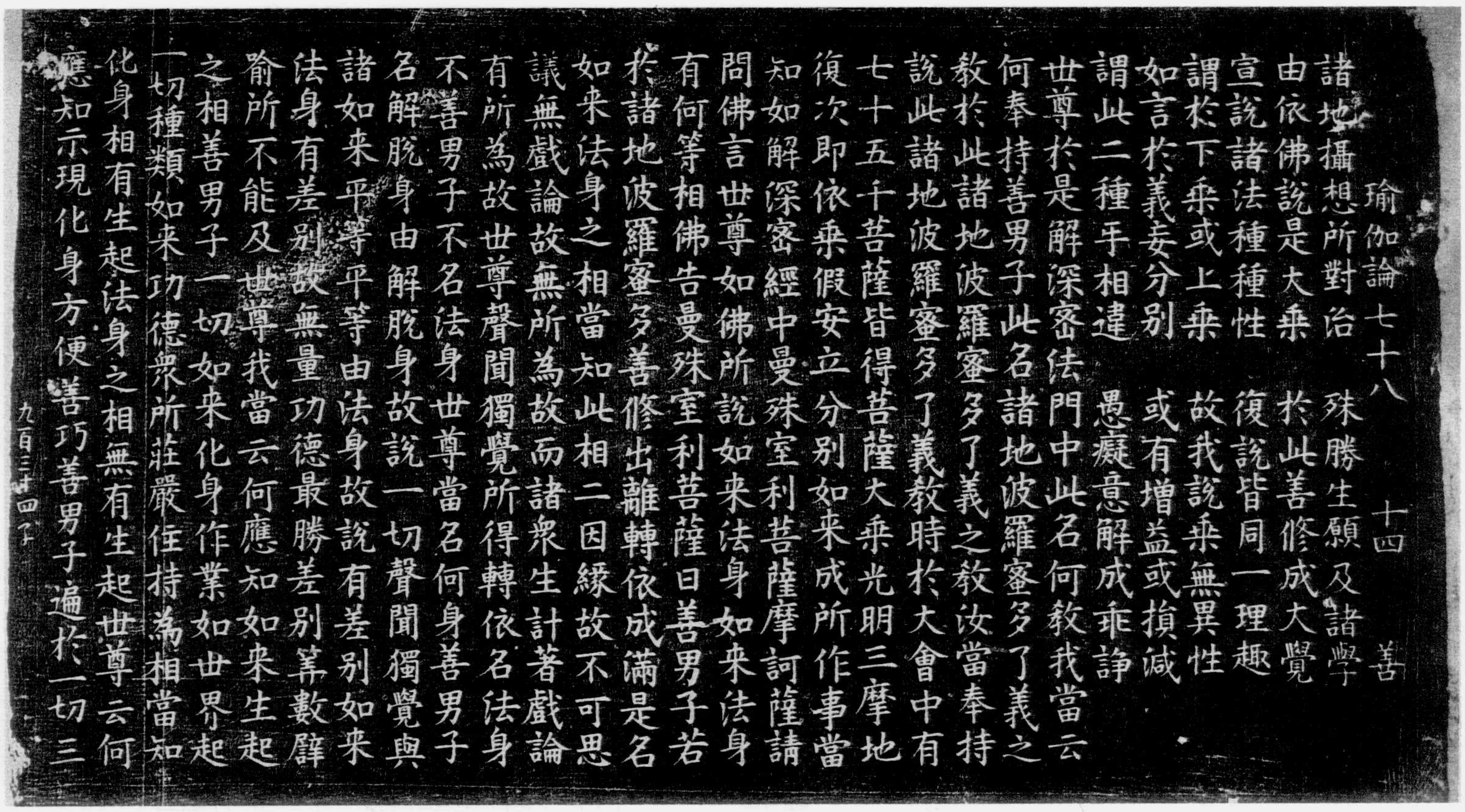
九百二十五字

塔下六〇五三



瑜伽論七十八　十三　善

謂於第六第七地中微細現行若修所伏不現行故三者微細隨眠謂於第八地已上從此已去一切煩惱不復現行唯有所知障為依止故世尊此諸隨眠幾種麁重斷所顯示善男子但由二種謂由在皮麁重斷故顯彼初二復由在膚麁重斷故顯彼第三若在於骨麁重斷者我說永離一切隨眠位在佛地世尊經幾不可數劫能斷如是麁重善男子經於三大不可數劫或無量劫所謂年月半月晝夜一時半時須臾瞬息刹那量劫不可數故世尊是諸菩薩於諸地中所生煩惱當知何相何失何德善男子無染汙相何以故是諸菩薩於初地中定於一切諸法法界已善通達由此因緣菩薩要知方起煩惱非為不知是故說名無染汙相於自身中不能生苦故無過失菩薩生起如是煩惱於有情界能斷苦因是故彼有無量功德甚奇世尊無上菩提乃有如是大功德利令諸菩薩生起煩惱尚勝一切有情聲聞獨覺善根何況其餘無量功德世尊如佛所說若聲聞乘若復大乘唯是一乘此何密意善男子如我於彼聲聞乘中宣說種種諸法自性所謂五蘊或內六處或外六處如是等類於大乘中即說彼法同一法界同一理趣故我不說乘差別性於中或有如言於義妄起分別一類增益一類損減又於諸乘差別道理謂互相違如是展轉遞興諍論如是名為此中密意尒時世尊欲重宣此義而說頌曰



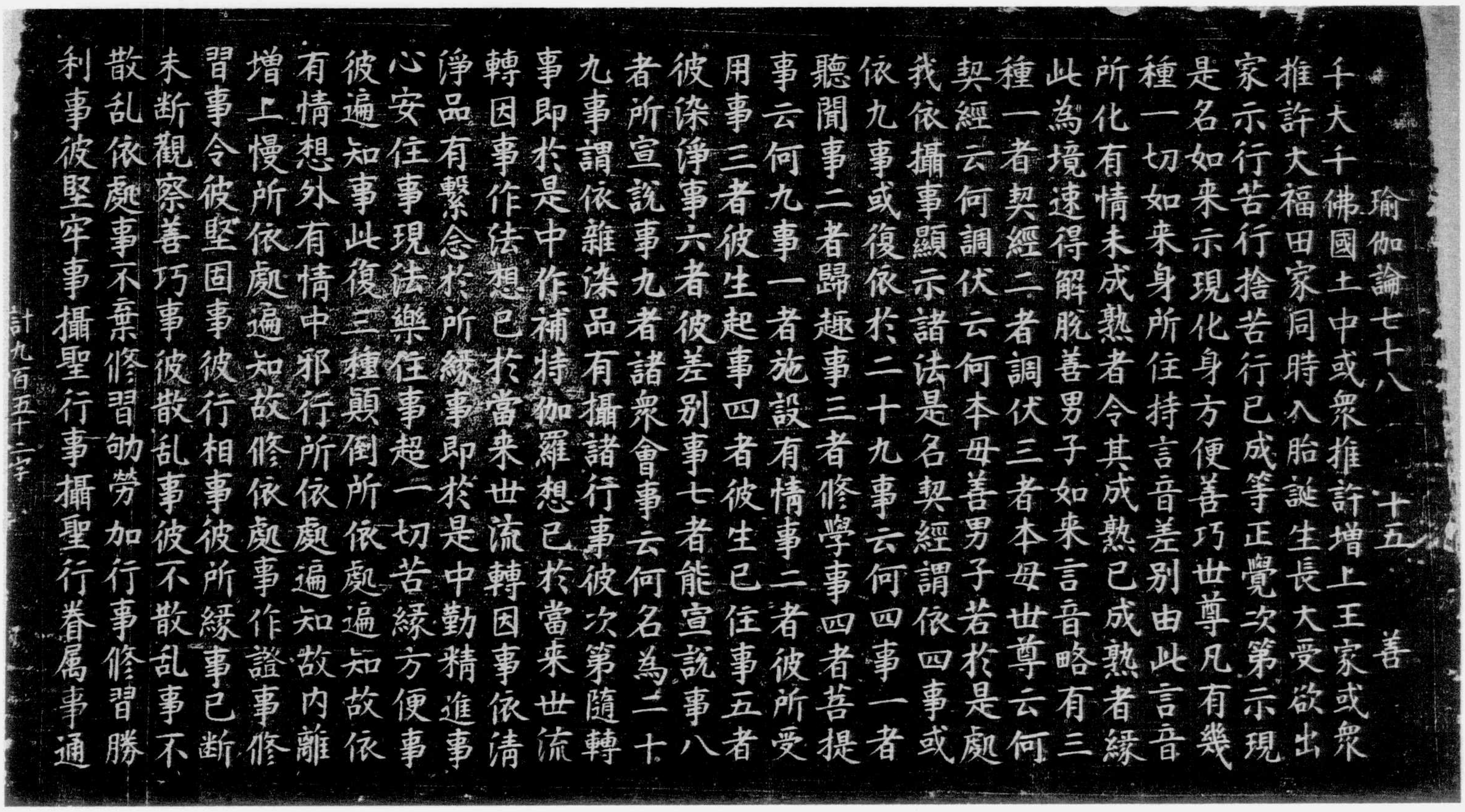
瑜伽論七十八　十四　善

諸地攝想所對治　殊勝生願及諸學
由依佛說是大乘　於此善修成大覺
宣說諸法種種性　復說皆同一理趣
謂於下乘或上乘　故我說乘無異性
如言於義妄分別　或有增益或損減
謂此二種互相違　愚癡意解成乖諍

世尊於是解深密法門中此名何教我當云何奉持善男子此名諸地波羅蜜多了義之教於此諸地波羅蜜多了義之教汝當奉持說此諸地波羅蜜多了義教時於大會中有七十五千菩薩皆得菩薩大乘光明三摩地復次即依乘假安立分別如来成所作事當知如解深密經中曼殊室利菩薩摩訶薩請問佛言世尊如佛所說如来法身如来法身有何等相佛告曼殊室利菩薩曰善男子若於諸地波羅蜜多善修出離轉依成滿是名如来法身之相當知此相二因緣故不可思議無戲論故無所為故而諸衆生計著戲論有所為故世尊聲聞獨覺所得轉依名法身不善男子不名法身世尊當名何身善男子名解脫身由解脫身故說一切聲聞獨覺與諸如来平等平等由法身故說有差別如来法身有差別故無量功德最勝差別筭數譬喻所不能及世尊我當云何應知如来生起之相善男子一切如来化身作業如世界起一切種類如来功德衆所莊嚴住持為相當知化身相有生起法身之相無有生起世尊云何應知示現化身方便善巧善男子遍於一切三

九百三十四子

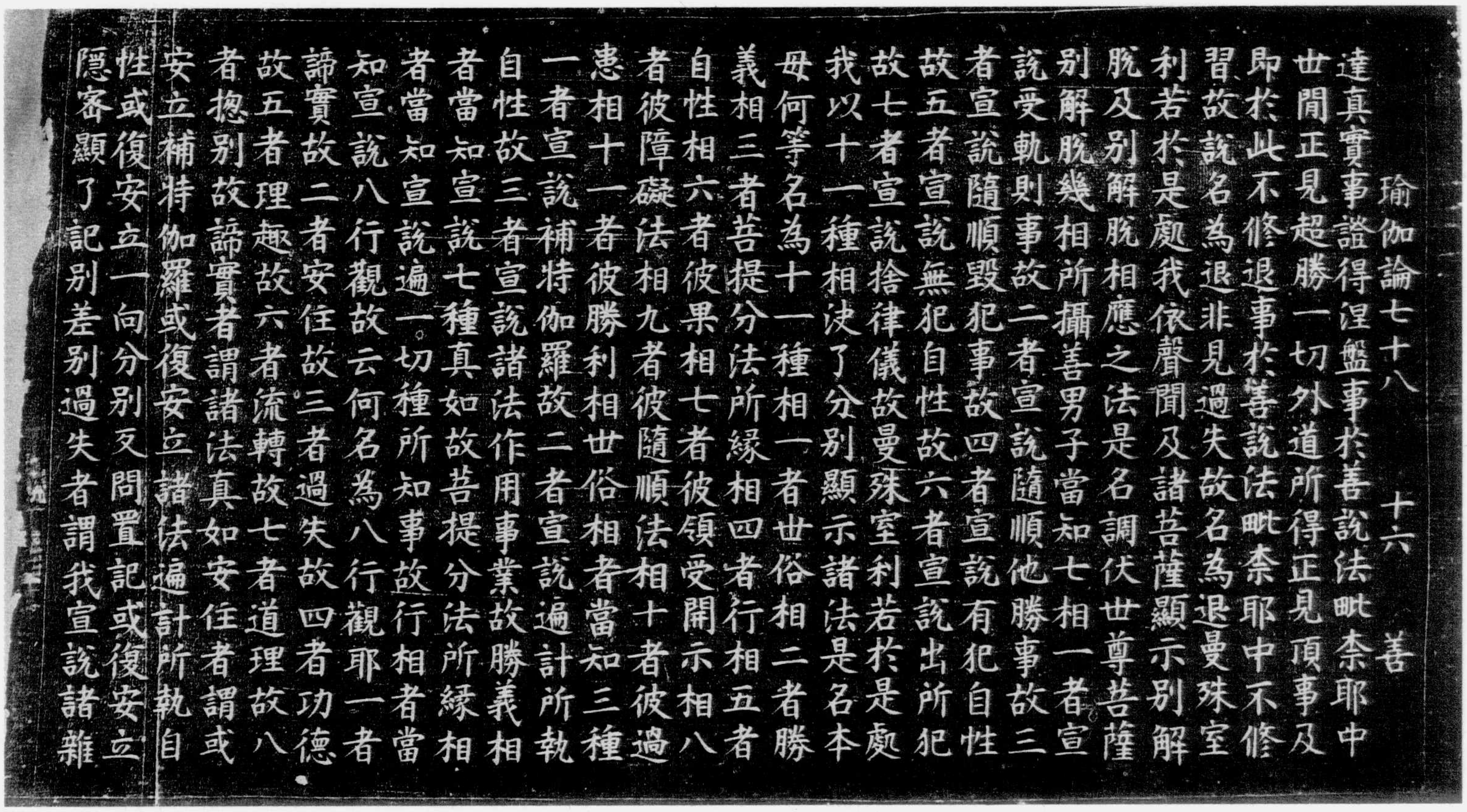
塔下二五六三



瑜伽論七十八　十五　善

千大千佛國土中或衆推許增上王家或衆推許大福田家同時入胎誕生長大受欲出家示行苦行捨苦行已成等正覺次第示現是名如来示現化身方便善巧世尊凡有幾種一切如来身所住持言音差別由此言音所化有情未成熟者令其成熟已成熟者緣此為境速得解脱善男子如来言音略有三種一者契經二者調伏三者本母世尊云何契經云何調伏云何本母善男子若於是處我依攝事顯示諸法是名契經謂依四事或依九事或復依於二十九事云何四事一者聽聞事二者歸趣事三者修學事四者菩提事云何九事一者施設有情事二者彼所受用事三者彼生起事四者彼生已住事五者彼染淨事六者彼差別事七者能宣說事八者所宣說事九者諸衆會事云何名為二十九事謂依雜染品有攝諸行事彼次第隨轉事即於是中作補特伽羅想已於當来世流轉因事作法想已於當来世流轉因事依清淨品有繫念於所緣事即於是中勤精進事心安住事現法樂住事超一切苦緣方便事彼遍知事此復三種顛倒所依處遍知故依有情想外有情中邪行所依處遍知故内離增上慢所依處遍知故修依處事作證事修習事令彼堅固事彼行相事彼所緣事已斷未斷觀察善巧事彼散乱事彼不散乱事不散乱依處事不棄修習劬勞加行事修習勝利事彼堅牢事攝聖行事攝聖行眷屬事通

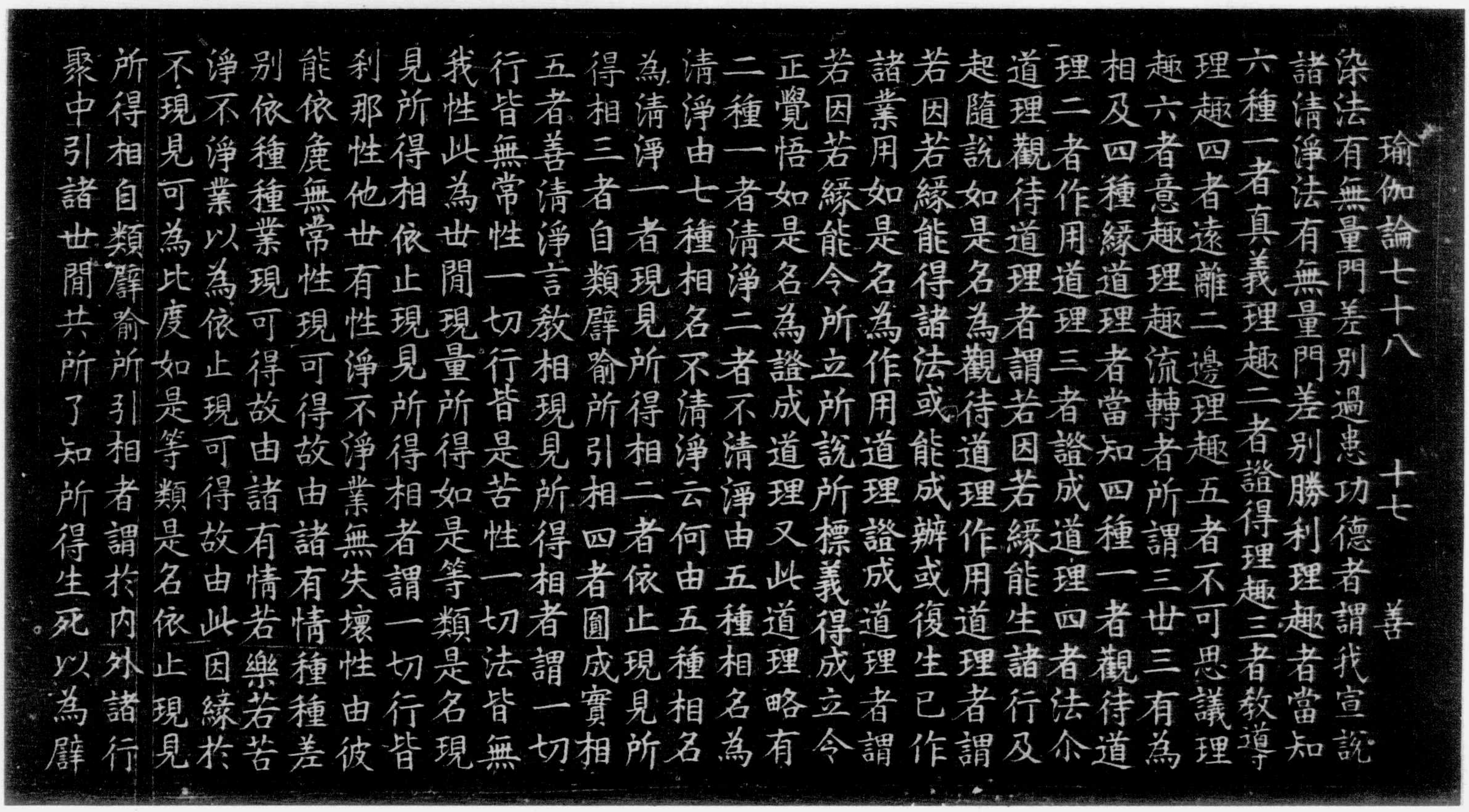
計九百五十二字



瑜伽論七十八　十六　善

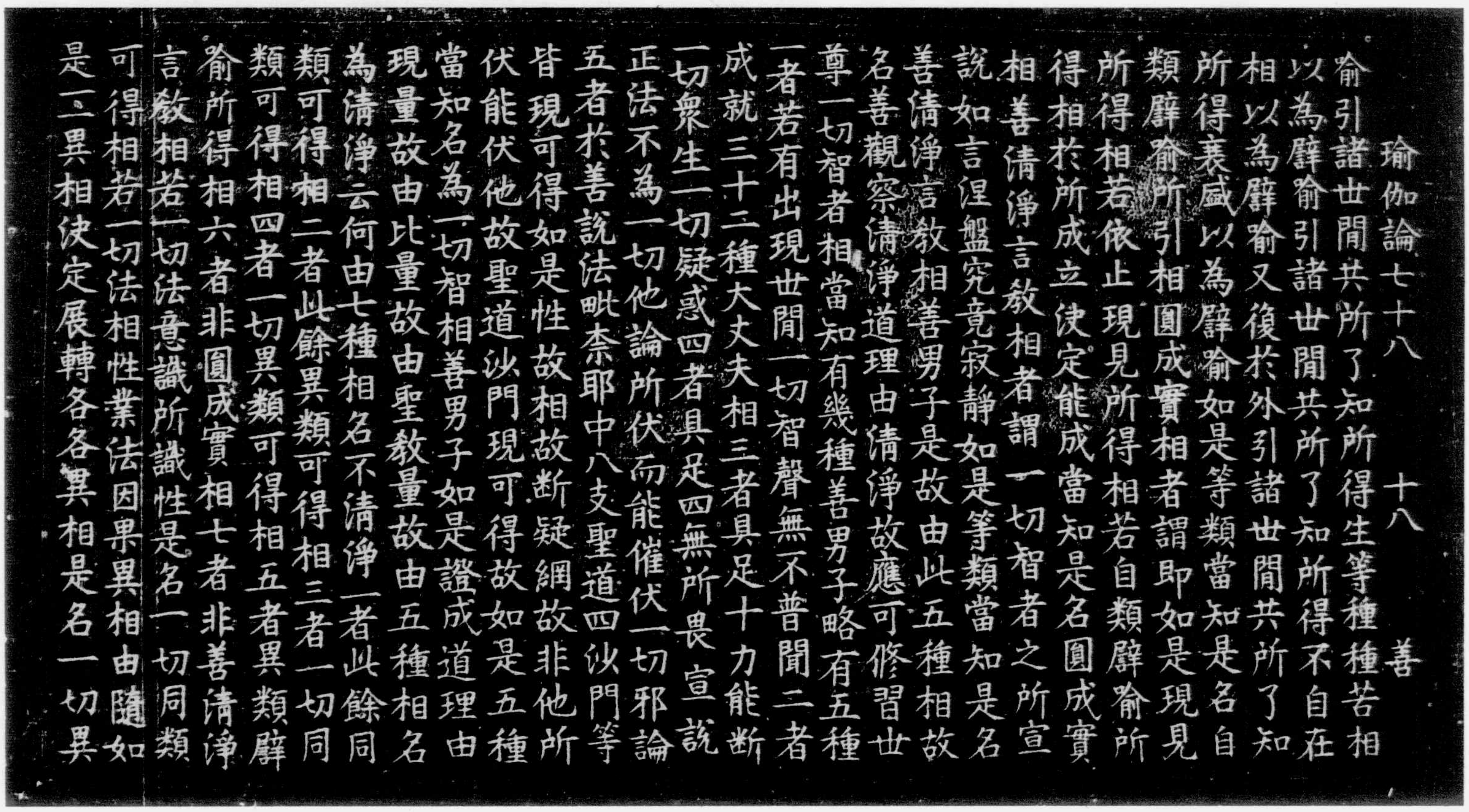
達真實事證得涅槃事於善說法毗柰耶中世間正見超勝一切外道所得正見頂事及即於此不修退事於善說法毗柰耶中不修習故說名為退非見過失故名為退曼殊室利若於是處我依聲聞及諸菩薩顯示別解脱及別解脱相應之法是名調伏世尊菩薩別解脱幾相所攝善男子當知七相一者宣說受軌則事故二者宣說隨順他勝事故三者宣說隨順毀犯事故四者宣說有犯自性故五者宣說無犯自性故六者宣說出所犯故七者宣說捨律儀故曼殊室利若於是處我以十一種相決了分別顯示諸法是名本母何等名為十一種相一者世俗相二者勝義相三者菩提分法所緣相四者行相五者自性相六者彼果相七者彼領受開示相八者彼障礙法相九者彼隨順法相十者彼過患相十一者彼勝利相世俗相者當知三種一者宣說補特伽羅故二者宣說遍計所執自性故三者宣說諸法作用事業故勝義相者當知宣說七種真如故菩提分法所緣相者當知宣說遍一切種所知事故行相者當知宣說八行觀故云何名為八行觀耶一者諦實故二者安住故三者過失故四者功德故五者理趣故六者流轉故七者道理故八者揔別故諦實者謂諸法真如安住者謂或安立補特伽羅或復安立諸法遍計所執自性或復安立一向分別反問置記或復安立隱密顯了記別差別過失者謂我宣說諸雜

塔下四三五二



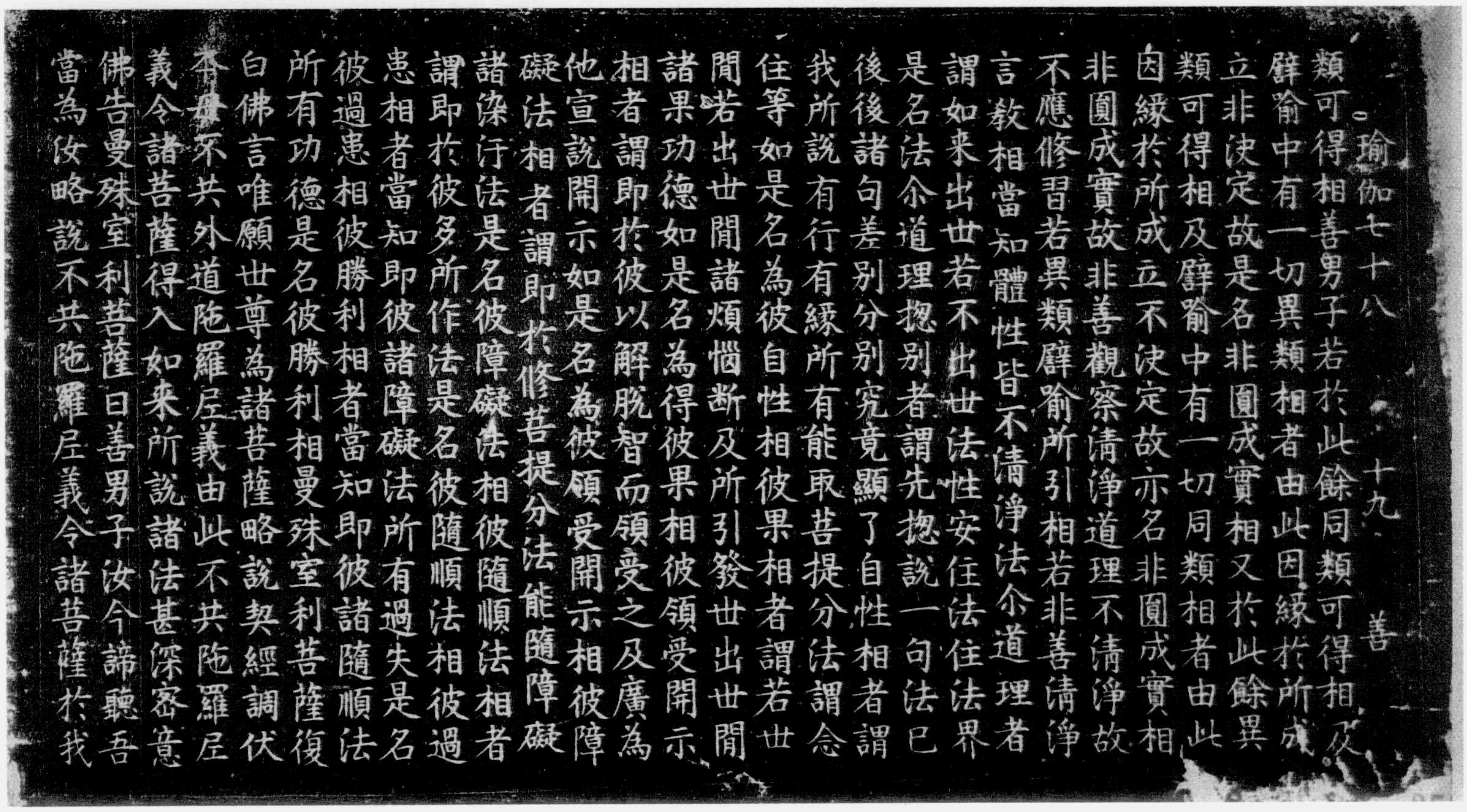
瑜伽論七十八　十七　善

染法有無量門差別過患功德者謂我宣說諸清淨法有無量門差別勝利理趣者當知六種一者真義理趣二者證得理趣三者教導理趣四者遠離二邊理趣五者不可思議理趣六者意趣理趣流轉者所謂三世三有為相及四種緣道理者當知四種一者觀待道理二者作用道理三者證成道理四者法尒道理觀待道理者謂若因若緣能生諸行及起隨說如是名為觀待道理作用道理者謂若因若緣能得諸法或能成辦或復生已作諸業用如是名為作用道理證成道理者謂若因若緣能令所立所說所標義得成立令正覺悟如是名為證成道理又此道理略有二種一者清淨二者不清淨由五種相名為清淨由七種相名不清淨云何由五種相名為清淨一者現見所得相二者依止現見所得相三者自類譬喻所引相四者圓成實相五者善清淨言教相現見所得相者謂一切行皆無常性一切行皆是苦性一切法皆無我性此為世間現量所得如是等類是名現見所得相依止現見所得相者謂一切行皆刹那性他世有性淨不淨業無失壞性由彼能依麁無常性現可得故由諸有情種種差別依種種業現可得故由諸有情若樂若苦淨不淨業以為依止現可得故由此因緣於不現見可為比度如是等類是名依止現見所得相自類譬喻所引相者謂於內外諸行聚中引諸世間共所了知所得生死以為譬



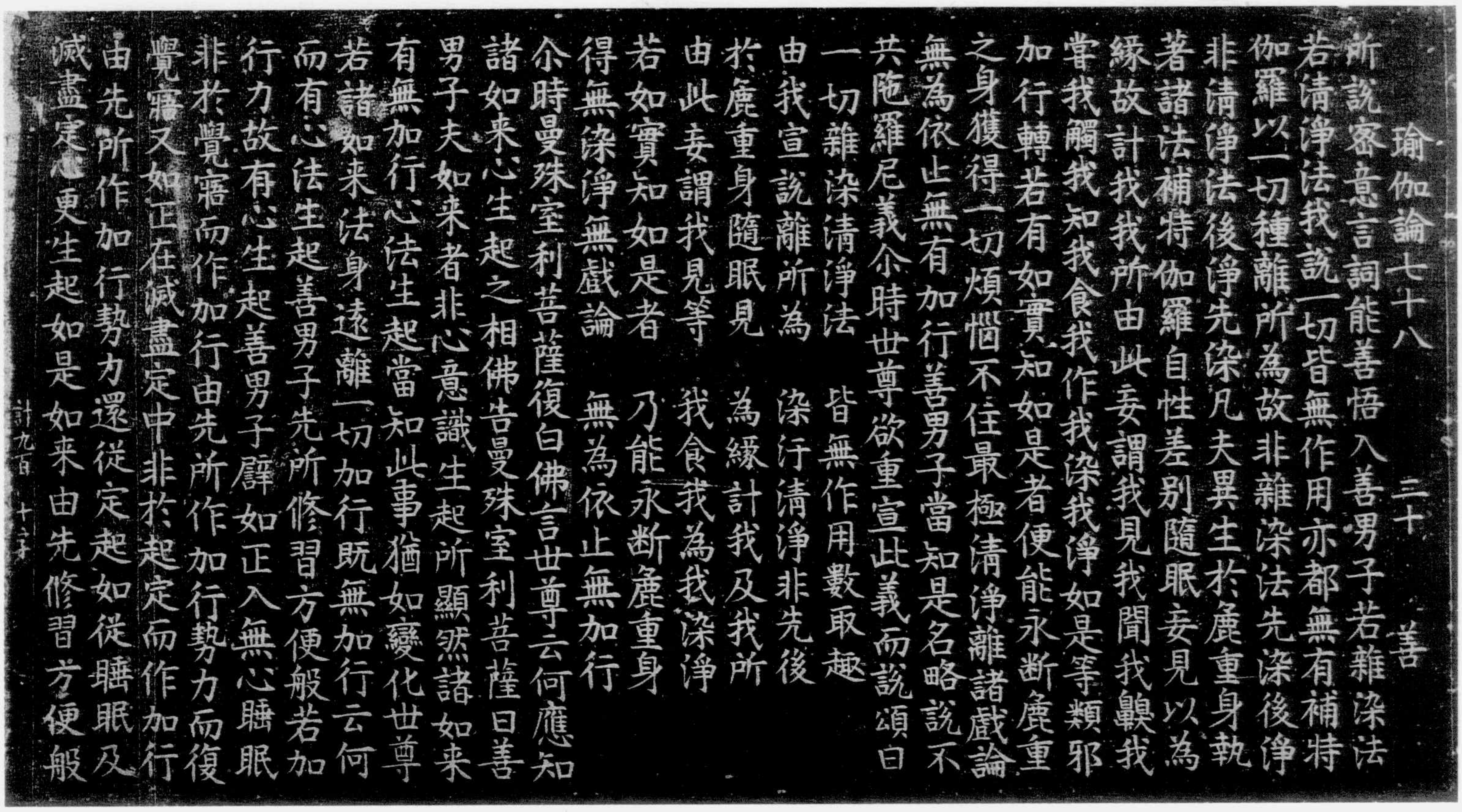
瑜伽論七十八　十八　善

喻引諸世間共所了知所得生等種種苦相以為譬喻引諸世間共所了知所得不自在相以為譬喻又復於外引諸世間共所了知所得衰盛以為譬喻如是等類當知是名自類譬喻所引相圓成實相者謂即如是現見所得相若依止現見所得相若自類譬喻所得相於所成立決定能成當知是名圓成實相善清淨言教相者謂一切智者之所宣說如言涅槃究竟寂靜如是等類當知是名善清淨言教相善男子是故由此五種相故名善觀察清淨道理由清淨故應可修習世尊一切智者相當知有幾種善男子略有五種一者若有出現世間一切智聲無不普聞二者成就三十二種大丈夫相三者具足十力能斷一切衆生一切疑惑四者具足四無所畏宣說正法不為一切他論所伏而能摧伏一切邪論五者於善說法毗柰耶中八支聖道四沙門等皆現可得如是性故相故斷疑網故非他所伏能伏他故聖道沙門現可得故如是五種當知名為一切智相善男子如是證成道理由現量故由比量故由聖教量故由五種相名為清淨云何由七種相名不清淨一者此餘同類可得相二者此餘異類可得相三者一切同類可得相四者一切異類可得相五者異類譬喻所得相六者非圓成實相七者非善清淨言教相若一切法意識所識性是名一切同類可得相若一切法相性業法因果異相由隨如是一一異相決定展轉各各異相是名一切異



瑜伽七十八　十九　善

類可得相善男子若於此餘同類可得相及譬喻中有一切異類相者由此因緣於所成立非決定故是名非圓成實相又於此餘異類可得相及譬喻中有一切同類相者由此因緣於所成立不決定故亦名非圓成實相非圓成實故非善觀察清淨道理不清淨故不應修習若異類譬喻所引相若非善清淨言教相當知體性皆不清淨法尒道理者謂如来出世若不出世法性安住法住法界是名法尒道理摠別者謂先摠說一句法已後後諸句差別分別究竟顯了自性相者謂我所說有行有緣所有能取菩提分法謂念住等如是名為彼自性相彼果相者謂若世間若出世間諸煩惱斷及所引發世出世間諸果功德如是名為得彼果相彼領受開示相者謂即於彼以解脫智而領受之及廣為他宣說開示如是名為彼領受開示相彼障礙法相者謂即於修菩提分法能隨障礙諸染汙法是名彼障礙法相彼隨順法相者謂即於彼多所作法是名彼隨順法相彼過患相者當知即彼諸障礙法所有過失是名彼過患相彼勝利相者當知即彼諸隨順法所有功德是名彼勝利相曼殊室利菩薩復白佛言唯願世尊為諸菩薩略說契經調伏本母不共外道陁羅尼義由此不共陁羅尼義令諸菩薩得入如来所說諸法甚深密意佛告曼殊室利菩薩曰善男子汝今諦聽吾當為汝略說不共陁羅尼義令諸菩薩於我



瑜伽論七十八　二十　善

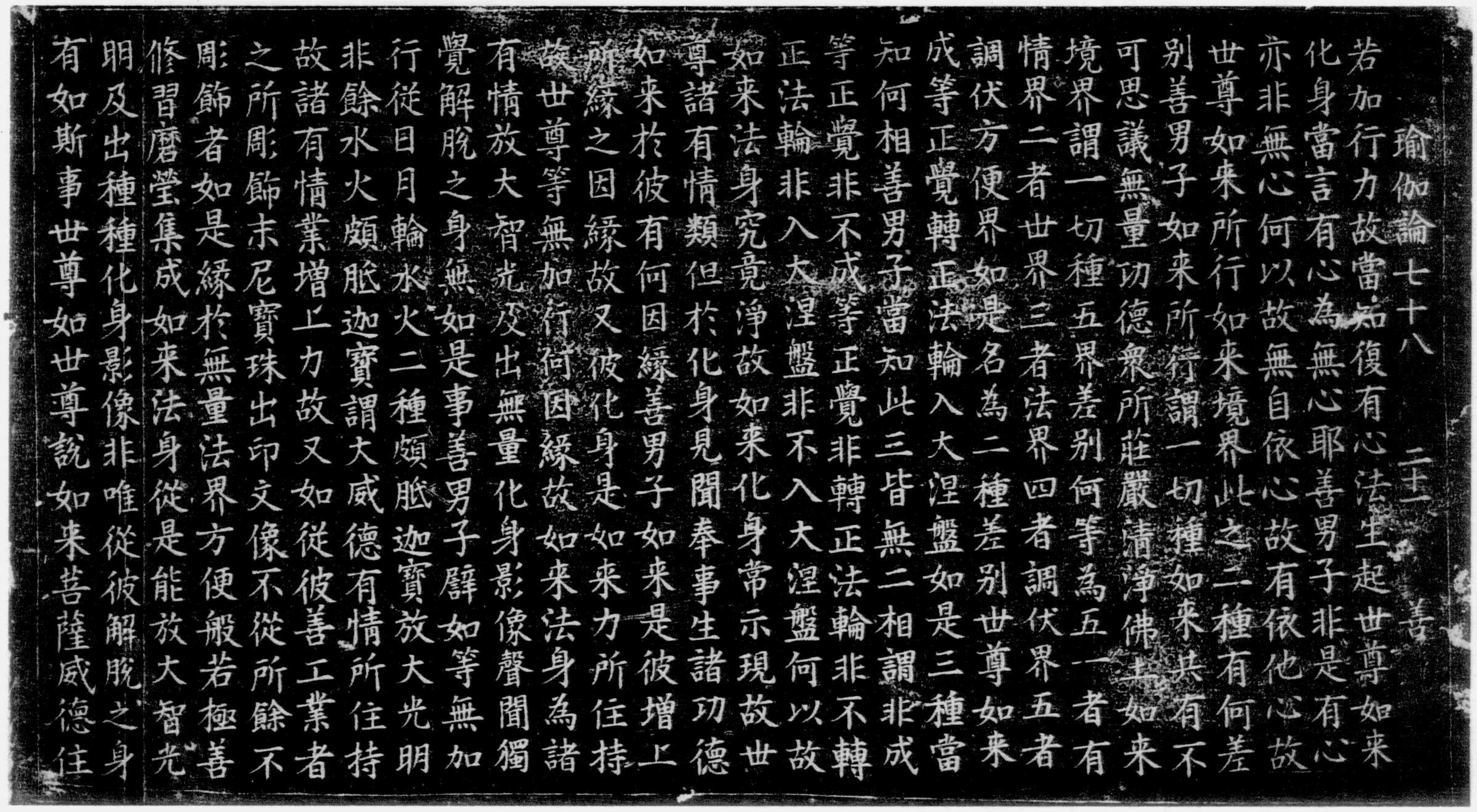
所說密意言詞能善悟入善男子若雜染法若清淨法我說一切皆無作用亦都無有補特伽羅以一切種離所為故非雜染法先染後淨非清淨法後淨先染凡夫異生於麁重身執著諸法補特伽羅自性差別隨眠妄見以為緣故計我我所由此妄謂我見我聞我齅我嘗我觸我知我食我作我染我淨如是等類邪加行轉若有如實知如是者便能永斷麁重之身獲得一切煩惱不住最極清淨離諸戲論無為依止無有加行善男子當知是名略說不共陁羅尼義尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

一切雜染清淨法　皆無作用數取趣
由我宣說離所為　染汙清淨非先後
於麁重身隨眠見　為緣計我及我所
由此妄謂我見等　我食我為我染淨
若如實知如是者　乃能永斷麁重身
得無染淨無戲論　無為依止無加行

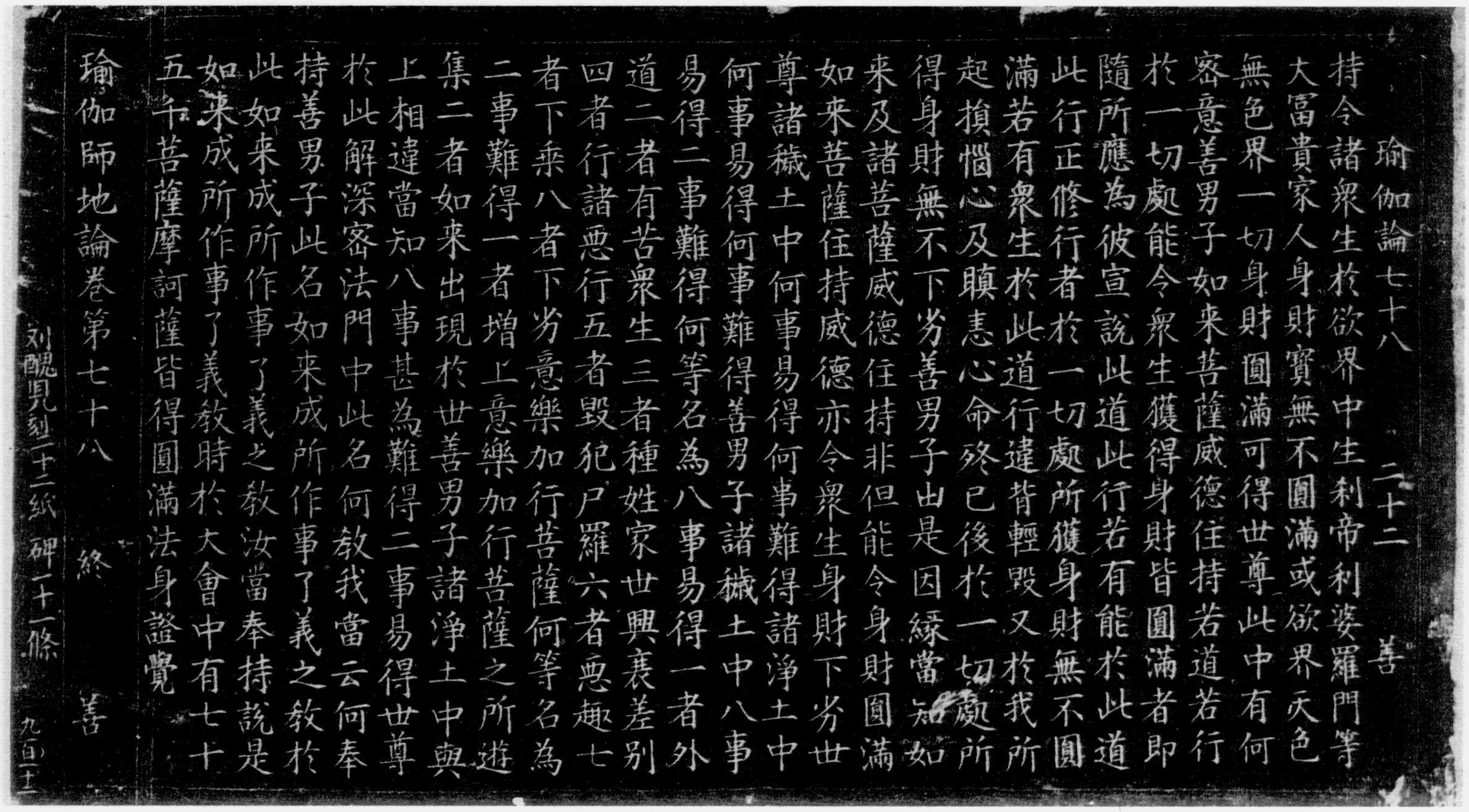
尒時曼殊室利菩薩復白佛言世尊云何應知諸如来心生起之相佛告曼殊室利菩薩曰善男子夫如来者非心意識生起所顯然諸如来有無加行心法生起當知此事猶如變化世尊若諸如来法身遠離一切加行既無加行云何而有心法生起善男子先所修習方便般若加行力故有心生起善男子譬如正入無心睡眠非於覺寤而作加行由先所作加行勢力而復覺寤又如正在滅盡定中非於起定而作加行由先所作加行勢力還從定起如從睡眠及滅盡定心更生起如是如来由先修習方便般

計九百　十字

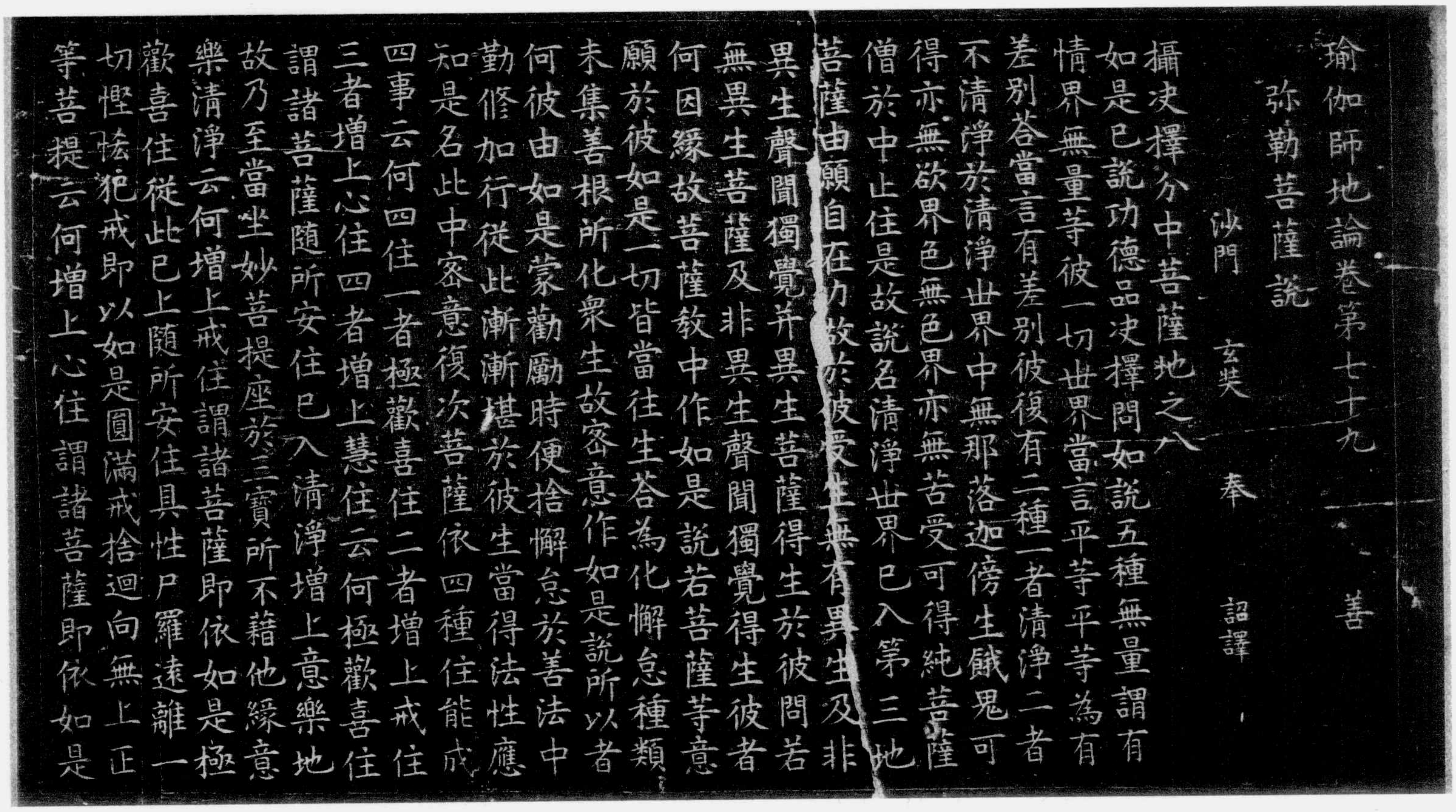
塔下二五二五



瑜伽論七十八　二十一　善
若加行力故當知復有心法生起世尊如来
化身當言有心為無心耶善男子非是有心
亦非無心何以故無自依心故有依他心故
世尊如来所行如来境界此之二種有何差
別善男子如来所行謂一切種如来共有不
可思議無量功德衆所莊嚴清淨佛土如来
境界謂一切種五界差別何等為五一者有
情界二者世界三者法界四者調伏界五者
調伏方便界如是名為二種差別世尊如来
成等正覺轉正法輪入大涅盤如是三種當
知何相善男子當知此三皆無二相謂非成
等正覺非不成等正覺非轉正法輪非不轉
正法輪非入大涅盤非不入大涅盤何以故
如来法身究竟淨故如来化身常示現故世
尊諸有情類但於化身見聞奉事生諸功德
如来於彼有何因緣善男子如来是彼增上
所緣之因緣故又彼化身是如来力所住持
故世尊等無加行何因緣故如来法身為諸
有情放大智光及出無量化身影像聲聞獨
覺解脫之身無如是事善男子辟如等無加
行從日月輪水火二種頗胝迦寶放大光明
非餘水火頗胝迦寶謂大威德有情所住持
故諸有情業增上力故又如從彼善工業者
之所彫飾末尼寶珠出印文像不從所餘不
彫飾者如是緣於無量法界方便般若極善
修習磨瑩集成如来法身從是能放大智光
明及出種種化身影像非唯從彼解脫之身
有如斯事世尊如世尊說如来菩薩威德住



瑜伽論七十八　二十二　善
持令諸衆生於欲界中生利帝利婆羅門等
大富貴家人身財寶無不圓滿或欲界天色
無色界一切身財圓滿可得世尊此中有何
密意善男子如来菩薩威德住持若道若行
於一切處能令衆生獲得身財皆圓滿者即
隨所應為彼宣說此道此行若有能於此道
此行正修行者於一切處所獲身財無不圓
滿若有衆生於此道行違背輕毀又於我所
起損惱心及瞋恚心命終已後於一切處所
得身財無不下劣善男子由是因緣當知如
来及諸菩薩威德住持非但能令身財圓滿
如来菩薩住持威德亦令衆生身財下劣世
尊諸穢土中何事易得何事難得諸淨土中
何事易得何事難得善男子諸穢土中八事
易得二事難得何等名為八事易得一者外
道二者有苦衆生三者種姓家世興衰差別
四者行諸惡行五者毀犯尸羅六者惡趣七
者下乘八者下劣意樂加行菩薩何等名為
二事難得一者增上意樂加行菩薩之所遊
集二者如来出現於世善男子諸淨土中與
上相違當知八事甚為難得二事易得世尊
於此解深密法門中此名何教我當云何奉
持善男子此名如来成所作事了義之教於
此如来成所作事了義之教汝當奉持說是
如来成所作事了義教時於大會中有七十
五千菩薩摩訶薩皆得圓滿法身證覺
瑜伽師地論卷第七十八　終　善
刘醜兒刻一十二紙　碑一十一條　九百十一



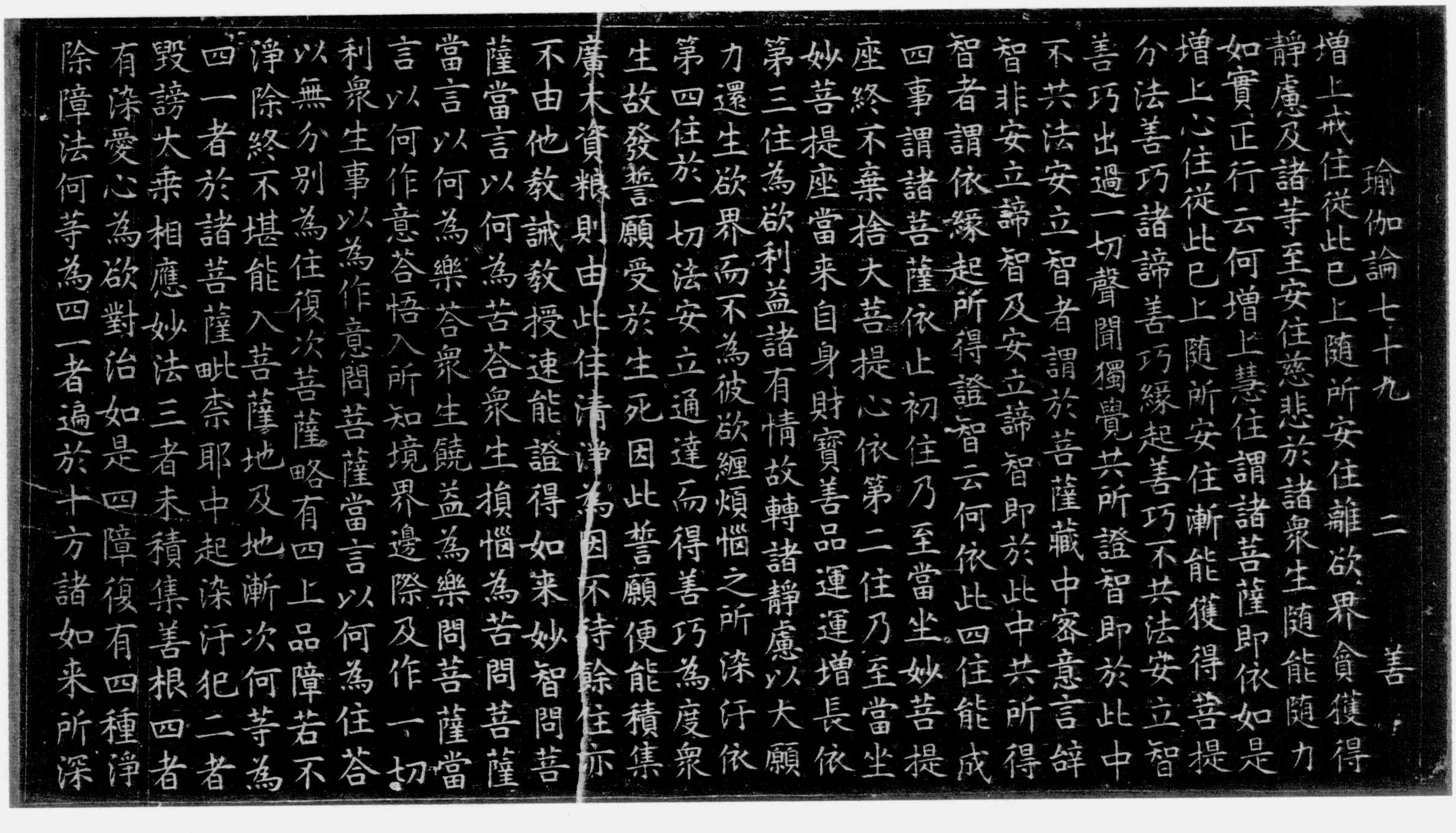
瑜伽師地論卷第七十九　善

弥勒菩薩說

沙門　玄奘　奉　詔譯

攝決擇分中菩薩地之八

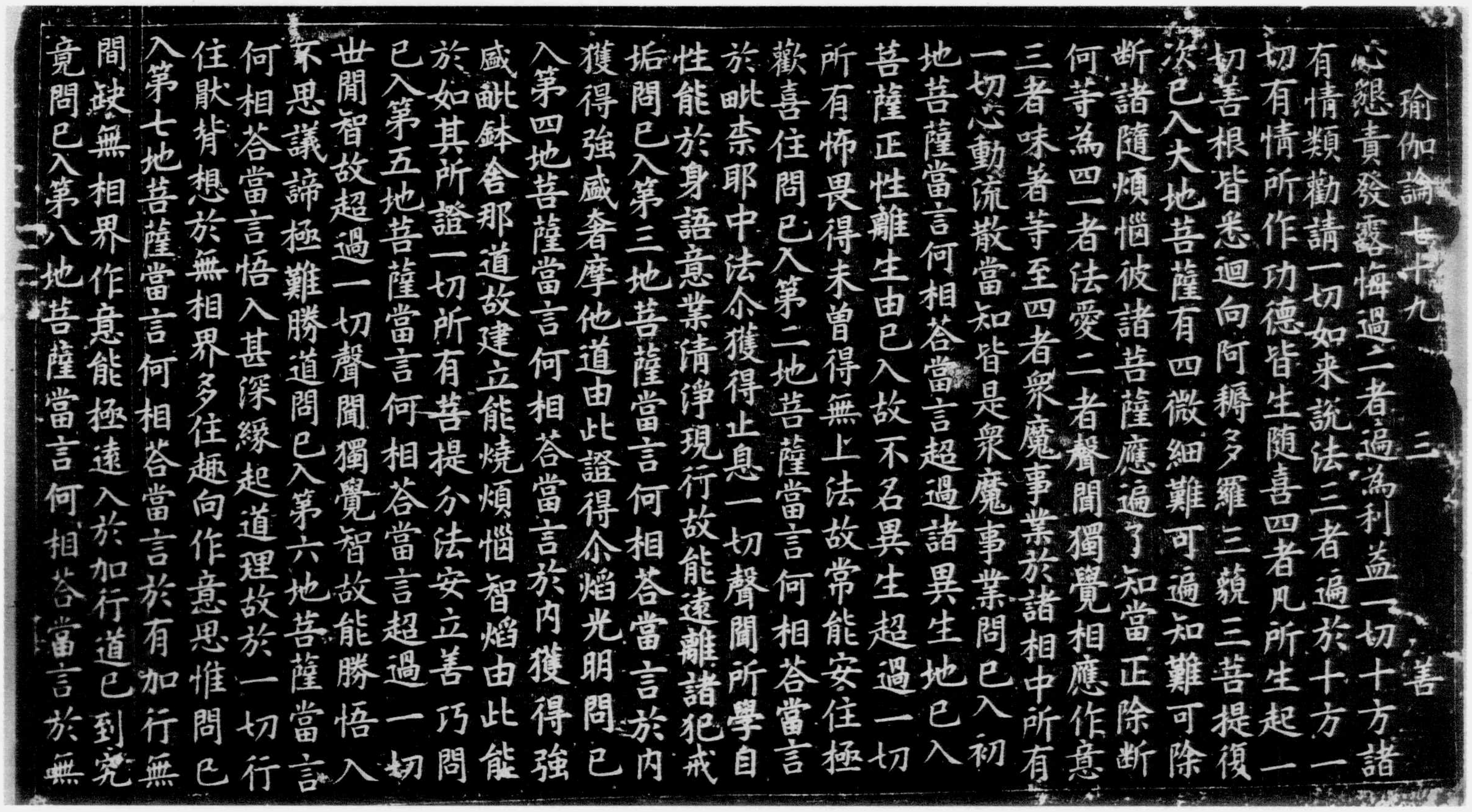
如是已說功德品決擇問如說五種無量謂有情界無量等彼一切世界當言平等平等為有差別荅當言有差別彼復有二種一者清淨二者不清淨於清淨世界中無那落迦傍生餓鬼可得亦無欲界色無色界亦無苦受可得純菩薩僧於中止住是故說名清淨世界已入第三地菩薩由願自在力故於彼受生無有異生及非異生聲聞獨覺并異生菩薩得生於彼問若無異生菩薩及非異生聲聞獨覺得生彼者何因緣故菩薩教中作如是說若菩薩等意願於彼如是一切皆當往生荅為化懈怠種類未集善根所化衆生故密意作如是說所以者何彼由如是蒙勸勵時便捨懈怠於善法中勤修加行從此漸漸堪於彼生當得法性應知是名此中密意復次菩薩依四種住能成四事云何四住一者極歡喜住二者增上戒住三者增上心住四者增上慧住云何極歡喜住謂諸菩薩隨所安住已入清淨增上意樂地故乃至當坐妙菩提座於三寶所不藉他緣意樂清淨云何增上戒住謂諸菩薩即依如是極歡喜住從此已上隨所安住具性尸羅遠離一切慳悋犯戒即以如是圓滿戒捨迴向無上正等菩提云何增上心住謂諸菩薩即依如是



瑜伽論七十九　二　善

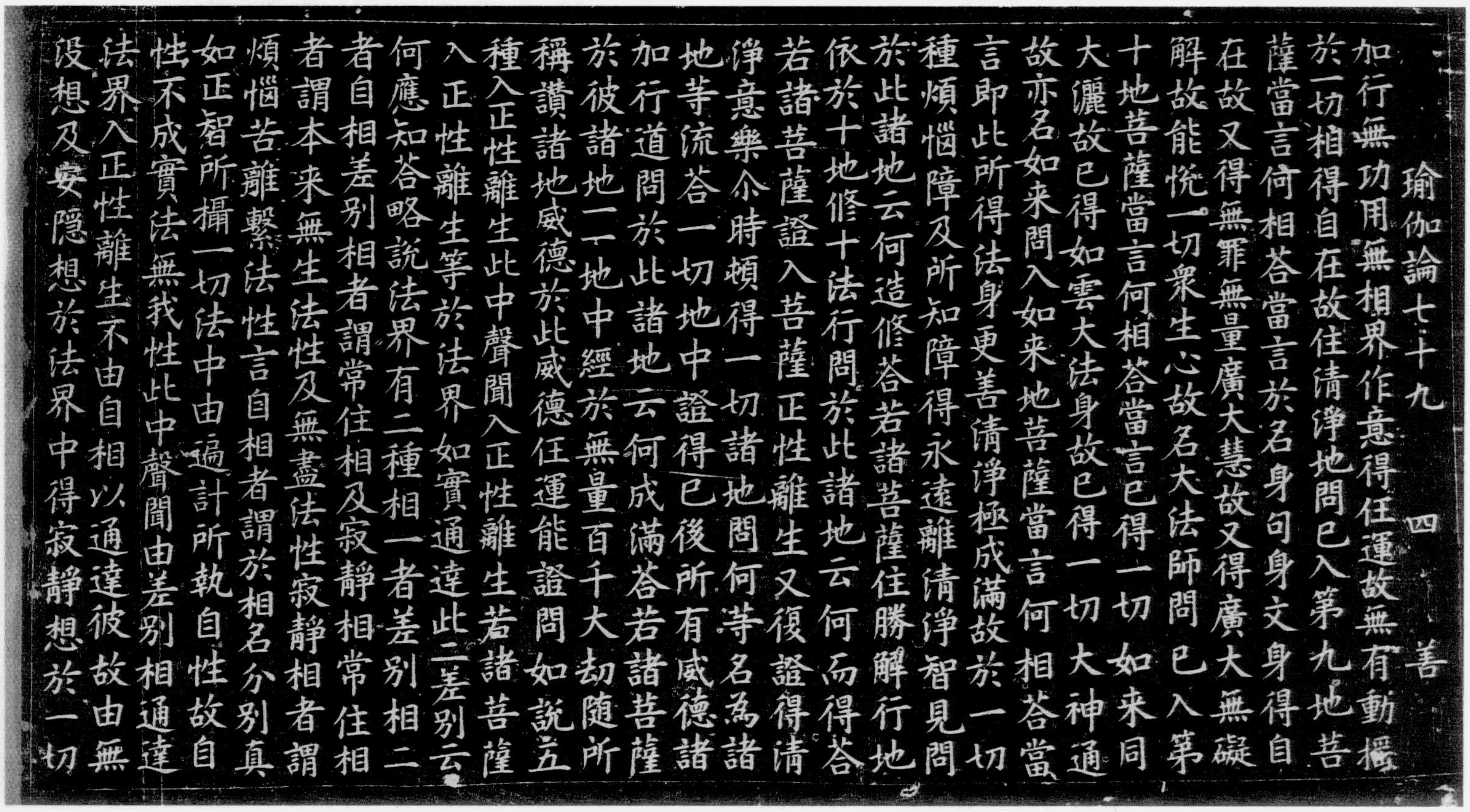
增上戒住從此已上隨所安住離欲界貪獲得靜慮及諸等至安住慈悲於諸衆生隨能隨力如實正行云何增上慧住謂諸菩薩即依如是增上心住從此已上隨所安住漸能獲得菩提分法善巧諸諦善巧緣起善巧不共法安立智善巧出過一切聲聞獨覺共所證智即於此中不共法安立智者謂於菩薩藏中密意言辭智非安立諦智及安立諦智即於此中共所得智者謂依緣起所得證智云何依此四住能成四事謂諸菩薩依止初住乃至當坐妙菩提座終不棄捨大菩提心依第二住乃至當坐妙菩提座當来自身財寶善品運運增長依第三住為欲利益諸有情故轉諸靜慮以大願力還生欲界而不為彼欲纒煩惱之所染汙依第四住於一切法安立通達而得善巧為度衆生故發誓願受於生死因此誓願便能積集廣大資糧則由此住清淨為因不待餘住亦不由他教誡教授速能證得如来妙智問菩薩當言以何為苦荅衆生損惱為苦問菩薩當言以何為樂荅衆生饒益為樂問菩薩當言以何作意荅悟入所知境界邊際及作一切利衆生事以為作意問菩薩當言以何為住荅以無分別為住復次菩薩略有四上品障若不淨除終不堪能入菩薩地及地漸次何等為四一者於諸菩薩毗奈耶中起染汙犯二者毀謗大乘相應妙法三者未積集善根四者有染愛心為欲對治如是四障復有四種淨除障法何等為四一者遍於十方諸如来所深

塔下五三五九



瑜伽論七十九　三　善

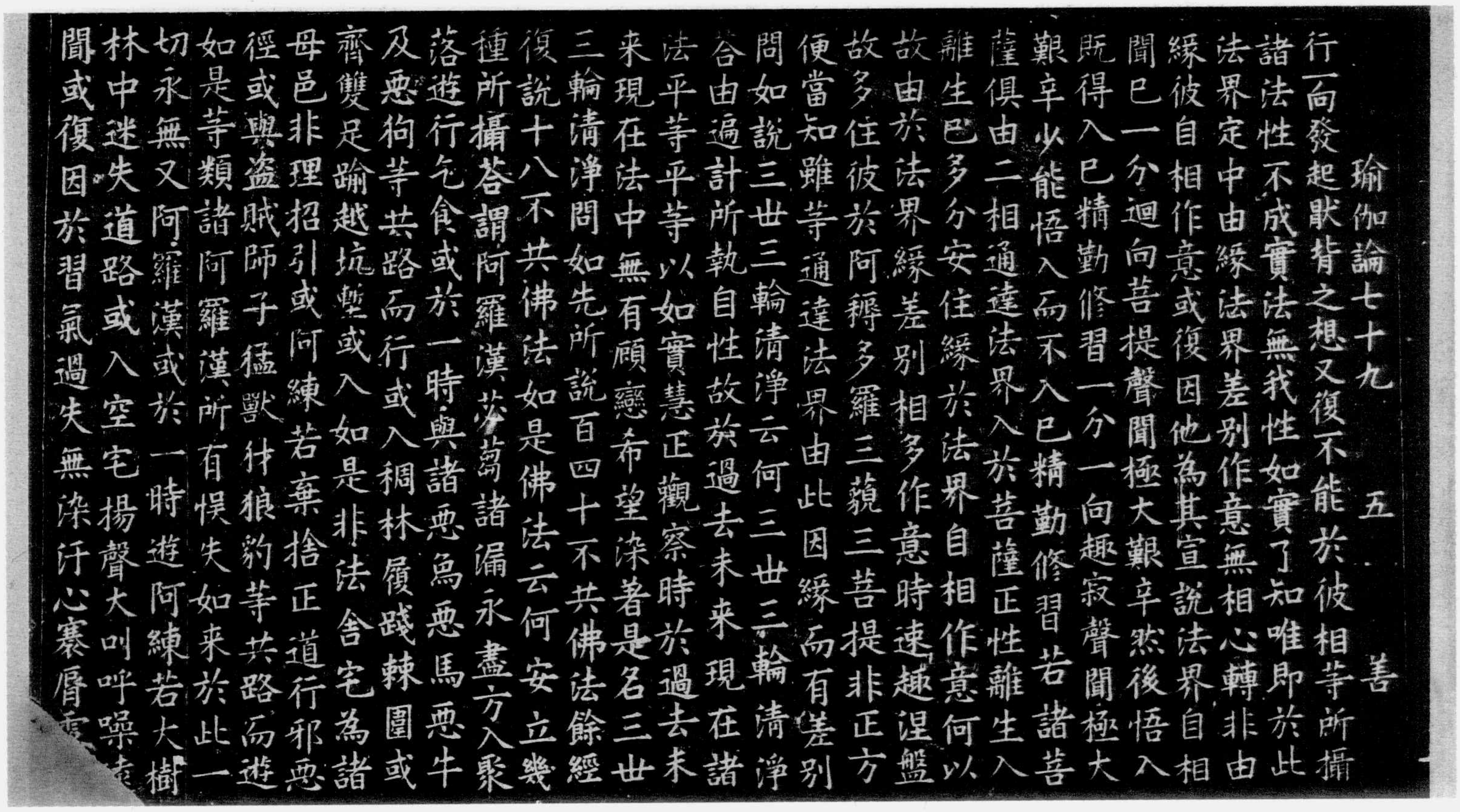
心懇責發露悔過二者遍為利益一切十方諸有情類勸請一切如来說法三者遍於十方一切有情所作功德皆生隨喜四者凡所生起一切善根皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提復次已入大地菩薩有四微細難可遍知難可除斷諸隨煩惱彼諸菩薩應遍了知當正除斷何等為四一者法愛二者聲聞獨覺相應作意三者味著等至四者衆魔事業於諸相中所有一切心動流散當知皆是衆魔事業問已入初地菩薩當言何相荅當言超過諸異生地已入菩薩正性離生由已入故不名異生超過一切所有怖畏得未曾得無上法故常能安住極歡喜住問已入第二地菩薩當言何相荅當言於毗柰耶中法尒獲得止息一切聲聞所學自性能於身語意業清淨現行故能遠離諸犯戒垢問已入第三地菩薩當言何相荅當言於内獲得強盛奢摩他道由此證得尒焰光明問已入第四地菩薩當言何相荅當言於内獲得強盛毗鉢舍那道故建立能燒煩惱智焰由此能於如其所證一切所有菩提分法安立善巧問已入第五地菩薩當言何相荅當言超過一切世間智故超過一切聲聞獨覺智故能勝悟入不思議諦極難勝道問已入第六地菩薩當言何相荅當言悟入甚深緣起道理故於一切行住猒背想於無相界多住趣向作意思惟問已入第七地菩薩當言何相荅當言於有加行無間缺無相界作意能極遠入於加行道已到究竟問已入第八地菩薩當言何相荅當言於無



瑜伽論七十九　四　善

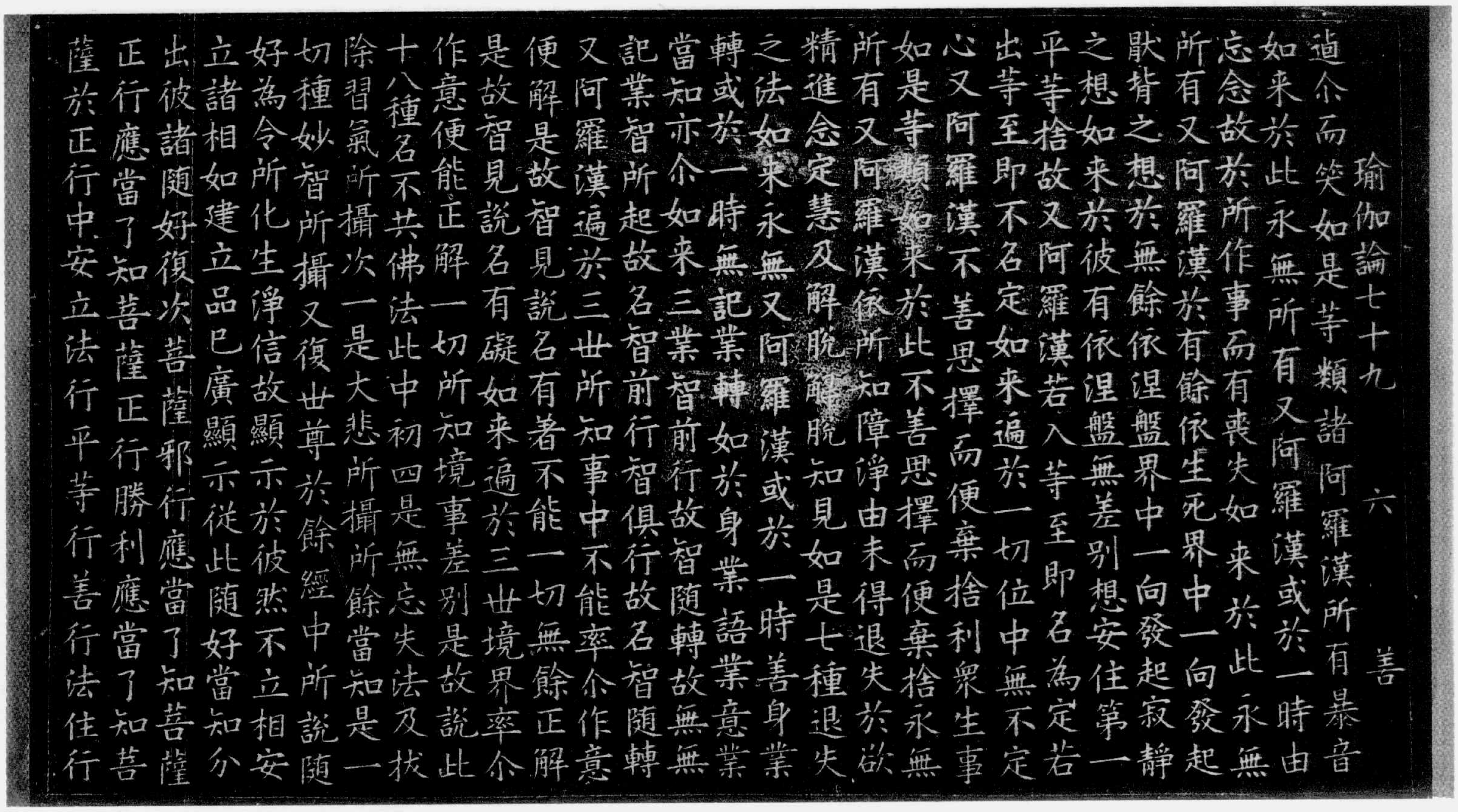
加行無功用無相界作意得任運故無有動搖於一切相得自在故住清淨地問已入第九地菩薩當言何相荅當言於名身句身文身得自在故又得無罪無量廣大慧故又得廣大無礙解故能悅一切衆生心故名大法師問已入第十地菩薩當言何相荅當言已得一切如来同大灑故已得如雲大法身故已得一切大神通故亦名如来問入如来地菩薩當言何相荅當言即此所得法身更善清淨極成滿故於一切種煩惱障及所知障得永遠離清淨智見問於此諸地云何造修荅若諸菩薩住勝解行地依於十地修十法行問於此諸地云何而得荅若諸菩薩證入菩薩正性離生又復證得清淨意樂尒時頓得一切諸地問何等名為諸地等流荅一切地中證得已後所有威德諸加行道問於此諸地云何成滿荅若諸菩薩於彼諸地一一地中經於無量百千大劫隨所稱讚諸地威德於此威德任運能證問如說五種入正性離生此中聲聞入正性離生若諸菩薩入正性離生等於法界如實通達此二差別云何應知荅略說法界有二種相一者差別相二者自相差別相者謂常住相及寂靜相常住相者謂本来無生法性及無盡法性寂靜相者謂煩惱苦離繫法性言自相者謂於相名分別真如正智所攝一切法中由遍計所執自性故自性不成實法無我性此中聲聞由差別相通達法界入正性離生不由自相以通達彼故由無没想及安隱想於法界中得寂靜想於一切

塔下四三七二



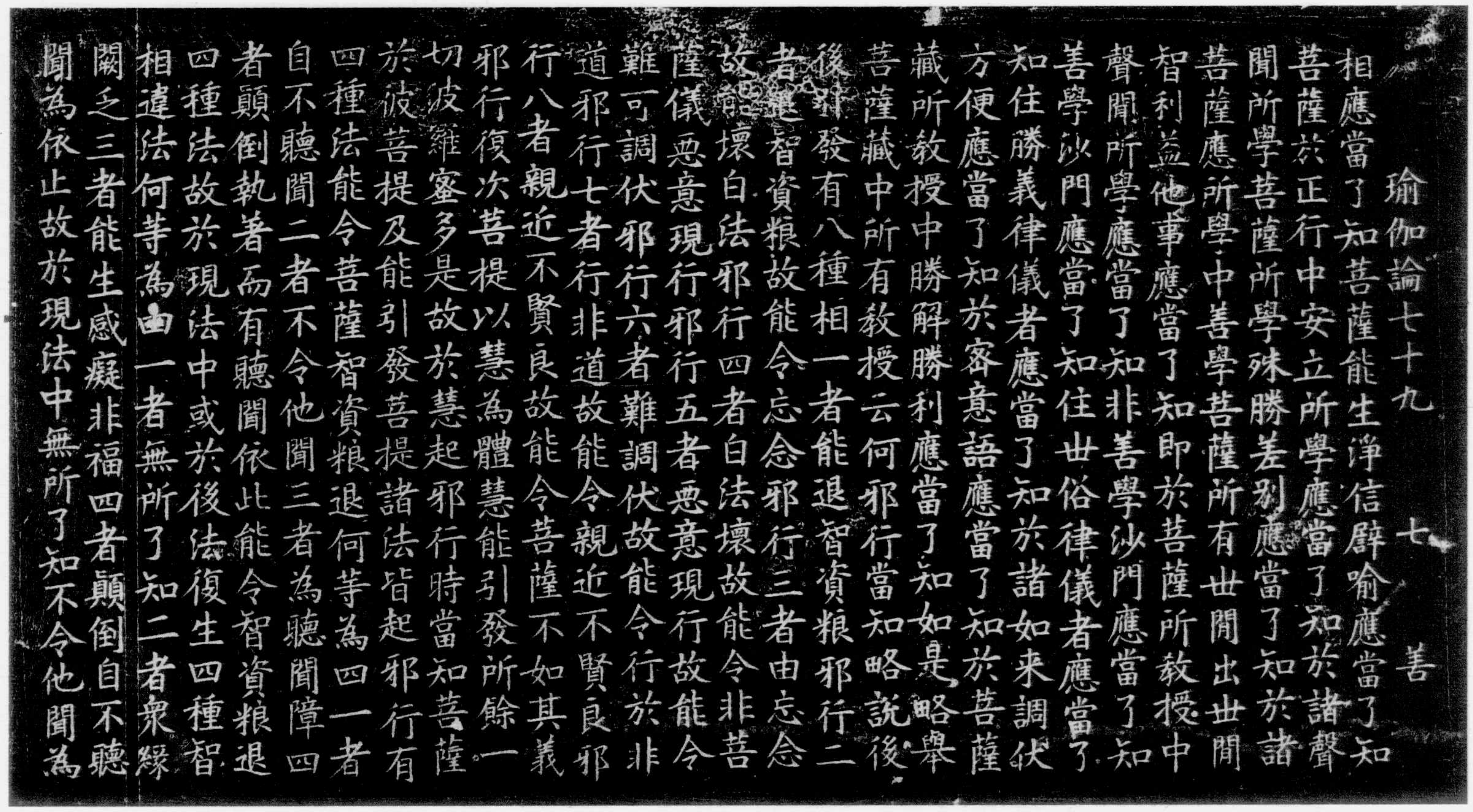
瑜伽論七十九　五　善

行一向發起猒背之想又復不能於彼相等所攝諸法性不成實法無我性如實了知唯即於此法界定中由緣法界差別作意無相心轉非由緣彼自相作意或復因他為其宣說法界自相聞已一分迴向菩提聲聞極大艱辛然後悟入既得入已精勤修習一分一向趣寂聲聞極大艱辛必能悟入而不入已精勤修習若諸菩薩俱由二相通達法界入於菩薩正性離生入離生已多分安住緣於法界自相作意何以故由於法界緣差別相多作意時速趣涅盤故多住彼於阿耨多羅三藐三菩提非正方便當知雖等通達法界由此因緣而有差別問如說三世三輪清淨云何三世三輪清淨答由遍計所執自性故於過去未来現在諸法平等平等以如實慧正觀察時於過去未来現在法中無有顧戀希望染著是名三世三輪清淨問如先所說百四十不共佛法餘經復說十八不共佛法如是佛法云何安立幾種所攝答謂阿羅漢苾蒭諸漏永盡方入聚落遊行乞食或於一時與諸惡象惡馬惡牛及惡狗等共路而行或入稠林履踐棘圍或齊雙足踰越坑塹或入如是非法舍宅為諸母邑非理招引或阿練若棄捨正道行邪惡徑或與盜賊師子猛獸豺狼豹等共路而遊如是等類諸阿羅漢所有悞失如来於此一切永無又阿羅漢或於一時遊阿練若大樹林中迷失道路或入空宅揚聲大叫呼噪諠閙或復因於習氣過失無染汙心褰脣露

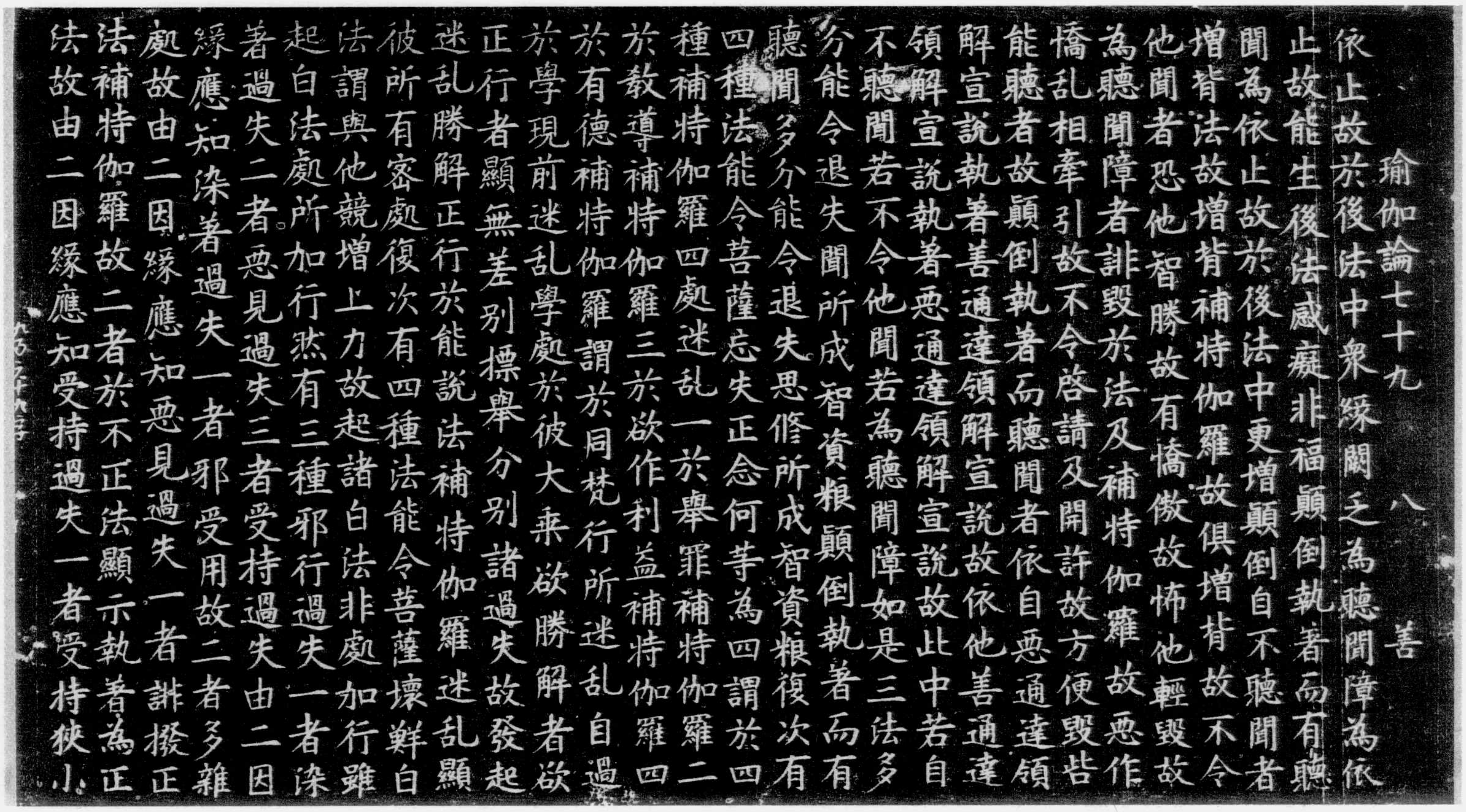


瑜伽論七十九　六　善

逌尒而笑如是等類諸阿羅漢所有暴音如来於此永無所有又阿羅漢或於一時由忘念故於所作事而有喪失如来於此永無所有又阿羅漢於有餘依涅盤界中一向發起猒背之想於無餘依涅盤界中一向發起寂靜之想如来於彼有依涅盤無差別想安住第一平等捨故又阿羅漢若入等至即名為定若出等至即不名定如来遍於一切位中無不定心又阿羅漢不善思擇而便棄捨利衆生事如是等類如来於此不善思擇而便棄捨永無所有又阿羅漢依所知障淨由未得退失於欲精進念定慧及解脫解脫知見如是七種退失之法如来永無又阿羅漢或於一時善身業轉或於一時無記業轉如於身業語業意業當知亦尒如来三業智前行智隨轉故無無記業智所起故名智前行智俱行故名智隨轉又阿羅漢遍於三世所知事中不能率尒作意便解是故智見說名有著不能一切無餘正解是故智見說名有礙如来遍於三世境界率尒作意便能正解一切所知境事差別是故說此十八種名不共佛法此中初四是無忘失法及拔除習氣所攝次一是大悲所攝所餘當知是一切種妙智所攝又復世尊於餘經中所說隨好為令所化生淨信故顯示於彼然不立相安立諸相如建立品已廣顯示從此隨好當知分出彼諸隨好復次菩薩邪行應當了知菩薩正行應當了知菩薩正行勝利應當了知菩薩於正行中安立法行平等行善行法住行

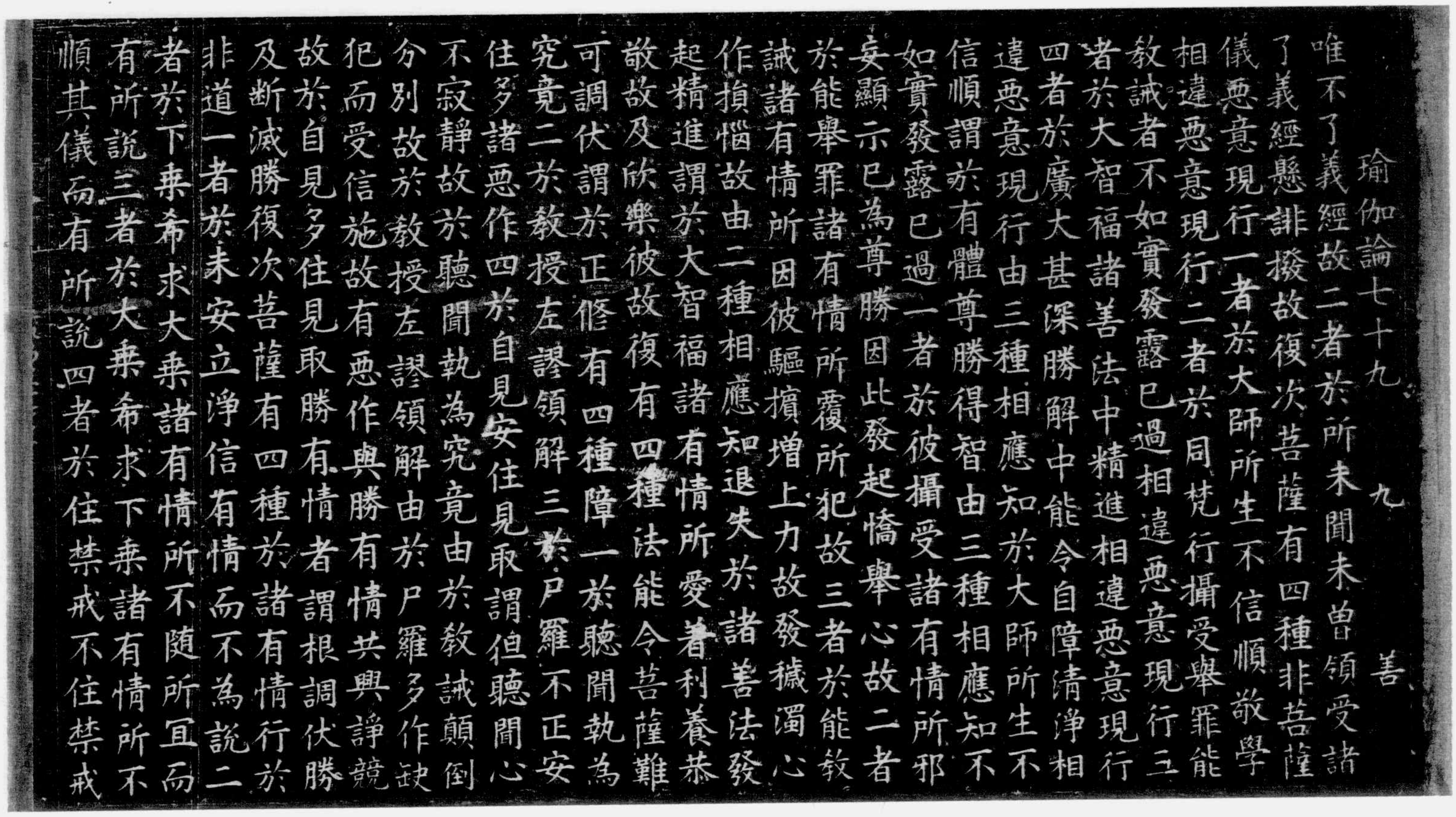


瑜伽論七十九　七　善
相應當了知菩薩能生淨信辟喻應當了知
菩薩於正行中安立所學應當了知於諸聲
聞所學菩薩所學殊勝差別應當了知於諸
菩薩應所學中善學菩薩所有世間出世間
智利益他事應當了知即於菩薩所教授中
聲聞所學應當了知非善學沙門應當了知
善學沙門應當了知住世俗律儀者應當了
知住勝義律儀者應當了知於諸如来調伏
方便應當了知於密意語應當了知於菩薩
藏所教授中勝解勝利應當了知如是略舉
菩薩藏中所有教授云何邪行當知略說後
後引發有八種相一者能退智資粮邪行二
者退智資粮故能令忘念邪行三者由忘念
故能壞白法邪行四者白法壞故能令非菩
薩儀惡意現行邪行五者惡意現行故能令
難可調伏邪行六者難調伏故能令行於非
道邪行七者行非道故能令親近不賢良邪
行八者親近不賢良故能令菩薩不如其義
邪行復次菩提以慧為體慧能引發所餘一
切波羅蜜多是故於慧起邪行時當知菩薩
於彼菩提及能引發菩提諸法皆起邪行有
四種法能令菩薩智資粮退何等為四一者
自不聽聞二者不令他聞三者為聽聞障四
者顛倒執著而有聽聞依此能令智資粮退
四種法故於現法中或於後法復生四種智
相違法何等為四一者無所了知二者衆緣
闕乏三者能生感癡非福四者顛倒自不聽
聞為依止故於現法中無所了知不令他聞為



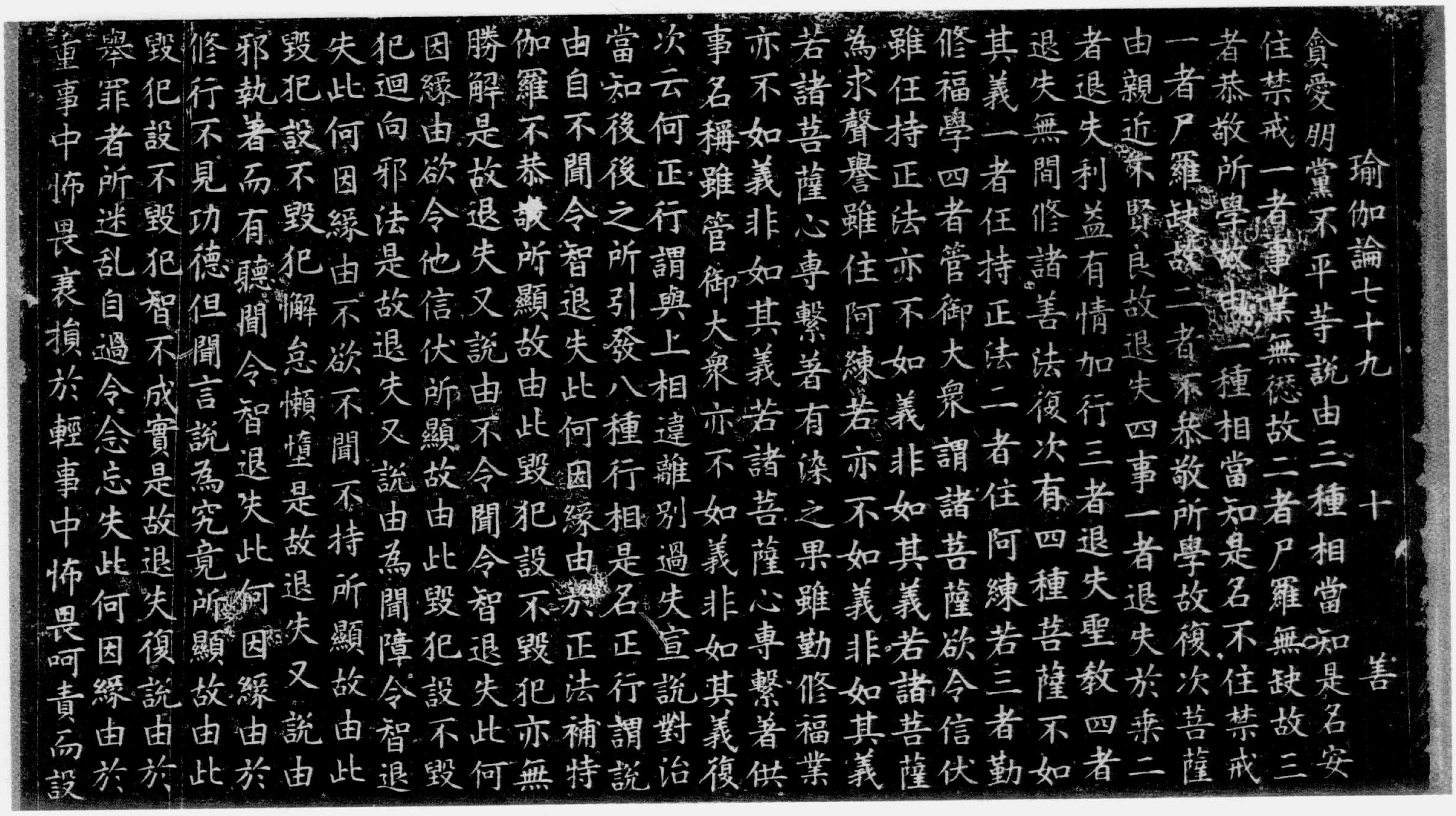
瑜伽論七十九　八　善
依止故於後法中衆緣闕乏為聽聞障為依
止故能生後法感癡非福顛倒執著而有聽
聞為依止故於後法中更增顛倒自不聽聞者
增背法故增背補特伽羅故俱增背故不令
他聞者恐他智勝故有憍傲故怖他輕毀故
為聽聞障者誹毀於法及補特伽羅故惡作
憍乱相牽引故不令啓請及開許故方便毀呰
能聽者故顛倒執著而聽聞者依自惡通達領
解宣說執著善通達領解宣說故依他善通達
領解宣說執著惡通達領解宣說故此中若自
不聽聞若不令他聞若為聽聞障如是三法多
分能令退失聞所成智資粮顛倒執著而有
聽聞多分能令退失思修所成智資粮復次有
四種法能令菩薩忘失正念何等為四謂於四
種補特伽羅四處迷乱一於舉罪補特伽羅二
於教導補特伽羅三於欲作利益補特伽羅四
於有德補特伽羅謂於同梵行所迷乱自過
於學現前迷乱學處於彼大乘欲勝解者欲
正行者顯無差別標舉分別諸過失故發起
迷乱勝解正行於能說法補特伽羅迷乱顯
彼所有密處復次有四種法能令菩薩壞鮮白
法謂與他競增上力故起諸白法非處加行雖
起白法處所加行然有三種邪行過失一者染
著過失二者惡見過失三者受持過失由二因
緣應知染著過失一者邪受用故二者多雜
處故由二因緣應知惡見過失一者誹撥正
法補特伽羅故二者於不正法顯示執著為正
法故由二因緣應知受持過失一者受持狹小

塔下四四六五



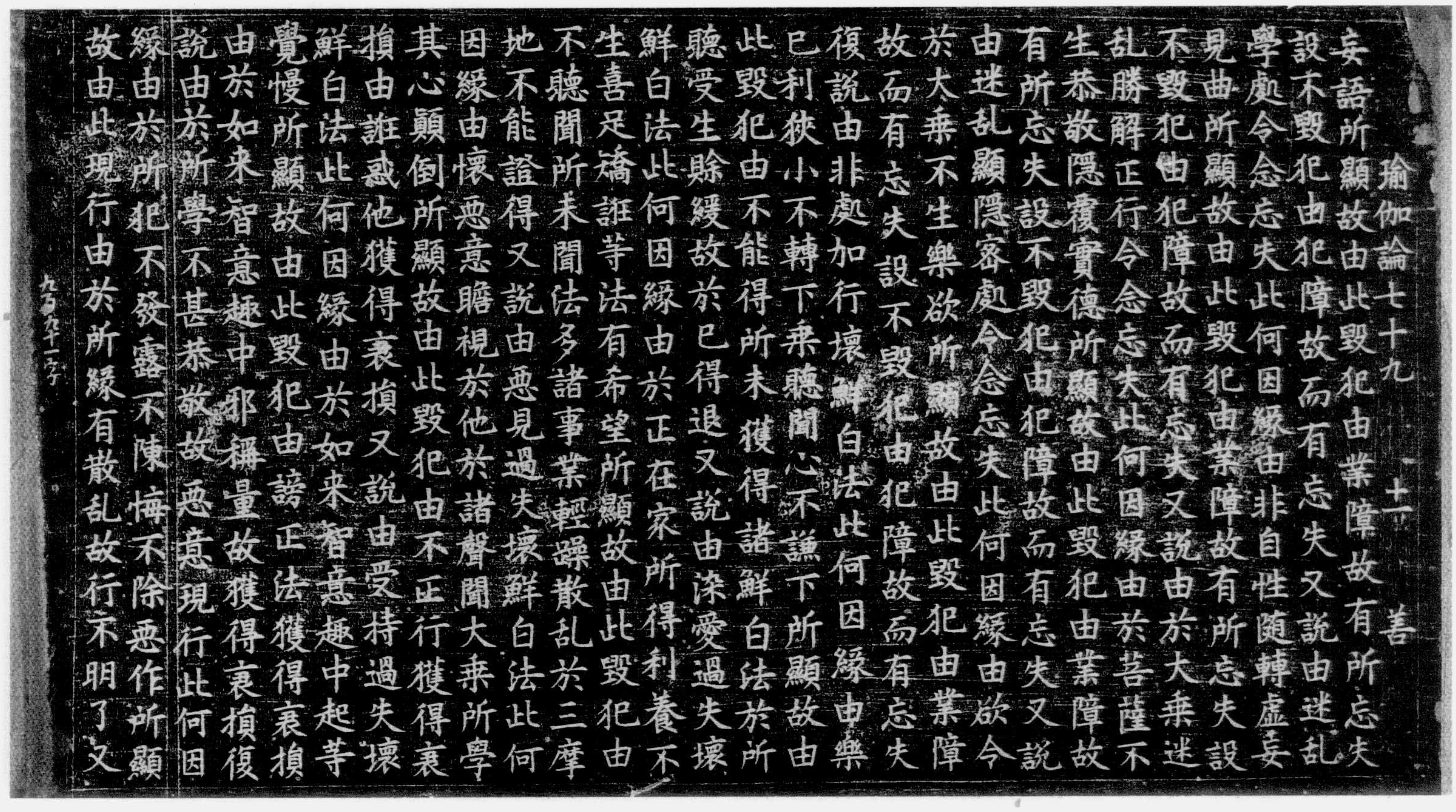
瑜伽論七十九　九　善

唯不了義經故二者於所未聞未曾領受諸了義經懸誹撥故復次菩薩有四種非菩薩儀惡意現行一者於大師所生不信順敬學相違惡意現行二者於同梵行攝受舉罪能教誡者不如實發露已過相違惡意現行三者於大智福諸善法中精進相違惡意現行四者於廣大甚深勝解中能令自障清淨相違惡意現行由三種相應知於大師所生不信順謂於有體尊勝得智由三種相應知不如實發露已過一者於彼攝受諸有情所邪妄顯示已為尊勝因此發起憍舉心故二者於能舉罪諸有情所覆所犯故三者於能教誡諸有情所因彼驅擯增上力故發穢濁心作損惱故由二種相應知退失於諸善法發起精進謂於大智福諸有情所愛著利養恭敬故及欣樂彼故復有四種法能令菩薩難可調伏謂於正修有四種障一於聽聞執為究竟二於教授左謬領解三於尸羅不正安住多諸惡作四於自見安住見取謂但聽聞心不寂靜故於聽聞執為究竟由於教誡顛倒分別故於教授左謬領解由於尸羅多作缺犯而受信施故有惡作與勝有情共興諍競故於自見多住見取勝有情者謂根調伏勝及斷滅勝復次菩薩有四種於諸有情行於非道一者於未安立淨信有情而不為說二者於下乘希求大乘諸有情所不隨所宜而有所說三者於大乘希求下乘諸有情所不順其儀而有所說四者於住禁戒不住禁戒



瑜伽論七十九　十　善

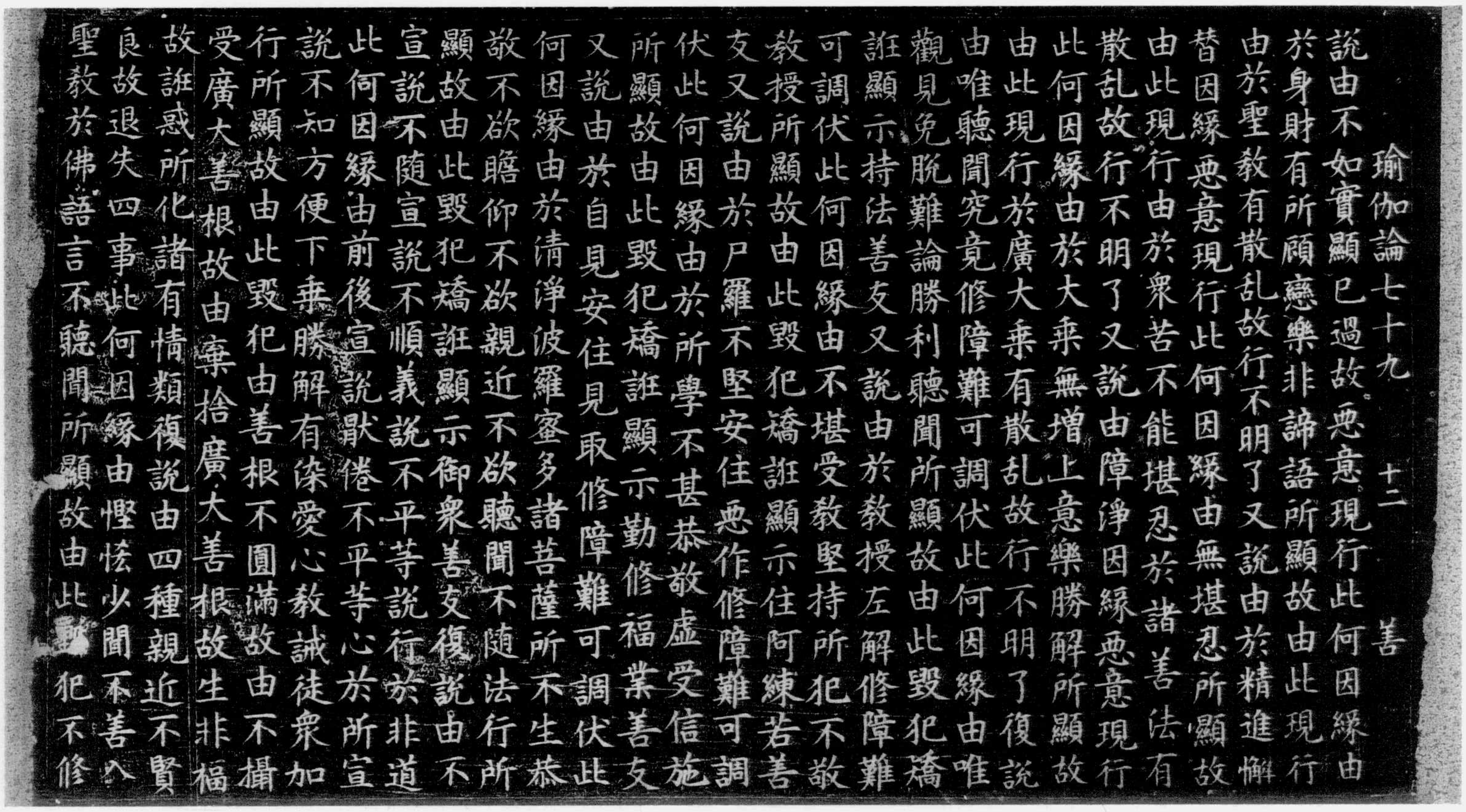
貪愛朋黨不平等說由三種相當知是名安住禁戒一者事業無愆故二者尸羅無缺故三者恭敬所學故由一種相當知是名不住禁戒一者尸羅缺故二者不恭敬所學故復次菩薩由親近不賢良故退失四事一者退失於乘二者退失利益有情加行三者退失聖教四者退失無間修諸善法復次有四種菩薩不如其義一者任持正法二者住阿練若三者勤修福學四者管御大衆謂諸菩薩欲令信伏雖任持正法亦不如義非如其義若諸菩薩為求聲譽雖住阿練若亦不如義非如其義若諸菩薩心專繫著有染之果雖勤修福業亦不如義非如其義若諸菩薩心專繫著供事名稱雖管御大衆亦不如義非如其義復次云何正行謂與上相違離別過失宣說對治當知後後之所引發八種行相是名正行謂說由自不聞令智退失此何因緣由於正法補特伽羅不恭敬所顯故由此毀犯設不毀犯亦無勝解是故退失又說由不令聞令智退失此何因緣由欲令他信伏所顯故由此毀犯設不毀犯迴向邪法是故退失又說由為聞障令智退失此何因緣由不欲不聞不持所顯故由此毀犯設不毀犯懈怠懶墮是故退失又說由邪執著而有聽聞令智退失此何因緣由於修行不見功德但聞言說為究竟所顯故由此毀犯設不毀犯智不成實是故退失復說由於舉罪者所迷乱自過令念忘失此何因緣由於重事中怖畏衰損於輕事中怖畏呵責而設



瑜伽論七十九　十一　善

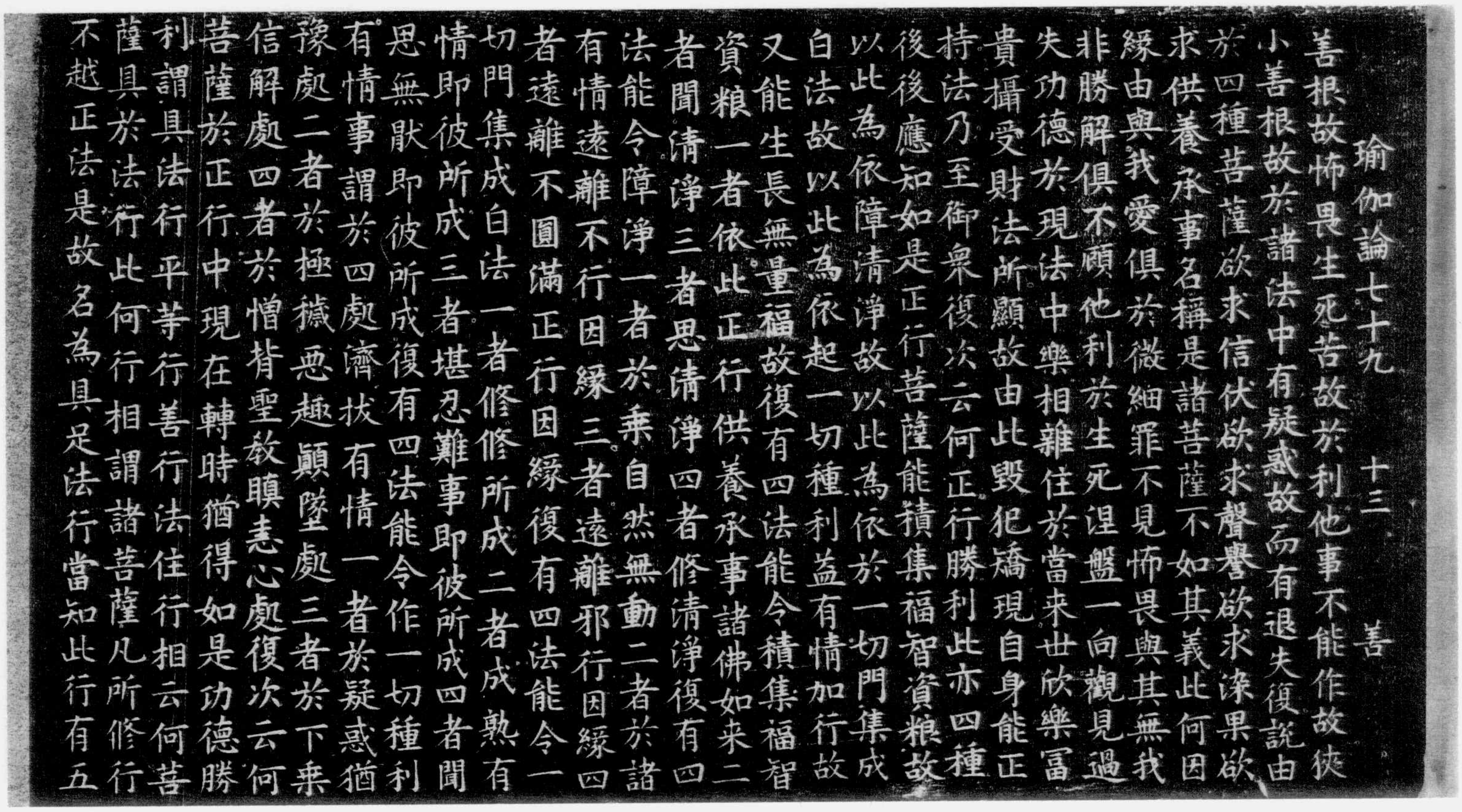
妄語所顯故由此毀犯由業障故有所忘失設不毀犯由犯障故而有忘失又說由迷乱學處令念忘失此何因緣由非自性隨轉虛妄見曲所顯故由此毀犯由業障故有所忘失設不毀犯由犯障故而有忘失又說由於大乘迷乱勝解正行令念忘失此何因緣由於菩薩不生恭敬隱覆實德所顯故由此毀犯由業障故有所忘失設不毀犯由犯障故而有忘失又說由迷乱顯隱密處令念忘失此何因緣由欲令於大乘不生樂欲所顯故由此毀犯由業障故而有忘失設不毀犯由犯障故而有忘失復說由非處加行壞鮮白法此何因緣由樂已利狹小不轉下乘聽聞心不謙下所顯故由此毀犯由不能得所未獲得諸鮮白法於所聽受生賒緩故於已得退又說由染愛過失壞鮮白法此何因緣由於正在家所得利養不生喜足矯誑等法有希望所顯故由此毀犯由不聽聞所未聞法多諸事業輕躁散乱於三摩地不能證得又說由惡見過失壞鮮白法此何因緣由懷惡意瞻視於他於諸聲聞大乘所學其心顛倒所顯故由此毀犯由不正行獲得衰損由誑惑他獲得衰損又說由受持過失壞鮮白法此何因緣由於如来智意趣中起等覺慢所顯故由此毀犯由謗正法獲得衰損由於如来智意趣中邪稱量故獲得衰損復說由於所學不甚恭敬故惡意現行此何因緣由於所犯不發露不陳悔不除惡作所顯故由此現行由於所緣有散乱故行不明了又

九百九十一字



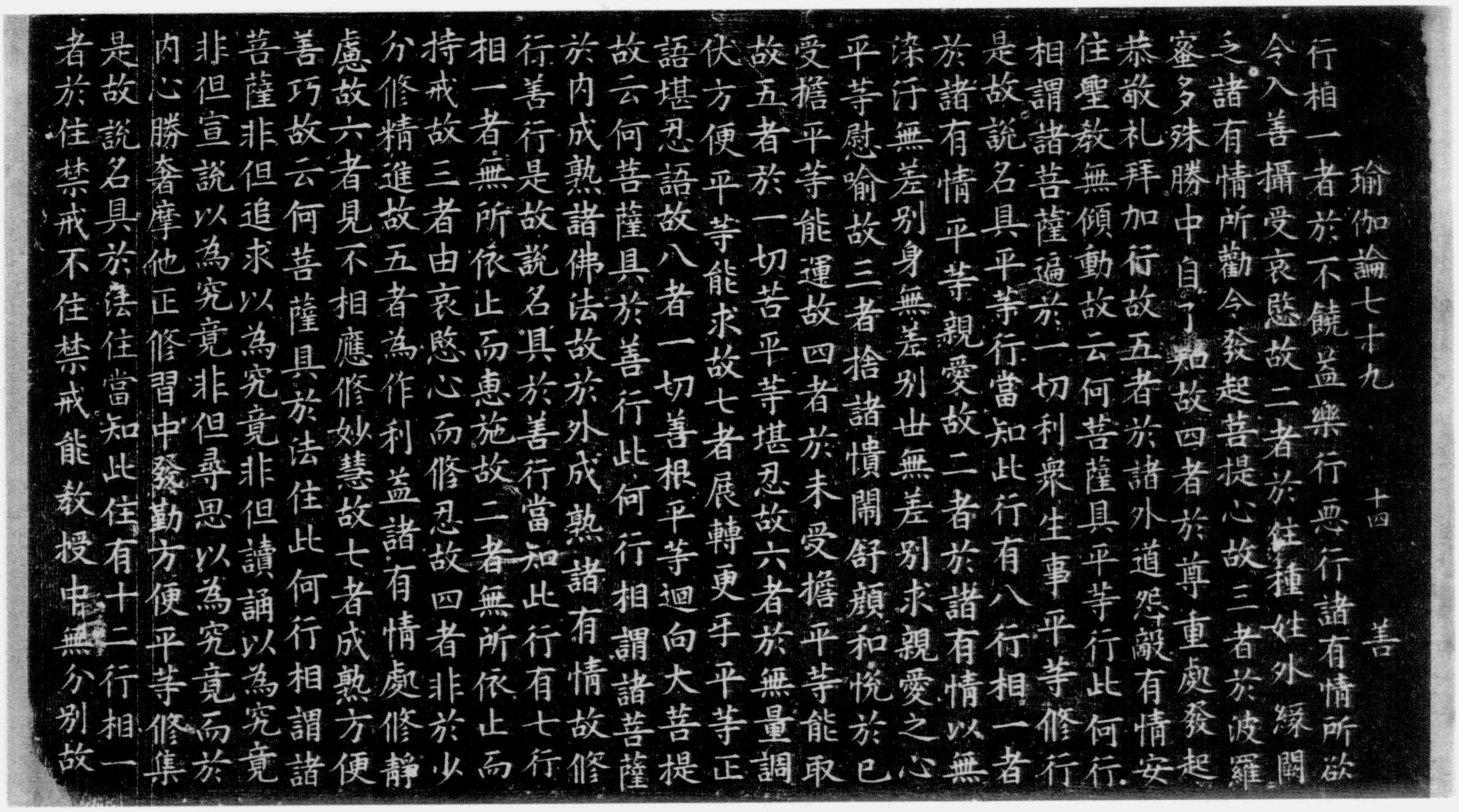
瑜伽論七十九　十二　善

說由不如實顯已過故惡意現行此何因緣由於身財有所顧戀樂非諦語所顯故由此現行由於聖教有散乱故行不明了又說由於精進懈替因緣惡意現行此何因緣由無堪忍所顯故由此現行由於衆苦不能堪忍於諸善法有散乱故行不明了又說由障淨因緣惡意現行此何因緣由於大乘無增上意樂勝解所顯故由此現行於廣大乘有散乱故行不明了復說由唯聽聞究竟修障難可調伏此何因緣由唯觀見免脫難論勝利聽聞所顯故由此毀犯矯誑顯示持法善支又說由於教授左解修障難可調伏此何因緣由不堪受教堅持所犯不敬教授所顯故由此毀犯矯誑顯示住阿練若善支又說由於尸羅不堅安住惡作修障難可調伏此何因緣由於所學不甚恭敬虛受信施所顯故由此毀犯矯誑顯示勤修福業善支又說由於自見安住見取修障難可調伏此何因緣由於清淨波羅蜜多諸菩薩所不生恭敬不欲瞻仰不欲親近不欲聽聞不隨法行所顯故由此毀犯矯誑顯示御衆善支復說由不宣說不隨宣說不順義說不平等說行於非道此何因緣由前後宣說猒倦不平等心於所宣說不知方便下乘勝解有染愛心教誡徒衆加行所顯故由此毀犯由善根不圓滿故由不攝受廣大善根故由棄捨廣大善根故生非福故誑惑所化諸有情類復說由四種親近不賢良故退失四事此何因緣由慳悋少聞不善入聖教於佛語言不聽聞所顯故由此毀犯不修



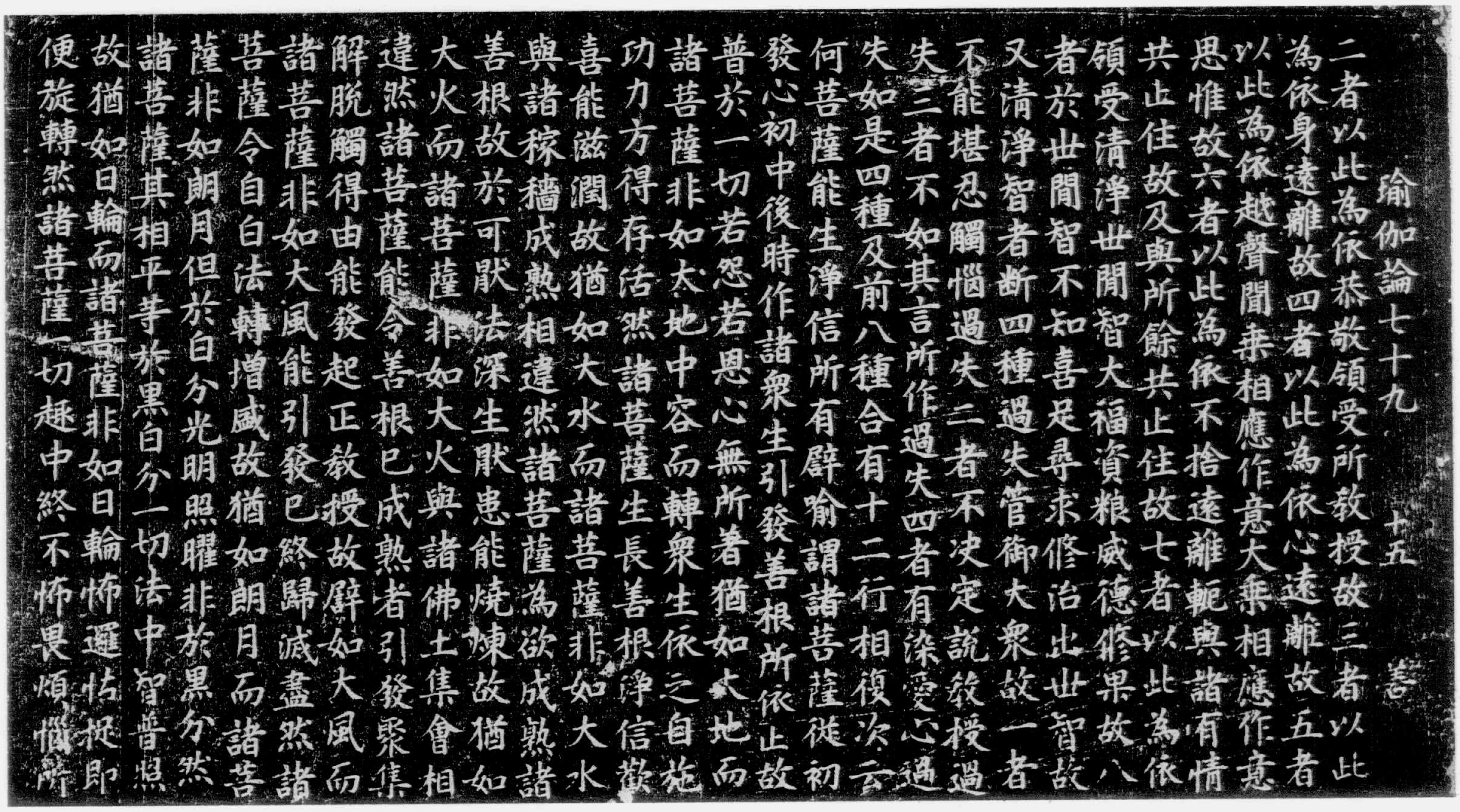
瑜伽論七十九　十三　善

善根故怖畏生死苦故於利他事不能作故狹小善根故於諸法中有疑惑故而有退失復說由於四種菩薩欲求信伏欲求聲譽欲求淥果欲求供養承事名稱是諸菩薩不如其義此何因緣由與我愛俱於微細罪不見怖畏與其無我非勝解俱不顧他利於生死涅盤一向觀見過失功德於現法中樂相雜住於當来世欣樂富貴攝受財法所顯故由此毀犯矯現自身能正持法乃至御衆復次云何正行勝利此亦四種後後應知如是正行菩薩能積集福智資粮故以此為依障清淨故以此為依於一切門集成自法故以此為依起一切種利益有情加行故又能生長無量福故復有四法能令積集福智資粮一者依此正行供養承事諸佛如来二者聞清淨三者思清淨四者修清淨復有四法能令障淨一者於乘自然無動二者於諸有情遠離不行因緣三者遠離邪行因緣四者遠離不圓滿正行因緣復有四法能令一切門集成自法一者修修所成二者成熟有情即彼所成三者堪忍難事即彼所成四者聞思無猒即彼所成復有四法能令作一切種利有情事謂於四處濟拔有情一者於疑惑猶豫處二者於極穢惡趣顛墜處三者於下乘信解處四者於憎背聖教瞋恚心處復次云何菩薩於正行中現在轉時猶得如是功德勝利謂具法行平等行善行法住行相云何菩薩具於法行此何行相謂諸菩薩凡所修行不越正法是故名為具足法行當知此行有五



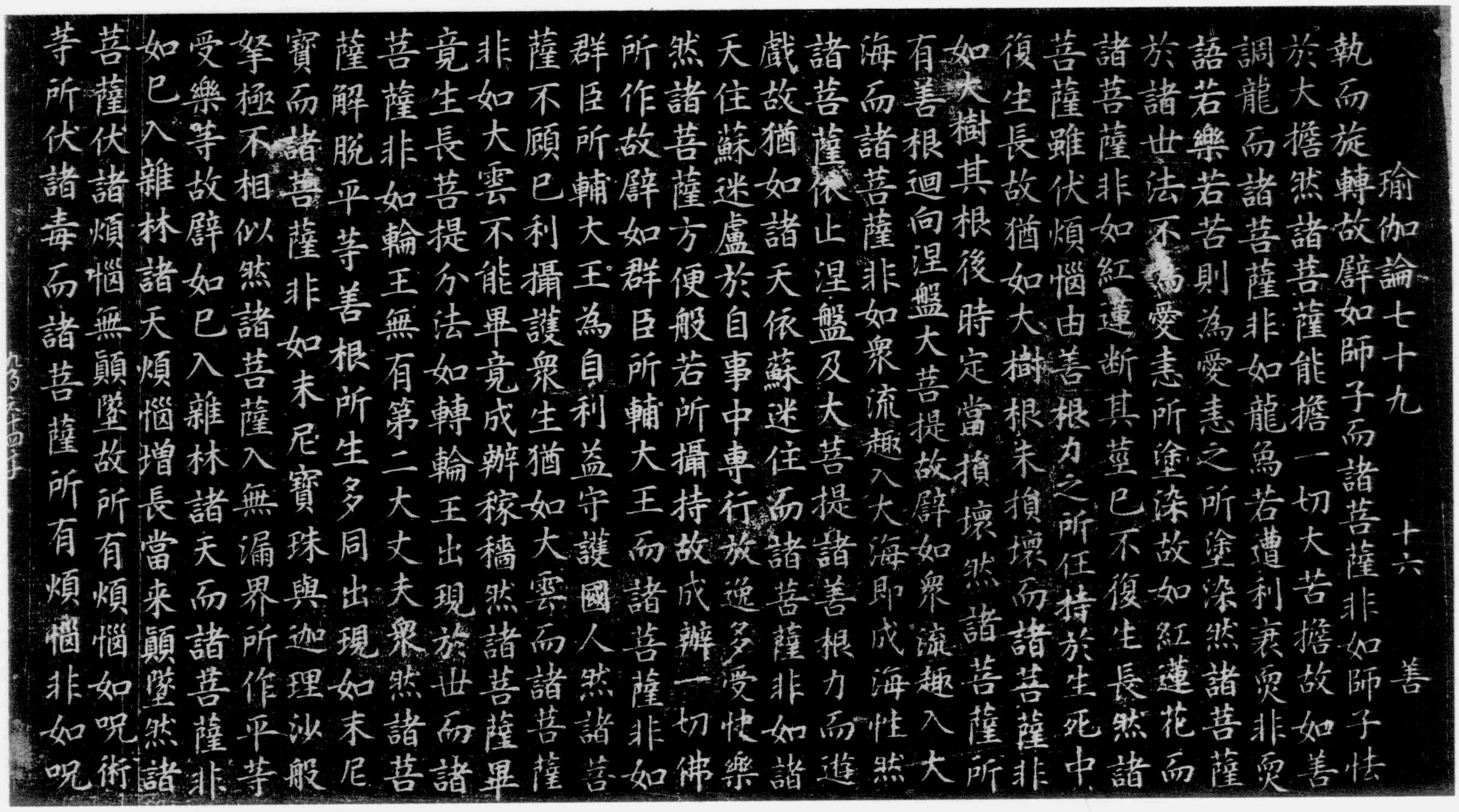
瑜伽論七十九　十四　善

行相一者於不饒益樂行惡行諸有情所欲令入善攝受哀愍故二者於住種姓外緣闕之諸有情所勸令發起菩提心故三者於波羅蜜多殊勝中自了知故四者於尊重處發起恭敬礼拜加行故五者於諸外道怨敵有情安住聖教無傾動故云何菩薩具平等行此何行相謂諸菩薩遍於一切利衆生事平等修行是故說名具平等行當知此行有八行相一者於諸有情平等親愛故二者於諸有情以無染汙無差別身無差別世無差別求親愛之心平等慰喻故三者捨諸憒閙舒顏和悅於已受擔平等能運故四者於未受擔平等能取故五者於一切苦平等堪忍故六者於無量調伏方便平等能求故七者展轉更互平等正語堪忍語故八者一切善根平等迴向大菩提故云何菩薩具於善行此何行相謂諸菩薩於內成熟諸佛法故於外成熟諸有情故修行善行是故說名具於善行當知此行有七行相一者無所依止而惠施故二者無所依止而持戒故三者由哀愍心而修忍故四者非於少分修精進故五者為作利益諸有情處修靜慮故六者見不相應修妙慧故七者成熟方便善巧故云何菩薩具於法住此何行相謂諸菩薩非但追求以為究竟非但讀誦以為究竟非但宣說以為究竟非但尋思以為究竟而於內心勝奢摩他正修習中發勤方便平等修集是故說名具於法住當知此住有十二行相一者於住禁戒不住禁戒能教授中無分別故



瑜伽論七十九　十五　善

二者以此為依恭敬領受所敎授故三者以此為依身遠離故四者以此為依心遠離故五者以此為依越聲聞乘相應作意大乘相應作意思惟故六者以此為依不捨遠離軛與諸有情共止住故及與所餘共止住故七者以此為依領受清淨世間智大福資粮威德修果故八者於世間智不知喜足尋求修治出世智故又清淨智者斷四種過失管御大衆故一者不能堪忍觸惱過失二者不決定說敎授過失三者不如其言所作過失四者有染愛心過失如是四種及前八種合有十二行相復次云何菩薩能生淨信所有譬喻謂諸菩薩從初發心初中後時作諸衆生引發善根所依止故普於一切若怨若愚心無所著猶如大地而諸菩薩非如大地中容而轉衆生依之自施功力方得存活然諸菩薩生長善根淨信歡喜能滋潤故猶如大水而諸菩薩非如大水與諸稼穡成熟相違然諸菩薩為欲成熟諸善根故於可猒法深生猒患能燒煉故猶如大火而諸菩薩非如大火與諸佛土集會相違然諸菩薩能令善根已成熟者引發衆集解脫觸得由能發起正敎授故譬如大風而諸菩薩非如大風能引發已終歸滅盡然諸菩薩令自白法轉增盛故猶如朗月而諸菩薩非如朗月但於白分光明照曜非於黑分然諸菩薩其相平等於黑白分一切法中智普照故猶如日輪而諸菩薩非如日輪怖邏怙捉即便旋轉然諸菩薩一切趣中終不怖畏煩惱所

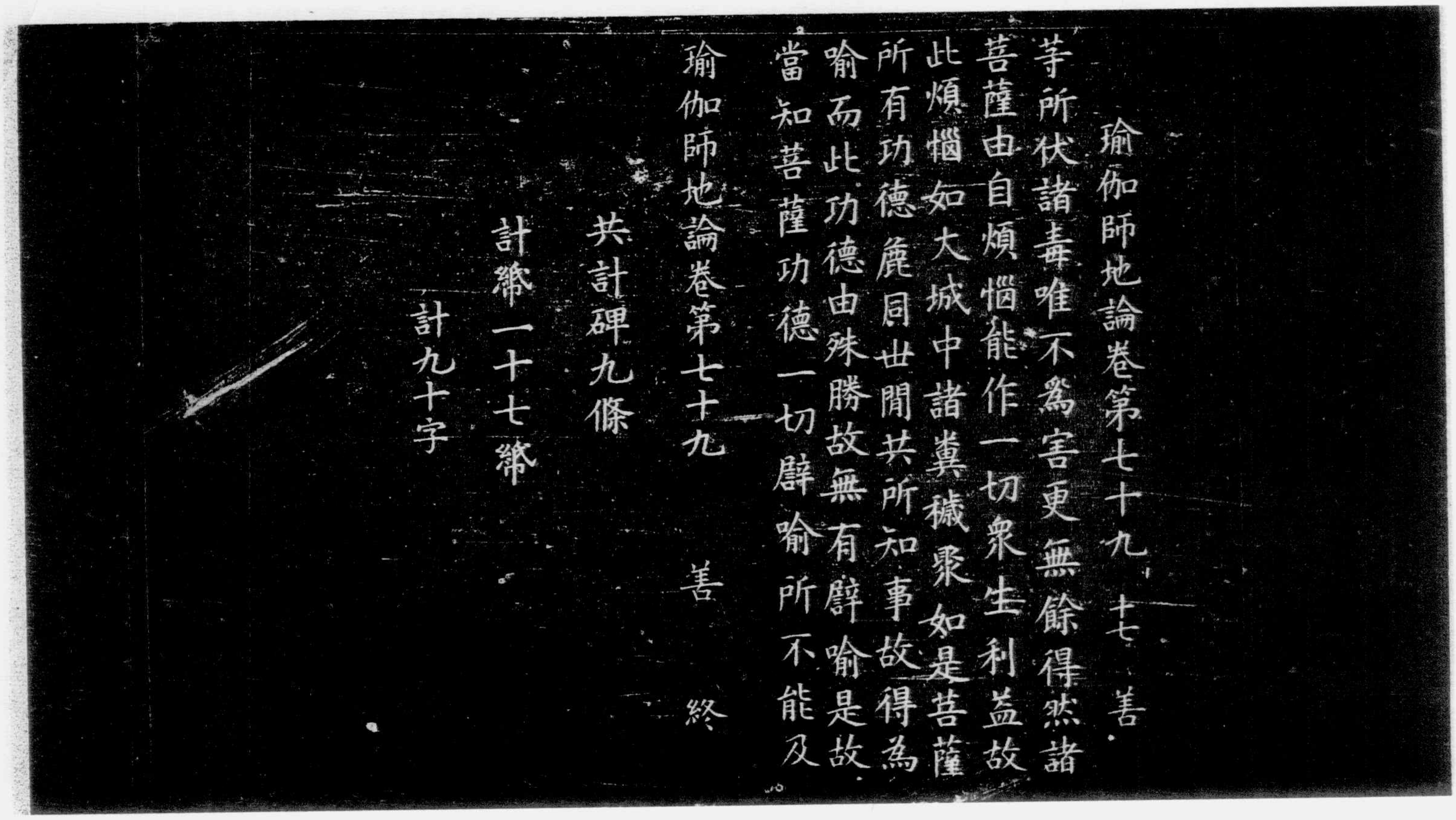


瑜伽論七十九　十六　善

執而旋轉故譬如師子而諸菩薩非如師子怯於大擔然諸菩薩能擔一切大苦擔故如善調龍而諸菩薩非如龍爲若遭利衰毀非毀語若樂若苦則為愛恚之所塗染然諸菩薩於諸世法不為愛恚所塗染故如紅蓮花而諸菩薩非如紅蓮斷其莖已不復生長然諸菩薩雖伏煩惱由善根力之所任持於生死中復生長故猶如大樹根未損壞而諸菩薩非如大樹其根後時定當損壞然諸菩薩所有善根迴向涅槃大菩提故譬如衆流趣入大海而諸菩薩非如衆流趣入大海即成海性然諸菩薩依止涅槃及大菩提諸善根力而遊戲故猶如諸天依蘇迷住而諸菩薩非如諸天住蘇迷盧於自事中專行放逸多受快樂然諸菩薩方便般若所攝持故成辦一切佛所作故譬如群臣所輔大王而諸菩薩非如群臣所輔大王為自利益守護國人然諸菩薩不顧己利攝護衆生猶如大雲而諸菩薩非如大雲不能畢竟成辦稼穡然諸菩薩畢竟生長菩提分法如轉輪王出現於世而諸菩薩非如輪王無有第二大丈夫衆然諸菩薩解脫平等善根所生多同出現如末尼寶而諸菩薩非如末尼寶珠與迦理沙般拏極不相似然諸菩薩入無漏界所作平等受樂等故譬如已入雜林諸天而諸菩薩非如已入雜林諸天煩惱增長當來顛墜然諸菩薩伏諸煩惱無顛墜故所有煩惱如呪術等所伏諸毒而諸菩薩所有煩惱非如呪

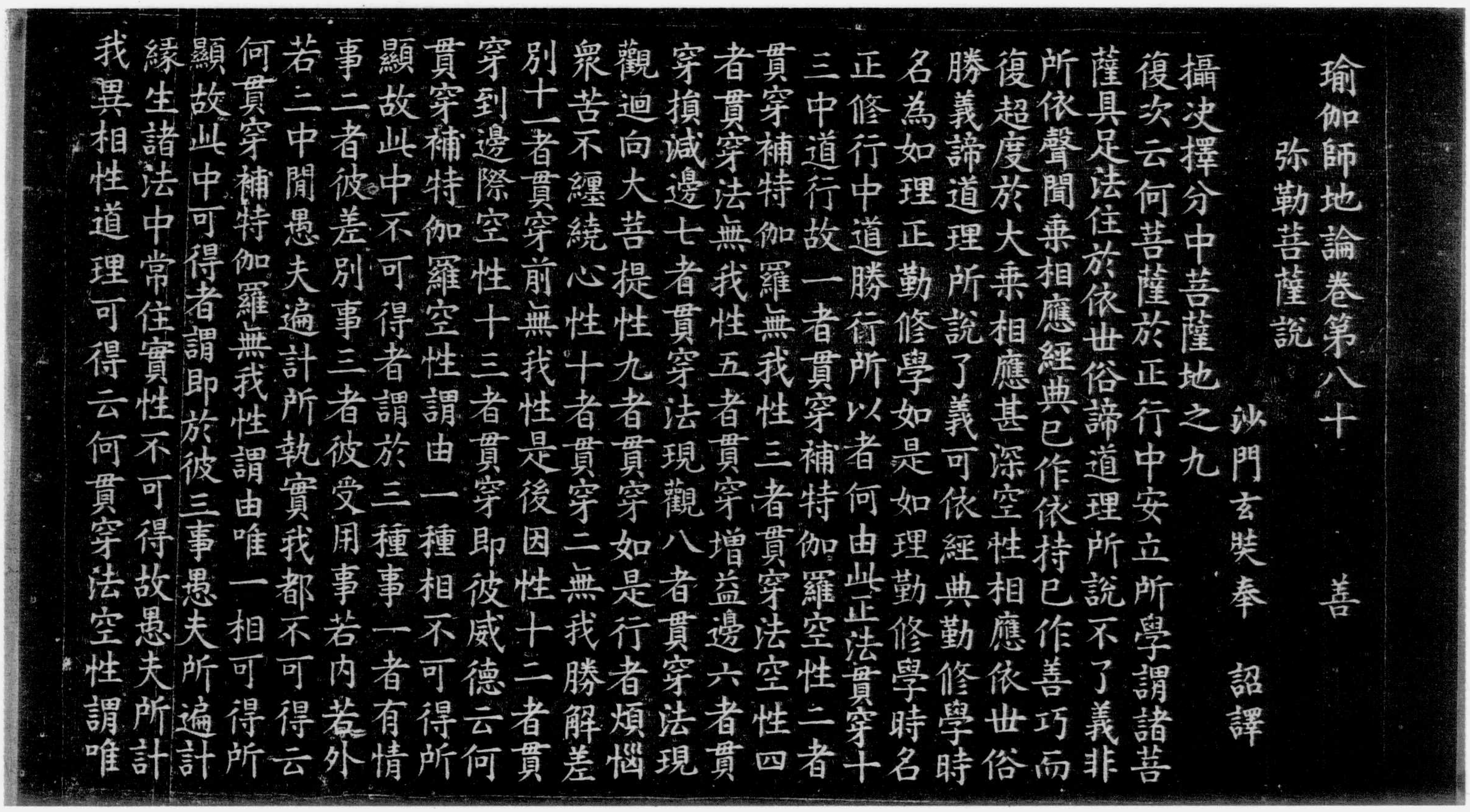
九百五十四字

塔下五三八五

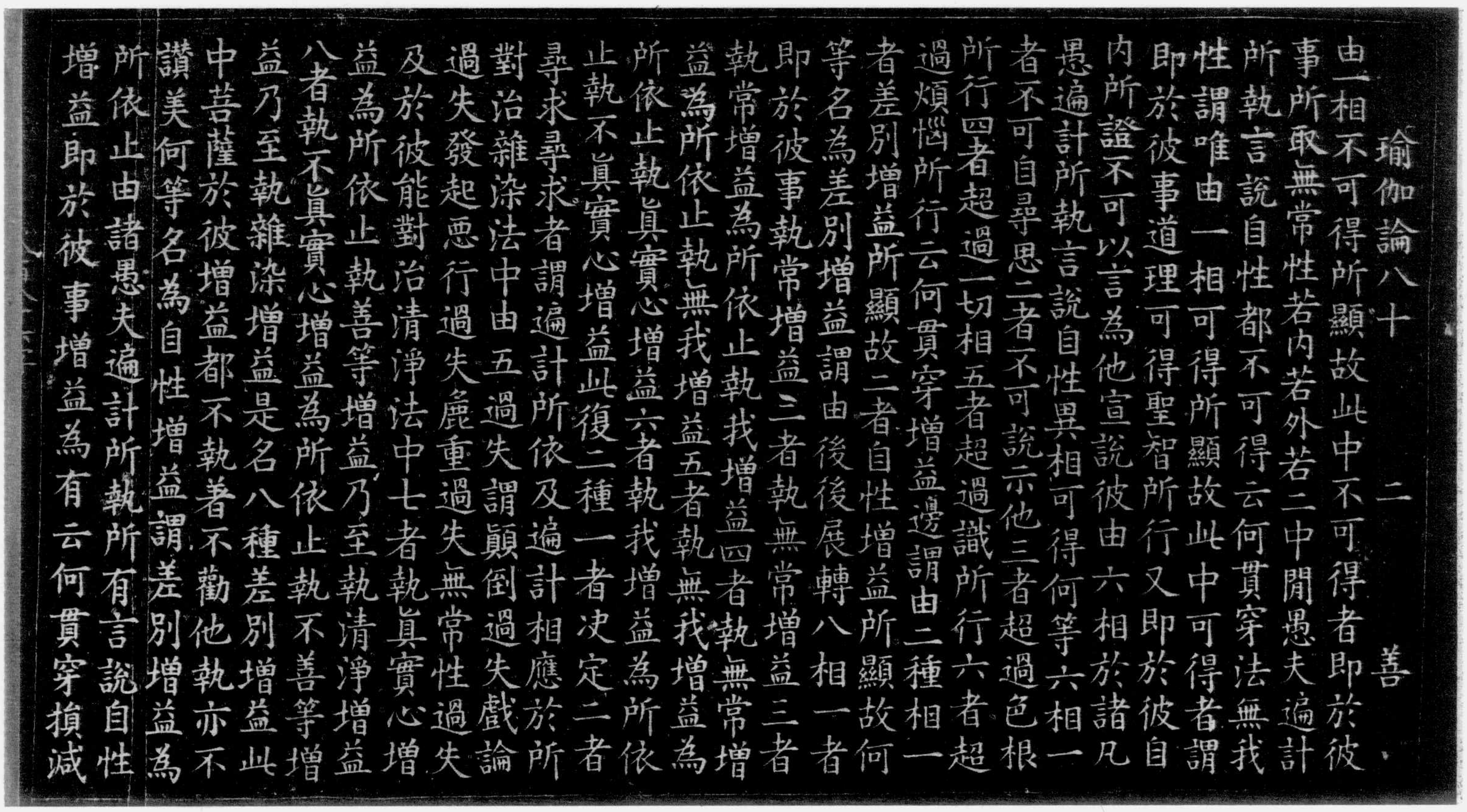


瑜伽師地論卷第七十九　十七　善
等所伏諸毒唯不爲害更無餘得然諸
菩薩由自煩惱能作一切衆生利益故
此煩惱如大城中諸糞穢聚如是菩薩
所有功德麁同世間共所知事故得爲
喻而此功德由殊勝故無有譬喻是故
當知菩薩功德一切譬喻所不能及
瑜伽師地論卷第七十九　善　終
共計碑九條
計紙一十七紙
計九十字

塔下四三七八

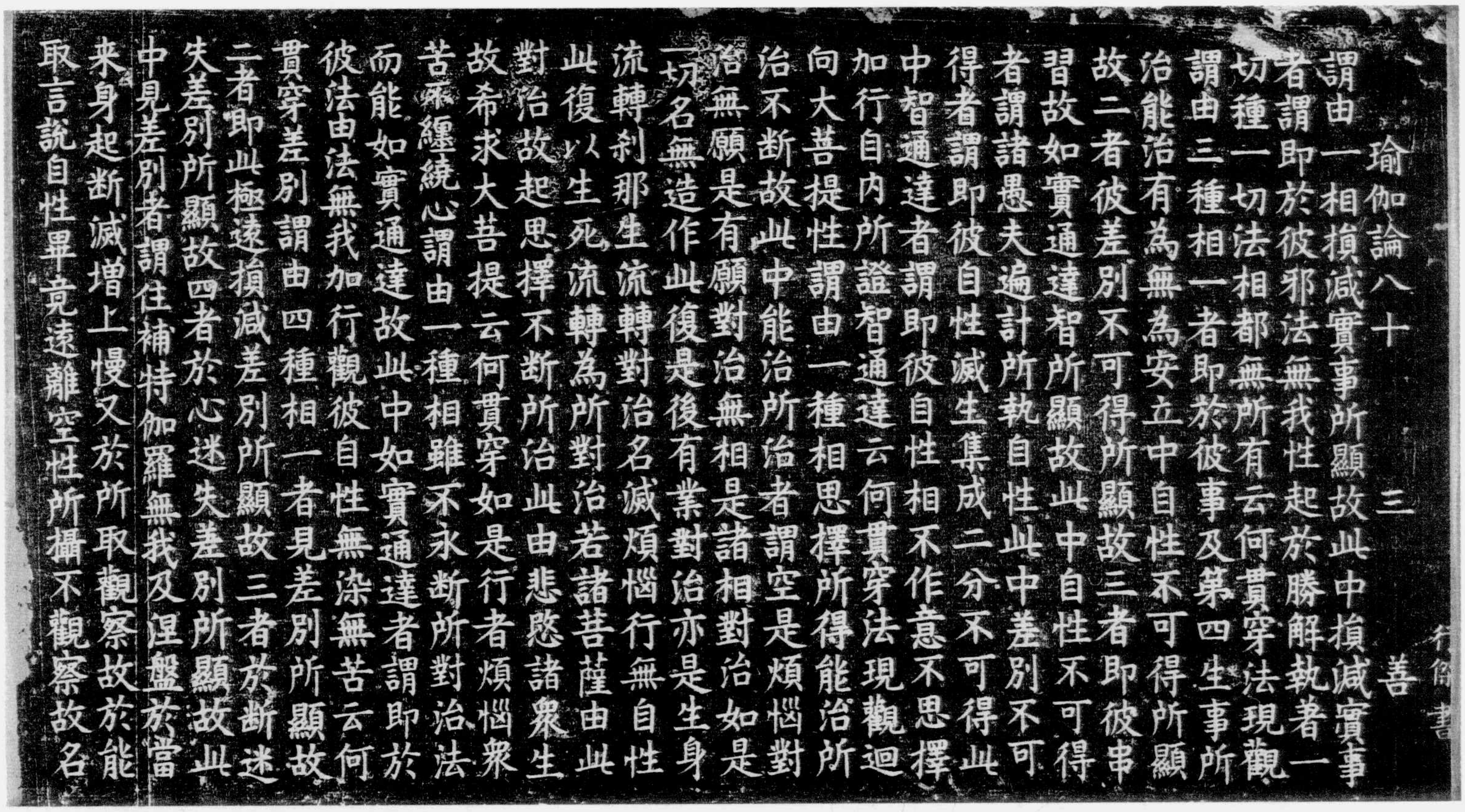


瑜伽師地論卷第八十　善
弥勒菩薩說
沙門玄奘奉　詔譯
攝决擇分中菩薩地之九
復次云何菩薩於正行中安立所學謂諸菩
薩具足法住於依世俗諦道理所說不了義非
所依聲聞乘相應經典已作依持已作善巧而
復超度於大乘相應甚深空性相應依世俗
勝義諦道理所說了義可依經典勤修學時
名為如理正勤修學如是如理勤修學時名
正修行中道勝行所以者何由此正法貫穿十
三中道行故一者貫穿補特伽羅空性二者
貫穿補特伽羅無我性三者貫穿法空性四
者貫穿法無我性五者貫穿增益邊六者貫
穿損減邊七者貫穿法現觀八者貫穿法現
觀迴向大菩提性九者貫穿如是行者煩惱
衆苦不纏繞心性十者貫穿二無我勝解差
別十一者貫穿前無我性是後因性十二者貫
穿到邊際空性十三者貫穿即彼威德云何
貫穿補特伽羅空性謂由一種相不可得所
顯故此中不可得者謂於三種事一者有情
事二者彼差別事三者彼受用事若內若外
若二中間愚夫遍計所執實我都不可得云
何貫穿補特伽羅無我性謂由唯一相可得所
顯故此中可得者謂即於彼三事愚夫所遍計
緣生諸法中常住實性不可得故愚夫所計
我異相性道理可得云何貫穿法空性謂唯



瑜伽論八十　二　善
由一相不可得所顯故此中不可得者即於彼
事所取無常性若內若外若二中間愚夫遍計
所執言說自性都不可得云何貫穿法無我
性謂唯由一相可得所顯故此中可得者謂
即於彼事道理可得聖智所行又即於彼自
內所證不可以言為他宣說彼由六相於諸凡
愚遍計所執言說自性異相可得何等六相一
者不可自尋思二者不可說示他三者超過色根
所行四者超過一切相五者超過識所行六者超
過煩惱所行云何貫穿增益邊謂由二種相一
者差別增益所顯故二者自性增益所顯故何
等名為差別增益謂由後後展轉八相一者
即於彼事執常增益二者執無常增益三者
執常增益為所依止執我增益四者執無常增
益為所依止執無我增益五者執無我增益為
所依止執眞實心增益六者執我增益為所依
止執不眞實心增益此復二種一者决定二者
尋求尋求者謂遍計所依及遍計相應於所
對治雜染法中由五過失謂顛倒過失戲論
過失發起惡行過失麁重過失無常性過失
及於彼能對治清淨法中七者執眞實心增
益為所依止執善等增益乃至執清淨增益
八者執不眞實心增益為所依止執不善等增
益乃至執雜染增益是名八種差別增益此
中菩薩於彼增益都不執著不勸他執亦不
讚美何等名為自性增益謂差別增益為
所依止由諸愚夫遍計所執所有言說自性
增益即於彼事增益為有云何貫穿損減

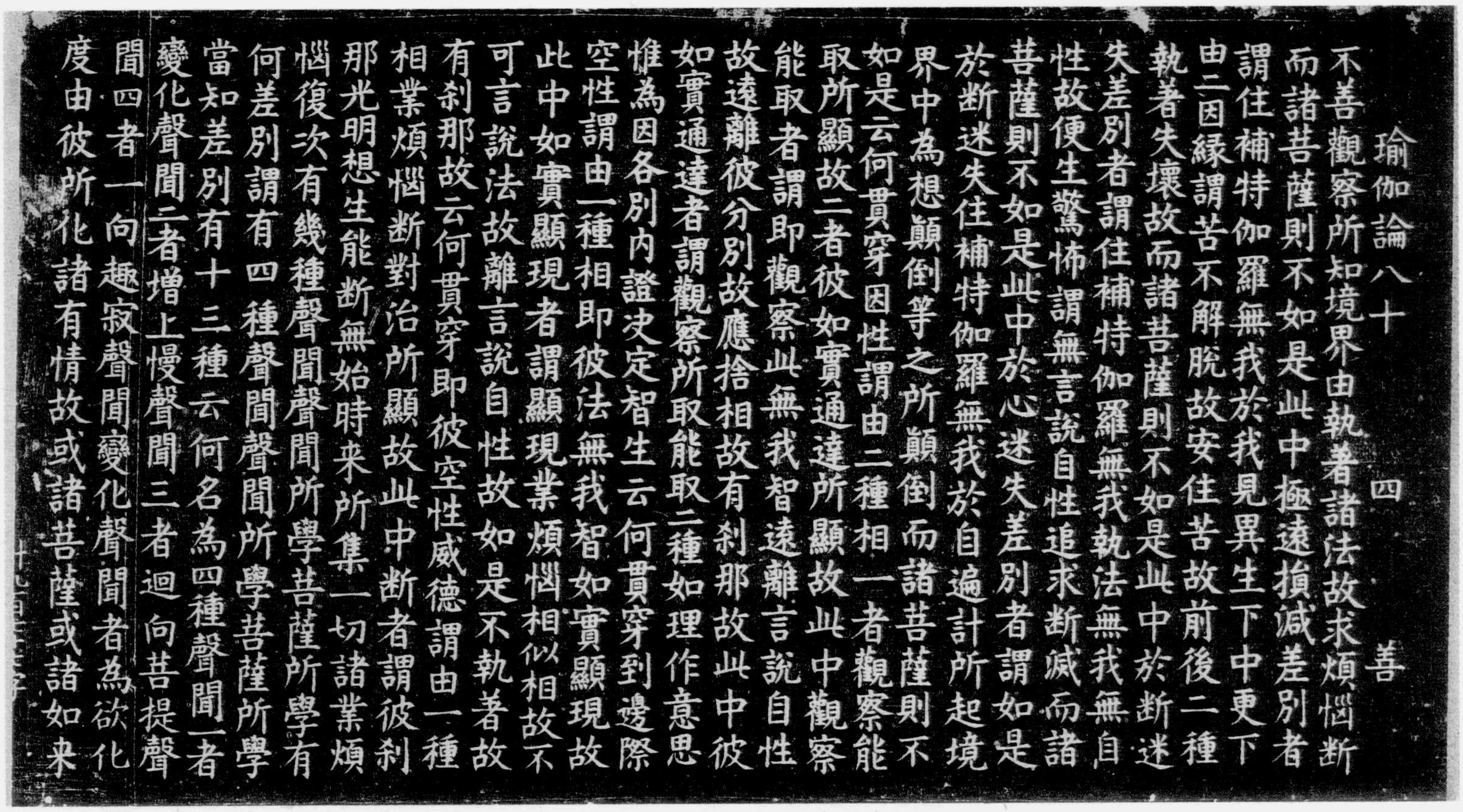
塔下四四五三



瑜伽論八十　三　善

行儉書

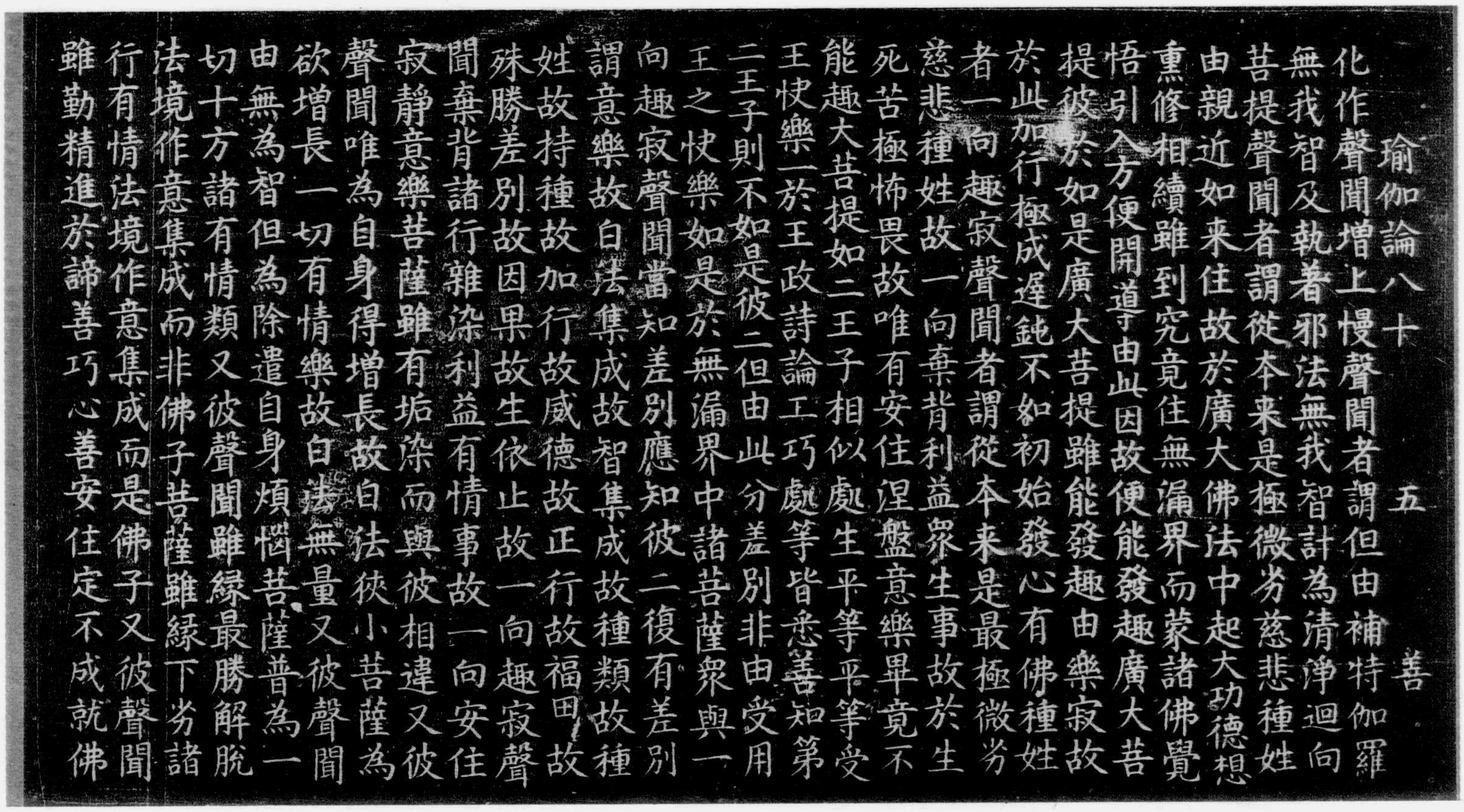
謂由一相損減實事所顯故此中損減實事者謂即於彼邪法無我性起於勝解執著一切種一切法相都無所有云何貫穿法現觀謂由三種相一者即於彼事及第四生事所治能治有為無為安立中自性不可得所顯故二者彼差別不可得所顯故三者即彼串習故如實通達智所顯故此中自性不可得者謂諸愚夫遍計所執自性此中差別不可得者謂即彼自性滅生集成二分不可得此中智通達者謂即彼自性相不作意不思擇加行自內所證智通達云何貫穿法現觀迴向大菩提性謂由一種相思擇所得能治所治不斷故此中能治所治者謂空是煩惱對治無願是有願對治無相是諸相對治如是一切名無造作此復是後有業對治亦是生身流轉剎那生流轉對治名滅煩惱行無自性此復以生死流轉為所對治若諸菩薩由此對治故起思擇不斷所治此由悲愍諸衆生故希求大菩提云何貫穿如是行者煩惱衆苦所纏繞心謂由一種相雖不永斷所對治法而能如實通達故此中如實通達者謂即於彼法由法無我加行觀彼自性無染無苦云何貫穿差別謂由四種相一者見差別所顯故二者即此極遠損減差別所顯故三者於斷迷失差別所顯故四者於心迷失差別所顯故此中見差別者謂住補特伽羅無我及涅盤於當来身起斷滅增上慢又於所取觀察故於能取言說自性畢竟遠離空性所攝不觀察故名



瑜伽論八十　四　善

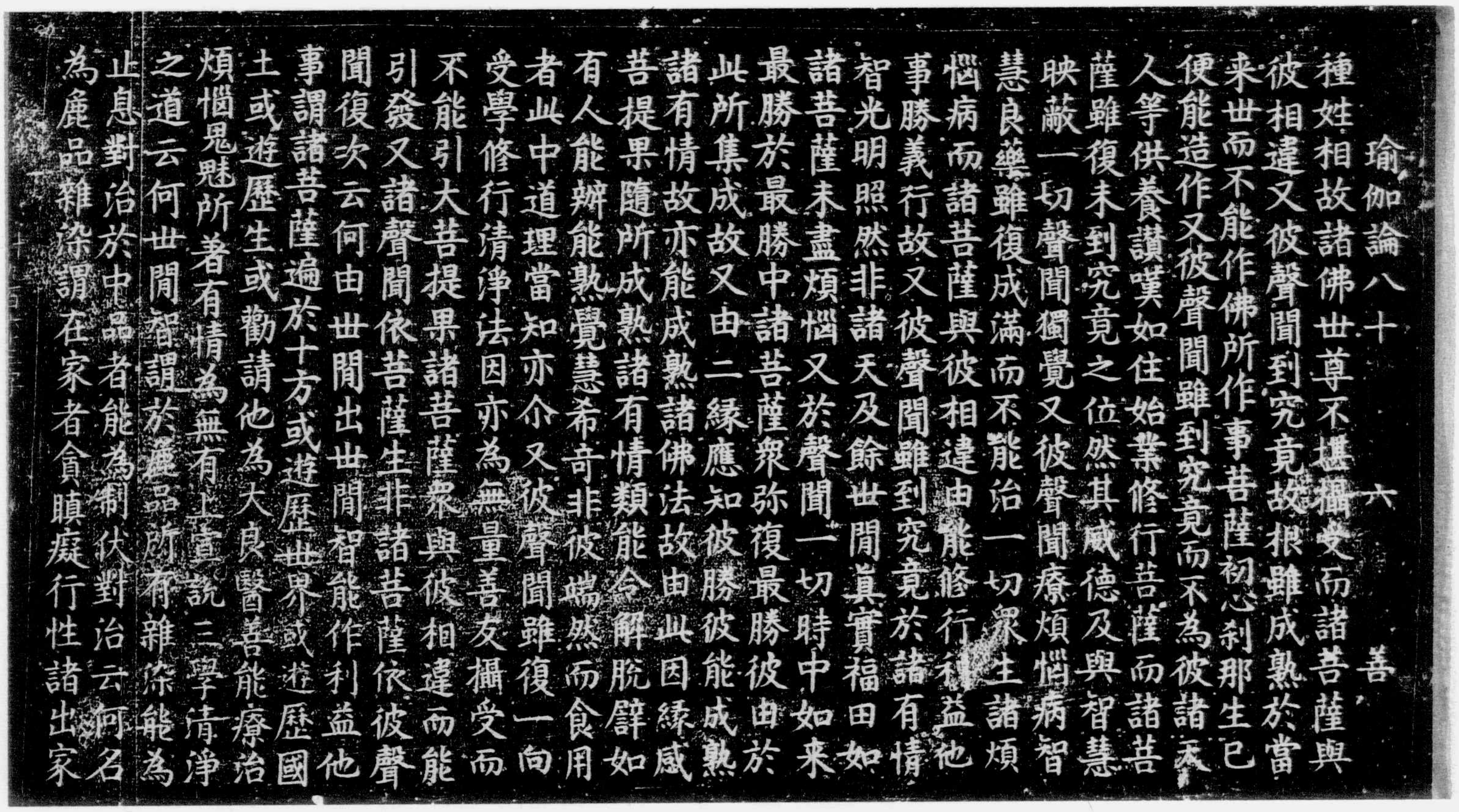
不善觀察所知境界由執著諸法故求煩惱斷而諸菩薩則不如是此中極遠損減差別者謂住補特伽羅無我於我見異生下中更下由二因緣謂苦不解脫故安住苦故前後二種執著失壞故而諸菩薩則不如是此中於斷迷失差別者謂住補特伽羅無我執法無我無自性故便生驚怖謂無言說自性追求斷滅而諸菩薩則不如是此中於心迷失差別者謂如是於斷迷失住補特伽羅無我於自遍計所起境界中為想顛倒等之所顛倒而諸菩薩則不如是云何貫穿因性謂由二種相一者觀察能取所顯故二者彼如實通達所顯故此中觀察能取者謂即觀察此無我智遠離言說自性故遠離彼分別故應捨相故有剎那故此中彼如實通達者謂觀察所取能取二種如理作意思惟為因各別內證決定智生云何貫穿到邊際空性謂由一種相即彼法無我智如實顯現故此中如實顯現者謂顯現業煩惱相似相故不可言說法故離言說自性故如是不執著故有剎那故云何貫穿即彼空性威德謂由一種相業煩惱斷對治所顯故此中斷者謂彼剎那光明想生能斷無始時来所集一切諸業煩惱復次有幾種聲聞聲聞所學菩薩所學有何差別謂有四種聲聞聲聞所學菩薩所學當知差別有十三種云何名為四種聲聞一者變化聲聞二者增上慢聲聞三者迴向菩提聲聞四者一向趣寂聲聞變化聲聞者為欲化度由彼所化諸有情故或諸菩薩或諸如来

十九日三字



瑜伽論八十　五　善

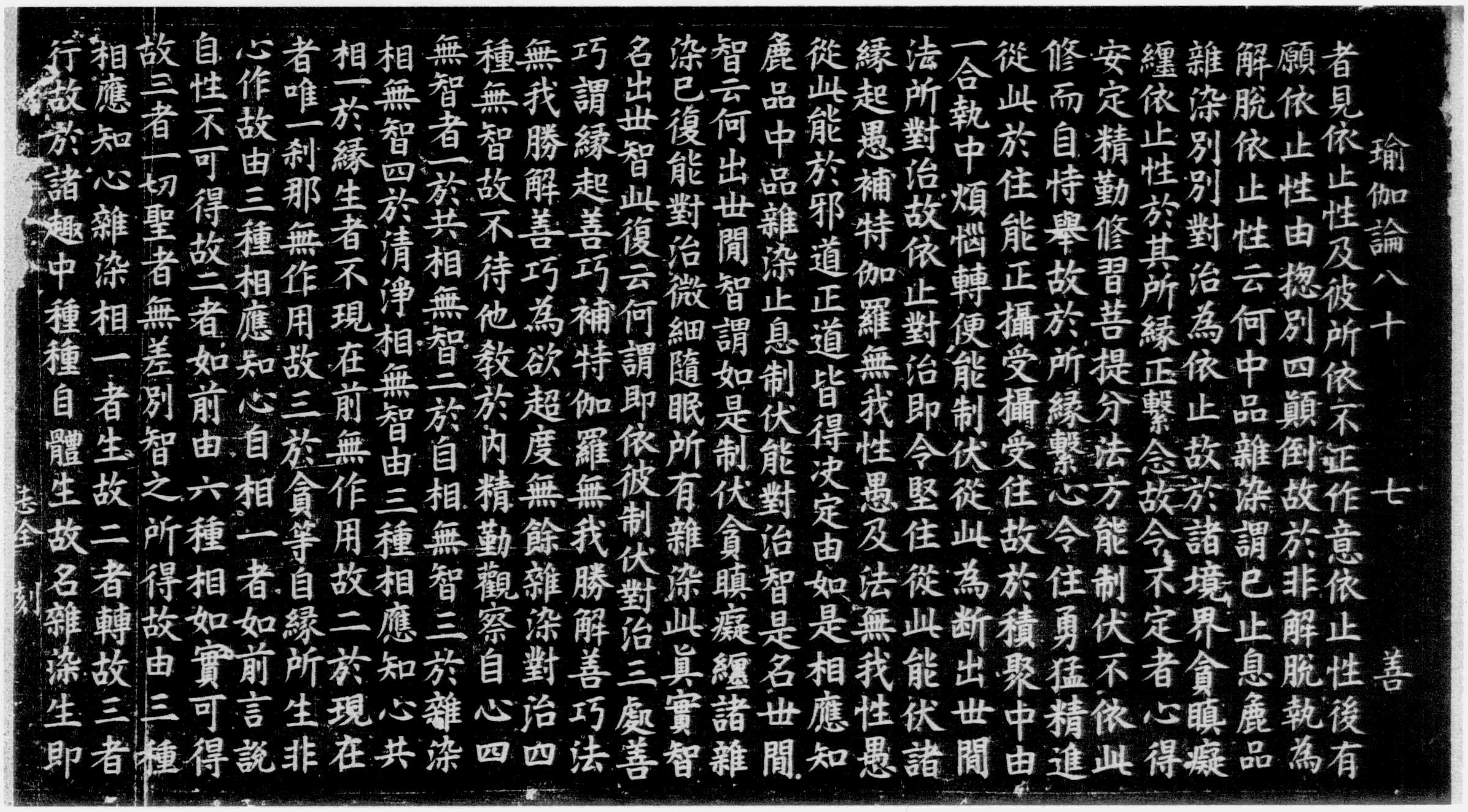
化作聲聞增上慢聲聞者謂但由補特伽羅無我智及執著邪法無我智計為清淨迴向菩提聲聞者謂從本来是極微劣慈悲種姓由親近如来住故於廣大佛法中起大功德想重修相續雖到究竟住無漏界而蒙諸佛覺悟引入方便開導由此因故便能發趣廣大菩提彼於如是廣大菩提雖能發趣由樂寂故於此加行極成遲鈍不如初始發心有佛種姓者一向趣寂聲聞者謂從本来是最極微劣慈悲種姓故一向棄背利益衆生事故於生死苦極怖畏故唯有安住涅盤意樂畢竟不能趣大菩提如二王子相似處生平等平等受王快樂一於王政詩論工巧處等皆悉善知第二王子則不如是彼二但由此分差別非由受用王之快樂如是於無漏界中諸菩薩衆與一向趣寂聲聞當知差別應知彼二復有差別謂意樂故自法集成故智集成故種類故種姓故持種故加行故威德故正行故福田故殊勝差別故因果故生依止故一向趣寂聲聞棄背諸行雜染利益有情事故一向安住寂靜意樂菩薩雖有垢染而與彼相違又彼聲聞唯為自身得增長故自法狹小菩薩為欲增長一切有情樂故自法無量又彼聲聞由無為智但為除遣自身煩惱菩薩普為一切十方諸有情類又彼聲聞雖緣最勝解脫法境作意集成而非佛子菩薩雖緣下劣諸行有情法境作意集成而是佛子又彼聲聞雖勤精進於諦善巧心善安住定不成就佛



瑜伽論八十　六　善

種姓相故諸佛世尊不堪攝受而諸菩薩與彼相違又彼聲聞到究竟故根雖成熟於當来世而不能作佛所作事菩薩初心剎那生已便能造作又彼聲聞雖到究竟而不為彼諸天人等供養讚嘆如住始業修行菩薩而諸菩薩雖復未到究竟之位然其威德及與智慧映蔽一切聲聞獨覺又彼聲聞療煩惱病智慧良藥雖復成滿而不能治一切衆生諸煩惱病而諸菩薩與彼相違由能修行利益他事勝義行故又彼聲聞雖到究竟於諸有情智光明照然非諸天及餘世間真實福田如諸菩薩未盡煩惱又於聲聞一切時中如来最勝於最勝中諸菩薩衆弥復最勝彼由於此所集成故又由二緣應知彼勝彼能成熟諸有情故亦能成熟諸佛法故由此因緣感菩提果隨所成熟諸有情類能令解脫譬如有人能辨能熟覺慧希奇非彼端然而食用者此中道理當知亦介又彼聲聞雖復一向受學修行清淨法因亦為無量善友攝受而不能引大菩提果諸菩薩衆與彼相違而能引發又諸聲聞依菩薩生非諸菩薩依彼聲聞復次云何由世間出世間智能作利益他事謂諸菩薩遍於十方或遊歷世界或遊歷國土或遊歷生或勸請他為大良醫善能療治煩惱鬼魅所著有情為無有上宣說三學清淨之道云何世間智謂於麤品所有雜染能為止息對治於中品者能為制伏對治云何名為麤品雜染謂在家者貪瞋癡行性諸出家

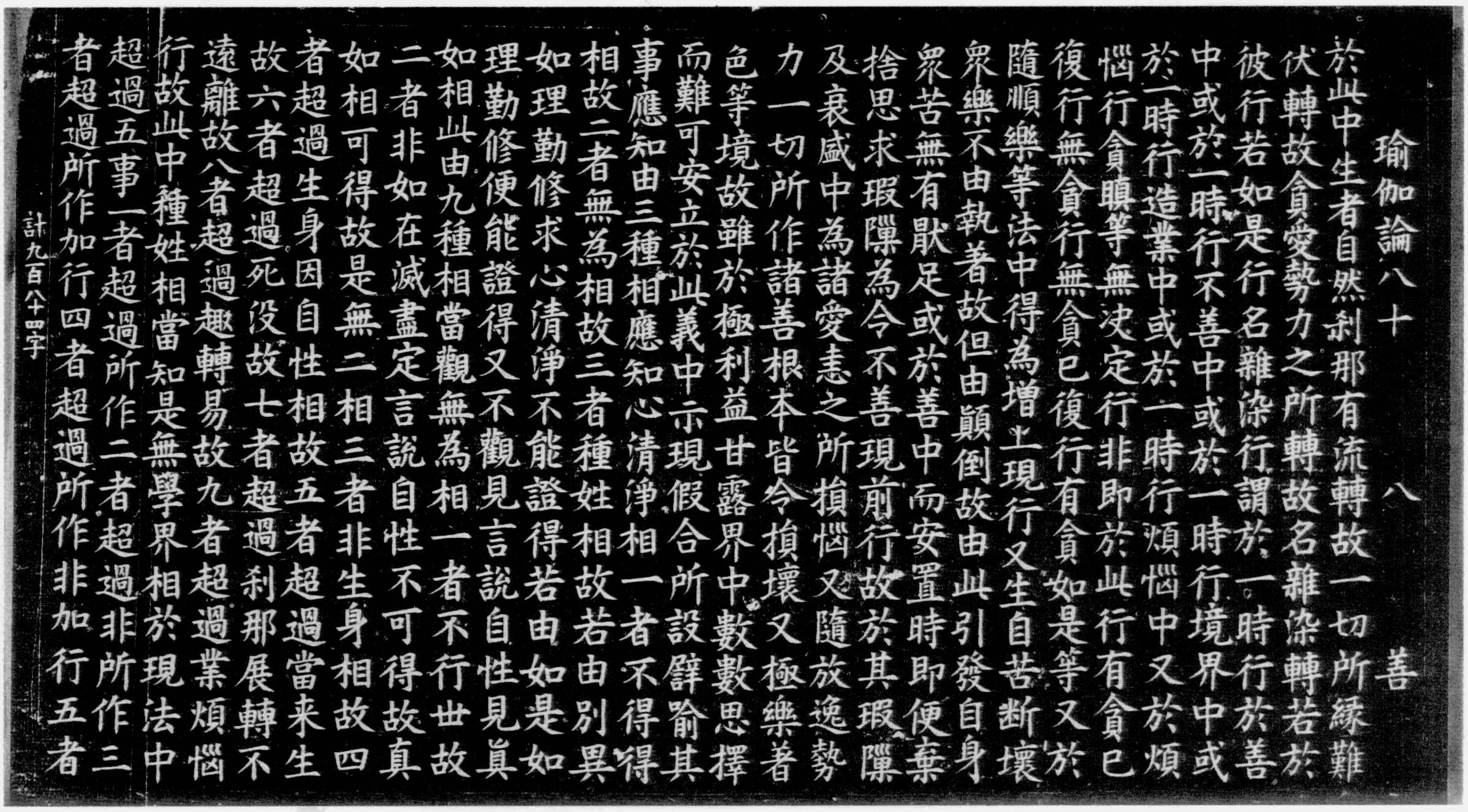
塔下二五二七



瑜伽論八十　七　善

者見依止性及彼所依不正作意依止性後有願依止性由揔別四顛倒故於非解脫執為解脫依止性云何中品雜染謂已止息麁品雜染別別對治為依止故於諸境界貪瞋癡纏依止性於其所緣正繫念故令不定者心得安定精勤修習菩提分法方能制伏不依此修而自恃舉故於所緣繫心令住勇猛精進從此於住能正攝受攝受住故於積聚中由一合執中煩惱轉便能制伏從此為斷出世間法所對治故依止對治即令堅住從此能伏諸緣起愚補特伽羅無我性愚及法無我性愚從此能於邪道正道皆得決定由如是相應知麁品中品雜染止息制伏能對治智是名世間智云何出世間智謂如是制伏貪瞋癡纏諸雜染已復能對治微細隨眠所有雜染此眞實智名出世智此復云何謂即依彼制伏對治三處善巧謂緣起善巧補特伽羅無我勝解善巧法無我勝解善巧為欲超度無餘雜染對治四種無智故不待他教於內精勤觀察自心四無智者一於共相無智二於自相無智三於雜染相無智四於清淨相無智由三種相應知心共相一於緣生者不現在前無作用故二於現在者唯一剎那無作用故三於貪等自緣所生非心作故由三種相應知心自相一者如前言說自性不可得故二者如前由六種相如實可得故三者一切聖者無差別智之所得故由三種相應知心雜染相一者生故二者轉故三者行故於諸趣中種種自體生故名雜染生即

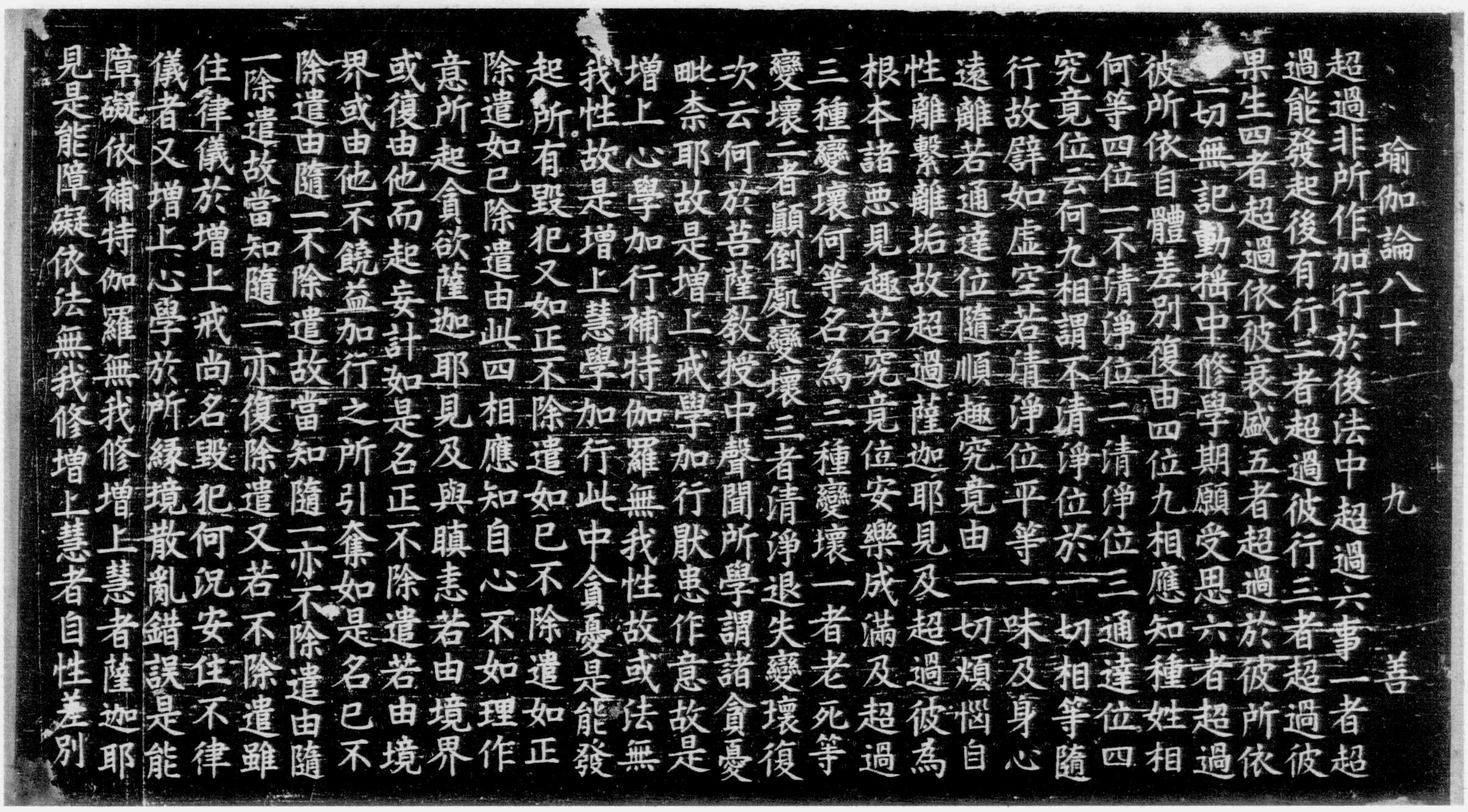
志全刻



瑜伽論八十　八　善

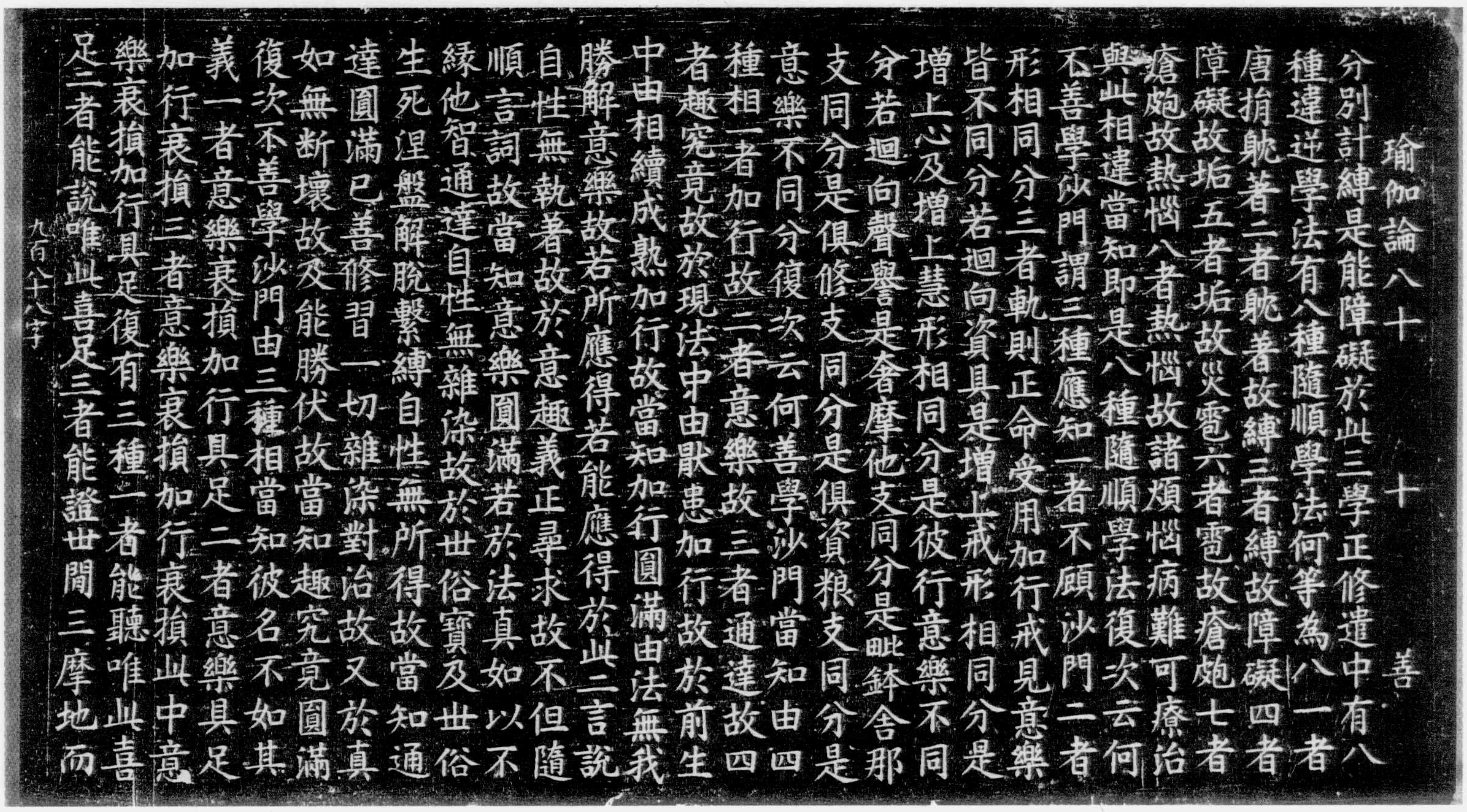
於此中生者自然剎那有流轉故一切所緣難伏轉故貪愛勢力之所轉故名雜染轉若於彼行若如是行名雜染行謂於一時行於善中或於一時行不善中或於一時行境界中或於一時行造業中或於一時行煩惱中又於煩惱行貪瞋等無決定行非即於此行有貪已復行無貪行無貪已復行有貪如是等又於隨順樂等法中得為增上現行又生自苦斷壞衆樂不由執著故但由顛倒故由此引發自身衆苦無有猒足或於善中而安置時即便棄捨思求瑕隟為令不善現前行故於其瑕隟及衰盛中為諸愛恚之所損惱又隨放逸勢力一切所作諸善根本皆令損壞又極樂著色等境故雖於極利益甘露界中數數思擇而難可安立於此義中示現假合所設譬喻其事應知由三種相應知心清淨相一者不得相故二者無為相故三者種姓相故若由別異如理勤修求心清淨不能證得若由如是如理勤修便能證得又不觀見言說自性見眞如相此由九種相當觀無為相一者不行世故二者非如在滅盡定言說自性不可得故眞如相可得故是無二相三者非生身相故四者超過生身因自性相故五者超過當来生故六者超過死歿故七者超過剎那展轉不遠離故八者超過趣轉易故九者超過業煩惱行故此中種姓相當知是無學界相於現法中超過五事一者超過所作二者超過非所作三者超過所作加行四者超過所作非加行五者

計九百八十四字



瑜伽論八十　九　善

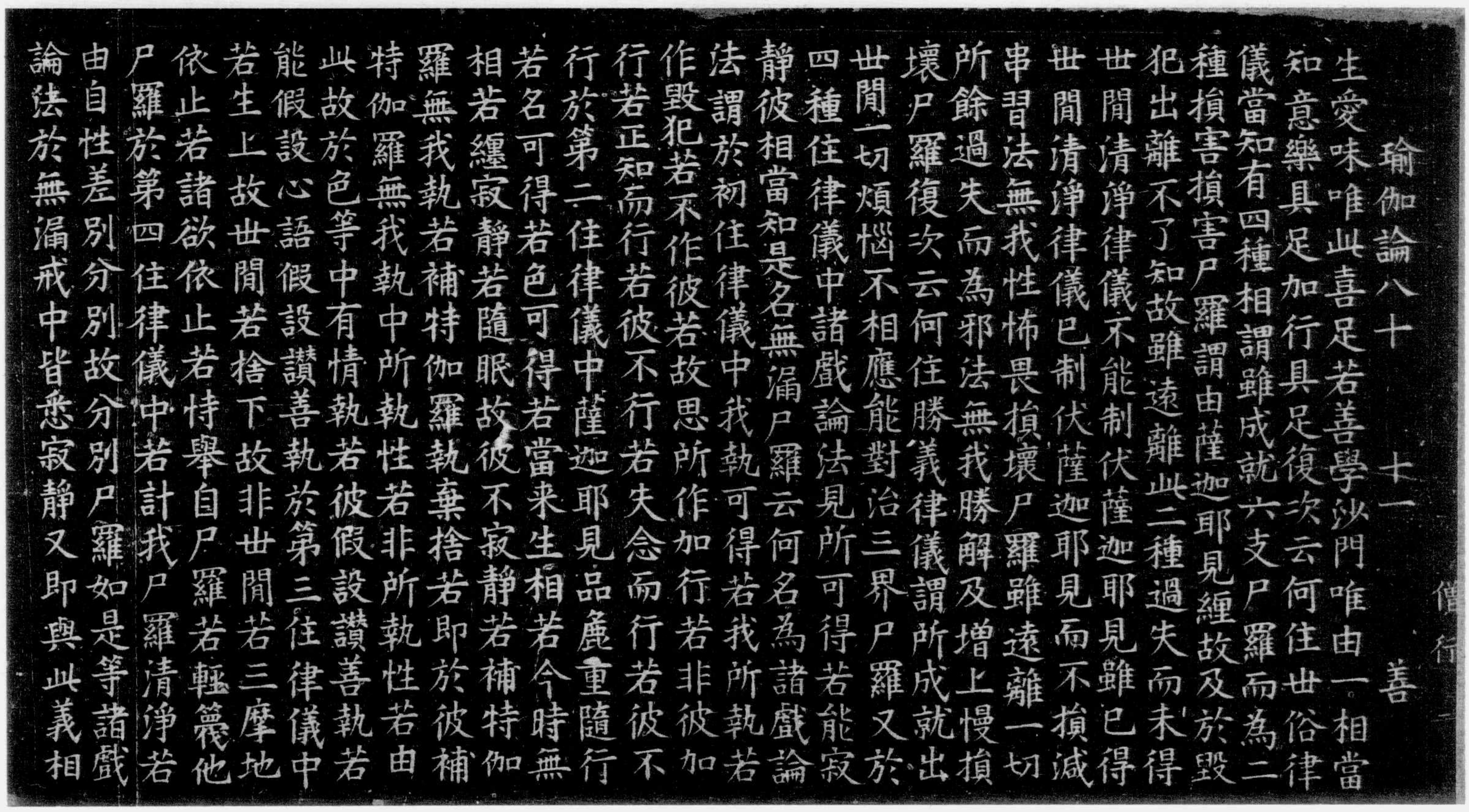
超過非所作加行於後法中超過六事一者超過能發起後有行二者超過彼行三者超過彼果生四者超過依彼衰盛五者超過於彼所依一切無記動摇中修學期願受思六者超過彼所依自體差別復由四位九相應知種姓相何等四位一不清淨位二清淨位三通達位四究竟位云何九相謂不清淨位於一切相等隨行故譬如虛空若清淨位平等一味及身心遠離若通達位隨順趣究竟由一切煩惱自性離繫離垢故超過薩迦耶見及超過彼為根本諸惡見趣若究竟位安樂成滿及超過三種變壞何等名為三種變壞一者老死等變壞二者顛倒處變壞三者清淨退失變壞復次云何於菩薩教授中聲聞所學謂諸貪憂毗柰耶故是增上戒學加行猒患作意故是增上心學加行補特伽羅無我性故或法無我性故是增上慧學加行此中貪憂是能發起所有毀犯又如正不除遣如已不除遣如正除遣如已除遣由此四相應知自心不如理作意所起貪欲薩迦耶見及與瞋恚若由境界或復由他而起妄計如是名正不除遣若由境界或由他不饒益加行之所引奪如是名已不除遣由隨一不除遣故當知隨一亦不除遣由隨一除遣故當知隨一亦復除遣又若不除遣雖住律儀於增上戒尚名毀犯何況安住不律儀者又增上心學於所緣境散亂錯誤是能障礙依補特伽羅無我修增上慧者薩迦耶見是能障礙依法無我修增上慧者自性差別



瑜伽論八十　十　善

分別計縛是能障礙於此三學正修遣中有八種違逆學法有八種隨順學法何等為八一者唐捐軌著二者軌著故縛三者縛故障礙四者障礙故垢五者垢故災雹六者雹故瘡皰七者瘡皰故熱惱八者熱惱故諸煩惱病難可療治與此相違當知即是八種隨順學法復次云何不善學沙門謂三種應知一者不顧沙門二者形相同分三者軌則正命受用加行戒見意樂皆不同分若迴向資具是增上戒形相同分是增上心及增上慧形相同分是彼行意樂不同分若迴向聲譽是奢摩他支同分是毗鉢舍那支同分是俱修支同分是俱資粮支同分是意樂不同分復次云何善學沙門當知由四種相一者加行故二者意樂故三者通達故四者趣究竟故於現法中由猒患加行故於前生中由相續成熟加行故當知加行圓滿由法無我勝解意樂故若所應得若能應得於此二言說自性無執著故於意趣義正尋求故不但隨順言詞故當知意樂圓滿若於法真如以不緣他智通達自性無雜染故於世俗寶及世俗生死涅槃解脫繫縛自性無所得故當知通達圓滿已善修習一切雜染對治故又於真如無斷壞故及能勝伏故當知趣究竟圓滿復次不善學沙門由三種相當知彼名不如其義一者意樂衰損加行具足二者意樂具足加行衰損三者意樂衰損加行衰損此中意樂衰損加行具足復有三種一者能聽唯此喜足二者能說唯此喜足三者能證世間三摩地而

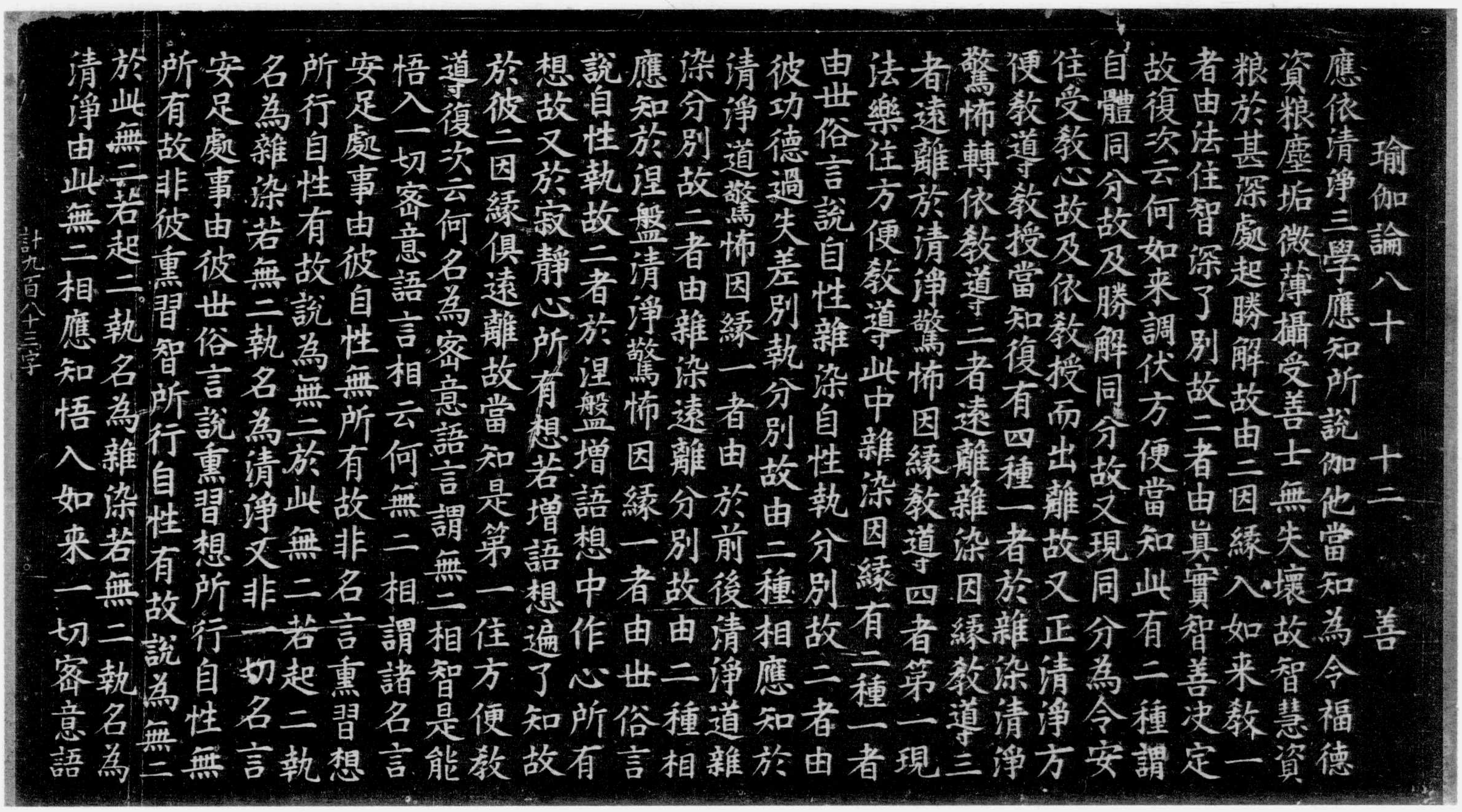
九百八十八字



瑜伽論八十　十一　善

僧行

生愛味唯此喜足若善學沙門唯由一相當知意樂具足加行具足復次云何住世俗律儀當知有四種相謂雖成就六支尸羅而為二種損害損害尸羅謂由薩迦耶見纏故及於毀犯出離不了知故雖遠離此二種過失而未得世間清淨律儀不能制伏薩迦耶見雖已得世間清淨律儀已制伏薩迦耶見而不損減串習法無我性怖畏損壞尸羅雖遠離一切所餘過失而為邪法無我勝解及增上慢損壞尸羅復次云何住勝義律儀謂所成就出世間一切煩惱不相應能對治三界尸羅又於四種住律儀中諸戲論法見所可得若能寂靜彼相當知是名無漏尸羅云何名為諸戲論法謂於初住律儀中我執可得若我所執若作毀犯若不作彼若故思所作加行若非彼加行若正知而行若彼不行若失念而行若彼不行於第二住律儀中薩迦耶見品麁重隨行若名可得若色可得若當来生相若今時無相若纏寂靜若隨眠故彼不寂靜若補特伽羅無我執若補特伽羅執棄捨若即於彼補特伽羅無我執中所執性若非所執性若由此故於色等中有情執若彼假設讚善執若能假設心語假設讚善執於第三住律儀中若生上故世間若捨下故非世間若三摩地依止若諸欲依止若恃舉自尸羅若輕篾他尸羅於第四住律儀中若計我尸羅清淨若由自性差別分別故分別尸羅如是等諸戲論法於無漏戒中皆悉寂靜又即與此義相

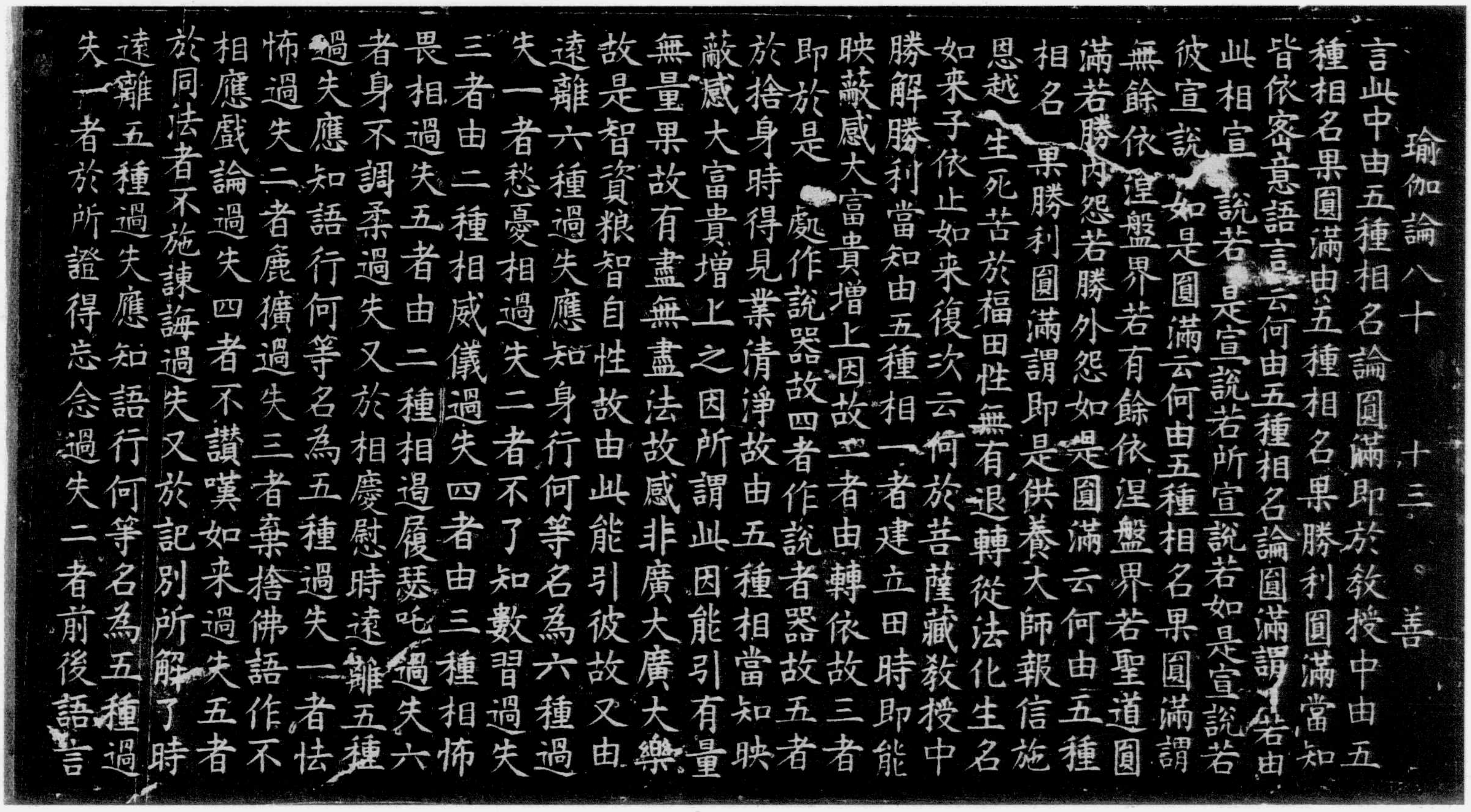


瑜伽論八十　十二　善

應依清淨三學應知所說伽他當知為令福德資粮塵垢微薄攝受善士無失壞故智慧資粮於甚深處起勝解故由二因緣入如来教一者由法住智深了別故二者由眞實智善決定故復次云何如来調伏方便當知此有二種謂自體同分故及勝解同分故又現同分為令安住受教心故及依教授而出離故又正清淨方便教導教授當知復有四種一者於雜染清淨驚怖轉依教導二者遠離雜染因緣教導三者遠離於清淨驚怖因緣教導四者第一現法樂住方便教導此中雜染因緣有二種一者由世俗言說自性雜染自性執分別故二者由彼功德過失差別執分別故由二種相應知於清淨道驚怖因緣一者由於前後清淨道雜染分別故二者由雜染遠離分別故由二種相應知於涅盤清淨驚怖因緣一者由世俗言說自性執故二者於涅盤增語想中作心所有想故又於寂靜心所有想若增語想遍了知故於彼二因緣俱遠離故當知是第一住方便教導復次云何名為寄意語言謂無二相智是能悟入一切寄意語言相云何無二相謂諸名言安足處事由彼自性無所有故非名言熏習想所行自性有故說為無二於此無二若起二執名為雜染若無二執名為清淨又非一切名言安足處事由彼世俗言說熏習想所行自性無所有故非彼熏習智所行自性有故說為無二於此無二若起二執名為雜染若無二執名為清淨由此無二相應知悟入如来一切寄意語

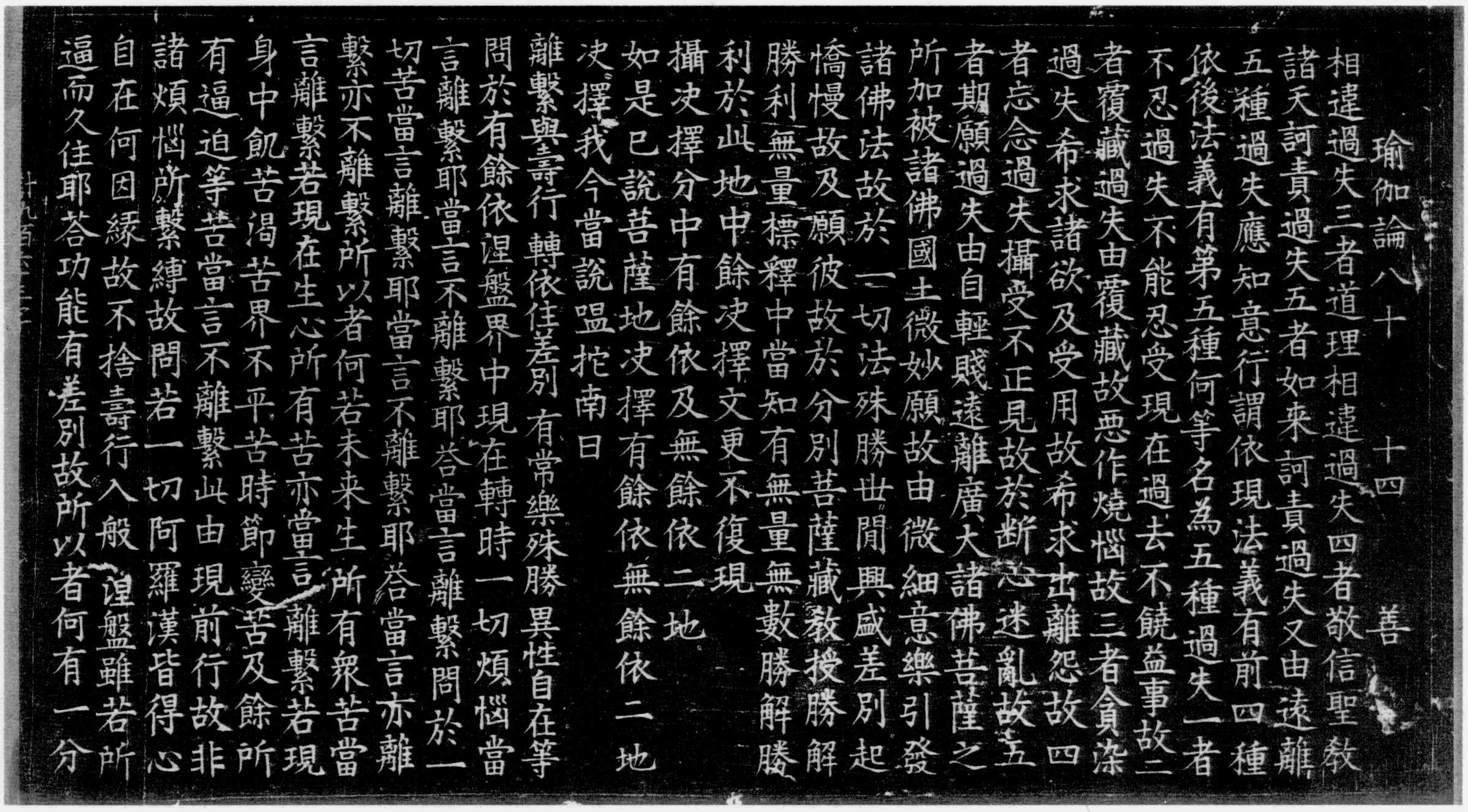
計九百八十三字。

塔下六〇四一



瑜伽論八十　十三　善

言此中由五種相名論圓滿即於教授中由五種相名果圓滿由五種相名果勝利圓滿當知皆依客意語言云何由五種相名論圓滿謂若由此相宣說若是宣說若所宣說若如是宣說若彼宣說如是圓滿云何由五種相名果圓滿謂無餘依涅盤界若有餘依涅盤界若聖道圓滿若勝內怨若勝外怨如是圓滿云何由五種相名果勝利圓滿謂即是供養大師報信施恩越生死苦於福田性無有退轉從法化生名如来子依止如来復次云何於菩薩藏教授中勝解勝利當知由五種相一者建立田時即能映蔽感大富貴增上因故二者由轉依故三者即於是處作說器故四者作說者器故五者於捨身時得見業清淨故由五種相當知映蔽感大富貴增上之因所謂此因能引有量無量果故有盡無盡法故感非廣大廣大樂故是智資粮智自性故由此能引彼故又由遠離六種過失應知身行何等名為六種過失一者愁憂相過失二者不了知數習過失三者由二種相威儀過失四者由三種相怖畏相過失五者由二種相過履瑟吒過失六者身不調柔過失又於相慶慰時遠離五種過失應知語行何等名為五種過失一者怯怖過失二者麁獷過失三者棄捨佛語作不相應戲論過失四者不讚嘆如来過失五者於同法者不施諫誨過失又於記別所解了時遠離五種過失應知語行何等名為五種過失一者於所證得忘念過失二者前後語言



瑜伽論八十　十四　善

相違過失三者道理相違過失四者敬信聖教諸天訶責過失五者如来訶責過失又由遠離五種過失應知意行謂依現法義有前四種依後法義有第五種何等名為五種過失一者不忍過失不能忍受現在過去不饒益事故二者覆藏過失由覆藏故悪作燒惱故三者貪染過失希求諸欲及受用故希求出離怨故四者忘念過失攝受不正見故於斷心迷亂故五者期願過失由自輕賤遠離廣大諸佛菩薩之所加被諸佛國土微妙願故由微細意樂引發諸佛法故於一切法殊勝世間興盛差別起憍慢故及願彼故於分別菩薩藏教授勝解勝利無量標釋中當知有無量無數勝解勝利於此地中餘決擇文更不復現

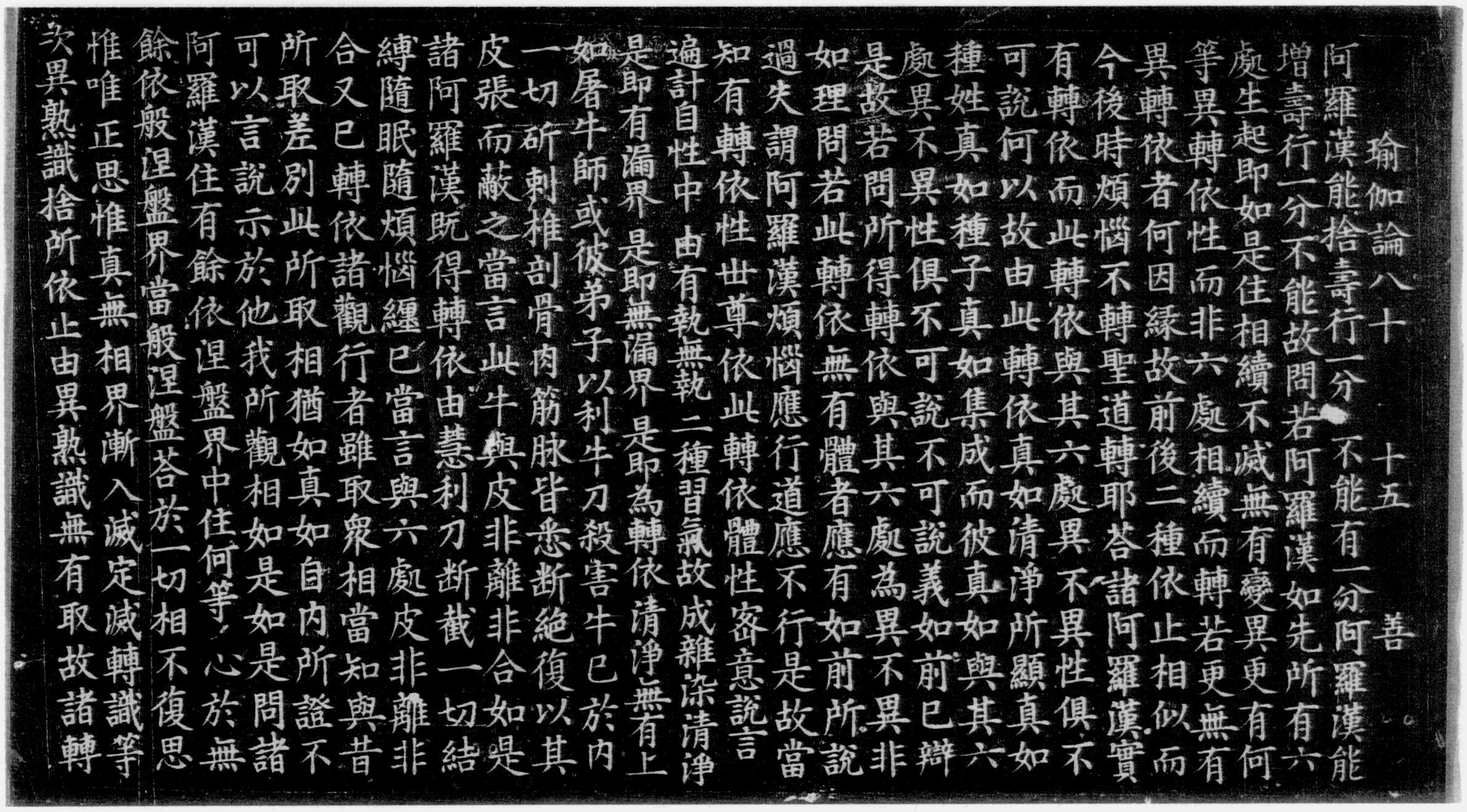
攝決擇分中有餘依及無餘依二地

如是已說菩薩地決擇有餘依無餘依二地決擇我今當說嗢拕南曰

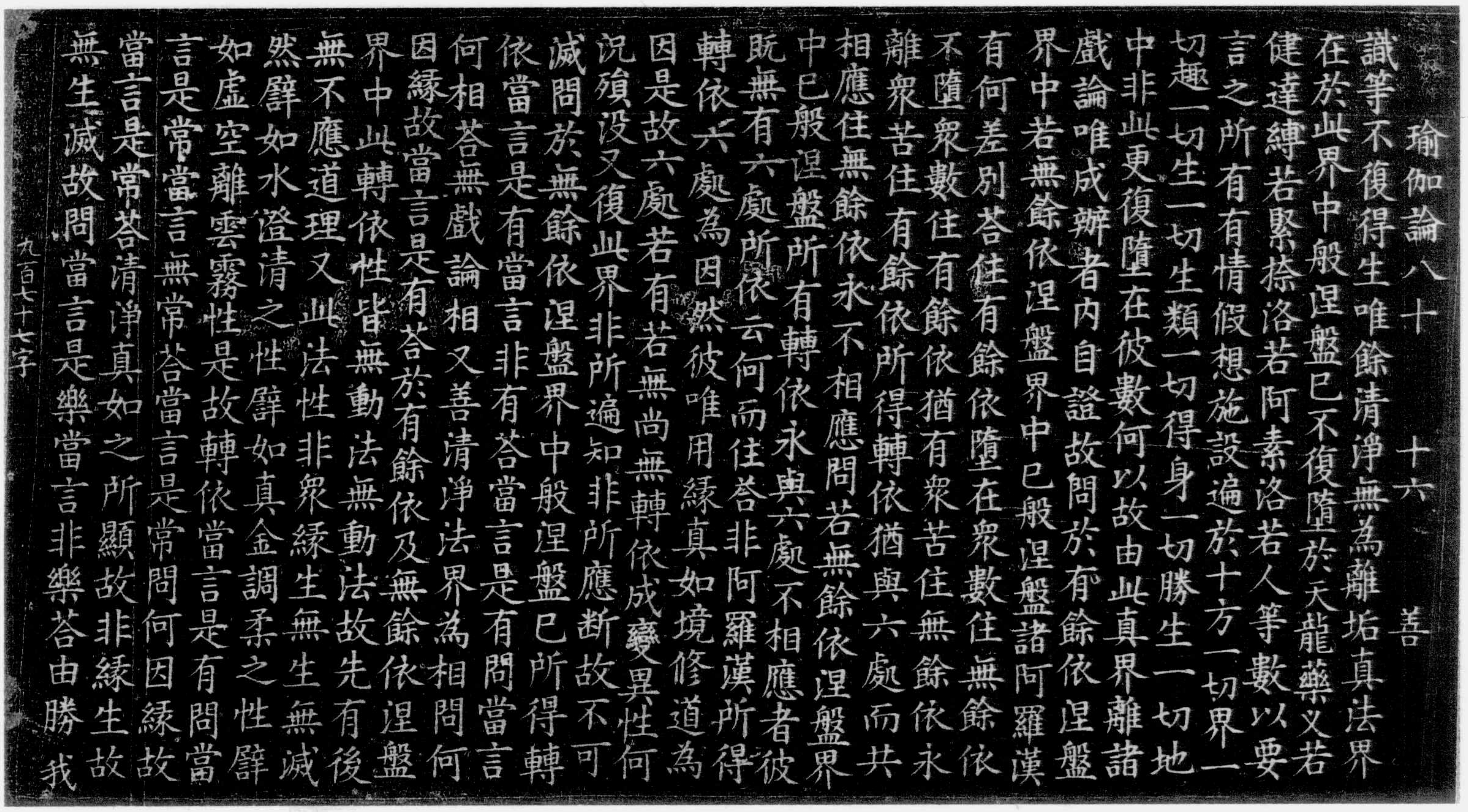
離繫與壽行　轉依住差別
有常樂殊勝　異性自在等

問於有餘依涅盤界中現在轉時一切煩惱當言離繫耶當言不離繫耶答當言離繫問於一切苦當言離繫耶當言不離繫耶答當言亦離繫亦不離繫所以者何若未来生所有衆苦當言離繫若現在生心所有苦亦當言離繫若現身中飢苦渇苦界不平苦時節變苦及餘所有逼迫等苦當言不離繫此由現前行故非諸煩惱所繫縛故問若一切阿羅漢皆得心自在何因緣故不捨壽行入般涅盤雖若所逼而久住耶答功能有差別故所以者何有一分

塔下六〇四〇

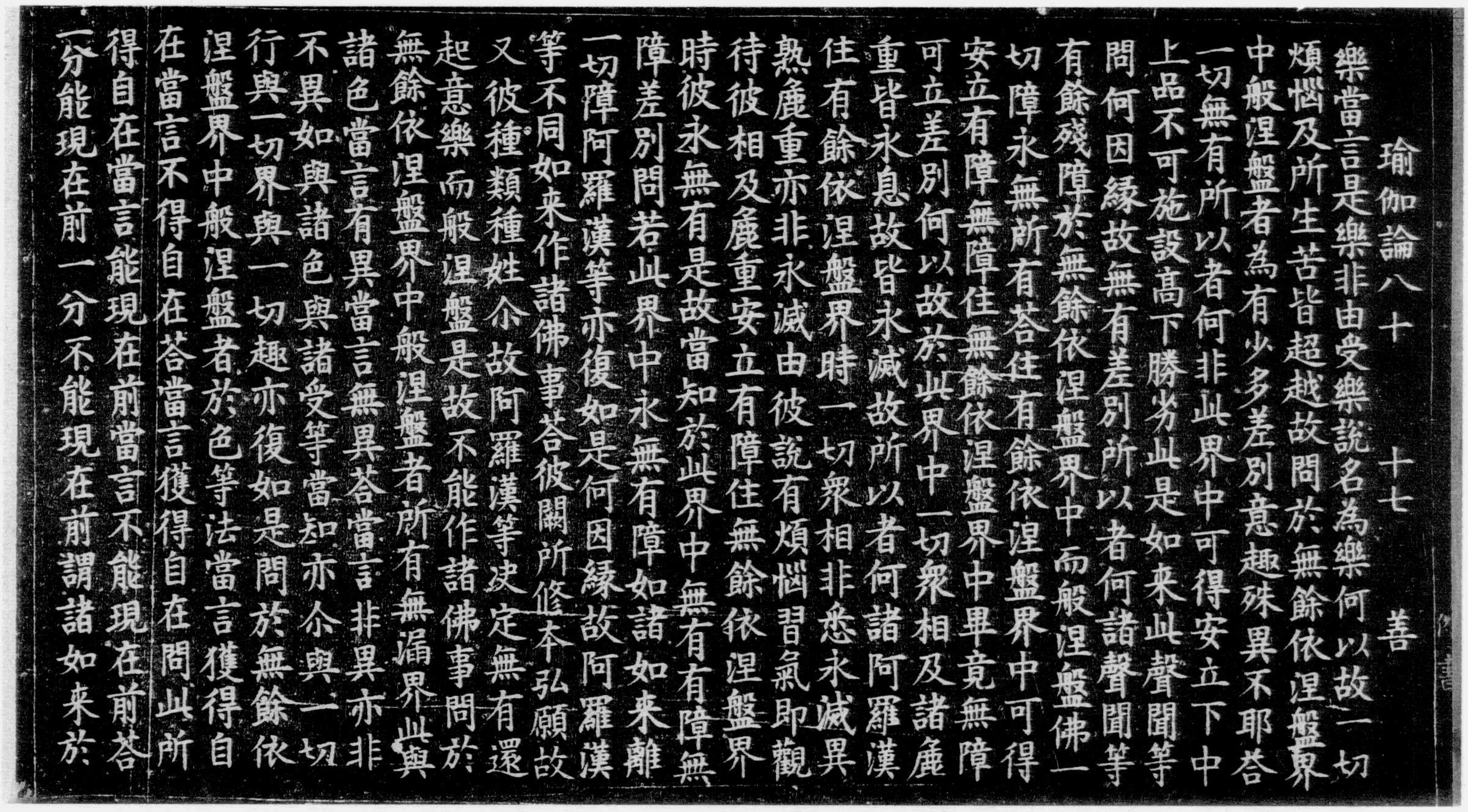


瑜伽論八十　十五　善
阿羅漢能捨壽行一分不能有一分阿羅漢能
增壽行一分不能故問若阿羅漢如先所有六
處生起即如是住相續不滅無有變異更有何
等異轉依性而非六處相續而轉若更無有
異轉依者何因緣故前後二種依止相似而
今後時煩惱不轉聖道轉耶荅諸阿羅漢實
有轉依而此轉依與其六處異不異性俱不
可說何以故由此轉依真如清淨所顯真如
種姓真如種子真如集成而彼真如與其六
處異不異性俱不可說不可說義如前已辯
是故若問所得轉依與其六處為異不異非
如理問若此轉依無有體者應有如前所說
過失謂阿羅漢煩惱應行道應不行是故當
知有轉依性世尊依此轉依體性寄意說言
遍計自性中由有執無執二種習氣故成雜染清淨
是即有漏界是即無漏界是即為轉依清淨無有上
如屠牛師或彼弟子以利牛刀殺害牛已於內
一切斫剔推剖骨肉筋脉皆悉斷絕復以其
皮張而蔽之當言此牛與皮非離非合如是
諸阿羅漢既得轉依由慧利刀斷截一切結
縛隨眠隨煩惱纏已當言與六處皮非離非
合又已轉依諸觀行者雖取衆相當知與昔
所取差別此所取相猶如真如自內所證不
可以言說示於他我所觀相如是如是問諸
阿羅漢住有餘依涅槃界中住何等心於無
餘依般涅槃界當般涅槃荅於一切相不復思
惟唯正思惟真無相界漸入滅定滅轉識等
次異熟識捨所依止由異熟識無有取故諸轉



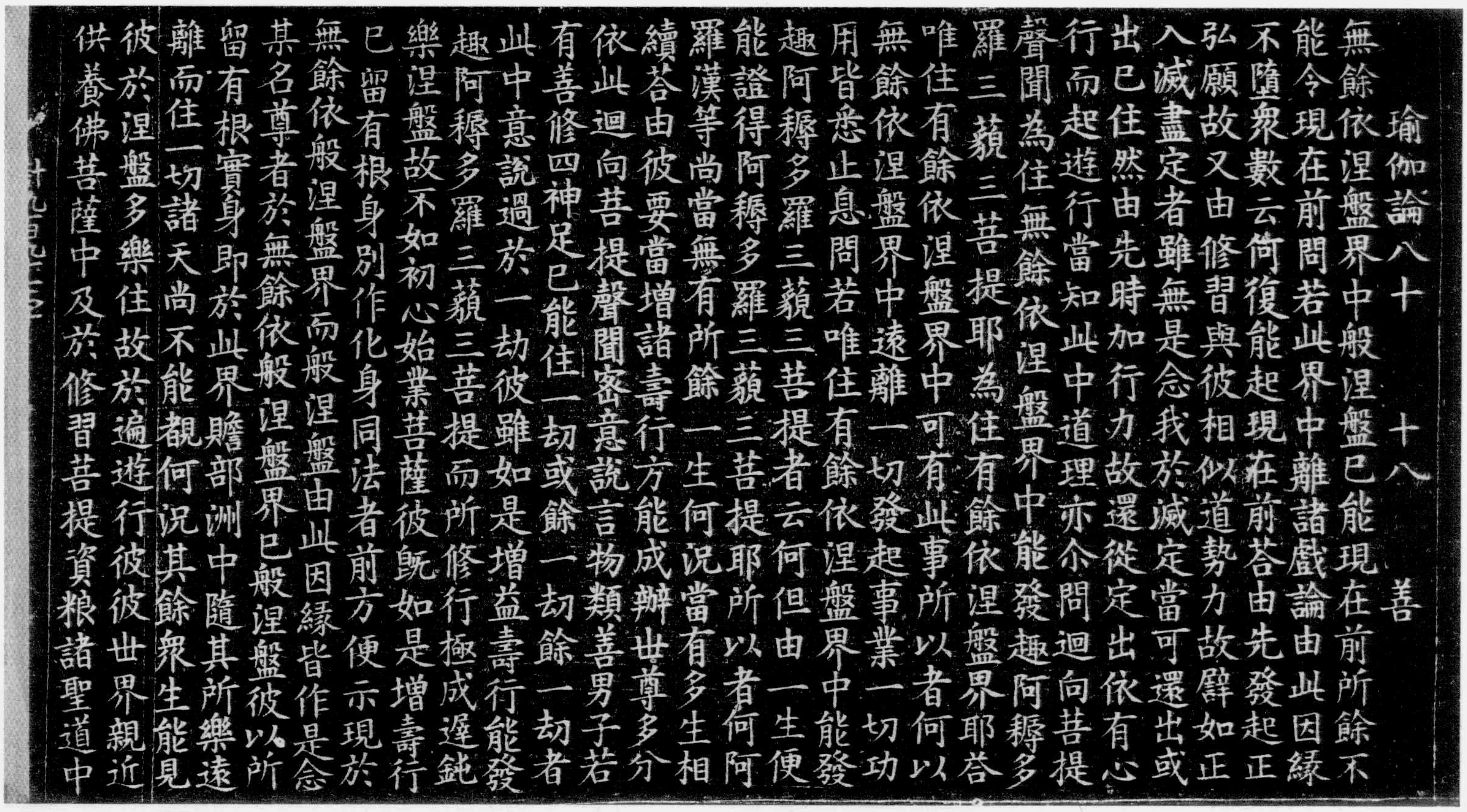
瑜伽論八十　十六　善
識等不復得生唯餘清淨無為離垢真法界
在於此界中般涅槃已不復墮於天龍藥叉若
健達縛若緊捺洛若阿素洛若人等數以要
言之所有有情假想施設遍於十方一切界一
切趣一切生一切生類一切得身一切勝生一切地
中非此更復墮在彼數何以故由此真界離諸
戲論唯成辦者內自證故問於有餘依涅槃
界中若無餘依涅槃界中已般涅槃諸阿羅漢
有何差別荅住有餘依墮在衆數住無餘依
不墮衆數住有餘依猶有衆苦住無餘依永
離衆苦住有餘依所得轉依猶與六處而共
相應住無餘依永不相應問若無餘依涅槃界
中已般涅槃所有轉依永與六處不相應者彼
既無有六處所依云何而住荅非阿羅漢所得
轉依六處為因然彼唯用緣真如境修道為
因是故六處若有若無尚無轉依成變異性何
況殞沒又復此界非所遍知非所應斷故不可
滅問於無餘依涅槃界中般涅槃已所得轉
依當言是有當言非有荅當言是有問當言
何相荅無戲論相又善清淨法界為相問何
因緣故當言是有荅於有餘依及無餘依涅槃
界中此轉依性皆無動法無動法故先有後
無不應道理又此法性非衆緣生無生無滅
然譬如水澄清之性譬如真金調柔之性譬
如虛空離雲霧性是故轉依當言是有問當
言是常當言無常荅當言是常問何因緣故
當言是常荅清淨真如之所顯故非緣生故
無生滅故問當言是樂當言非樂荅由勝我
九百七十七字

塔下二五五八



瑜伽論八十　十七　善

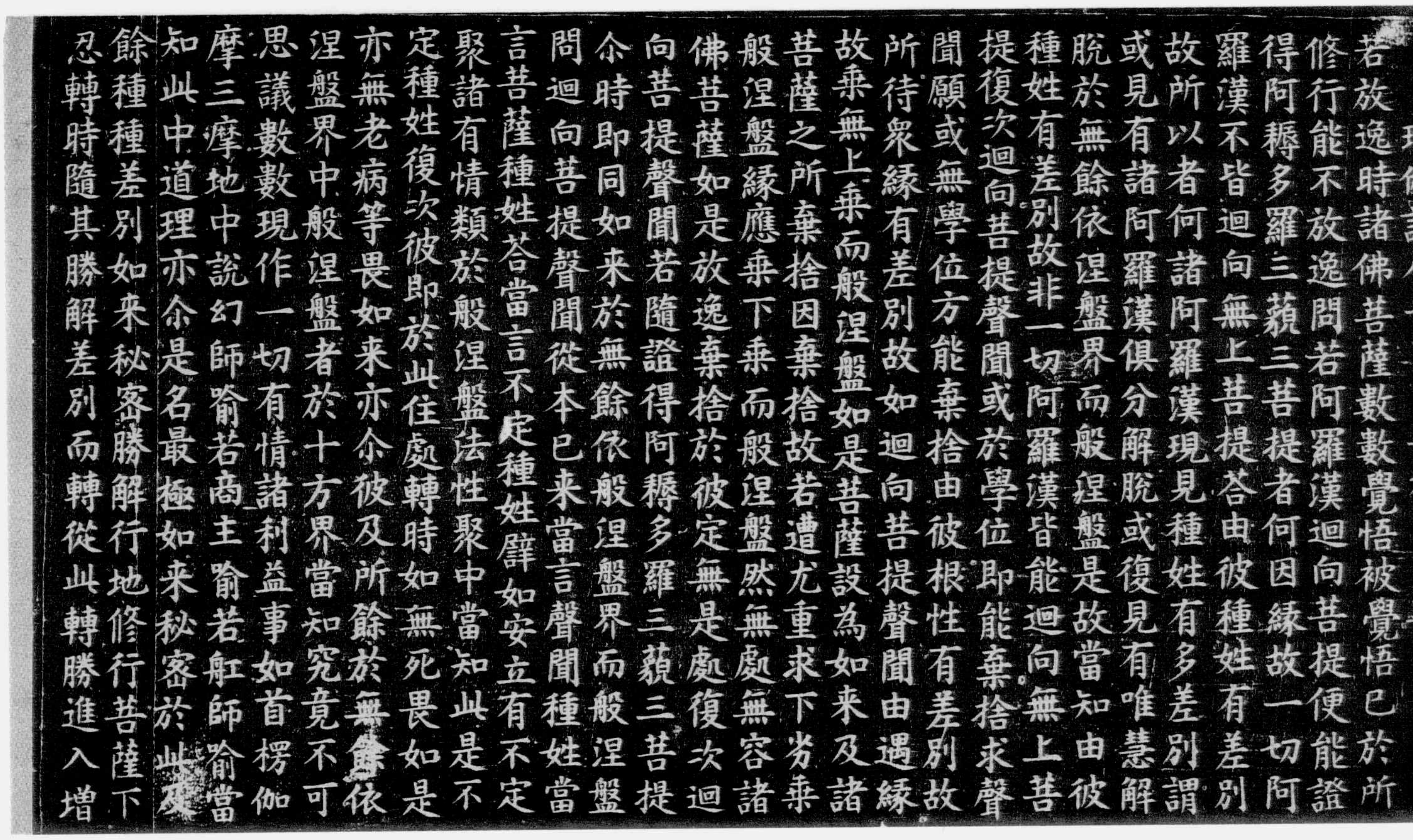
樂當言是樂非由受樂說名為樂何以故一切煩惱及所生苦皆超越故問於無餘依涅槃界中般涅槃者為有少多差別意趣殊異不耶答一切無有所以者何非此界中可得安立下中上品不可施設高下勝劣此是如來此聲聞等問何因緣故無有差別所以者何諸聲聞等有餘殘障於無餘依涅槃界中而般涅槃佛一切障永無所有答住有餘依涅槃界中可得安立有障無障住無餘依涅槃界中畢竟無障可立差別何以故於此界中一切衆相及諸麁重皆永息故皆永滅故所以者何諸阿羅漢住有餘依涅槃界時一切衆相非悉永滅異熟麁重亦非永滅由彼說有煩惱習氣即觀待彼相及麁重安立有障住無餘依涅槃界時彼永無有是故當知於此界中無有有障無障差別問若此界中永無有障如諸如來離一切障阿羅漢等亦復如是何因緣故阿羅漢等不同如來作諸佛事答彼闕所修本弘願故又彼種類種姓尒故阿羅漢等決定無有還起意樂而般涅槃是故不能作諸佛事問於無餘依涅槃界中般涅槃者所有無漏界此與諸色當言有異當言無異答當言非異亦非不異如與諸色與諸受等當知亦尒與一切行與一切界與一切趣亦復如是問於無餘依涅槃界中般涅槃者於色等法當言獲得自在當言不得自在答當言獲得自在問此所得自在當言能現在前當言不能現在前答一分能現在前一分不能現在前謂諸如來於



瑜伽論八十　十八　善

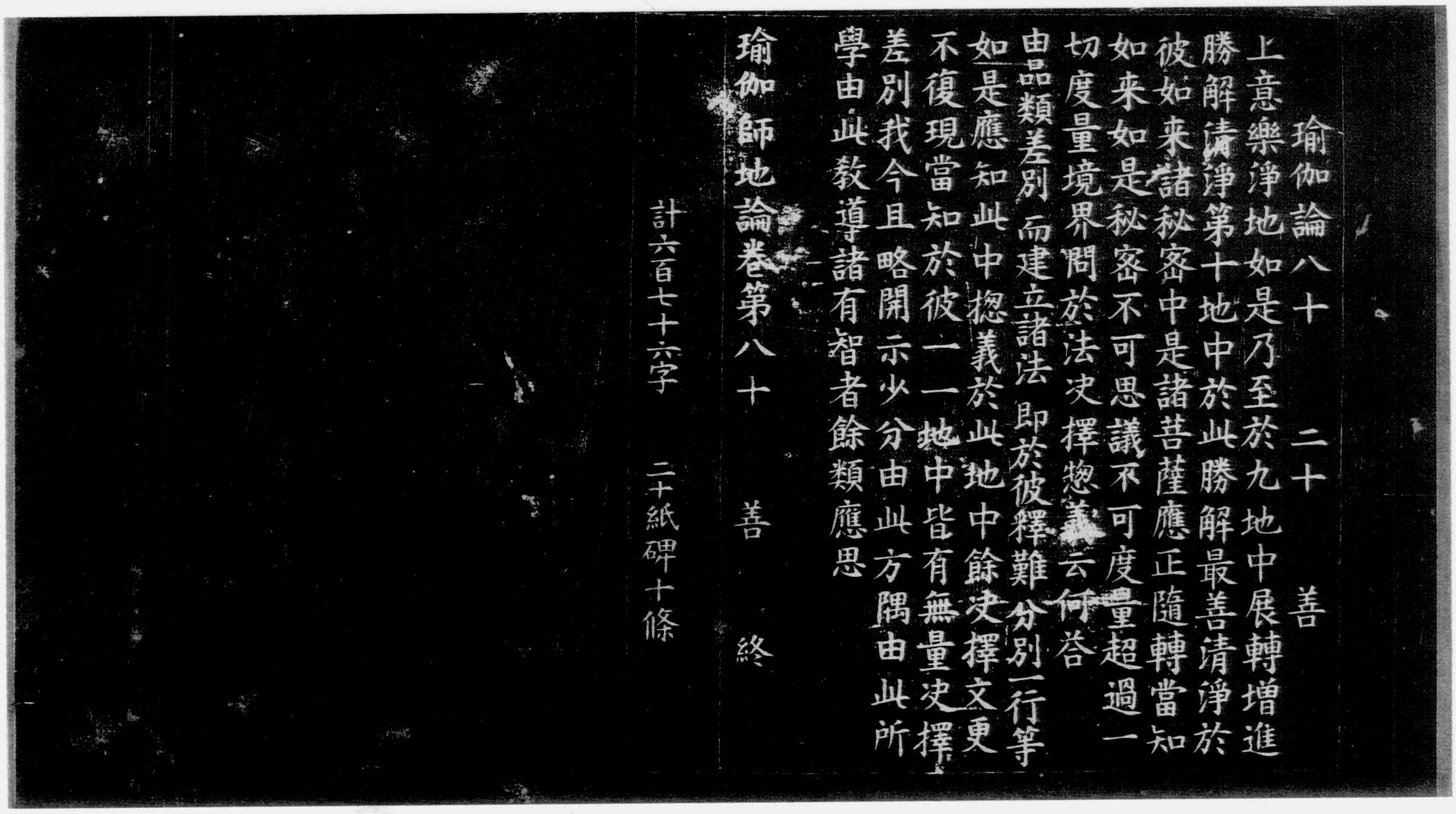
無餘依涅槃界中般涅槃已能現在前所餘不能令現在前問若此界中離諸戲論由此因緣不墮衆數云何復能起現在前答由先發起正弘願故又由修習與彼相似道勢力故辟如正入滅盡定者雖無是念我於滅定當可還出或出已住然由先時加行力故還從定出依有心行而起遊行當知此中道理亦尒問迴向菩提聲聞為住無餘依涅槃界中能發趣阿耨多羅三藐三菩提耶為住有餘依涅槃界耶答唯住有餘依涅槃界中可有此事所以者何以無餘依涅槃界中遠離一切發起事業一切功用皆悉止息問若唯住有餘依涅槃界中能發趣阿耨多羅三藐三菩提者云何但由一生便能證得阿耨多羅三藐三菩提耶所以者何阿羅漢等尚當無有所餘一生何況當有多生相續答由彼要當增諸壽行方能成辦世尊多分依此迴向菩提聲聞密意說言物類善男子若有善修四神足已能住一劫或餘一劫餘一劫者此中意說過於一劫彼雖如是增益壽行能發趣阿耨多羅三藐三菩提而所修行極成遲鈍樂涅槃故不如初心始業菩薩彼既如是增壽行已留有根身別作化身同法者前方便示現於無餘依般涅槃界而般涅槃由此因緣皆作是念某名尊者於無餘依般涅槃界已般涅槃彼以所留有根實身即於此界贍部洲中隨其所樂遠離而住一切諸天尚不能覩何況其餘衆生能見彼於涅槃多樂住故於遍遊行彼彼世界親近供養佛菩薩中及於修習菩提資粮諸聖道中

塔下四三七七



瑜伽論八十　十九　善

若放逸時諸佛菩薩數數覺悟被覺悟已於所修行能不放逸問若阿羅漢迴向菩提便能證得阿耨多羅三藐三菩提者何因緣故一切阿羅漢不皆迴向無上菩提荅由彼種姓有差別故所以者何諸阿羅漢現見種姓有多差別謂或見有諸阿羅漢俱分解脫或復見有唯慧解脫於無餘依涅盤界而般涅盤是故當知由彼種姓有差別故非一切阿羅漢皆能迴向無上菩提復次迴向菩提聲聞或於學位即能棄捨求聲聞願或無學位方能棄捨由彼根性有差別故所待衆緣有差別故如迴向菩提聲聞由遇緣故乘無上乘而般涅盤如是菩薩設為如來及諸菩薩之所棄捨因棄捨故若遭尤重求下劣乘般涅盤緣應乘下乘而般涅盤然無處無容諸佛菩薩如是放逸棄捨於彼定無是處復次迴向菩提聲聞若隨證得阿耨多羅三藐三菩提尒時即同如来於無餘依般涅盤界而般涅盤問迴向菩提聲聞從本已来當言聲聞種姓當言菩薩種姓荅當言不定種姓辟如安立有不定聚諸有情類於般涅盤法性聚中當知此是不定種姓復次彼即於此住處轉時如無死畏如是亦無老病等畏如来亦尒彼及所餘於無餘依涅盤界中般涅盤者於十方界當知究竟不可思議數數現作一切有情諸利益事如首楞伽摩三摩地中說幻師喻若商主喻若舡師喻當知此中道理亦尒是名最極如来秘密於此及餘種種差別如来秘密勝解行地修行菩薩下忍轉時隨其勝解差別而轉從此轉勝進入增



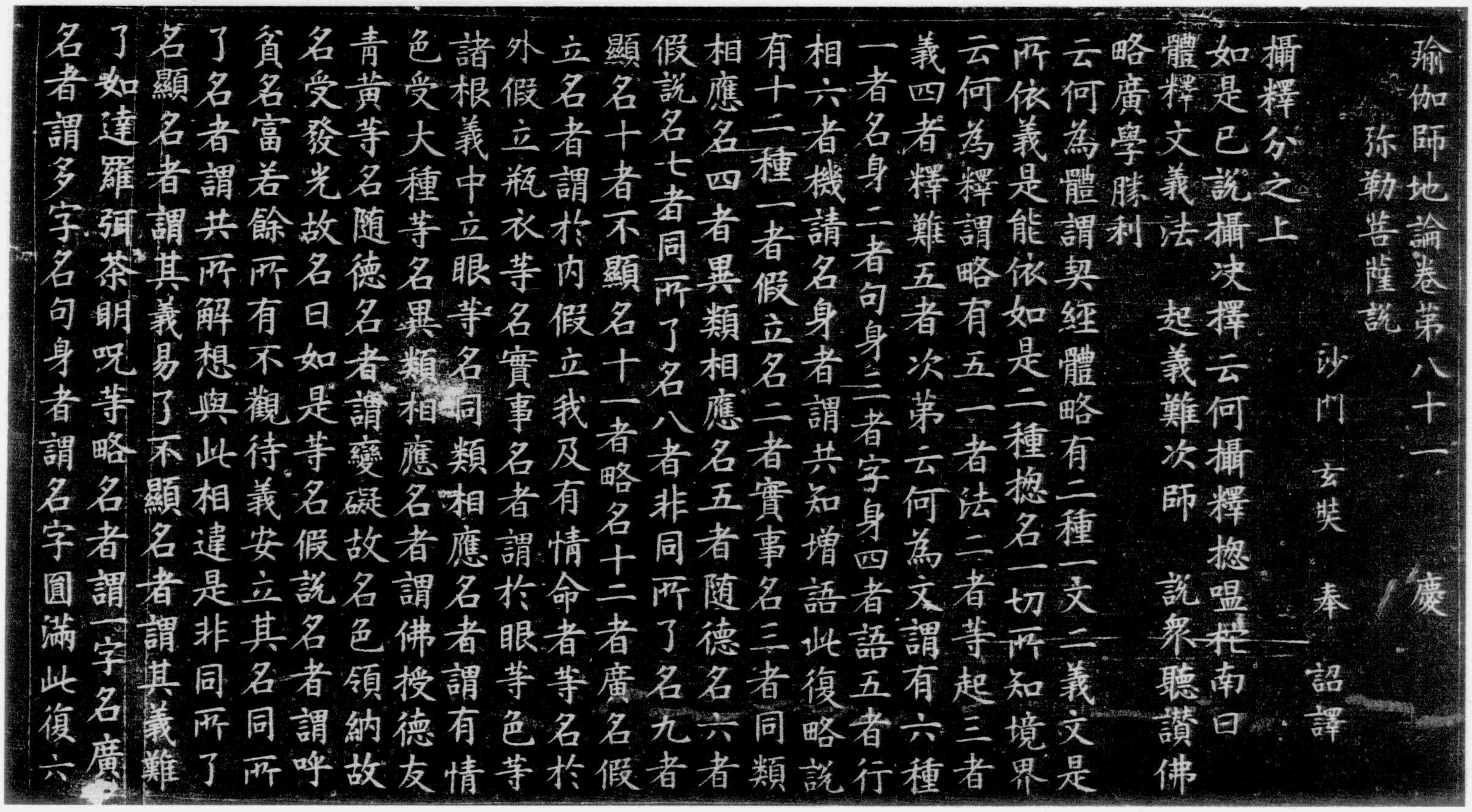
瑜伽論八十　二十　善

上意樂淨地如是乃至於九地中展轉增進勝解清淨第十地中於此勝解最善清淨於彼如来諸秘密中是諸菩薩應正隨轉當知如来如是秘密不可思議不可度量超過一切度量境界問於法決擇揔義云何荅由品類差別而建立諸法即於彼釋難分別一行等如是應知此中揔義於此地中餘決擇文更不復現當知於彼一一地中皆有無量決擇差別我今且略開示少分由此方隅由此所學由此教導諸有智者餘類應思

瑜伽師地論卷第八十　善　終

計六百七十六字　二十紙碑十條

塔下五三九〇



瑜伽師地論卷第八十一　慶

弥勒菩薩說

沙門　玄奘　奉　詔譯

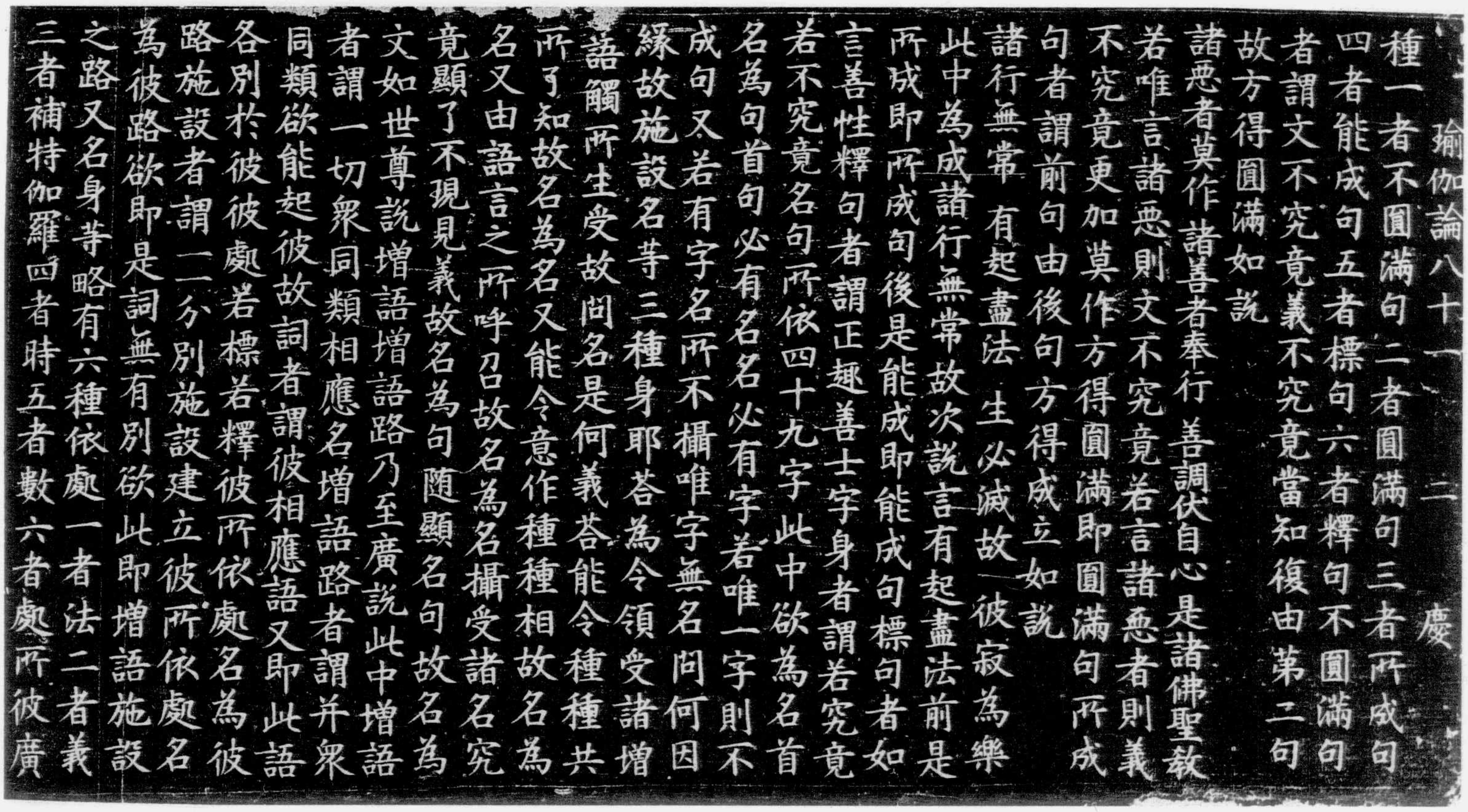
攝釋分之上

如是已說攝決擇云何攝釋摠嗢拕南曰

體釋文義法　起義難次師　說衆聽讚佛
略廣學勝利

云何為體謂契經體略有二種一文二義文是所依義是能依如是二種摠名一切所知境界

云何為釋謂略有五一者法二者等起三者義四者釋難五者次第云何為文謂有六種一者名身二者句身三者字身四者語五者行相六者機請名身者謂共知增語此復略說有十二種一者假立名二者實事名三者同類相應名四者異類相應名五者隨德名六者假說名七者同所了名八者非同所了名九者顯名十者不顯名十一者略名十二者廣名假立名者謂於內假立我及有情命者等名於外假立瓶衣等名實事名者謂於眼等色等諸根義中立眼等名同類相應名者謂有情色受大種等名異類相應名者謂佛授德友青黃等名隨德名者謂變礙故名色領納故名受發光故名日如是等名假說名者謂呼貧名富若餘所有不觀待義安立其名同所了名者謂共所解想與此相違是非同所了名顯名者謂其義易了不顯名者謂其義難了如達羅弭荼明呪等略名者謂一字名廣名者謂多字名句身者謂名字圓滿此復六



瑜伽論八十一　二　慶

種一者不圓滿句二者圓滿句三者所成句四者能成句五者標句六者釋句不圓滿句者謂文不究竟義不究竟當知復由第二句故方得圓滿如說

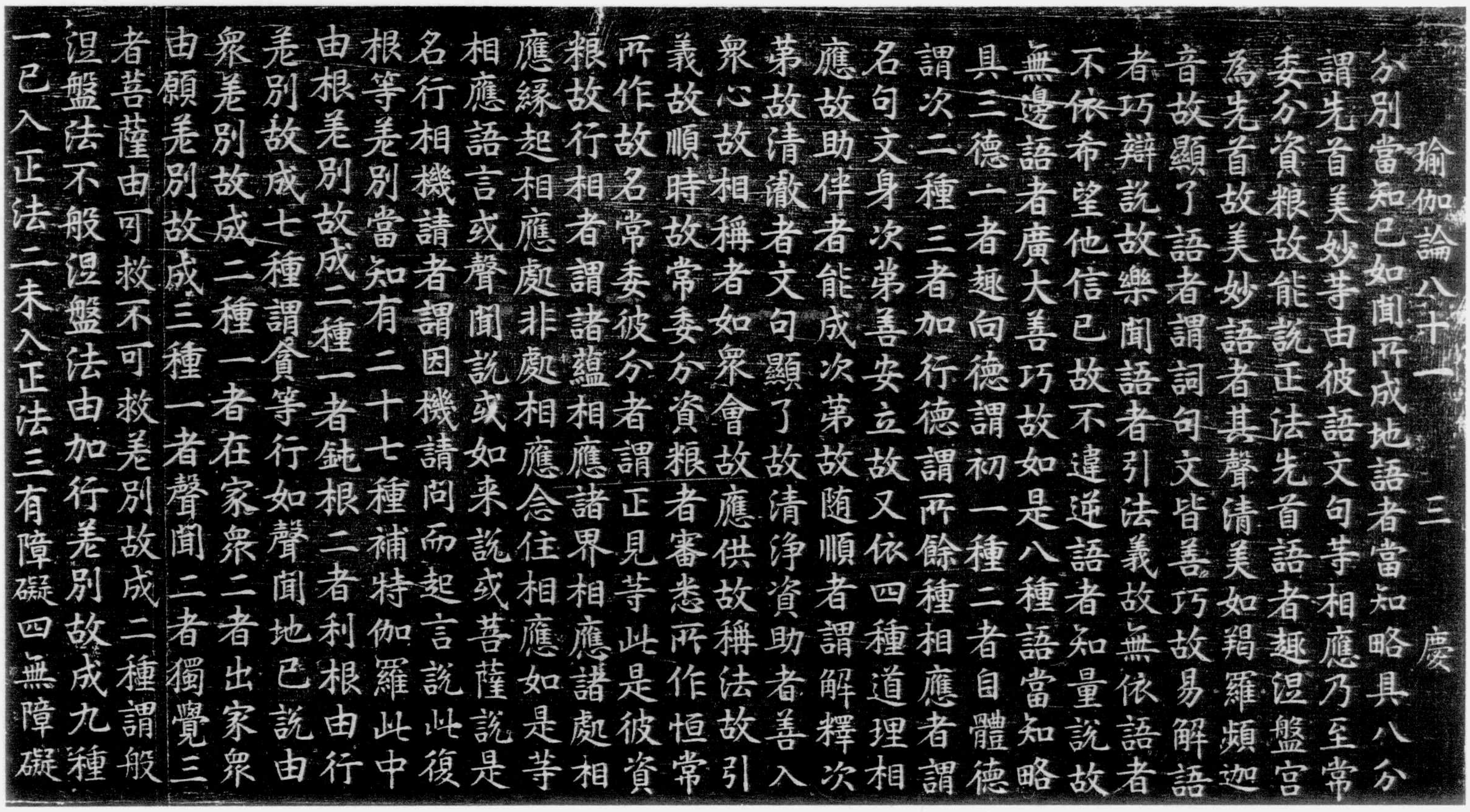
諸惡者莫作　諸善者奉行　善調伏自心　是諸佛聖教

若唯言諸惡則文不究竟若言諸惡者則義不究竟更加莫作方得圓滿即圓滿句所成句者謂前句由後句方得成立如說

諸行無常　有起盡法　生必滅故　彼寂為樂

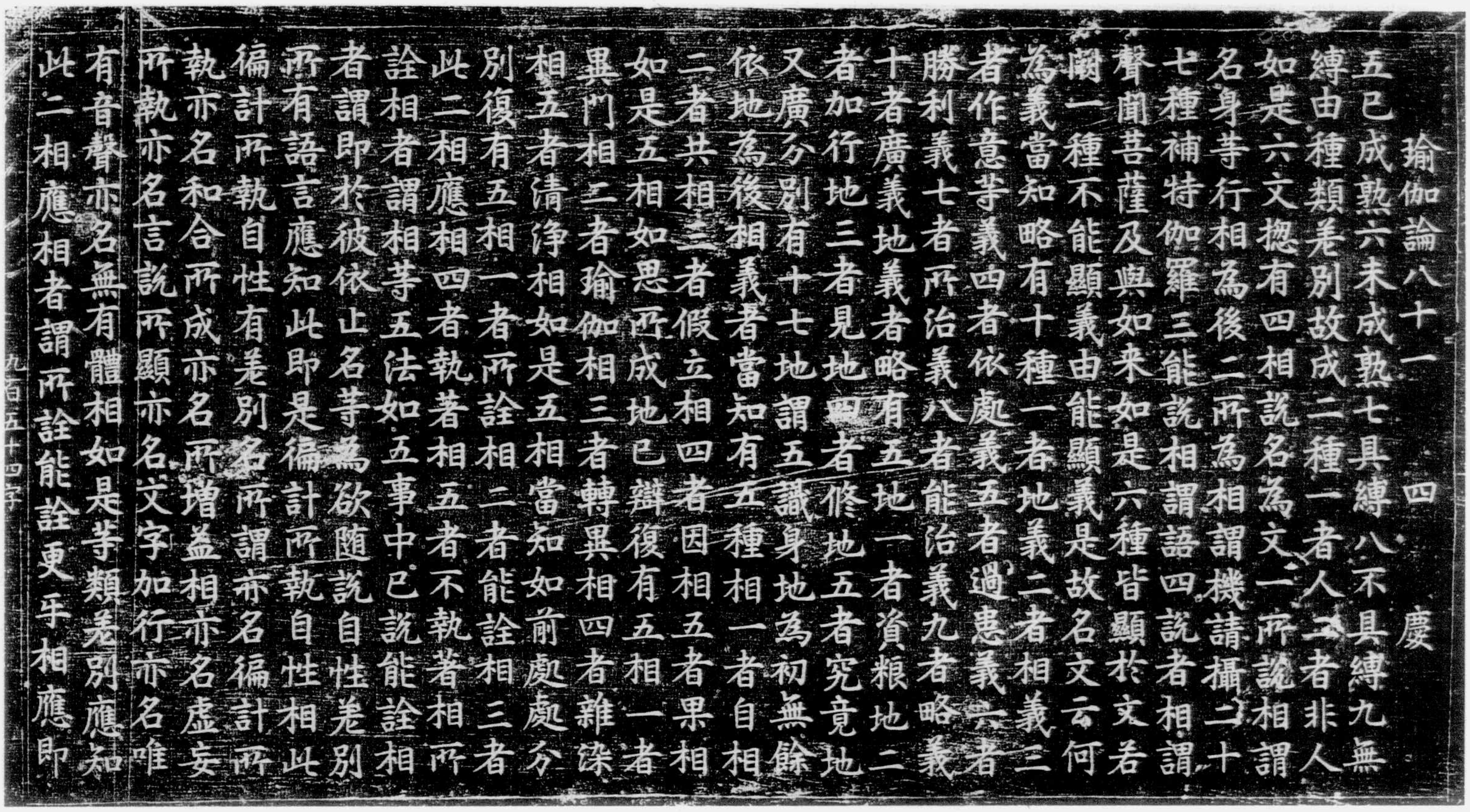
此中為成諸行無常故次說言有起盡法前是所成即所成句後是能成即能成句標句者如言善性釋句者謂正趣善士字身者謂若究竟若不究竟名句所依四十九字此中欲為名首名為句首句必有名名必有字若唯一字則不成句又若有字名所不攝唯字無名問何因緣故施設名等三種身耶荅為令領受諸增語觸所生受故問名是何義荅能令種種共所了知故名為名又能令意作種種相故名為名又由語言之所呼召故名為名攝受諸名究竟顯了不現見義故名為句隨顯名句故名為文如世尊說增語增語路乃至廣說此中增語者謂一切衆同類相應名增語路者謂并衆同類欲能起彼故詞者謂彼相應語又即此語各別於彼彼處若標若釋彼所依處名為彼路施設者謂一一分別施設建立彼所依處名為彼路欲即是詞無有別欲此即增語施設之路又名身等略有六種依處一者法二者義三者補特伽羅四者時五者數六者處所彼廣

塔下五三二五



瑜伽論八十一　三　慶

分別當知已如聞所成地語者當知略具八分謂先首美妙等由彼語文句等相應乃至常委分資粮故能說正法先首語者趣涅盤宮爲先首故美妙語者其聲清美如羯羅頻迦音故顯了語者謂詞句文皆善巧故易解語者巧辯說故樂聞語者引法義故無依語者不依希望他信已故不違逆語者知量說故無邊語者廣大善巧故如是八種語當知略具三德一者趣向德謂初一種二者自體德謂次二種三者加行德謂所餘種相應者謂名句文身次第善安立故又依四種道理相應故助伴者能成次第故隨順者謂解釋次第故清徹者文句顯了故清淨資助者善入衆心故相稱者如衆會故應供故稱法故引義故順時故常委分資粮者審悉所作恒常所作故名常委彼分者謂正見等此是彼資粮故行相者謂諸蘊相應諸界相應諸處相應緣起相應處非處相應念住相應如是等相應語言或聲聞說或如来說或菩薩說是名行相機請者謂因機請問而起言說此復根等差別當知有二十七種補特伽羅此中由根差別故成二種一者鈍根二者利根由行差別故成七種謂貪等行如聲聞地已說由衆差別故成二種一者在家衆二者出家衆由願差別故成三種一者聲聞二者獨覺三者菩薩由可救不可救差別故成二種謂般涅盤法不般涅盤法由加行差別故成九種一已入正法二未入正法三有障礙四無障礙

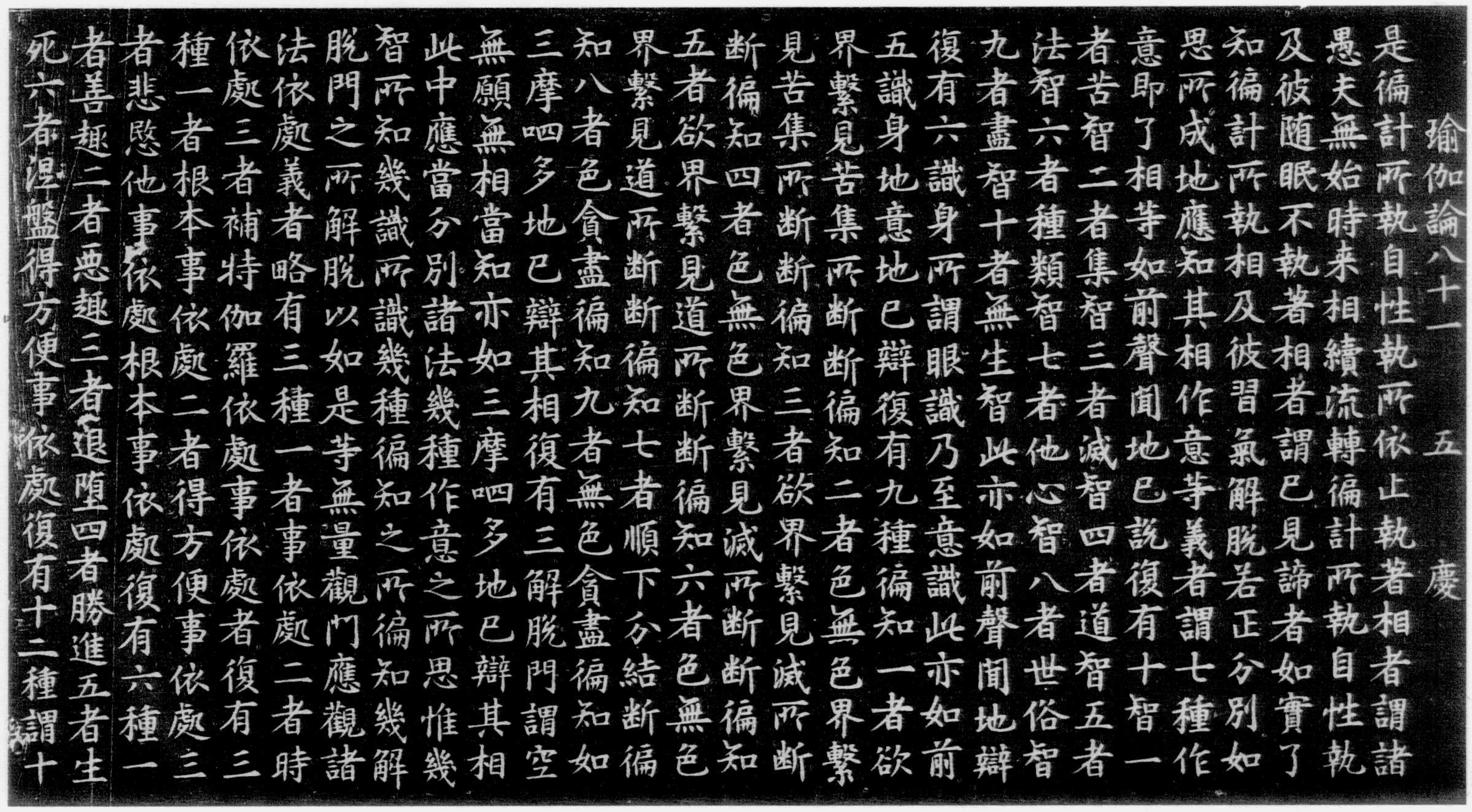


瑜伽論八十一　四　慶

五已成熟六未成熟七具縛八不具縛九無縛由種類差別故成二種一者人二者非人如是六文揔有四相說名爲文一所說相謂名身等行相爲後二所爲相謂機請攝二十七種補特伽羅三能說相謂語四說者相謂聲聞菩薩及與如来如是六種皆顯於文若闕一種不能顯義由能顯義是故名文云何爲義當知略有十種一者地義二者相義三者作意等義四者依處義五者過患義六者勝利義七者所治義八者能治義九者略義十者廣義地義者略有五地一者資粮地二者加行地三者見地四者修地五者究竟地又廣分別有十七地謂五識身地爲初無餘依地爲後相義者當知有五種相一者自相二者共相三者假立相四者因相五者果相如是五相如思所成地已辯復有五相一者異門相二者瑜伽相三者轉異相四者雜染相五者清淨相如是五相當知如前處處分別復有五相一者所詮相二者能詮相三者此二相應相四者執著相五者不執著相所詮相者謂相等五法如五事中已說能詮相者謂即於彼依止名等爲欲隨說自性差別所有語言應知此即是徧計所執自性相此徧計所執自性有差別名所謂亦名徧計所執亦名和合所成亦名所增益相亦名虛妄所執亦名言說所顯亦名文字加行亦名唯有音聲亦名無有體相如是等類差別應知此二相應相者謂所詮能詮更互相應即

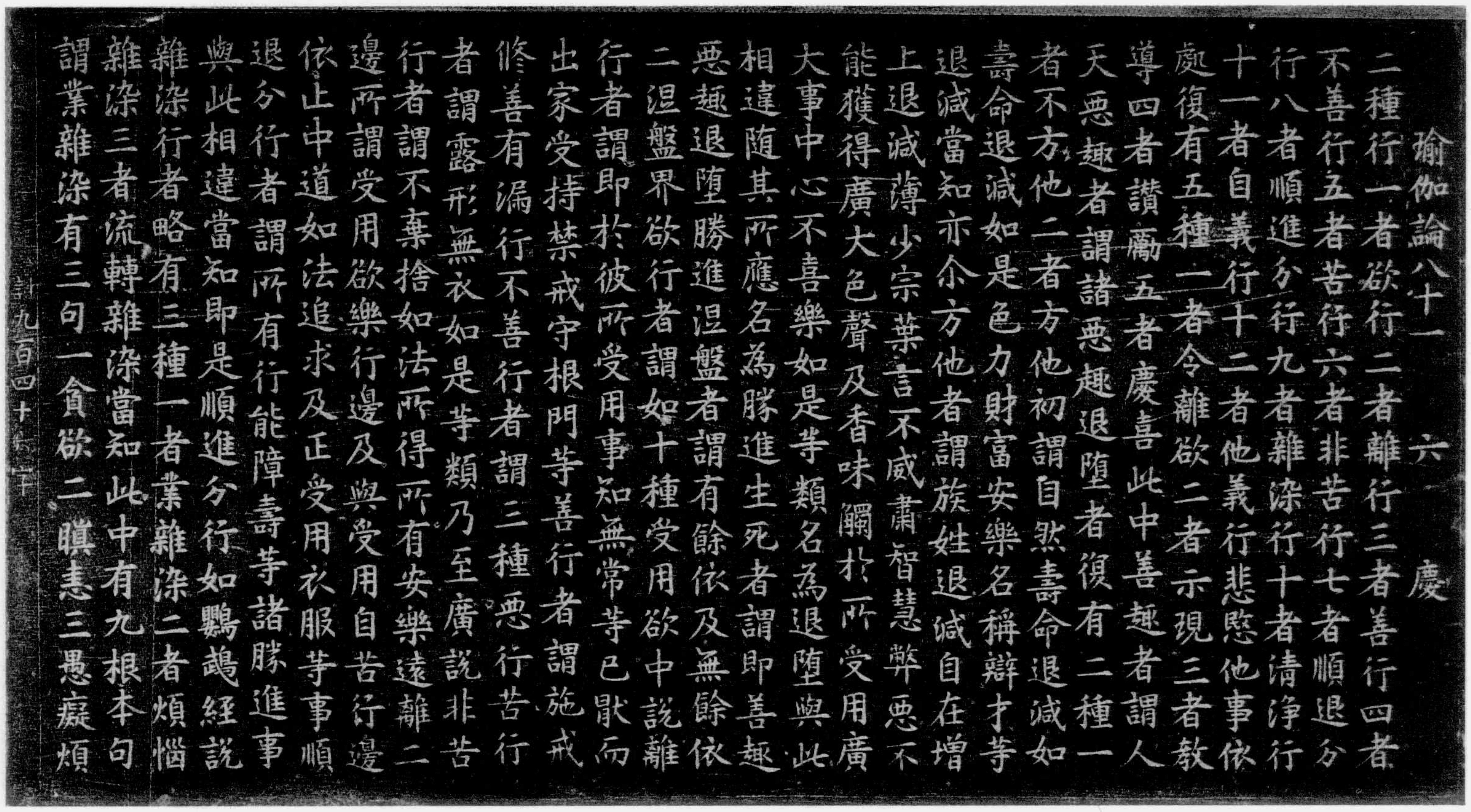
九百五十四字

塔下四四一六



瑜伽論八十一　五　慶

是徧計所執自性執所依止執著相者謂諸
愚夫無始時来相續流轉徧計所執自性執
及彼隨眠不執著相者謂已見諦者如實了
知徧計所執相及彼習氣解脫若正分別如
思所成地應知其相作意等義者謂七種作
意卽了相等如前聲聞地已說復有十智一
者苦智二者集智三者滅智四者道智五者
法智六者種類智七者他心智八者世俗智
九者盡智十者無生智此亦如前聲聞地辯
復有六識身所謂眼識乃至意識此亦如前
五識身地意地已辯復有九種徧知一者欲
界繫見苦集所斷斷徧知二者色無色界繫
見苦集所斷斷徧知三者欲界繫見滅所斷
斷徧知四者色無色界繫見滅所斷斷徧知
五者欲界繫見道所斷斷徧知六者色無色
界繫見道所斷斷徧知七者順下分結斷徧
知八者色貪盡徧知九者無色貪盡徧知如
三摩呬多地已辯其相復有三解脫門謂空
無願無相當知亦如三摩呬多地已辯其相
此中應當分別諸法幾種作意之所思惟幾
智所知幾識所識幾種徧知之所徧知幾解
脫門之所解脫以如是等無量觀門應觀諸
法依處義者略有三種一者事依處二者時
依處三者補特伽羅依處事依處者復有三
種一者根本事依處二者得方便事依處三
者悲愍他事依處根本事依處復有六種一
者善趣二者惡趣三者退墮四者勝進五者生
死六者涅槃得方便事依處復有十二種謂十

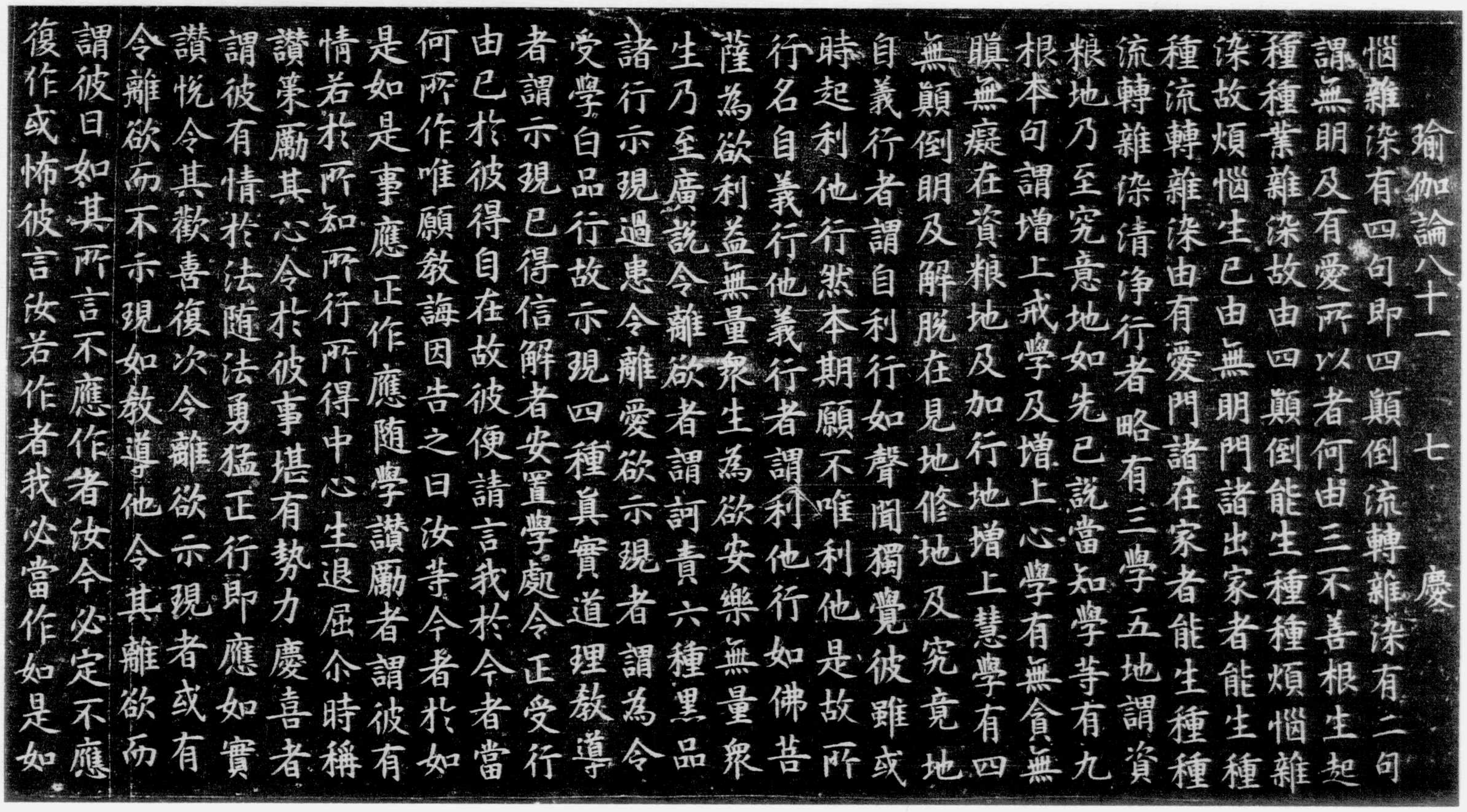


瑜伽論八十一　六　慶

二種行一者欲行二者離行三者善行四者
不善行五者苦行六者非苦行七者順退分
行八者順進分行九者雜染行十者清淨行
十一者自義行十二者他義行悲愍他事依
處復有五種一者令離欲二者示現三者教
導四者讚勵五者慶喜此中善趣者謂人
天惡趣者謂諸惡趣退墮者復有二種一
者不方他二者方他初謂自然壽命退減如
壽命退減如是色力財富安樂名稱辯才等
退減當知亦尒方他者謂族姓退減自在增
上退減薄少宗葉言不威肅智慧弊惡不
能獲得廣大色聲及香味觸於所受用廣
大事中心不喜樂如是等類名為退墮與此
相違隨其所應名為勝進生死者謂卽善趣
惡趣退墮勝進涅槃者謂有餘依及無餘依
二涅槃界欲行者謂如十種受用欲中說離
行者謂卽於彼所受用事知無常等已猒而
出家受持禁戒守根門等善行者謂施戒
修善有漏行不善行者謂三種惡行苦行
者謂露形無衣如是等類乃至廣說非苦
行者謂不棄捨如法所得所有安樂遠離二
邊所謂受用欲樂行邊及與受用自苦行邊
依止中道如法追求及正受用衣服等事順
退分行者謂所有行能障壽等諸勝進事
與此相違當知卽是順進分行如鸚鵡經說
雜染行者略有三種一者業雜染二者煩惱
雜染三者流轉雜染當知此中有九根本句
謂業雜染有三句一貪欲二瞋恚三愚癡煩

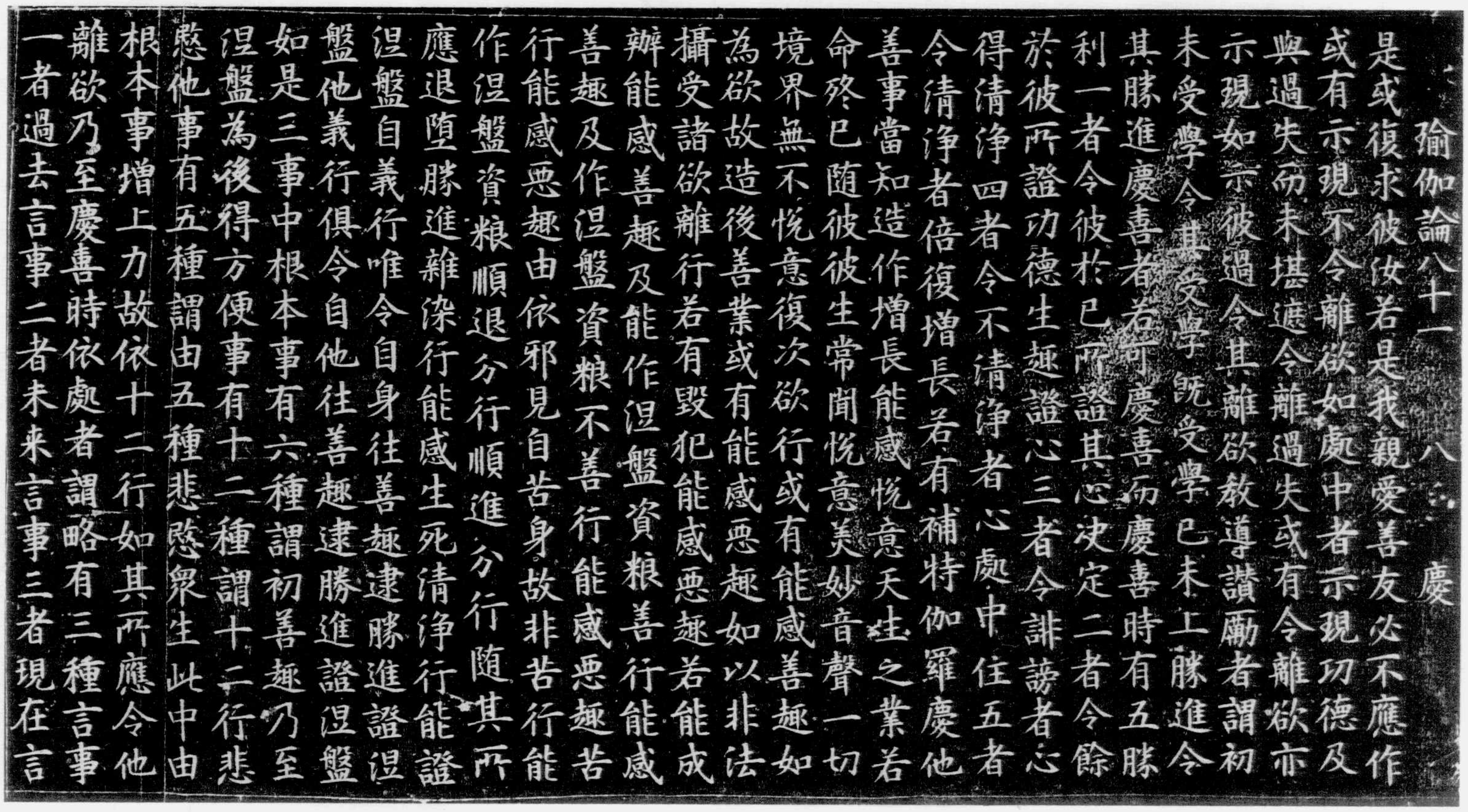
計九百四十六字

塔下五三二一



瑜伽論八十一　七　慶

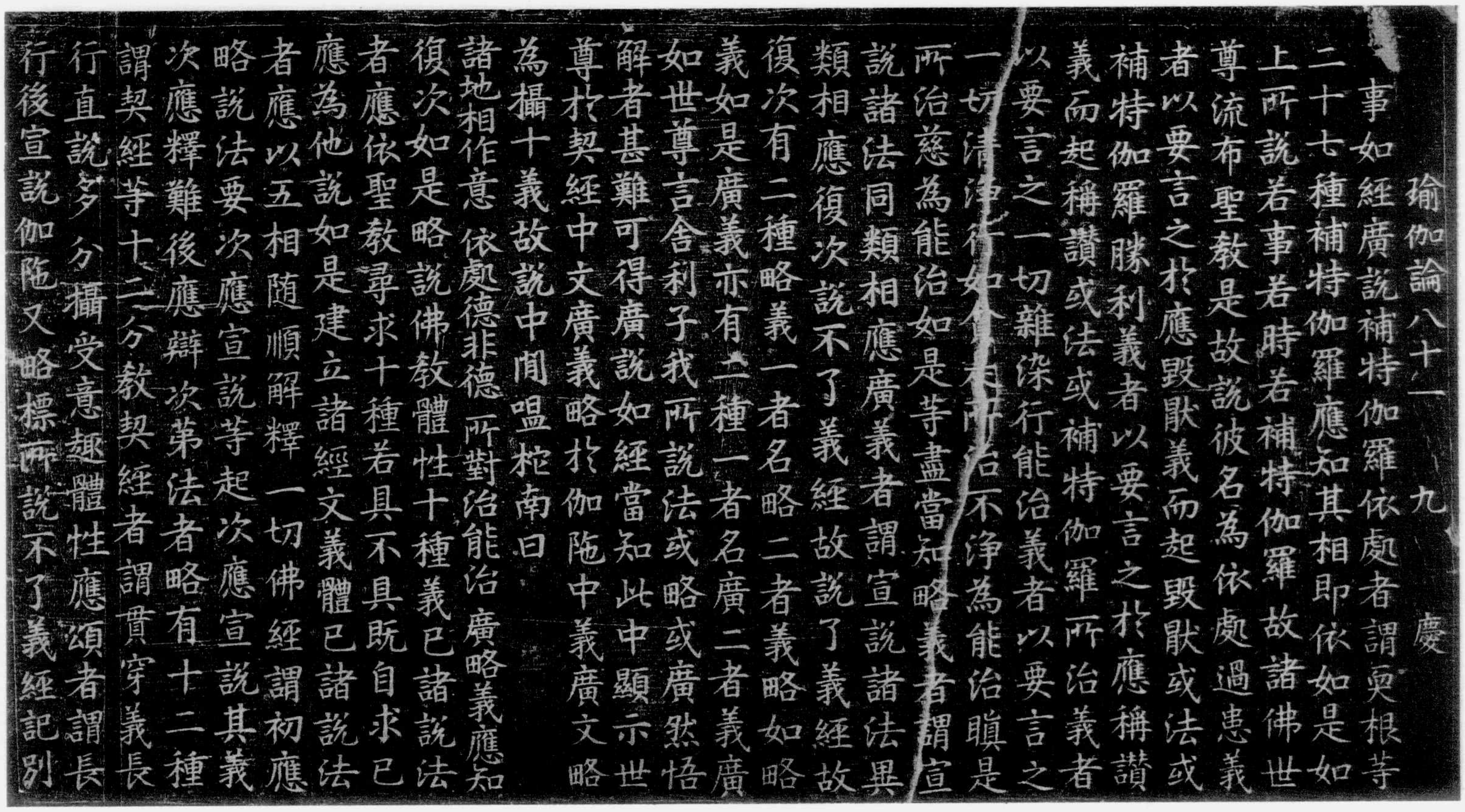
惱雜染有四句即四顛倒流轉雜染有二句謂無明及有愛所以者何由三不善根生起種種業雜染故由四顛倒能生種種煩惱雜染故煩惱生已由無明門諸出家者能生種種流轉雜染由有愛門諸在家者能生種種流轉雜染清淨行者略有三學五地謂資粮地乃至究竟地如先已說當知學等有九根本句謂增上戒學及增上心學有無貪無瞋無癡在資粮地及加行地增上慧學有四無顛倒明及解脫在見地修地及究竟地自義行者謂自利行如聲聞獨覺彼雖或時起利他行然本期願不唯利他是故所行名自義行他義行者謂利他行如佛菩薩為欲利益無量衆生為欲安樂無量衆生乃至廣說令離欲者謂訶責六種黑品諸行示現過患令離愛欲示現者謂為令受學白品行故示現四種眞實道理教導者謂示現已得信解者安置學處令正受行由已於彼得自在故彼便請言我於今者當何所作唯願教誨因告之曰汝等今者於如是如是事應正作應隨學讚勵者謂彼有情若於所知所行所得中心生退屈尒時稱讚策勵其心令於彼事堪有勢力慶喜者謂彼有情於法隨法勇猛正行即應如實讚悅令其歡喜復次令離欲示現者或有令離欲而不示現如教導他令其離欲而謂彼曰如其所言不應作者汝今必定不應復作或怖彼言汝若作者我必當作如是如



瑜伽論八十一　八　慶

是或復求彼汝若是我親愛善友必不應作或有示現不令離欲如處中者示現功德及與過失而未堪遮令離過失或有令離欲亦示現如示彼過令其離欲教導讚勵者謂初未受學令其受學既受學已未上勝進令其勝進慶喜者若有慶喜而慶喜時有五勝利一者令彼於已所證其心決定二者令餘於彼所證功德生趣證心三者令誹謗者心得清淨四者令不清淨者心處中住五者令清淨者倍復增長若有補特伽羅慶他善事當知造作增長能感悅意天娃之業若命終已隨彼彼生常聞悅意美妙音聲一切境界無不悅意復次欲行或有能感善趣如為欲故造後善業或有能感惡趣如以非法攝受諸欲離行若有毀犯能感惡趣若能成辦能感善趣及能作涅盤資粮善行能感善趣及作涅盤資粮不善行能感惡趣苦行能感惡趣由依邪見自苦身故非苦行能作涅盤資粮順退分行順進分行隨其所應退墮勝進雜染行能感生死清淨行能證涅盤自義行唯令自身往善趣逮勝進證涅盤他義行俱令自他往善趣逮勝進證涅盤如是三事中根本事有六種謂初善趣乃至涅盤為後得方便事有十二種謂十二行悲愍他事有五種謂由五種悲愍衆生此中由根本事增上力故依十二行如其所應令他離欲乃至慶喜時依處者謂略有三種言事一者過去言事二者未来言事三者現在言

塔下五三一五

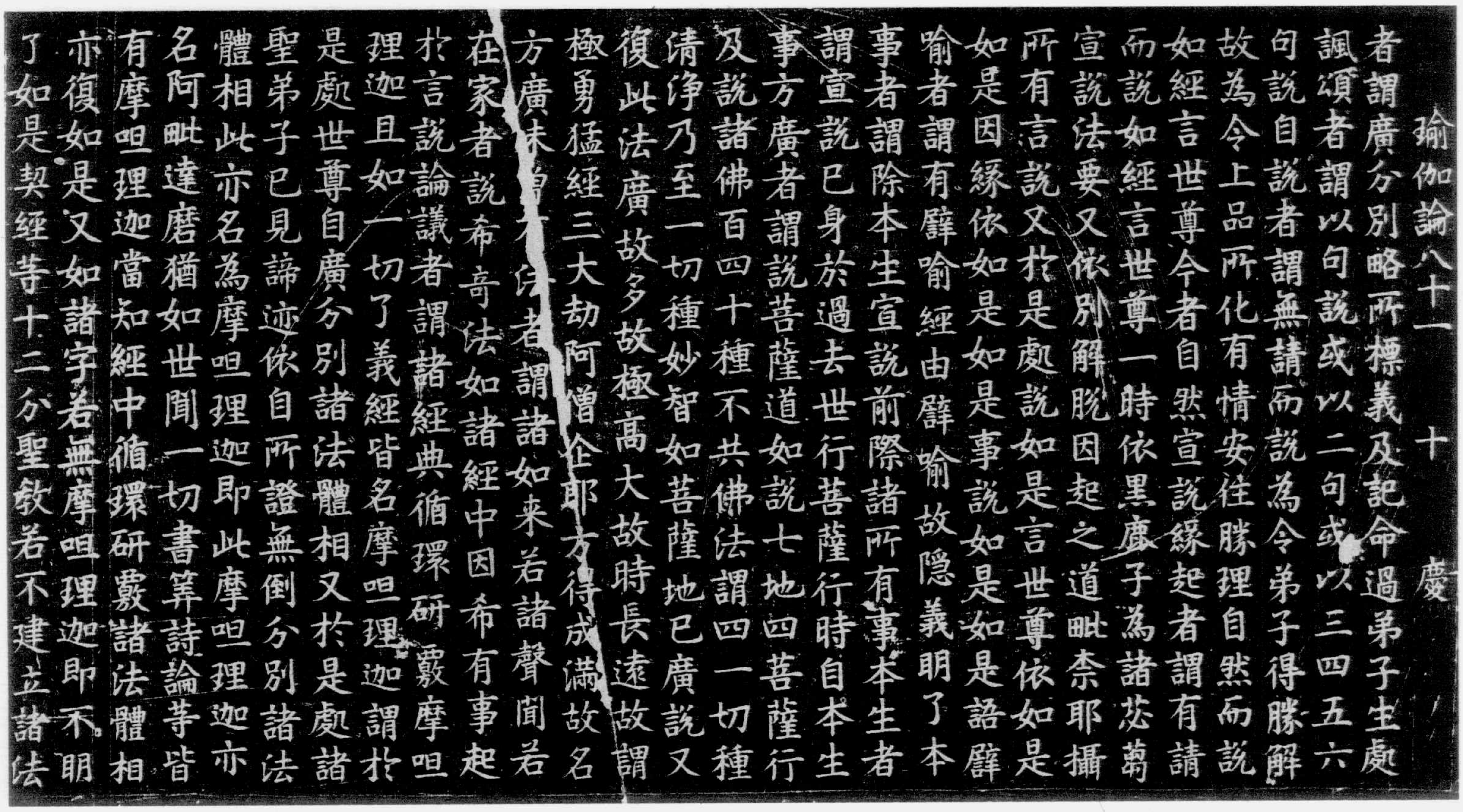


瑜伽論八十一　九　慶

事如經廣說補特伽羅依處者謂㝡根等二十七種補特伽羅應知其相即依如是如上所說若事若時若補特伽羅故諸佛世尊流布聖教是故說彼名為依處過患義者以要言之扵應毀猒義而起毀猒或法或補特伽羅勝利義者以要言之扵應稱讃義而起稱讃或法或補特伽羅所治義者以要言之一切雜染行能治義者以要言之一切清淨行如貪是所治不淨為能治瞋是所治慈為能治如是等盡當知略義者謂宣說諸法同類相應廣義者謂宣說諸法異類相應復次說不了義經故說了義經故復次有二種略義一者名略二者義略如義如是廣義亦有二種一者名廣二者義廣如世尊言舍利子我所說法或略或廣然悟解者甚難可得廣說如經當知此中顯示世尊扵契經中文廣義略扵伽陁中義廣文略為攝十義故說中間嗢柁南曰

諸地相作意　依處德非德　所對治能治　廣略義應知

復次如是略說佛教體性十種義已諸說法者應依聖教尋求十種若具不具既自求已應為他說如是建立諸經文義體已諸說法者應以五相隨順解釋一切佛經謂初應略說法要次應宣說等起次應宣說其義次應釋難後應辯次第法者略有十二種謂契經等十二分教契經者謂貫穿義長行直說多分攝受意趣體性應頌者謂長行後宣說伽陁又略標所說不了義經記別



瑜伽論八十一　十　慶

者謂廣分別略所標義及記命過弟子生處諷頌者謂以句說或以二句或以三四五六句說自說者謂無請而說為令弟子得勝解故為令上品所化有情安住勝理自然而說如經言世尊今者自然宣說緣起者謂有請而說如經言世尊一時依黑鹿子為諸苾蒭宣說法要又依別解脫因起之道毗柰耶攝所有言說又扵是處說如是言世尊依如是如是因緣依如是事說如是如是語譬喻者謂有譬喻經由譬喻故隱義明了本事者謂除本生宣說前際諸所有事本生者謂宣說己身於過去世行菩薩行時自本生事方廣者謂說菩薩道如說七地四菩薩行及說諸佛百四十種不共佛法謂四一切種清淨乃至一切種妙智如菩薩地已廣說又復此法廣故極高大故時長遠故謂極勇猛經三大劫阿僧企耶方得成滿故名方廣未曾有法者謂諸如来若諸聲聞若在家者說希奇法如諸經中因希有事起扵言說論議者謂諸經典循環研覈摩呾理迦且如一切了義經皆名摩呾理迦謂扵是處世尊自廣分別諸法體相又於是處諸聖弟子已見諦迹依自所證無倒分別諸法體相此亦名為摩呾理迦即此摩呾理迦亦名阿毗達磨猶如世間一切書算詩論等皆有摩呾理迦當知經中循環研覈諸法體相亦復如是又如諸字若無摩呾理迦即不明了如是契經等十二分聖教若不建立諸法

塔下五二八四

瑜伽論八十一　十一　慶

體相即不明了若建立已即得明了又無雜乱宣說法相是故即此摩呾理迦亦名阿毗達磨又即依此摩呾理迦所餘解釋諸經義者亦名論議等起者謂由三種若事若時若補特伽羅依處故隨應當說謂如是補特伽羅有如是行為令離欲乃至慶喜已說等起次應說義義者略有二種一者總義二者別義由四種相當說總義一者引了義經故二者分別事究竟故三者行故四者果故行復二種一者邪行二者正行果亦二種一者正行果二者邪行果由四種相當說別義一者分別差別名二者分別自體相三者訓釋言詞四者義門差別訓釋言詞復由五種方便一由相故二由自性故三由業故四由法故五由因果故義門差別當知復由五相一者自性差別故二者界差別故三者時差別故四者位差別故五者補特伽羅差別故此中自性差別者謂色自性有十色處差別受自性有三受差別想自性有六想差別行自性有三行差別識自性有六識差別如是等類當知諸法自性差別界差別者謂欲界差別故色界差別故無色界差別故時差別者謂過去時差別故未來時差別故現在時差別故位差別者當知有二十五種分位差別謂下中上三位差別故苦樂不苦不樂三位差別故善不善無記三位差別故聞思修三位差別故增上戒增上心增上慧三位差別故內外二位差別故所取能取二位差別故所治能治二位差別

瑜伽論八十一　十二　慶

故現前不現前二位差別故因果二位差別故補特伽羅差別者如前所說二十七種補特伽羅應知差別釋難者若自設難若他設難皆應解釋當知此難略由五相一者為未了義得顯了故如言此文有何義耶二者語相違故如言何故世尊先所說異今所說異三者道理相違故如有顯示與四道理相違之義四者不決定顯示故如言何故世尊於一種義於彼彼處種種異門差別顯示五者究竟非現見故如言内我有何體性有何色相而言常恒無有變易如是等類難相應知

於此五難隨其次第應當解釋謂於不了義難方便顯了於語相違難顯示意趣隨順會通如於語相違難顯示意趣隨順會通如是於不決定顯示難於究竟非現見難當知亦介於道理相違難或以異教而決判之或復示現四種道理或復示現因果相應所謂此言或為增果或為增因又於釋難應設四記一者一向記謂為如理来請問者無倒建立諸法性相二者分別記謂為如理或不如理来請問者開示差別諸法性相三者反問記謂為令彼戲論問者自叙已過四者置記由四因緣默置而記謂無體性故甚深等故此廣如前思所成地已說其相又如有問如来滅後為有無等此於世俗及勝義諦所有理趣皆不應記是故說彼名為置記此中如来約勝義諦非有性故不可記別約世俗諦所依能依道相違故彼果永斷不成實故亦不可

瑜伽論八十一　十三　慶

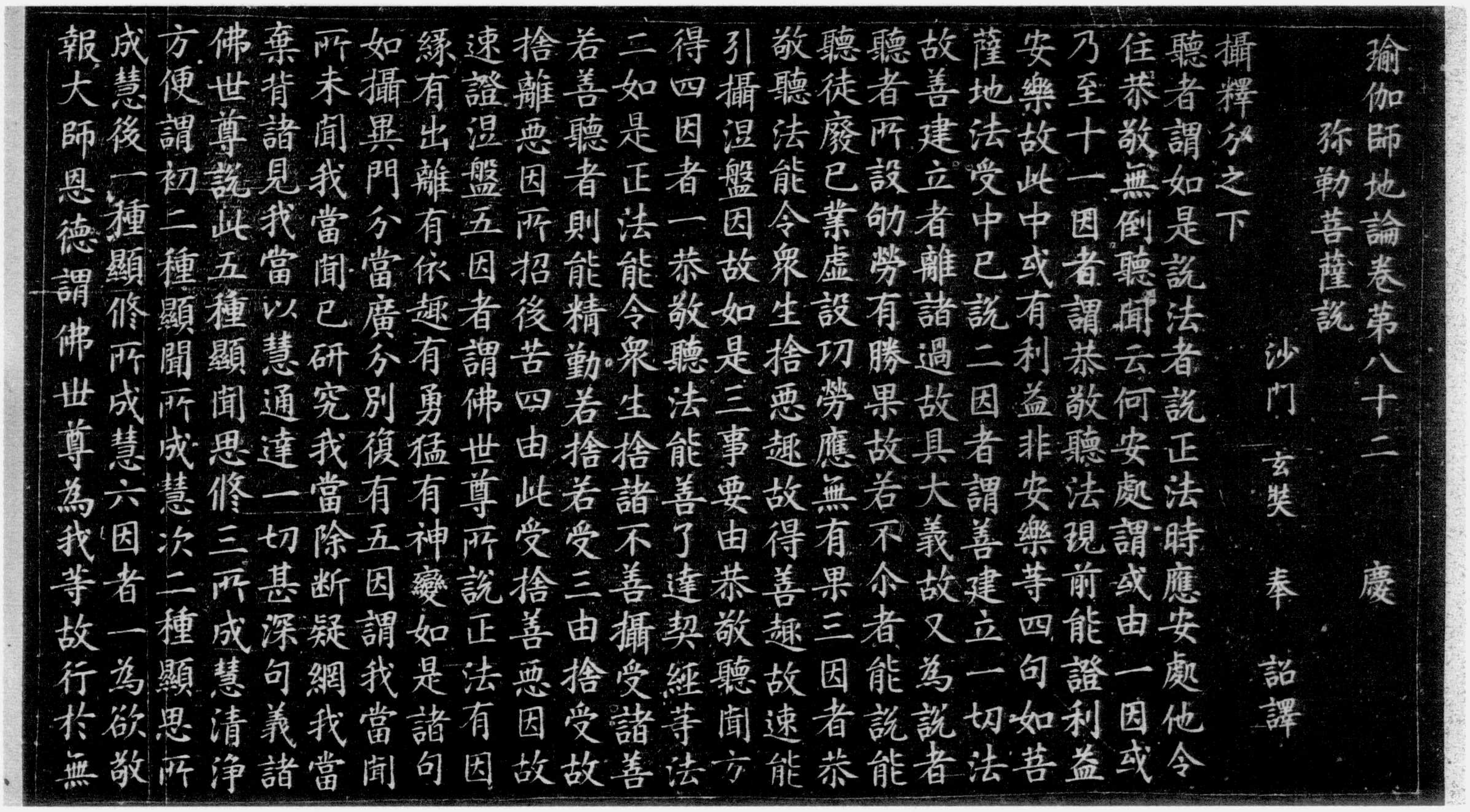
記如来滅後是有無等次第者略有三種一者圓滿次第二者解釋次第三者能成次第為欲顯示此三次第略引聖教如世尊言我昔出家甚為盛美第一盛美最極盛美此言顯示盛美圓滿次第又復說言我曾處父淨飯王宮顏容端正乃至廣說此言顯示盛美解釋次第又復說言為何義故盛美出家由見老病死等法故此言顯示能成次第又復經中略說諸法如言三受樂受苦受不苦不樂受如是等類但顯圓滿次第由所餘句圓滿此受故名圓滿如受四諦亦尒謂先說一句後後隨順次第宣說能成次第復有二種謂或以前句成立後句或以後句成立前句解釋次第當知亦尒師者謂成就十法名說法師衆相圓滿一者善扵法義謂扵六種法十種義善能解了故二者能廣宣說謂多聞聞持其聞積集故三者具足無畏謂於剎帝利等勝大衆中宣說正法無所怯懼故又因此故聲不嘶掉腋不流汗念無忘失故四者言詞善巧謂語工圓滿八支成就言詞具足處衆說法故語工圓滿者謂文句相應助伴等乃至廣說八支成就者謂此語言先首美妙等乃至廣說五者善方便說謂十二種善巧方便宣說正法故如以時殷重等六者具足成就法隨法行謂不唯聽聞以為究竟如其所說即如是行故七者威儀具足謂說法時手足不亂頭不動搖面無變易鼻不改異進止往来威儀庠序故八者勇猛精進謂常樂聽

瑜伽論八十一　十四　慶

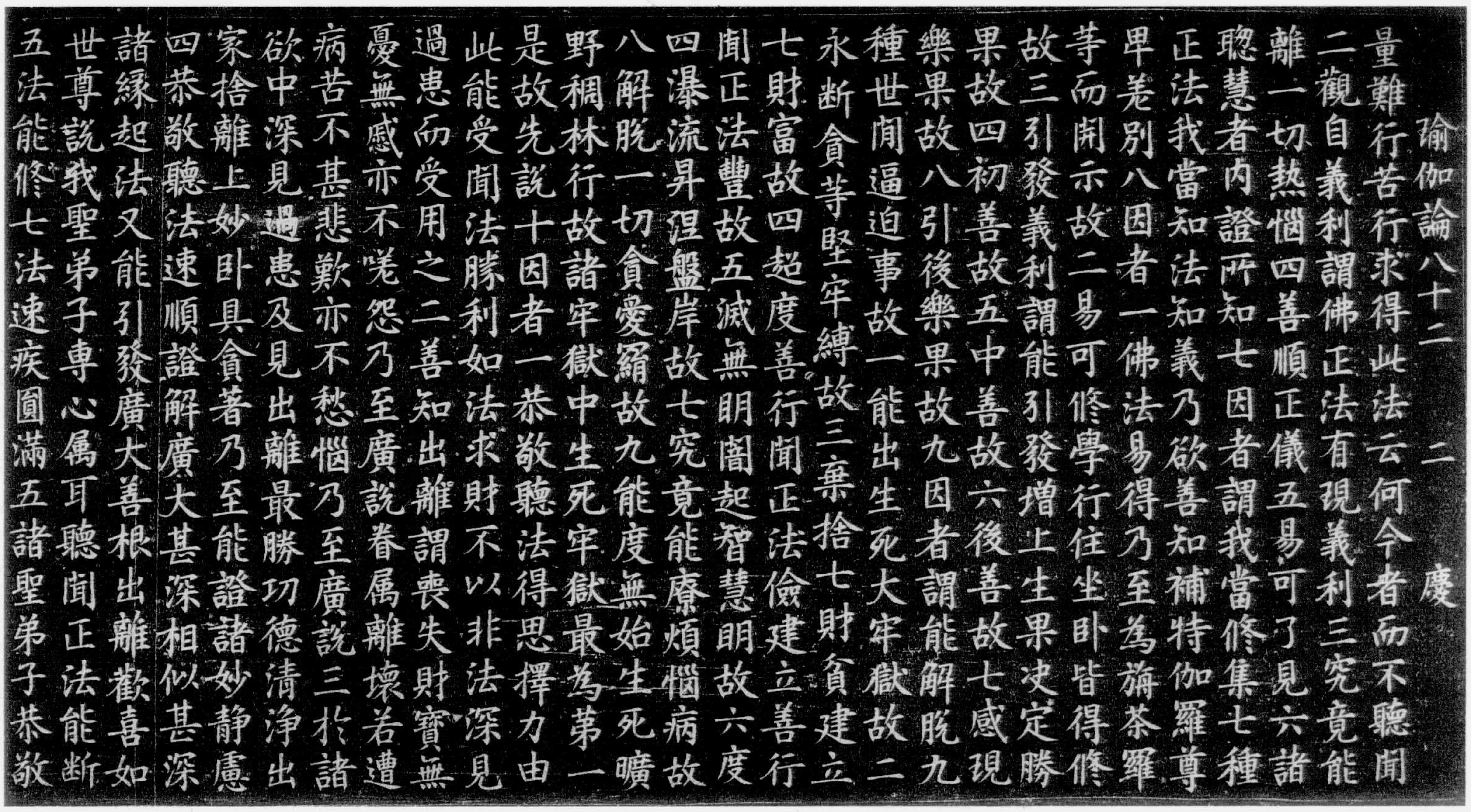
聞所未聞法於已聞法轉令明淨不捨瑜伽不捨作意心不捨離內奢摩他故九者無有猒倦謂為四衆廣宣妙法身心無倦故十者具足忍力謂罵弄訶責終不返報若被輕蔑不生忿感乃至廣說說衆者謂處五衆宣八種言何等為八一者可喜樂言二者善開發言三者善釋難言四者善分析言五者善順入言六者引餘證言七者勝辯才言八者隨宗趣言五衆者一在家衆二出家衆三淨信衆四邪惡衆五處中衆可喜樂言者當知有五相一有證因二有譬喻三語具圓滿四文句綺靡五言詞顯了善開發言者開深隱義令麁顯故辯麁顯義令深隱故善釋難言者以要言之當知離五種難善成就故善分析言者於一一法依增一道理乃至析為十種或復過此如依三法說或依四念住乃至廣說善順入言者唯善顯現解釋契經應頌等法終不引餘外道邪論引餘證言者謂引餘經成立所說勝辯才言者隨自所忍善分別義隨宗趣言者依摩呾理迦分別顯示或依其餘無倒說者所說言教如理解釋復次處在家衆應依毀諸惡行讚諸善行現說正法令其止息及進修故處出家衆應依增上戒等三學現說正法令速欣樂故處淨信等衆應依聖教廣大威德現說正法如其次第令倍增長令處中信令生淨信故

共一十四紙

瑜伽師地論卷第八十一　慶



瑜伽師地論卷第八十二　慶
弥勒菩薩說
沙門玄奘奉　詔譯
攝釋分之下
聽者謂如是說法者說正法時應安處他令
住恭敬無倒聽聞云何安處謂或由一因或
乃至十一因者謂恭敬聽法現前能證利益
安樂故此中或有利益非安樂等四句如菩
薩地法受中已說二因者謂善建立一切法
故善建立者離諸過故具大義故又為說者
聽者所設劬勞有勝果故若不尒者能說能
聽徒廢已業虛設功勞應無有果三因者恭
敬聽法能令衆生捨惡趣故得善趣故速能
引攝涅盤因故如是三事要由恭敬聽聞方
得四因者一恭敬聽法能善了達契經等法
二如是正法能令衆生捨諸不善攝受諸善
若善聽者則能精勤若捨若受三由捨受故
捨離惡因所招後苦四由此受捨善惡因故
速證涅盤五因者謂佛世尊所說正法有因
緣有出離有依趣有勇猛有神變如是諸句
如攝異門分當廣分別復有五因謂我當聞
所未聞我當聞已研究我當除斷疑網我當
棄背諸見我當以慧通達一切甚深句義諸
佛世尊說此五種顯聞思修三所成慧清淨
方便謂初二種顯聞所成慧次二種顯思所
成慧後一種顯修所成慧六因者一為欲敬
報大師恩德謂佛世尊為我等故行扵無



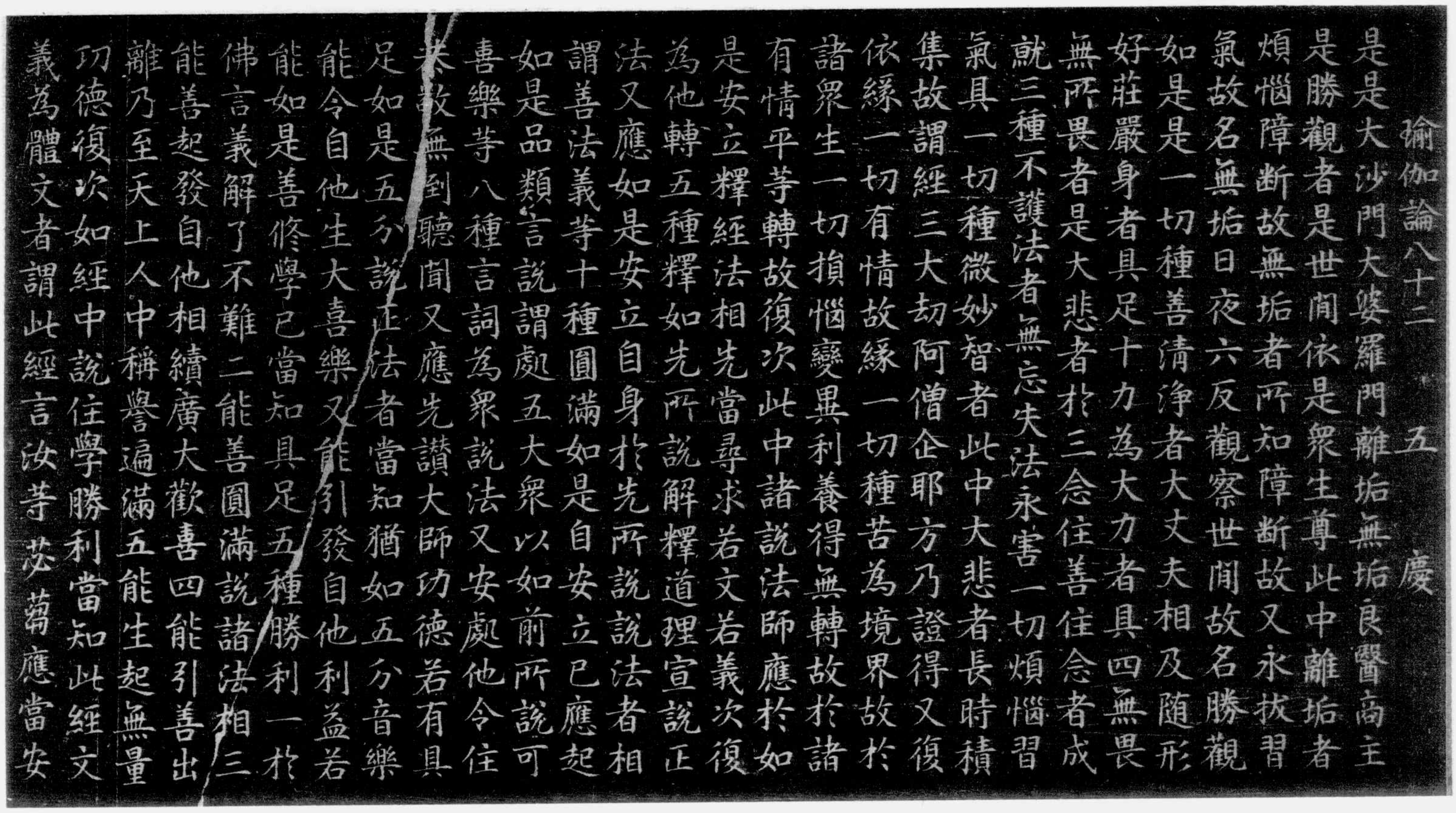
瑜伽論八十二　二　慶
量難行苦行求得此法云何今者而不聽聞
二觀自義利謂佛正法有現義利三究竟能
離一切熱惱四善順正儀五易可了見六諸
聰慧者內證所知七因者謂我當修集七種
正法我當知法知義乃欲善知補特伽羅尊
卑差別八因者一佛法易得乃至為旃荼羅
等而開示故二易可修學行住坐臥皆得修
故三引發義利謂能引發增上生果決定勝
果故四初善故五中善故六後善故七感現
樂果故八引後樂果故九因者謂能解脫九
種世間逼迫事故一能出生死大牢獄故二
永斷貪等堅牢縛故三棄捨七財貧建立
七財富故四超度善行聞正法儉建立善行
聞正法豐故五滅無明闇起智慧明故六度
四瀑流昇涅盤岸故七究竟能療煩惱病故
八解脫一切貪愛羂故九能度無始生死曠
野稠林行故諸牢獄中生死牢獄最為第一
是故先說十因者一恭敬聽法得思擇力由
此能受聞法勝利如法求財不以非法深見
過患而受用之二善知出離謂喪失財寶無
憂無慼亦不嗟怨乃至廣說眷屬離壞若遭
病苦不甚悲歎亦不愁惱乃至廣說三扵諸
欲中深見過患及見出離最勝功德清淨出
家捨離上妙臥具貪著乃至能證諸妙靜慮
四恭敬聽法速順證解廣大甚深相似甚深
諸緣起法又能引發廣大善根出離歡喜如
世尊說我聖弟子專心屬耳聽聞正法能斷
五法能修七法速疾圓滿五諸聖弟子恭敬

瑜伽論八十二　三　慶

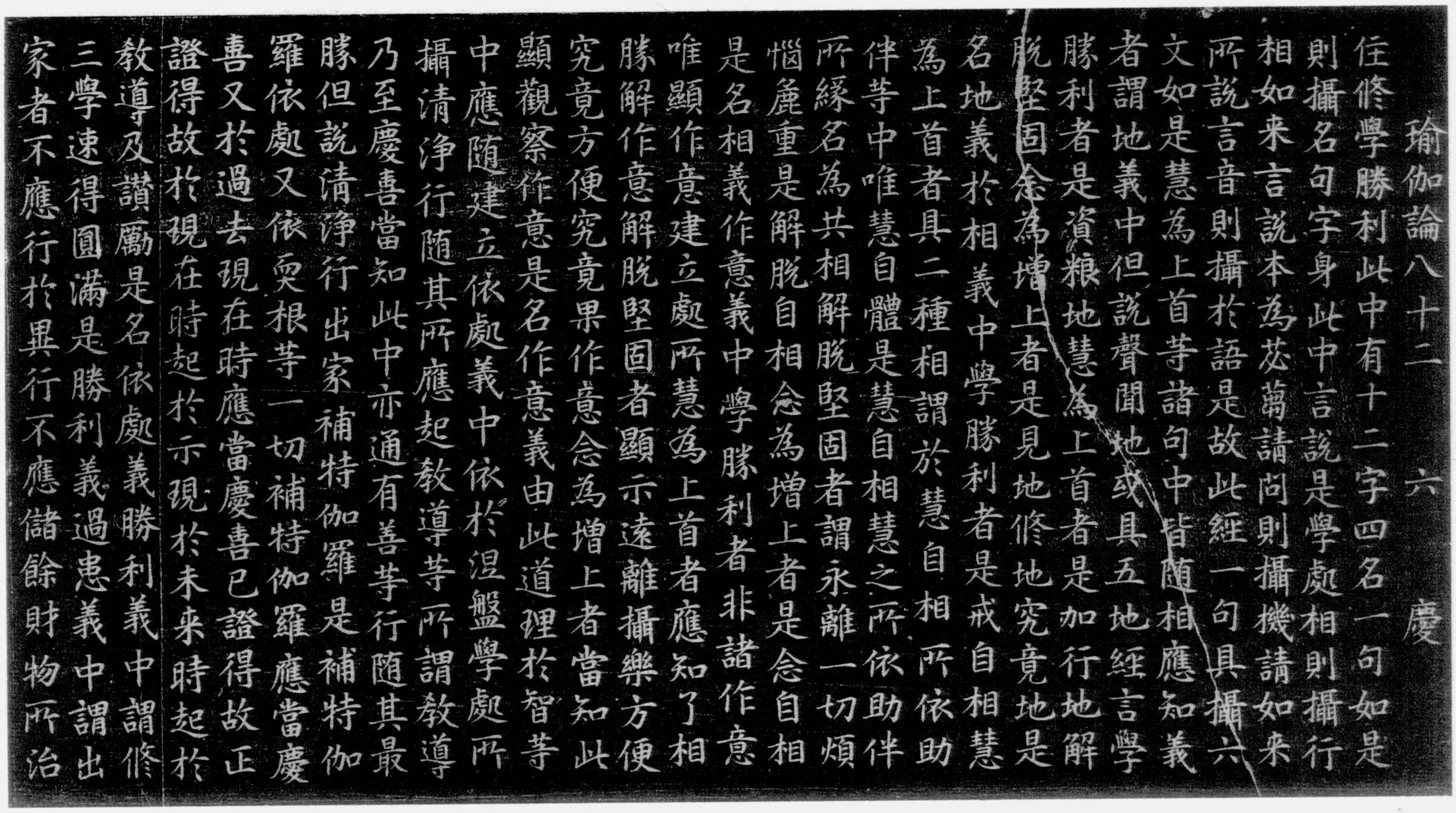
聽法所有集法皆成滅法六解正法已遠塵離垢於諸法中生正法眼七能引攝證預流果最勝資粮乃至證得阿羅漢果及能引攝阿羅漢果最勝資粮八能引攝獨覺資粮九能善引攝無上正等菩提資粮十能引一切世間出世間靜慮解脫等持等至讚佛略廣者謂說法師將欲開闡先當讚佛讚有二種一略二廣略讚佛者由五種相應當了知一者妙色二者靜寂三者勝智四者正行五者威德妙色者謂三十二大丈夫相八十隨好靜寂者謂善能密護諸根門等及能永拔煩惱習氣勝智者謂於過去未来現在世法及非世法無礙無著正行者謂自他利正行圓滿威德者謂諸如来神通遊戲復有六種略讚如来謂功德圓滿故離垢染故無業用有堪能故此廣分別如攝决擇分廣讚獨穢故無與等故唯利有情以為業故於此佛者謂佛世尊無邊名稱德無量故能施光明發智明故能除黑闇永滅一切無智闇故成就明眼具三眼故見勝義諦了知無等諸聖諦故成就禁戒戒圓滿故耆宿故如是兩足中尊諸調御中最勝最上沙門衆中最為殊美是諸世間難得珍寶如是為哀愍者為大悲者樂為義者求利益者常悲愍者如是為眼為智為義為法於明了義能善决定凡有所作皆依於義如是能證一切所未證義由先證聖八支道故自然證故善能制立所未曾立勝梵行故是知中道者是證

瑜伽論八十二　四　慶

道者是示道者是說道者是引導者如是是人中師子離怖畏故是人中牛王御大衆故是人中持御衆上首故是人中龍王無誤失故是人中良馬心善調故是人中最勝家族姓等映衆人故是人中最上戒正行智勝威德等映衆人故是人中蓮花世間八法所不染故如是是無等者無與等故無等等者等去来今無等者故是最第一於諸有情為最上故是大仙王戒耆宿故長時積集勝梵行故證古大仙所證道故是最勝者於諸外道煩惱等魔能得勝故是大牟尼無有一切掉慢等故與三寂靜具相應故不可引奪一切生等及諸異論不引奪故善沐浴者永離一切諸惡法故到彼岸者超度一切薩迦耶故如是如来應正等覺乃至廣說是薄伽梵如是白法圓滿一切智者一切法主無忘失法於諸有情堅固最勝一切苦樂不擾其心是善調者密護根門善圓滿故是寂靜者受持尸羅善圓滿故是安隱者已入决定地故般涅盤者已證菩提故拔毒箭者拔愛箭故調未調者靜未靜者已如前說安慰一切不安隱者善能安立諸異生等令證預流一来果故寂滅一切未寂滅者善能建立住初二果令證不還及阿羅漢果故無杻械者出火坑者度深塹者制諸求者無傾動者摧慢幢者大常住者如是是阿羅漢諸漏永盡如前廣說乃至盡諸有結如是永斷五支成就六支廣說乃至純善積集最上丈夫如是善知法者乃至善知補特伽羅有尊卑者如

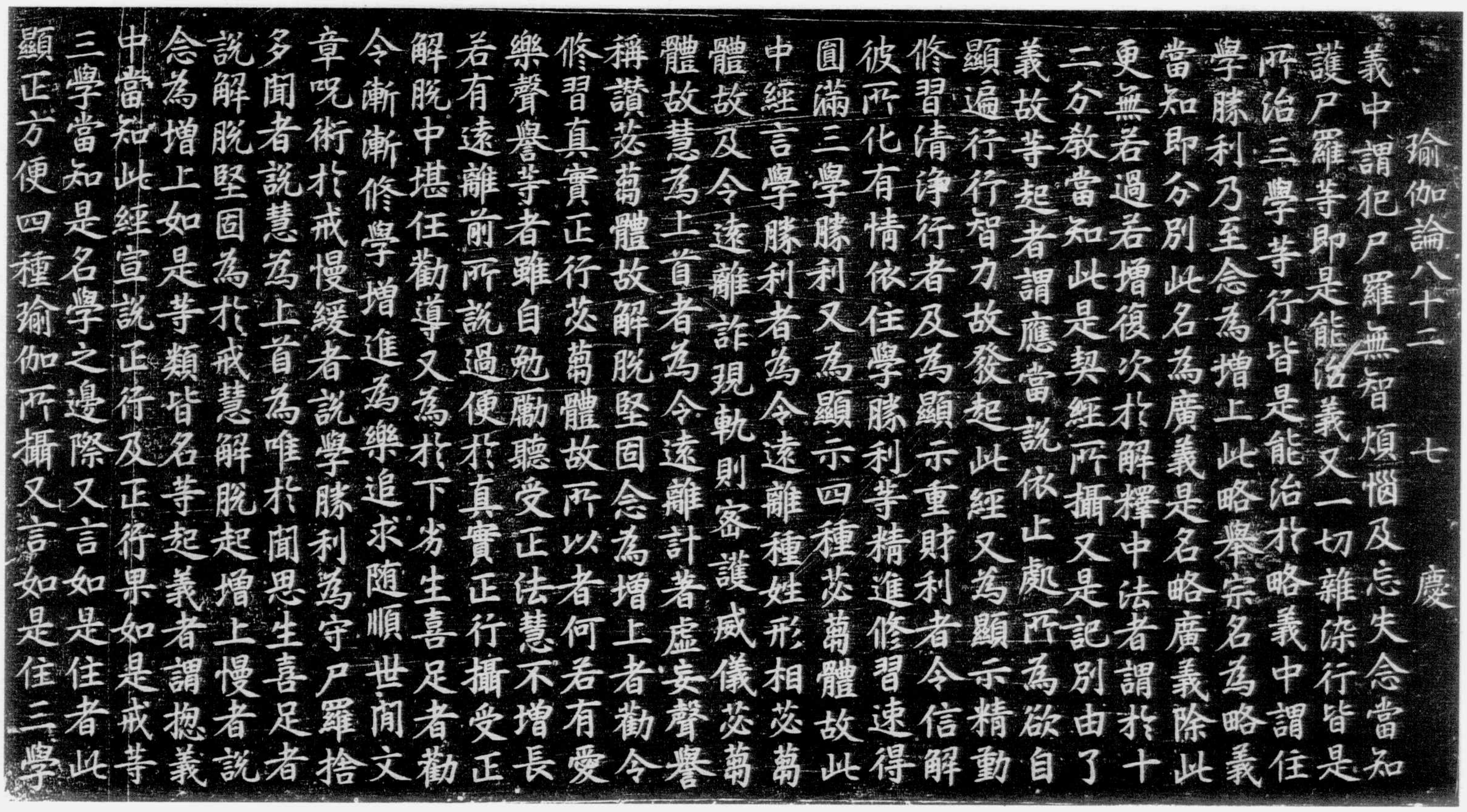


瑜伽論八十二　五　慶
是是大沙門大婆羅門離垢無垢良醫商主
是勝觀者是世間依是衆生尊此中離垢者
煩惱障斷故無垢者所知障斷故又永拔習
氣故名無垢日夜六反觀察世間故名勝觀
如是是一切種善清淨者大丈夫相及隨形
好莊嚴身者具足十力為大力者具四無畏
無所畏者是大悲者於三念住善住念者成
就三種不護法者無忘失法永害一切煩惱習
氣具一切種微妙智者此中大悲者長時積
集故謂經三大劫阿僧企耶方乃證得又復
依縁一切有情故縁一切種苦為境界故於
諸衆生一切損惱變異利養得無轉故於諸
有情平等轉故復次此中諸說法師應於如
是安立釋經法相先當尋求若文若義次復
為他轉五種釋如先所說解釋道理宣說正
法又應如是安立自身於先所說說法者相
謂善法義等十種圓滿如是自安立已應起
如是品類言說謂處五大衆以如前所說可
喜樂等八種言詞為衆說法又安處他令住
恭敬無倒聽聞又應先讚大師功德若有具
足如是五分說正法者當知猶如五分音樂
能令自他生大喜樂又能引發自他利益若
能如是善修學已當知具足五種勝利一於
佛言義解了不難二能善圓滿說諸法相三
能善起發自他相續廣大歡喜四能引善出
離乃至天上人中稱譽遍滿五能生起無量
功德復次如經中說住學勝利當知此經文
義為體文者謂此經言汝等苾芻應當安

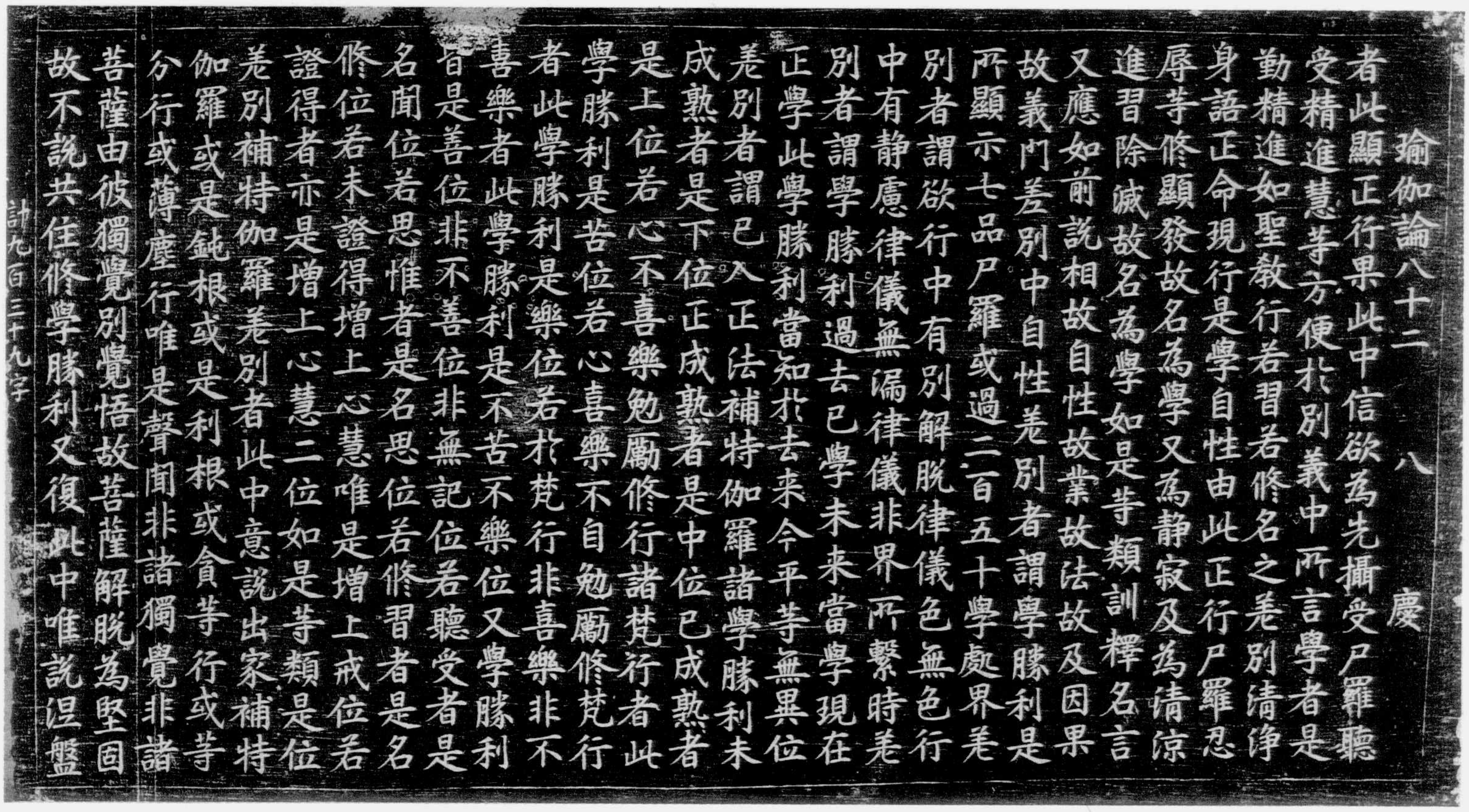


瑜伽論八十二　六　慶
住修學勝利此中有十二字四名一句如是
則攝名句字身此中言說是學處相則攝行
相如来言說本為苾芻請問則攝機請如来
所說言音則攝於語是故此經一句具攝六
文如是慧為上首等諸句中皆隨相應知義
者謂地義中但說聲聞地或具五地經言學
勝利者是資粮地慧為上首者是加行地解
脫堅固念為增上者是見地修地究竟地是
名地義於相義中學勝利者是戒自相慧
為上首者具二種相謂於慧自相所依助
伴等中唯慧自體是慧自相慧之所依助伴
所縁名為共相解脫堅固者謂永離一切煩
惱麁重是解脫自相念為增上者是念自相
是名相義作意義中學勝利者非諸作意
唯顯作意建立處所慧為上首者應知了相
勝解作意解脫堅固者顯示遠離攝樂方便
究竟方便究竟果作意念為增上者當知此
顯觀察作意是名作意義由此道理於智等
中應隨建立依處義中依於涅盤學處所
攝清淨行隨其所應起教導等所謂教導
乃至慶喜當知此中亦通有善等行隨其最
勝但說清淨行出家補特伽羅是補特伽
羅依處又依耎根等一切補特伽羅應當慶
喜又於過去現在時應當慶喜已證得故正
證得故於現在時起於示現於未来時起於
教導及讚勵是名依處義勝利義中謂修
三學速得圓滿是勝利義過患義中謂出
家者不應行於異行不應儲餘財物所治

塔下五三一一三

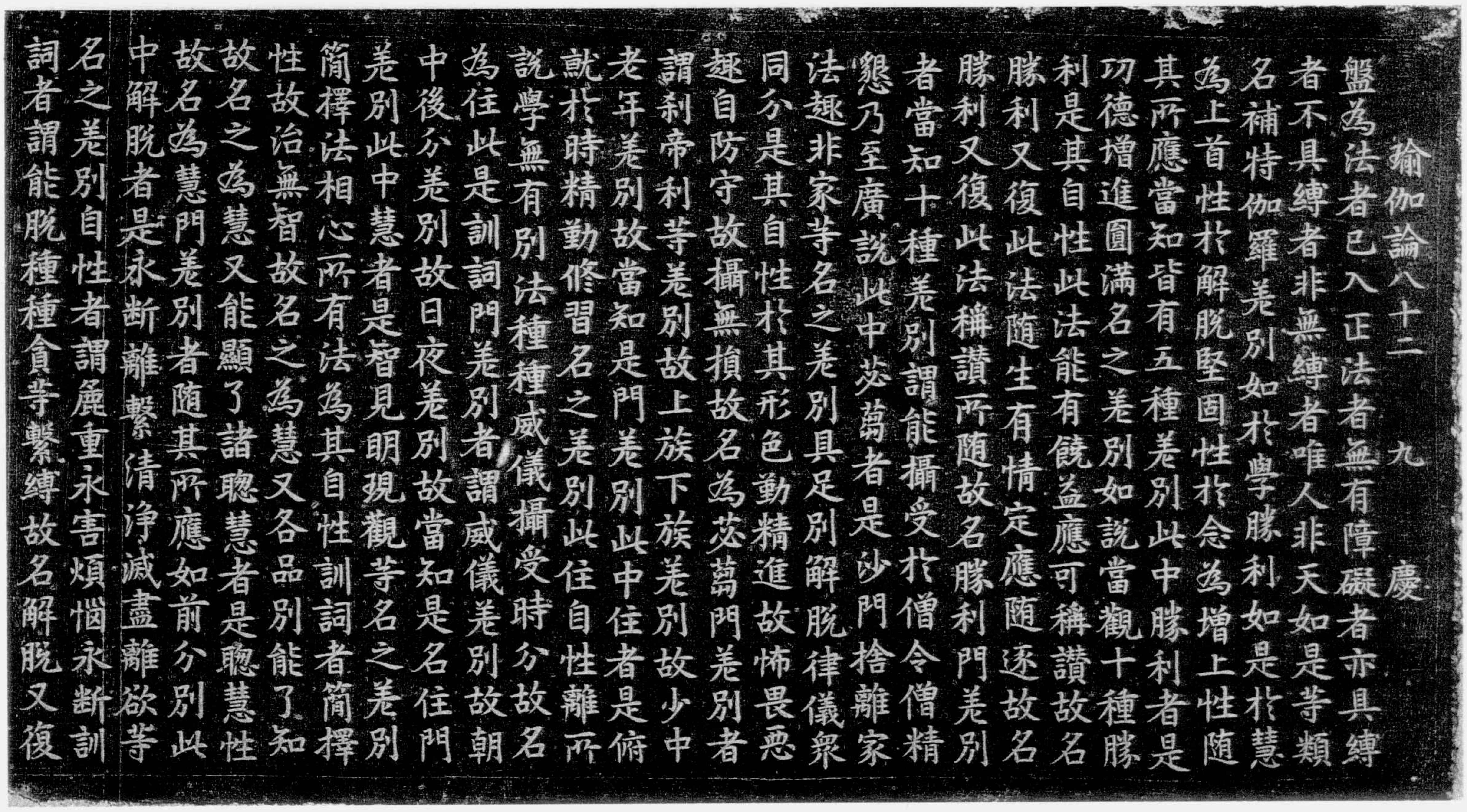


瑜伽論八十二　七　慶
義中謂犯尸羅無智煩惱及忘失念當知
護尸羅等即是能治義又一切雜染行皆是
所治三學等行皆是能治於略義中謂住
學勝利乃至念為增上此略舉宗名為略義
當知即分別此名為廣義是名略廣義除此
更無若過若增復次於解釋中法者謂於十
二分教當知此是契經所攝又是記別由了
義故等起者謂應當說依止處所為欲自
顯遍行行智力故發起此經又為顯示精勤
修習清淨行者及為顯示重財利者令信解
彼所化有情依住學勝利等精進修習速得
圓滿三學勝利又為顯示四種苾芻體故此
中經言學勝利者為令遠離種姓形相苾芻
體故及令遠離詐現軌則審護威儀苾芻
體故慧為上首者為令遠離計著虛妄聲譽
稱讚苾芻體故解脫堅固念為增上者勸令
修習真實正行苾芻體故所以者何若有愛
樂聲譽等者雖自勉勵聽受正法慧不增長
若有遠離前所說過便於真實正行攝受正
解脫中堪任勸導又為於下劣生喜足者勸
令漸漸修學增進為樂追求隨順世間文
章呪術於戒慢緩者說學勝利為守尸羅捨
多聞者說慧為上首為唯於聞思生喜足者
說解脫堅固為於戒慧解脫起增上慢者說
念為增上如是等類皆名等起義者謂揔義
中當知此經宣說正行及正行果如是戒等
三學當知是名學之邊際又言如是住者此
顯正方便四種瑜伽所攝又言如是住三學



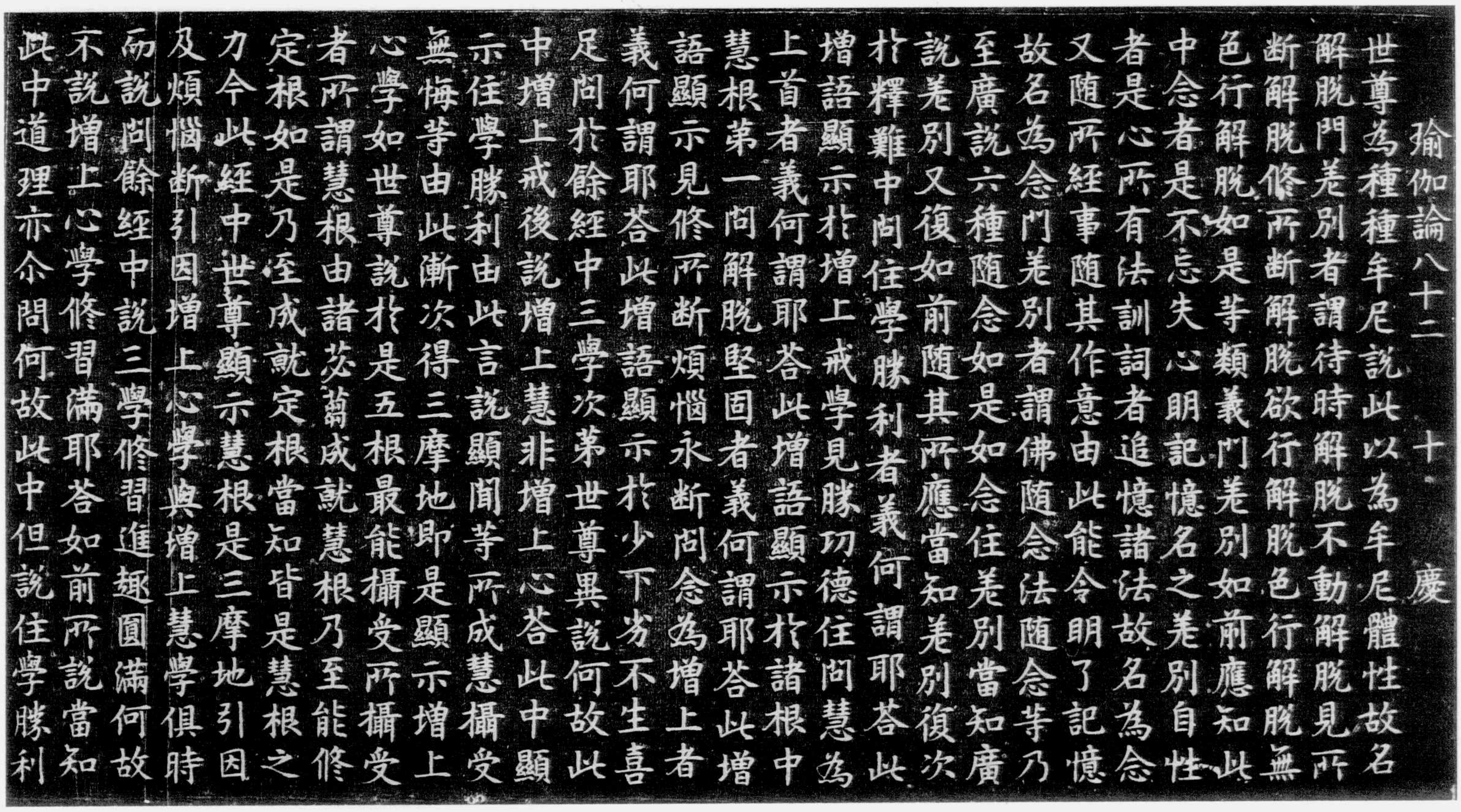
瑜伽論八十二　八　慶
者此顯正行果此中信欲為先攝受尸羅聽
受精進慧等方便於別義中所言學者是
勤精進如聖教行若習若修名之差別清淨
身語正命現行是學自性由此正行尸羅忍
辱等修顯發故名為學又為靜寂及為清涼
進習除滅故名為學如是等類訓釋名言
又應如前說相故自性故業故法故及因果
故義門差別中自性差別者謂學勝利是
所顯示七品尸羅或過二百五十學處界差
別者謂欲行中有別解脫律儀色無色行
中有靜慮律儀無漏律儀非界所繫時差
別者謂學勝利過去已學未來當學現在
正學此學勝利當知於去來今平等無異位
差別者謂已入正法補特伽羅諸學勝利未
成熟者是下位正成熟者是中位已成熟者
是上位若心不喜樂勉勵修行諸梵行者此
學勝利是苦位若心喜樂不自勉勵修梵行
者此學勝利是樂位若於梵行非喜樂非不
喜樂者此學勝利是不苦不樂位又學勝利
皆是善位非不善位非無記位若聽受者是
名聞位若思惟者是名思位若修習者是名
修位若未證得增上心慧唯是增上戒位若
證得者亦是增上心慧二位如是等類是位
差別補特伽羅差別者此中意說出家補特
伽羅或是鈍根或是利根或貪等行或等
分行或薄塵行唯是聲聞非諸獨覺非諸
菩薩由彼獨覺別覺悟故菩薩解脫為堅固
故不說共住修學勝利又復此中唯說涅盤
計九百三十九字

塔下四三七四



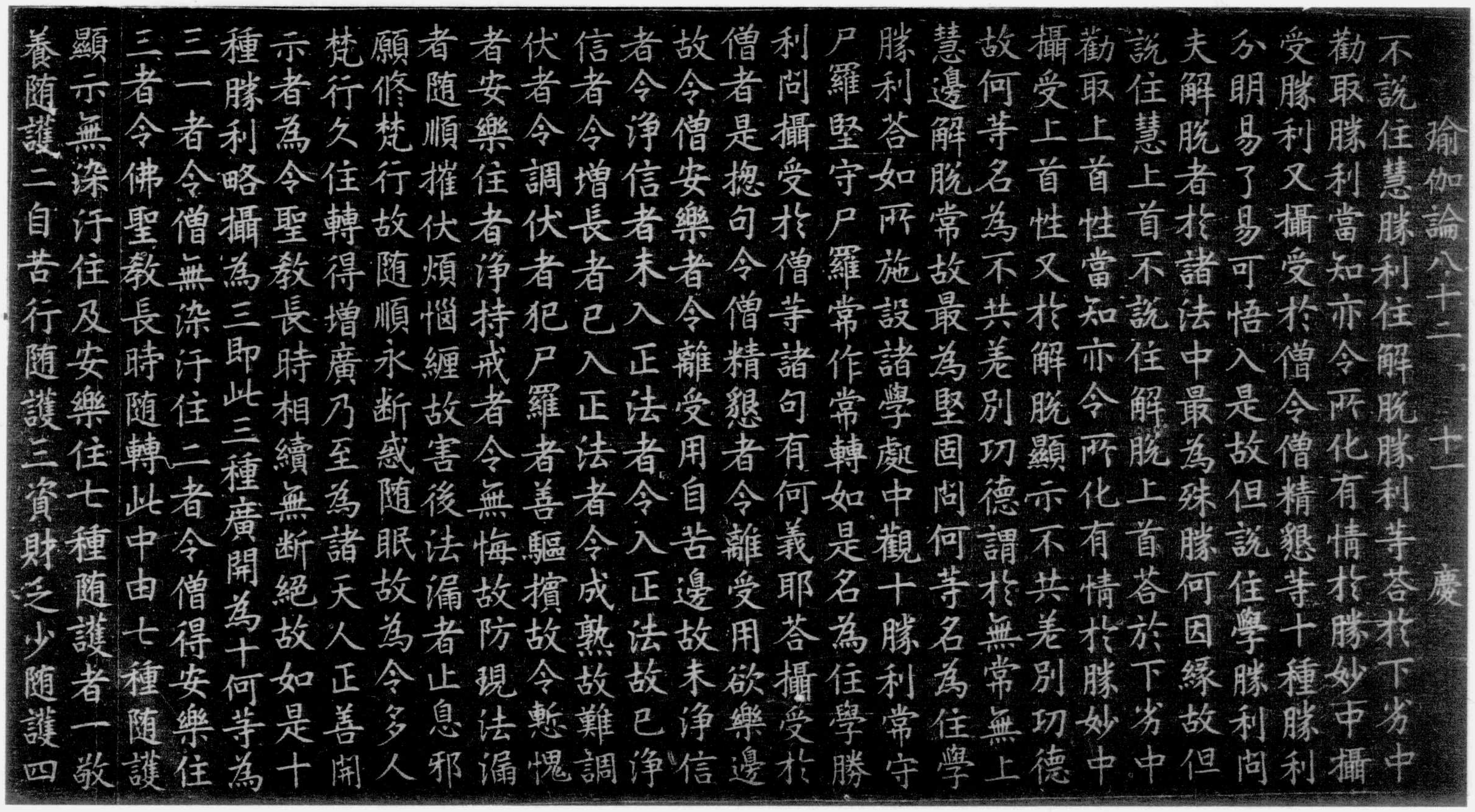
瑜伽論八十二　九　慶

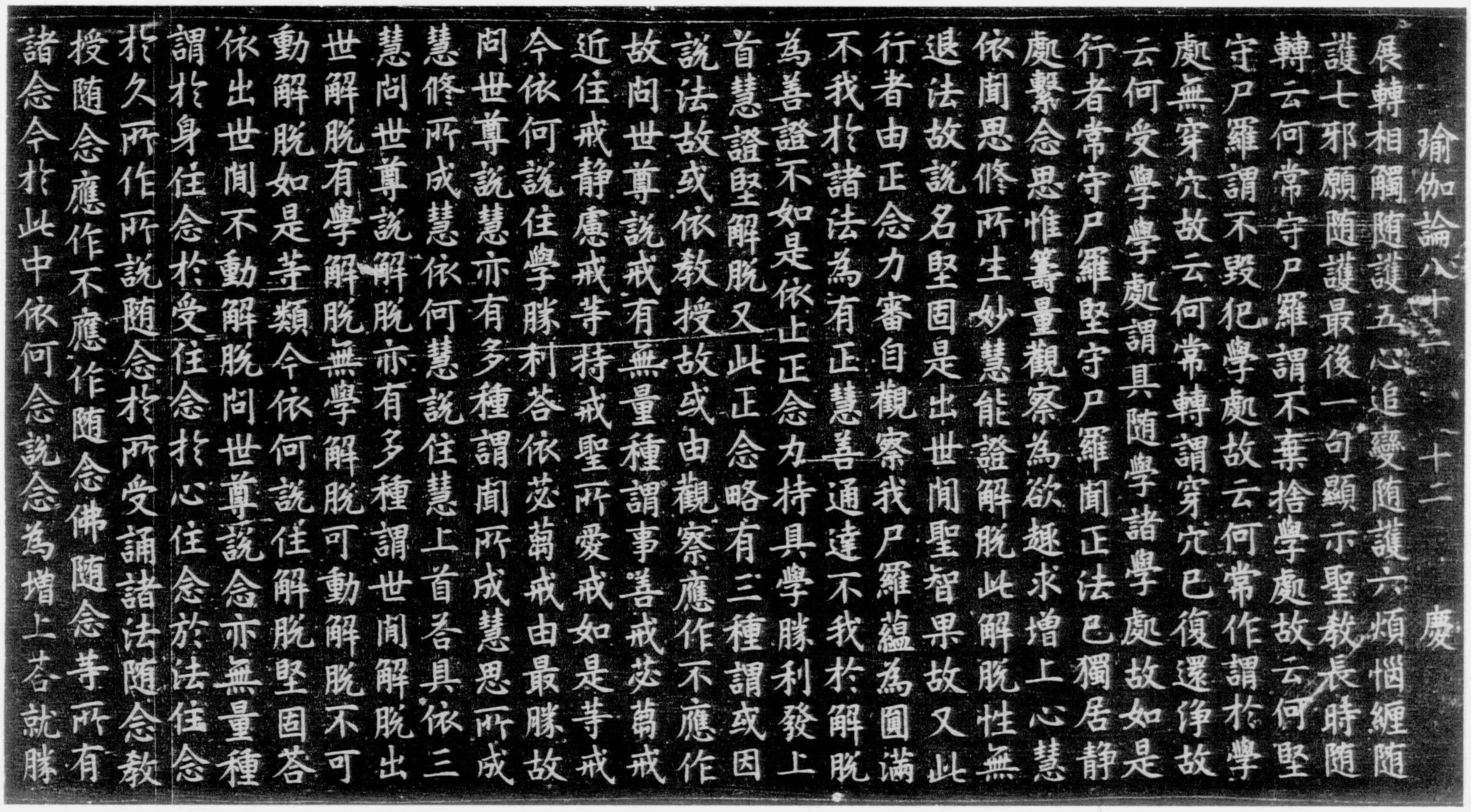
盤為法者已入正法者無有障礙者亦具縛者不具縛者非無縛者唯人非天如是等類名補特伽羅差別如於學勝利如是於慧為上首性於解脫堅固性於念為增上性隨其所應當知皆有五種差別此中勝利者是功德增進圓滿名之差別如說當觀十種勝利是其自性此法能有饒益應可稱讚故名勝利又復此法隨生有情定應隨逐故名勝利又復此法稱讚所隨故名勝利門差別者當知十種差別謂能攝受於僧令僧精懇乃至廣說此中苾蒭者是沙門捨離家法趣非家等名之差別具足別解脫律儀眾同分是其自性於其形色勤精進故怖畏惡趣自防守故攝無損故名為苾蒭門差別者謂剎帝利等差別故上族下族差別故少中老年差別故當知是門差別此中住者是俯就於時精勤修習名之差別此住自性離所說學無有別法種種威儀攝受時分故名為住此是訓詞門差別者謂威儀差別故朝中後分差別故日夜差別故當知是名住門差別此中慧者是智見明現觀等名之差別簡擇法相心所有法為其自性訓詞者簡擇性故治無智故名之為慧又各品別能了知故名之為慧又能顯了諸聰慧者是聰慧性故名為慧門差別者隨其所應如前分別此中解脫者是永斷離繫清淨滅盡離欲等名之差別自性者謂麁重永害煩惱永斷訓詞者謂能脫種種貪等繫縛故名解脫又復



瑜伽論八十二　十　慶

世尊為種種牟尼說此以為牟尼體性故名解脫門差別者謂待時解脫不動解脫見所斷解脫修所斷解脫欲行解脫色行解脫無色行解脫如是等類義門差別如前應知此中念者是不忘失心明記憶名之差別自性者是心所有法訓詞者追憶諸法故名為念又隨所經事隨其作意由此能令明了記憶故名為念門差別者謂佛隨念法隨念等乃至廣說六種隨念如是如念住差別當知廣說差別又復如前隨其所應當知差別復次於釋難中問住學勝利者義何謂耶答此增語顯示於增上戒學見勝功德住問慧為上首者義何謂耶答此增語顯示於諸根中慧根第一問解脫堅固者義何謂耶答此增語顯示見修所斷煩惱永斷問念為增上者義何謂耶答此增語顯示於少下劣不生喜足問於餘經中三學次第世尊異說何故此中增上戒後說增上慧非增上心答此中顯示住學勝利由此言說顯聞等所成慧攝受無悔等由此漸次得三摩地即是顯示增上心學如世尊說於是五根最能攝受所攝受者所謂慧根由諸苾蒭成就慧根乃至能修定根如是乃至成就定根當知皆是慧根之力今此經中世尊顯示慧根是三摩地引因及煩惱斷引因增上心學與增上慧學俱時而說問餘經中說三學修習進趣圓滿何故不說增上心學修習滿耶答如前所說當知此中道理亦尒問何故此中但說住學勝利


瑜伽論八十二　十二　慶
不說住慧勝利住解脫勝利等荅於下劣中
勸取勝利當知亦令所化有情於勝妙中攝
受勝利又攝受於僧令僧精懇等十種勝利
分明易了易可悟入是故但說住學勝利問
夫解脫者於諸法中最為殊勝何因緣故但
說住慧上首不說住解脫上首荅於下劣中
勸取上首性當知亦令所化有情於勝妙中
攝受上首性又於解脫顯示不共差別功德
故何等名為不共差別功德謂於無常無上
慧邊解脫常故最為堅固問何等名為住學
勝利荅如所施設諸學處中觀十勝利常守
尸羅堅守尸羅常作常轉如是名為住學勝
利問攝受於僧等諸句有何義耶荅攝受於
僧者是摠句令僧精懇者令離受用欲樂邊
故令僧安樂者令離受用自苦邊故未淨信
者令淨信者未入正法者令入正法故已淨
信者令增長者已入正法者令成熟故難調
伏者令調伏者犯尸羅者善驅擯故令慙愧
者安樂住者淨持戒者令無悔故防現法漏
者隨順摧伏煩惱纏故害後法漏者止息邪
願脩梵行故隨順永斷惑隨眠故為令多人
梵行久住轉得增廣乃至為諸天人正善開
示者為令聖教長時相續無斷絕故如是十
種勝利略攝為三即此三種廣開為十何等為
三一者令僧無染汙住二者令僧得安樂住
三者令佛聖教長時隨轉此中由七種隨護
顯示無染汙住及安樂住七種隨護者一敬
養隨護二自苦行隨護三資財乏少隨護四


瑜伽論八十二　十二　慶
展轉相觸隨護五心追變隨護六煩惱纏隨
護七邪願隨護最後一句顯示聖教長時隨
轉云何常守尸羅謂不棄捨學處故云何堅
守尸羅謂不毀犯學處故云何常作謂於學
處無穿穴故云何常轉謂穿穴已復還淨故
云何受學學處謂具隨學諸學處故如是
行者常守尸羅堅守尸羅聞正法已獨居靜
處繫念思惟籌量觀察為欲趣求增上心慧
依聞思脩所生妙慧能證解脫此解脫性無
退法故說名堅固是出世間聖智果故又此
行者由正念力審自觀察我尸羅蘊為圓滿
不我於諸法為有正慧善通達不我於解脫
為善證不如是依止正念力持具學勝利發上
首慧證堅解脫又此正念略有三種謂或因
說法故或依教授故或由觀察應作不應作
故問世尊說戒有無量種謂事善戒苾蒭戒
近住戒靜慮戒等持戒聖所愛戒如是等戒
今依何說住學勝利荅依苾蒭戒由最勝故
問世尊說慧亦有多種謂聞所成慧思所成
慧脩所成慧依何慧說住慧上首荅具依三
慧問世尊說解脫亦有多種謂世間解脫出
世解脫有學解脫無學解脫可動解脫不可
動解脫如是等類今依何說住解脫堅固荅
依出世間不動解脫問世尊說念亦無量種
謂於身住念於受住念於心住念於法住念
於久所作所說隨念於所受誦諸法隨念教
授隨念應作不應作隨念佛隨念等所有
諸念今於此中依何念說念為增上荅就勝

塔下五二八六

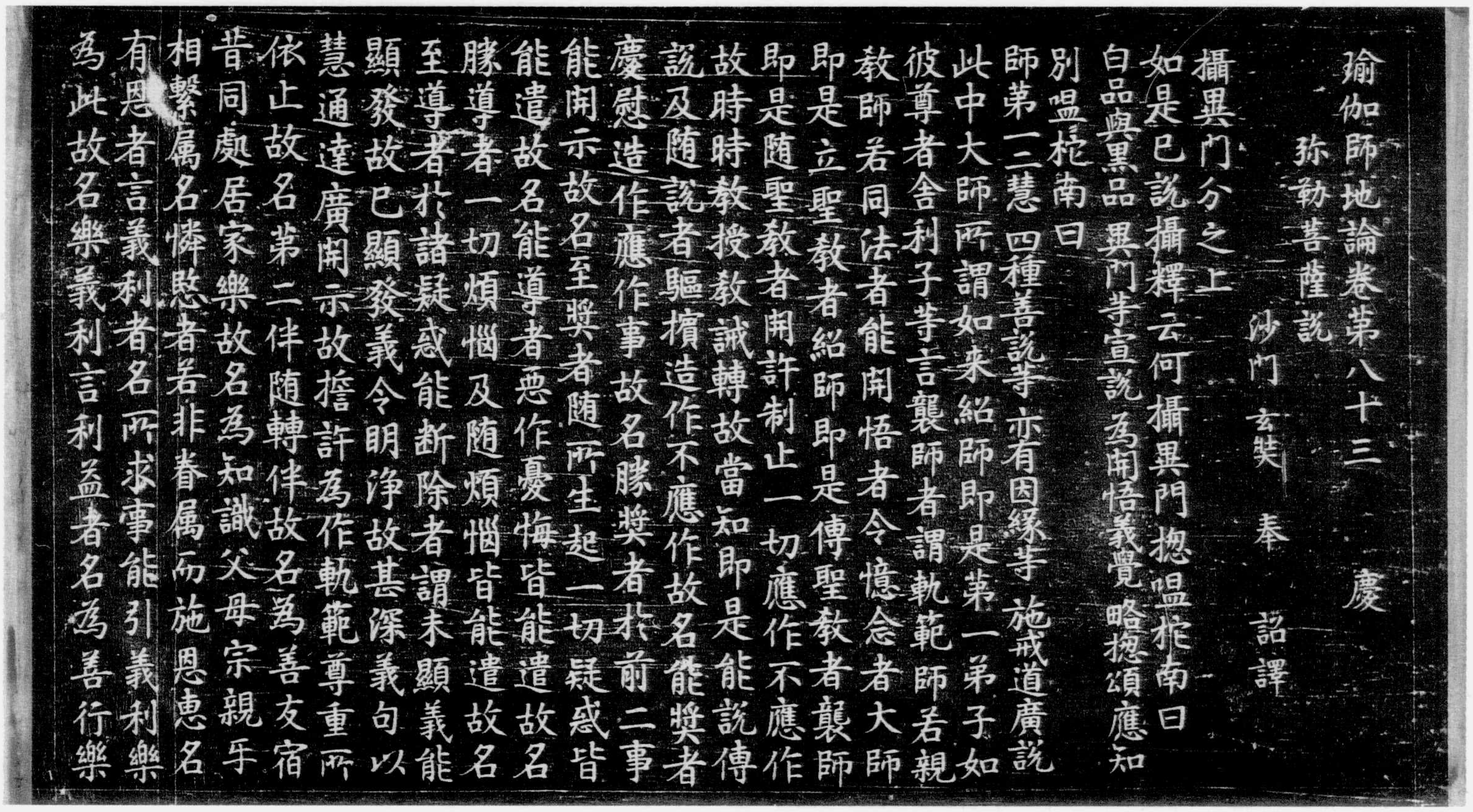
瑜伽論八十二　十三　慶

為言依應作不應作觀察隨念復次於次第中先應安住苾芻尸羅次應聽受如來正法次應如理作意思惟如是行者由淨持戒無有憂悔由無悔等漸次生定由正方便所攝智慧如理作意正思惟故增上心學速得成滿如是名為圓滿次第前前後後漸圓滿故能成次第者謂由住學勝利能成慧為上首由慧為上首能成解脫堅固云何能得住學勝利乃至能成解脫堅固謂由念為增上如是名為能成次第又如是住修習三學速得圓滿此亦名為能成次第解釋次第者謂能善教誡聲聞弟子一切應作不應作事故名大師又能化導無量衆生令苦寂滅故名大師又為摧滅邪穢外道出現世間故名大師從他聽聞正法音聲又能令他聞正法聲故曰聲聞問何因緣故唯為聲聞說住學勝利等荅由聲聞衆是佛世尊隨順修學真實子故此中法者當知宣說名句文身學處者謂所宣說五毀犯聚具憐愍者謂於長夜諸有情所恒住慈等諸無量故具大悲者謂能拔濟無量衆生多苦法故樂義利者能與衆生多樂法故求利益者能與衆生無量品類妙善法故恒悲愍者能拔衆生無量諸惡不善法故為令多人梵行久住者依刹帝利等族姓說轉增廣者即依如是有情種類後後增廣說乃至為諸天人者謂即依彼有勢力說此中顯示世尊大悲普覆一切非唯一分正善開示者謂如其所有性故及盡其所有性故宣說正法者謂十二分教聽受研尋任持讀

瑜伽論八十二　十四　慶

誦處靜思惟如是正法如是能令汝利益者依增上戒說如是能令汝安樂者謂不依止弊苦艱難不自在行如是能令汝利益安樂者謂離欲者增上心行增上慧行此行善故名為利益能饒益故名為安樂復次若於是處世尊讚美杜多功德是名利益若於是處世尊聽受百味飲食百千衣服是名安樂若處世尊制立三學如是名為利益安樂又說如來於諸法中以彼彼慧善觀察者若為利益若為安樂若為利益安樂依增上戒學增上心學增上慧學說當知此中有二因緣名善觀察一者長夜慣習遍了知故二者無倒正覺悟故於彼彼解脫善證得者依增上心增上慧說由二因緣名善證得一者到究竟故二者不還法故無退法故我尸羅蘊不圓滿者謂或於尸羅修習一分或不依止如是尸羅圓滿修習諸定地戒我於諸法不善觀察者由二種相如前應知我於解脫不善證得者由二種證如前應知我所應說如是已說者謂總結前略所標舉及廣分別復次由六種相應當解釋一切契經一者遍知事故二者捨離惡行及諸煩惱隨煩惱故三者受學善行故四者由如病等行智遍知通達故五者由彼果故六者由自及他領受彼果故由此六相及由如前所建立相應善解釋一切經典此中事者謂蘊界處緣起念住及正斷等彼果者謂猒患離欲解脫及遍解脫自他領受彼果者謂我生已盡如是等類名攝釋分

瑜伽師地論卷第八十二　慶　共一十四紙



瑜伽師地論卷第八十三　慶

弥勒菩薩說

沙門玄奘奉　詔譯

攝異門分之上

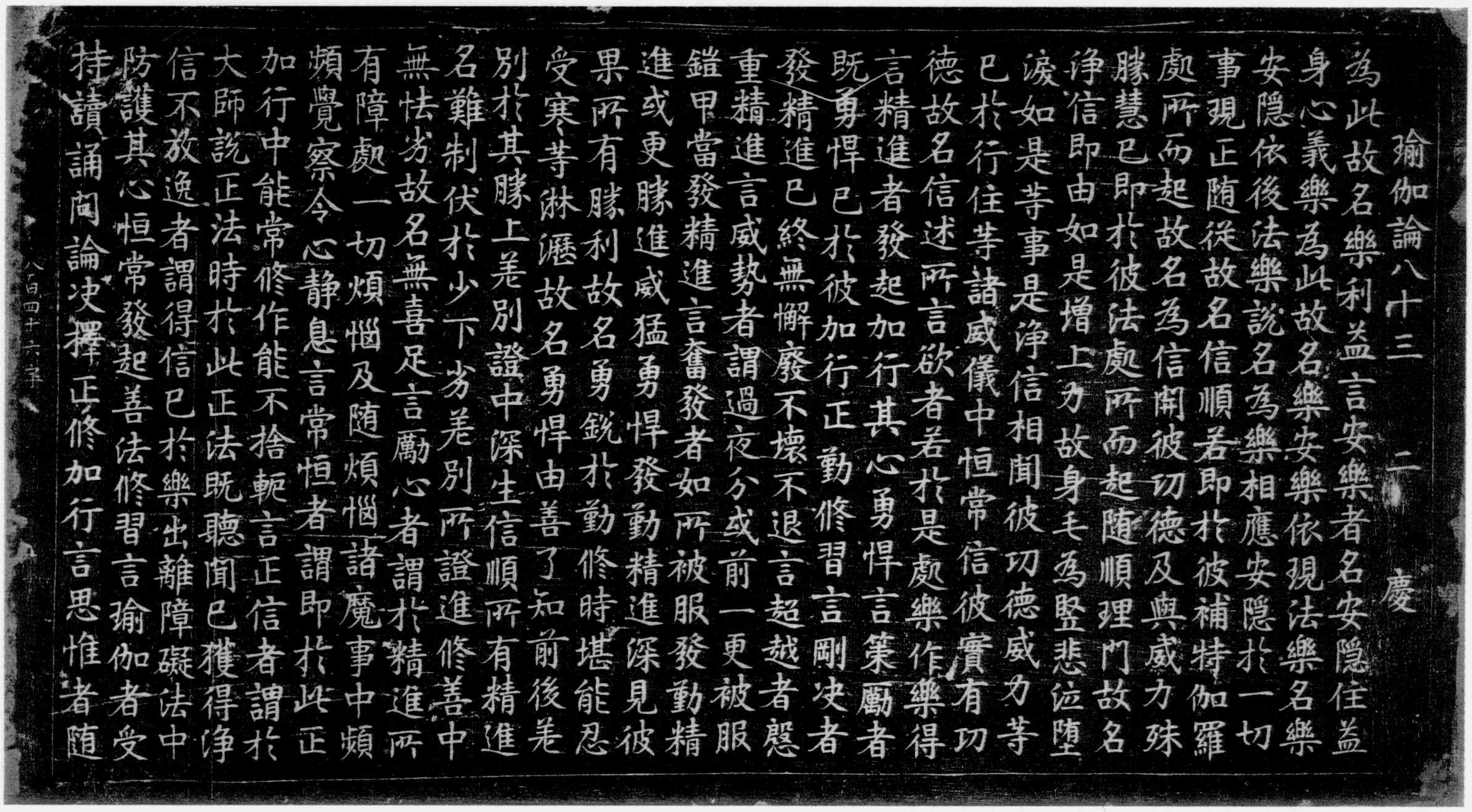
如是已說攝釋云何攝異門揔嗢柁南曰

白品與黑品異門等宣說為開悟義覺略揔頌應知

別嗢柁南曰

師第一三慧四種善說等亦有因緣等施戒道廣說

此中大師所謂如来紹師即是第一弟子如彼尊者舍利子等言襲師者謂軌範師若親教師若同法者能開悟者令憶念者大師即是立聖教者紹師即是傳聖教者襲師即是隨聖教者開許制止一切應作不應作故時時教授教誡轉故當知即是能說傳說及隨說者驅擯造作不應作故名能獎者慶慰造作應作事故名勝獎者扵前二事能開示故名至獎者隨所生起一切疑惑皆能遣故名能導者惡作憂悔皆能遣故名勝導者一切煩惱及隨煩惱皆能遣故名至導者扵諸疑惑能斷除者謂未顯義能顯發故已顯發義令明淨故甚深義句以慧通達廣開示故擔許為作軌範尊重所依止故名第二伴隨轉伴故名為善友宿昔同處居家樂故名為知識父母宗親互相繫屬名憐愍者若非眷屬而施恩惠名有恩者言義利者名所求事能引義利樂為此故名樂義利言利益者名為善行樂



瑜伽論八十三　二　慶

為此故名樂利益言安樂者名安隱住益身心義樂為此故名樂安樂依現法樂名樂安隱依後法樂說名為樂相應安隱扵一切事現正隨從故名信順若即扵彼補特伽羅處所而起故名為信聞彼功德及與威力殊勝慧已即扵彼法處所而起隨順理門故名淨信即由如是增上力故身毛為竪悲泣墮淚如是等事是淨信相聞彼功德威力等已扵行住等諸威儀中恒常信彼實有功德故名信述所言欲者若扵是處樂作樂得言精進者發起加行其心勇悍言策勵者既勇悍已扵彼加行正勤修習言剛決者發精進已終無懈廢不壞不退言超越者懃重精進言威勢者謂過夜分或前一更被服鎧甲當發精進言奮發者如所被服發勤精進或更勝進威猛勇悍發勤精進深見彼果所有勝利故名勇銳扵勤修時堪能忍受寒等淋瀝故名勇悍由善了知前後差別扵其勝上差別證中深生信順所有精進名難制伏扵少下劣差別所證進修善中無怯劣故名無喜足言勵心者謂扵精進所有障處一切煩惱及隨煩惱諸魔事中頻頻覺察令心靜息言常恒者謂即扵此正加行中能常修作能不捨軛言正信者謂扵大師說正法時扵此正法既聽聞已獲得淨信不放逸者謂得信已扵樂出離障礙法中防護其心恒常發起善法修習言瑜伽者受持讀誦論決擇正修加行言思惟者隨

八百四十六字

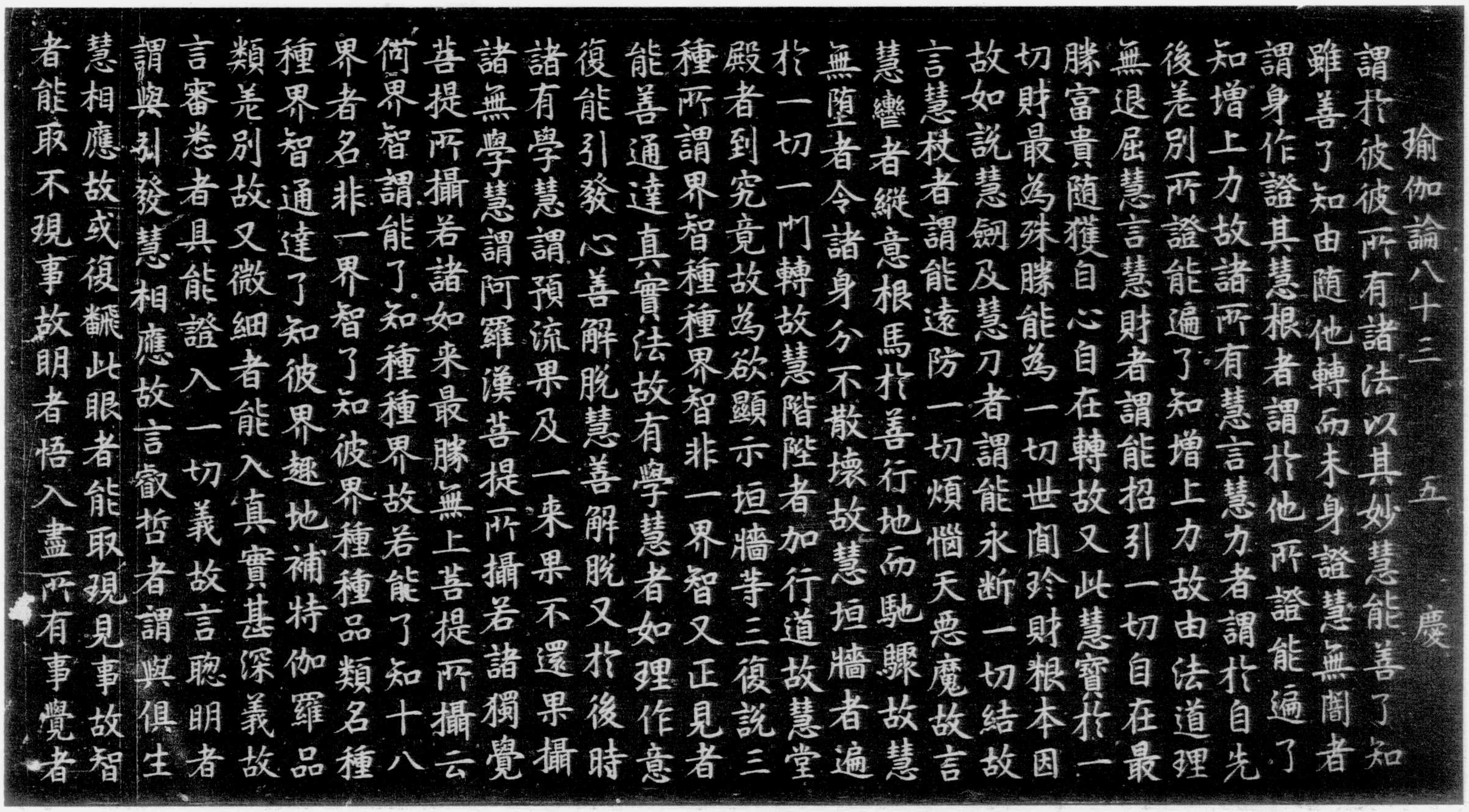
塔下五二九六

瑜伽論八十三　三　慶

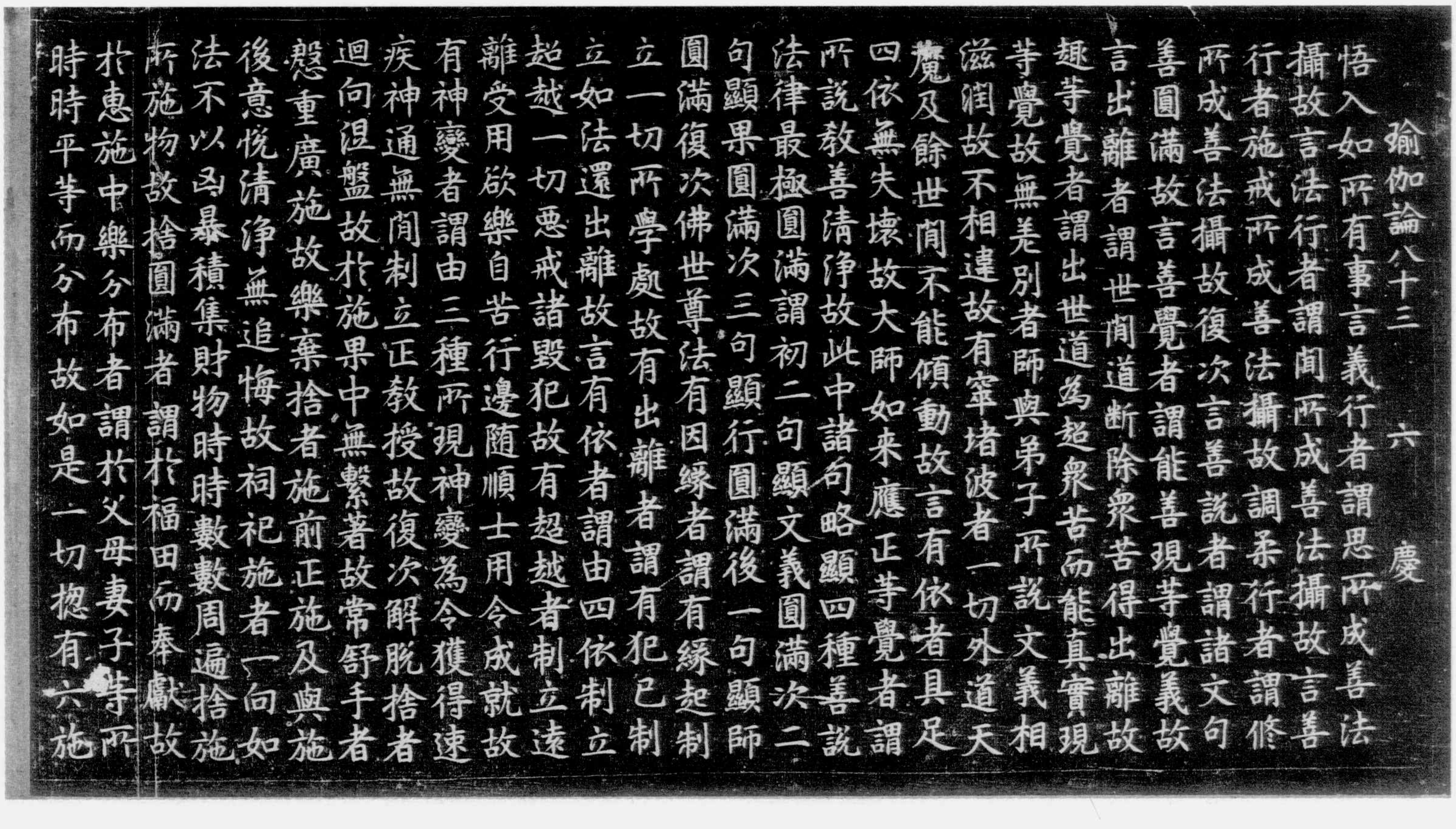
所受持究竟法義審諦觀察言憶念者於所觀察一切法義能不忘失於久所作久所說中能正隨念言尋思者即依如是無倒法義起出離等所有尋思所言智者謂出世間加行妙慧所言解者謂出世間正體妙慧所言慧者謂已證得出世間慧後時所得世間妙慧言觀察者謂由無倒觀察作意審諦觀察已斷未斷有餘無餘言梵行者謂八聖支道及與遠離非正梵行習婬欲法又言安住餘梵行者謂三十七菩提分法彼由三處之所攝受謂由奢摩他故由毗鉢舍那故由修身念故如其所應彼自性故彼品類故此中信念俱通二品復次即此大師亦稱第一自義行故亦稱為尊他義行故亦稱為勝俱義行故亦稱為上映蔽一切諸外道故亦稱無上映蔽一切聲聞獨覺下中乘故復有差別言第一者共諸世間善圓滿故所言尊者共諸聲聞善圓滿故所言勝者共諸獨覺善圓滿故所言上者於煩惱障得清淨故言無上者於所知障得清淨故復有差別言第一者於欲行善得圓滿故所言尊者於色行善得圓滿故所言勝者無色行善得圓滿故所言上者超過一切三界世間善圓滿故言無上者出世間善得圓滿故無足有情者如蛇等二足有情者謂人等四足有情者如牛等多足有情者如百足等有色有情者謂從欲界乃至第四靜慮無色有情者謂從空無邊處乃至非想非非

瑜伽論八十三　四　慶

想處有想有情者謂從欲界乃至無所有處除無想天無想有情者謂無想天非有想非無想有情者謂非想非非想處所有生天如是略說品類差別顯示如来三種第一謂由蠢動故由依止故由心故復次能得慧者謂揔攝一切能引義利所有善慧生長增益廣大慧者謂耎中上品增進差別清淨慧者謂宿世慣習經歷多時其慧成熟成辦慧者謂於諸煩惱遍知永斷圓滿慧者謂即此善慧已到究竟無退慧者謂即此善慧成無退法究竟出離言捷慧者速疾了知故言速慧者慧無滯礙故言利慧者盡其所有如其所有皆善了知故言出慧者於出離法世間離欲能善了知故决擇慧者於出世間諸離欲法能了知故甚深慧者於甚深空相應緣起隨順諸法能了知故又於一切甚深義句皆能如實善通達故此中如来慧能制立聲聞等慧於所制立能隨覺了又大此慧無量無邊所行境故無等慧者其餘諸慧無與等故言慧寶者於諸根中慧最勝故如末尼珠顯發輪王毗瑠璃寶令光淨故與彼相應故名慧寶皆得成就又慧眼者謂俱生慧言慧明者謂他所引則他所引善加行慧言慧光者謂即加行聞思成慧言慧曜者謂即由此修所成慧言慧燈者謂於如来所說經典甚深建立等開示故言慧炬者謂於法教隨量隨時能隨轉故言慧照者

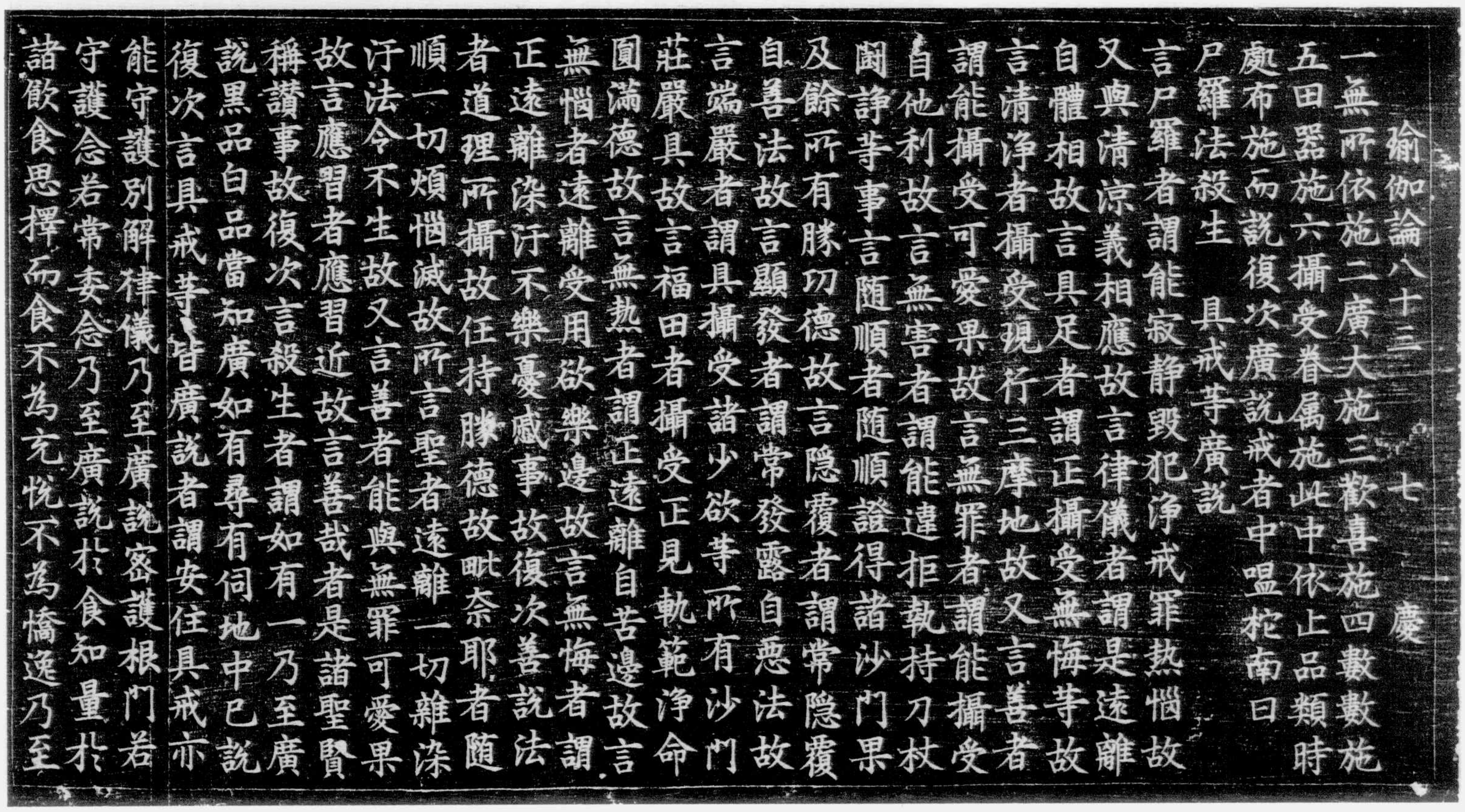


瑜伽論八十三　五　慶
謂扵彼彼所有諸法以其妙慧能善了知
雖善了知由隨他轉而未身證慧無闇者
謂身作證其慧根者謂扵他所證能遍了
知增上力故諸所有慧言慧力者謂扵自先
後差別所證能遍了知增上力故由法道理
無退屈慧言慧財者謂能招引一切自在最
勝富貴隨獲自心自在轉故又此慧寶扵一
切財最為殊勝能為一切世間珍財根本因
故如說慧劒及慧刀者謂能永斷一切結故
言慧杖者謂能遠防一切煩惱天悪魔故言
慧轡者縱意根馬扵善行地而馳驟故慧
無墮者令諸身分不散壞故慧垣牆者遍
扵一切一門轉故慧階陛者加行道故慧堂
殿者到究竟故為欲顯示垣牆等三復說三
種所謂界智種種界智非一界智又正見者
能善通達真實法故有學慧者如理作意
復能引發心善解脫慧善解脫又扵後時
諸有學慧謂預流果及一来果不還果攝
諸無學慧謂阿羅漢菩提所攝若諸獨覺
菩提所攝若諸如来最勝無上菩提所攝云
何界智謂能了知種種界故若能了知十八
界者名非一界智了知彼界種種品類名種
種界智通達了知彼界趣地補特伽羅品
類差別故又微細者能入真實甚深義故
言審悉者具能證入一切義故言聰明者
謂與引發慧相應故言叡哲者謂與俱生
慧相應故或復飜此眼者能取現見事故智
者能取不現事故明者悟入盡所有事覺者



瑜伽論八十三　六　慶
悟入如所有事言義行者謂思所成善法
攝故言法行者謂聞所成善法攝故言善
行者施戒所成善法攝故調柔行者謂修
所成善法攝故復次言善說者謂諸文句
善圓滿故言善覺者謂能善現等覺義故
言出離者謂世間道斷除衆苦得出離故
趣等覺者謂出世道為超衆苦而能真實現
等覺故無差別者師與弟子所說文義相
滋潤故不相違故有窣堵波者一切外道天
魔及餘世間不能傾動故言有依者具足
四依無失壞故大師如来應正等覺者謂
所說教善清淨故此中諸句略顯四種善說
法律最極圓滿謂初二句顯文義圓滿次二
句顯果圓滿次三句顯行圓滿後一句顯師
圓滿復次佛世尊法有因緣者謂有緣起制
立一切所學處故有出離者謂有犯已制
立如法還出離故言有依者謂由四依制立
超越一切悪戒諸毀犯故有超越者制立遠
離受用欲樂自苦行邊隨順士用令成就故
有神變者謂由三種所現神變為令獲得速
疾神通無間制立正教授故復次解脫捨者
迴向涅盤故扵施果中無繫著故常舒手者
慇重廣施故樂棄捨者施前正施及與施
後意悅清淨無追悔故祠祀施者一向如
法不以凶暴積集財物時時數數周遍捨施
所施物故捨圓滿者謂扵福田而奉獻故
扵惠施中樂分布者謂扵父母妻子等所
時時平等而分布故如是一切揔有六施

塔下五三六三

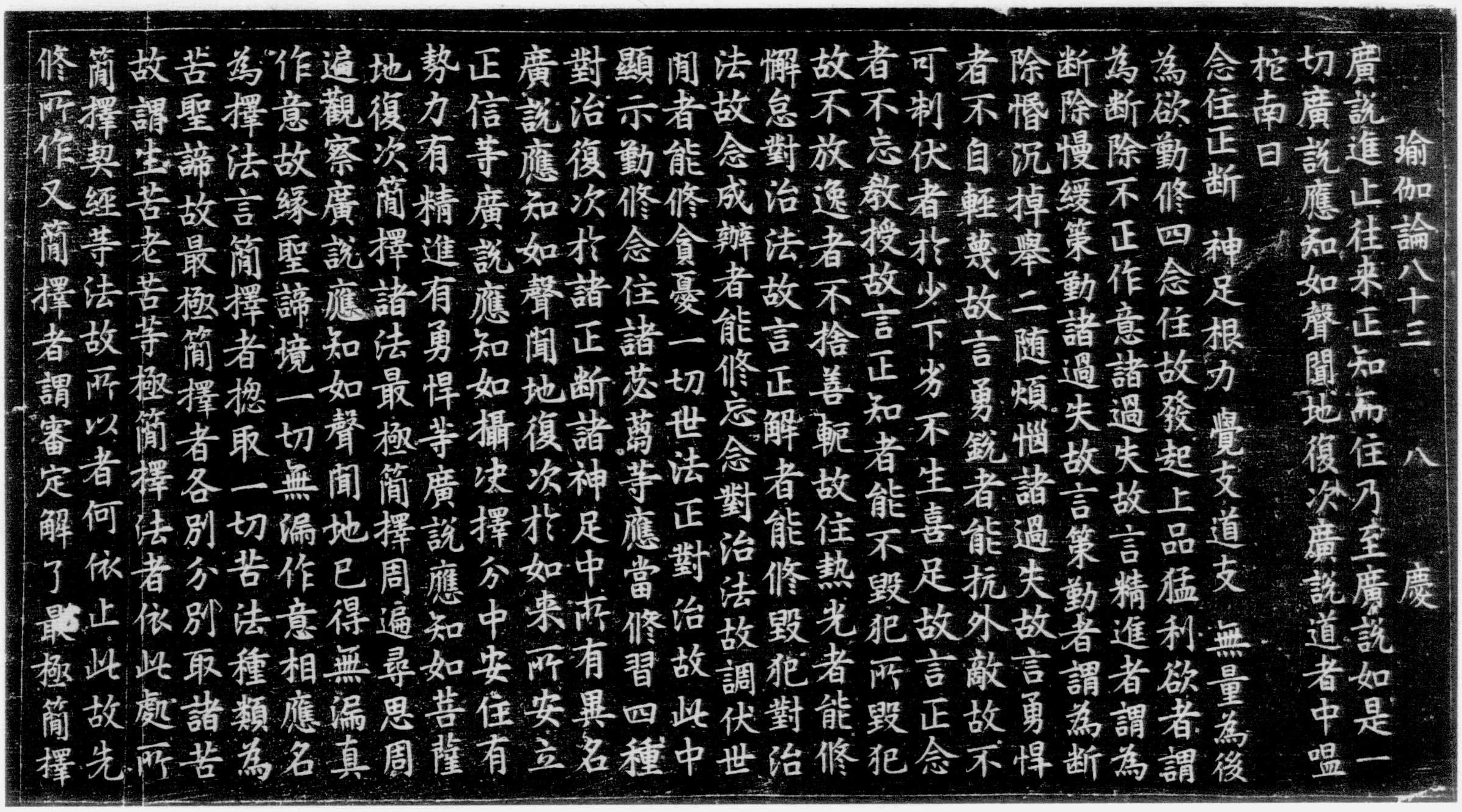


瑜伽論八十三　七　慶

一無所依施二廣大施三歡喜施四數數施五田器施六攝受眷屬施此中依上品類時處布施而說復次廣說戒者中嗢柁南曰

尸羅法殺生　具戒等廣說

言尸羅者謂能寂靜毀犯淨戒罪熱惱故又與清涼義相應故言律儀者謂是遠離自體相故言具足者謂正攝受無悔等故言清淨者攝受現行三摩地故又言善者謂能攝受可愛果故言無罪者謂能攝受自他利故言無害者謂能違拒執持刀杖鬬諍等事言隨順者隨順證得諸沙門果及餘所有勝功德故言隱覆者謂常隱覆自善法故言顯發者謂常發露自惡法故言端嚴者謂具攝受諸少欲等所有沙門莊嚴具故言福田者攝受正見軌範淨命圓滿德故言無熱者謂正遠離自苦邊故言無惱者遠離受用欲樂邊故言無悔者謂正遠離染汙不樂憂慼事故復次善說法者道理所攝故任持勝德故毗奈耶者隨順一切煩惱滅故所言聖者遠離一切雜染汙法令不生故又言善者能與無罪可愛果故言應習者應習近故言善哉者是諸聖賢稱讚事故復次言殺生者謂如有一乃至廣說黑品白品當知廣如有尋有伺地中已說復次言具戒等皆廣說者謂安住具戒亦能守護別解律儀乃至廣說密護根門若守護念若常委念乃至廣說扵食知量扵諸飲食思擇而食不為充悅不為憍逸乃至



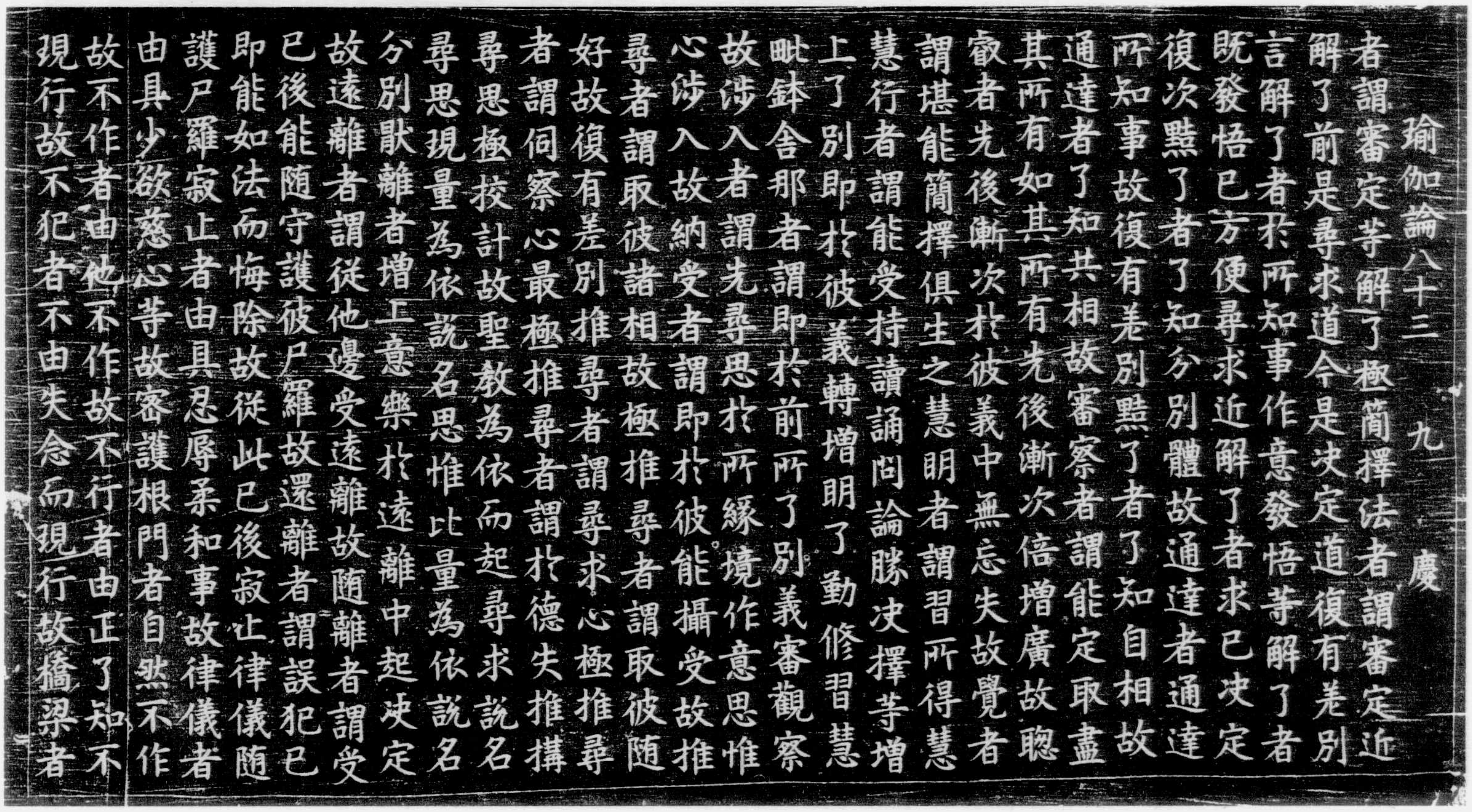
瑜伽論八十三　八　慶

廣說進止往来正知而住乃至廣說如是一切廣說應知如聲聞地復次廣說道者中嗢柁南曰

念住正斷　神足根力　覺支道支　無量為後

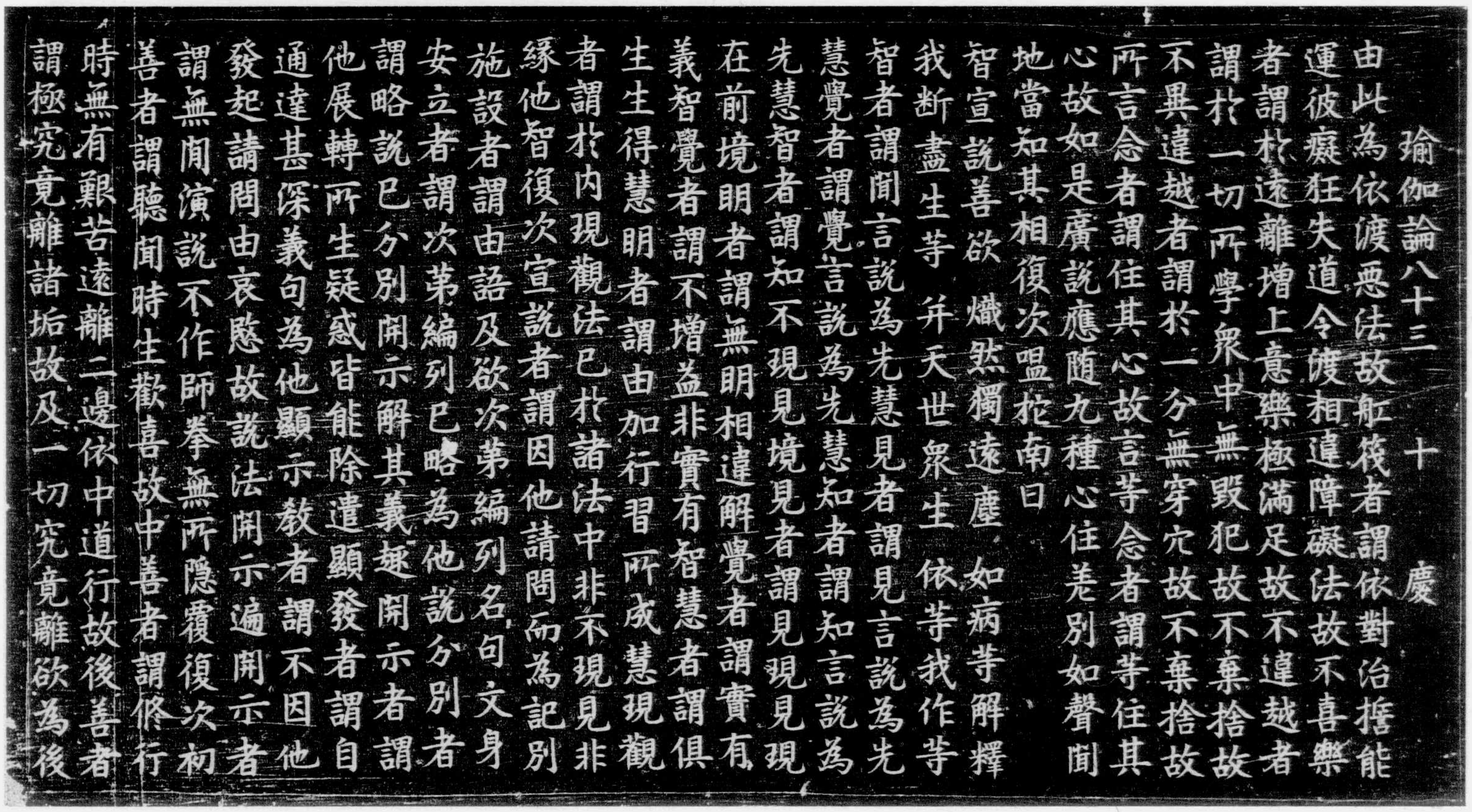
為欲勤修四念住故發起上品猛利欲者謂為斷除不正作意諸過失故言精進者謂為斷除慢緩策勤諸過失故言策勤者謂為斷除惛沉掉舉二隨煩惱諸過失故言勇悍者不自輕蔑故言勇銳者能抗外敵故不可制伏者扵少下劣不生喜足故言正念者不忘教授故言正知者能不毀犯所毀犯故不放逸者不捨善軛故住熱光者能修懈怠對治法故言正解者能修毀犯對治法故念成辦者能修忘念對治法故調伏世間者能修貪憂一切世法正對治故此中顯示勤修念住諸苾芻等應當修習四種對治復次扵諸正斷諸神足中所有異名廣說應知如聲聞地復次扵如来所安立正信等廣說應知如攝決擇分中安住有勢力有精進有勇悍等廣說應知如菩薩地復次簡擇諸法最極簡擇周遍尋思周遍觀察廣說應知如聲聞地已得無漏真作意故緣聖諦境一切無漏作意相應名為擇法言簡擇者揔取一切苦法種類為苦聖諦故最極簡擇者各別分別取諸苦故謂生苦老苦等極簡擇法者依此處所簡擇契經等法故所以者何依止此故先修所作又簡擇者謂審定解了最極簡擇

塔下五三〇〇



瑜伽論八十三　九　慶

者謂審定等解了極簡擇法者謂審定近解了前是尋求道今是决定道復有差別言解了者於所知事作意發悟等解了者既發悟已方便尋求近解了者求已决定復次黠了者了知分別體故通達者通達所知事故復有差別黠了者了知自相故通達者了知共相故審察者謂能定取盡其所有如其所有先後漸次倍增廣故聰叡者先後漸次於彼義中無忘失故覺者謂堪能簡擇俱生之慧明者謂習所得慧慧行者謂能受持讀誦問論勝决擇等增上了別即於彼義轉增明了勤修習慧毗鉢舍那者謂即於前所了別義審觀察故涉入者謂先尋思於所緣境作意思惟心涉入故納受者謂即於彼能攝受故推尋者謂取彼諸相故極推尋者謂取彼隨好故復有差別推尋者謂尋求心極推尋者謂伺察心最極推尋者謂於德失推搆尋思極投計故聖教為依而起尋求說名尋思現量為依說名思惟比量為依說名分別猒離者增上意樂於遠離中起决定故遠離者謂從他邊受遠離故隨離者謂受已後能隨守護彼尸羅故還離者謂誤犯已即能如法而悔除故從此已後寂止律儀隨護尸羅寂止者由具忍辱柔和事故律儀者由具少欲慈心等故密護根門者自然不作故不作者由他不作故不行者由正了知不現行故不犯者不由失念而現行故橋梁者



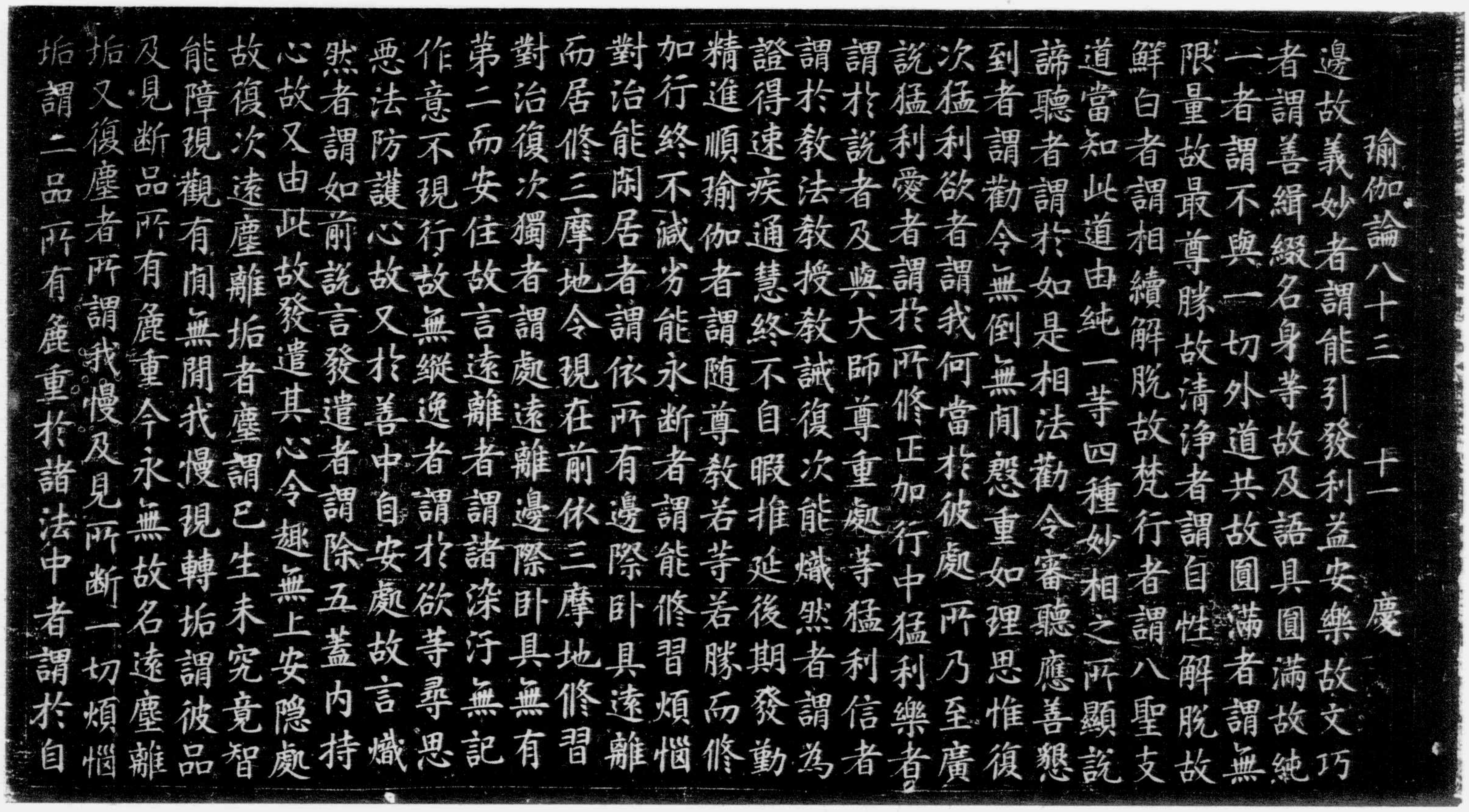
瑜伽論八十三　十　慶

由此為依渡惡法故舡筏者謂依對治擔能運彼癡狂失道令渡相違障礙法故不喜樂者謂於遠離增上意樂極滿足故不違越者謂於一切所學衆中無毀犯故不棄捨故不異違越者謂於一分無穿穴故不棄捨故所言念者謂住其心故言等念者謂等住其心故如是廣說應隨九種心住差別如聲聞地當知其相復次嗢柁南曰

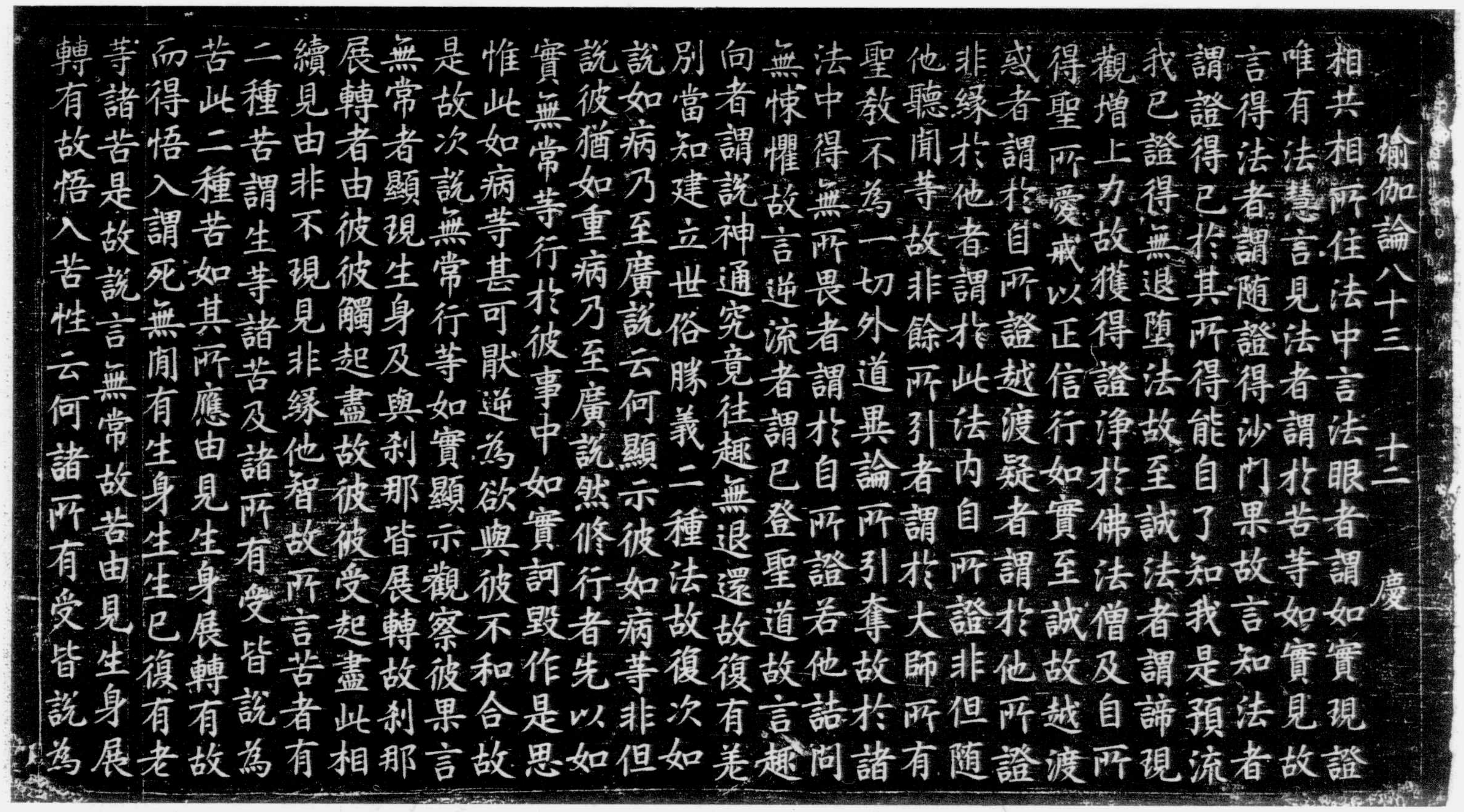
智宣說善欲　熾然獨遠塵　如病等解釋
我斷盡生等　并天世衆生　依等我作等

智者謂聞言說為先慧見者謂見言說為先慧覺者謂覺言說為先慧知者謂知言說為先慧智者謂知不現見境見者謂見現見現在前境明者謂無明相違解覺者謂實有義智覺者謂不增益非實有智慧者謂俱生生得慧明者謂由加行習所成慧現觀者謂於內現觀法已於諸法中非不現見非緣他智復次宣說者謂因他請問而為記別施設者謂由語及欲次第編列名句文身安立者謂次第編列已略為他說分別者謂略說已分別開示解其義趣開示者謂他展轉所生疑惑皆能除遣顯發者謂自通達甚深義句為他顯示教者謂不因他發起請問由哀愍故說法開示遍開示者謂無閒演說不作師拳無所隱覆復次初善者謂聽聞時生歡喜故中善者謂脩行時無有艱苦遠離二邊依中道行故後善者謂極究竟離諸垢故及一切究竟離欲為後

塔下五二九五

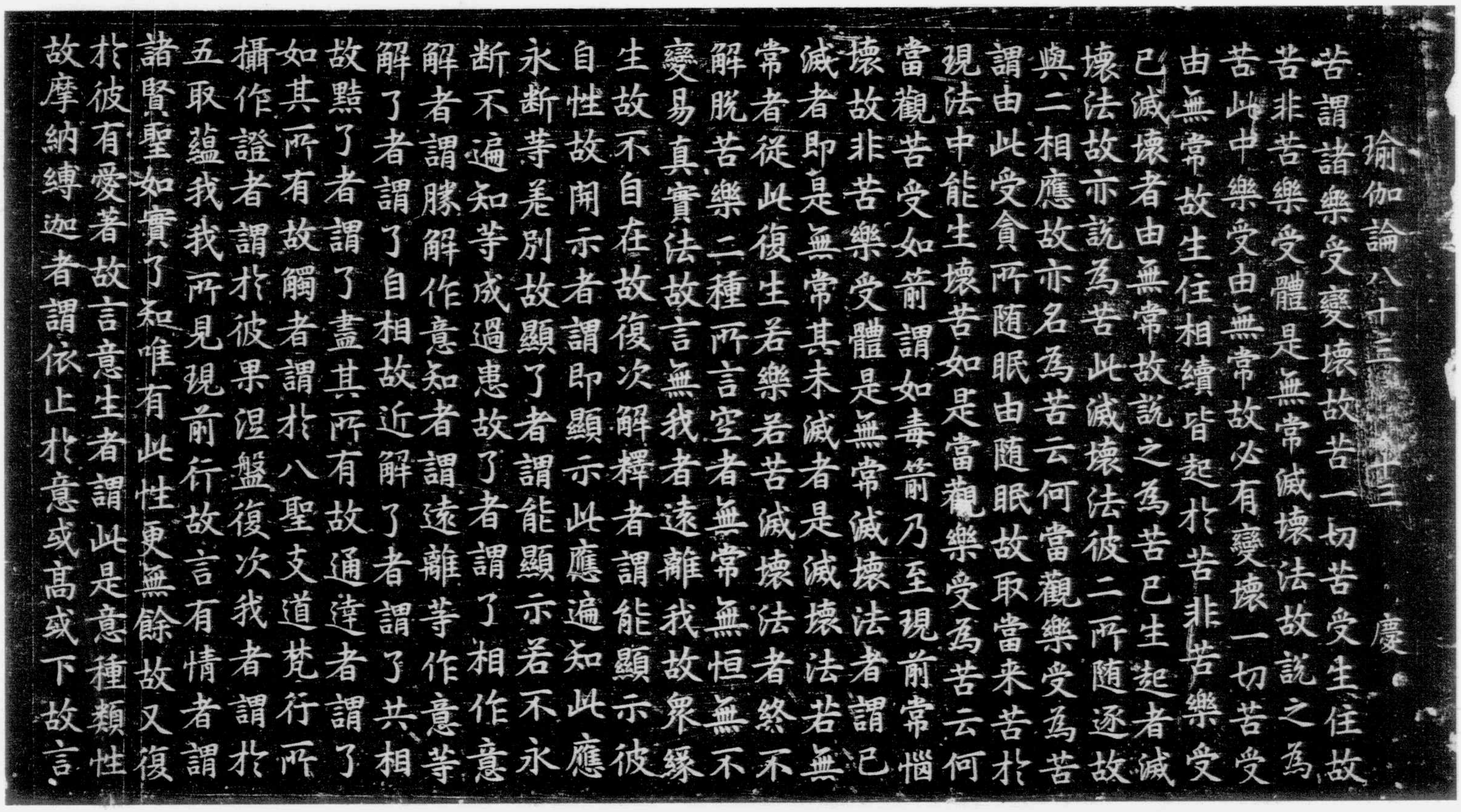


瑜伽論八十三　十一　慶
邊故義妙者謂能引發利益安樂故文巧
者謂善緝綴名身等故及語具圓滿故純
一者謂不與一切外道共故圓滿者謂無
限量故最尊勝故清淨者謂自性解脫故
鮮白者謂相續解脫故梵行者謂八聖支
道當知此道由純一等四種妙相之所顯說
諦聽者謂於如是相法勸令審聽應善懇
到者謂勸令無倒無間慇重如理思惟復
次猛利欲者謂我何當於彼處所乃至廣
說猛利愛者謂於所修正加行中猛利樂者
謂於說者及與大師尊重處等猛利信者
謂於教法教授教誡復次能熾然者謂為
證得速疾通慧終不自暇推延後期發勤
精進順瑜伽者謂隨尊教若等若勝而修
加行終不減劣能永斷者謂能修習煩惱
對治能閑居者謂依所有邊際臥具遠離
而居修三摩地令現在前依三摩地修習
對治復次獨者謂處遠離邊際臥具無有
第二而安住故言遠離者謂諸染汙無記
作意不現行故無縱逸者謂於欲等尋思
惡法防護心故又於善中自安處故言熾
然者謂如前說言發遣者謂除五蓋內持
心故又由此故發遣其心令趣無上安隱處
故復次遠塵離垢者塵謂已生未究竟智
能障現觀有間無間我慢現轉垢謂彼品
及見斷品所有麁重今永無故名遠塵離
垢又復塵者所謂我慢及見所斷一切煩惱
垢謂二品所有麁重於諸法中者謂於自



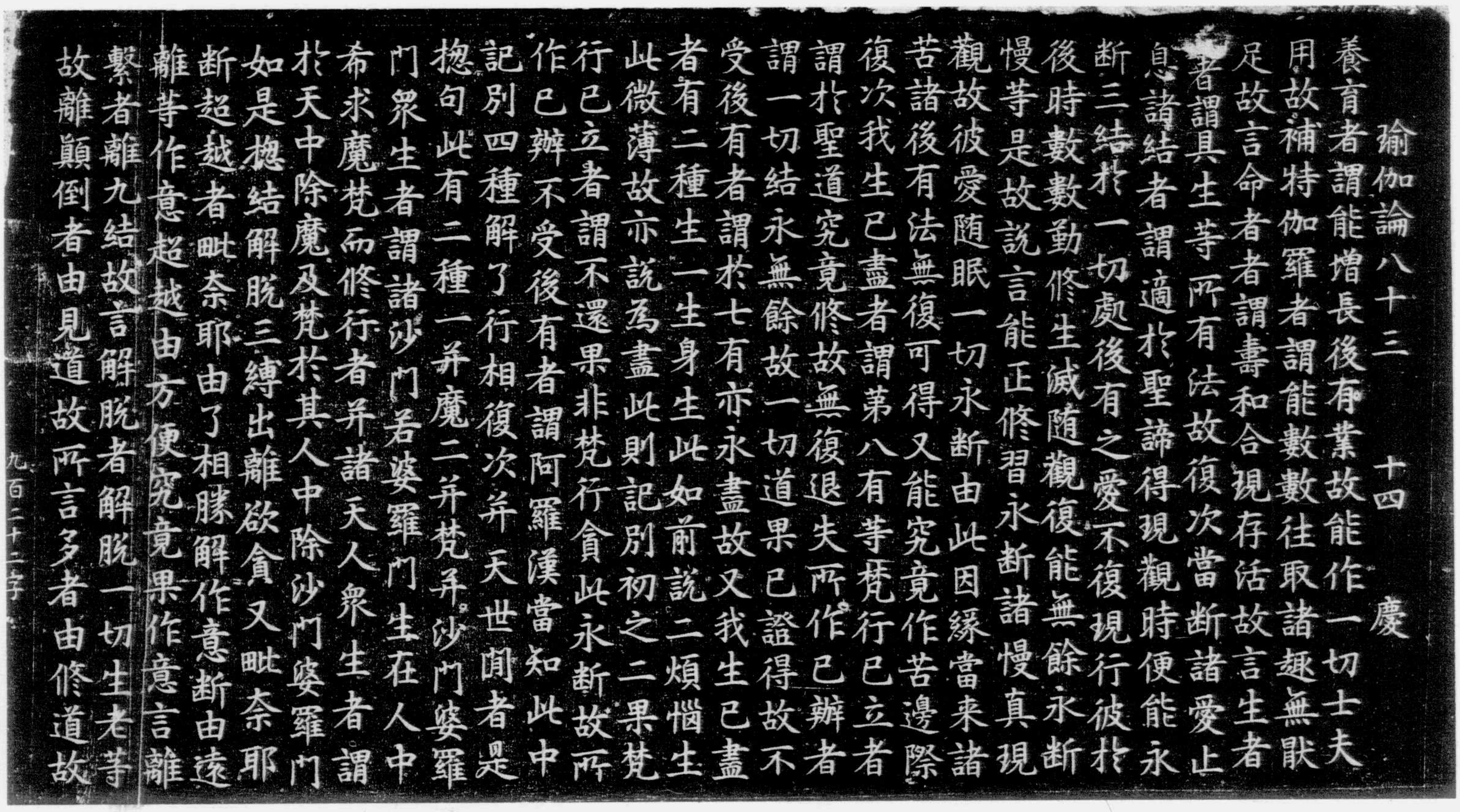
瑜伽論八十三　十二　慶
相共相所住法中言法眼者謂如實現證
唯有法慧言見法者謂於苦等如實見故
言得法者謂隨證得沙門果故言知法者
謂證得已於其所得能自了知我是預流
我已證得無退墮法故至誠法者謂諦現
觀增上力故獲得證淨於佛法僧及自所
得聖所愛戒以正信行如實至誠故越渡
惑者謂於自所證越渡疑者謂於他所證
非緣於他者謂於此法內自所證非但隨
他聽聞等故非餘所引者謂於大師所有
聖教不為一切外道異論所引奪故於諸
法中得無所畏者謂於自所證若他詰問
無悚懼故言逆流者謂已登聖道故言趣
向者謂說神通究竟往趣無退還故復有差
別當知建立世俗勝義二種法故復次如
說如病乃至廣說云何顯示彼如病等非但
說彼猶如重病乃至廣說然修行者先以如
實無常等行於彼事中如實訶毀作是思
惟此如病等甚可猒逆為欲與彼不和合故
是故次說無常行等如實顯示觀察彼果言
無常者顯現生身及與剎那皆展轉故剎那
展轉者由彼彼觸起盡故彼彼受起盡此相
續見由非不現見非緣他智故所言苦者有
二種苦謂生等諸苦及諸所有受皆說為
苦此二種苦如其所應由見生身展轉有故
而得悟入謂死無間有生身生生已復有老
等諸苦是故說言無常故苦由見生身展
轉有故悟入苦性云何諸所有受皆說為

塔下四三八五



瑜伽論八十三　十三　慶

苦謂諸樂受變壞故苦一切苦受生住故苦非苦樂受體是無常滅壞法故說之為苦此中樂受由無常故必有變壞一切苦受由無常故生住相續皆起於苦非苦樂受已滅壞者由無常故說之為苦已生起者滅壞法故亦說為苦此滅壞法彼二所隨逐故與二相應故亦名為苦云何當觀樂受為苦謂由此受貪所隨眠由隨眠故取當来苦於現法中能生壞苦如是當觀樂受為苦云何當觀苦受如箭謂如毒箭乃至現前常惱壞故非苦樂受體是無常滅壞法者謂已滅者即是無常其未滅者是滅壞法若無常者從此復生若樂若苦滅壞法者終不解脫苦樂二種所言空者無常無恒無不變易真實法故言無我者遠離我故眾緣自性故開示者謂即顯示此應遍知此應生故不自在故復次解釋者謂能顯示彼永斷等差別故顯了者謂能顯示若不永斷不遍知等成過患故了者謂了相作意解者謂勝解作意知者謂遠離等作意等解了者謂了自相故近解了者謂了共相故黠了者謂了盡其所有故通達者謂了如其所有故觸者謂於八聖支道梵行所攝作證者謂於彼果涅盤復次我者謂於五取蘊我我所見現前行故言有情者謂諸賢聖如實了知唯有此性更無餘故又復於彼有愛著故言意生者謂此是意種類性故摩納縛迦者謂依止於意或高或下故言



瑜伽論八十三　十四　慶

養育者謂能增長後有業故能作一切士夫用故補特伽羅者謂能數數往取諸趣無猒足故言命者者謂壽和合現存活故言生者者謂具生等所有法故復次當斷諸愛止息諸結者謂適於聖諦得現觀時便能永斷三結於一切處後有之愛不復現行彼於後時數數勤修生滅隨觀復能無餘永斷慢等是故說言能正修習永斷諸慢真現觀故彼愛隨眠一切永斷由此因緣當来諸苦諸後有法無復可得又能究竟作苦邊際復次我生已盡者謂第八有等梵行已立者謂於聖道究竟修故無復退失所作已辦者謂一切結永無餘故一切道果已證得故不受後有者謂於七有亦永盡故又我生已盡者有二種生一生身生此如前說二煩惱生此微薄故亦說為盡此則記別初之二果梵行已立者謂不還果非梵行貪此永斷故所作已辦不受後有者謂阿羅漢當知此中記別四種解了行相復次并天世間者是揔句此有二種一并魔二并梵并沙門婆羅門眾生者謂諸沙門若婆羅門生在人中希求魔梵而修行者并諸天人眾生者謂於天中除魔及梵於其人中除沙門婆羅門如是揔結解脫三縛出離欲貪又毗奈耶斷超越者毗奈耶由了相勝解作意斷由遠離等作意超越由方便究竟果作意言離繫者離九結故言解脫者解脫一切生老等故離顛倒者由見道故所言多者由修道故

九百二十二字

塔下五三〇四

瑜伽論八十三　十五　慶

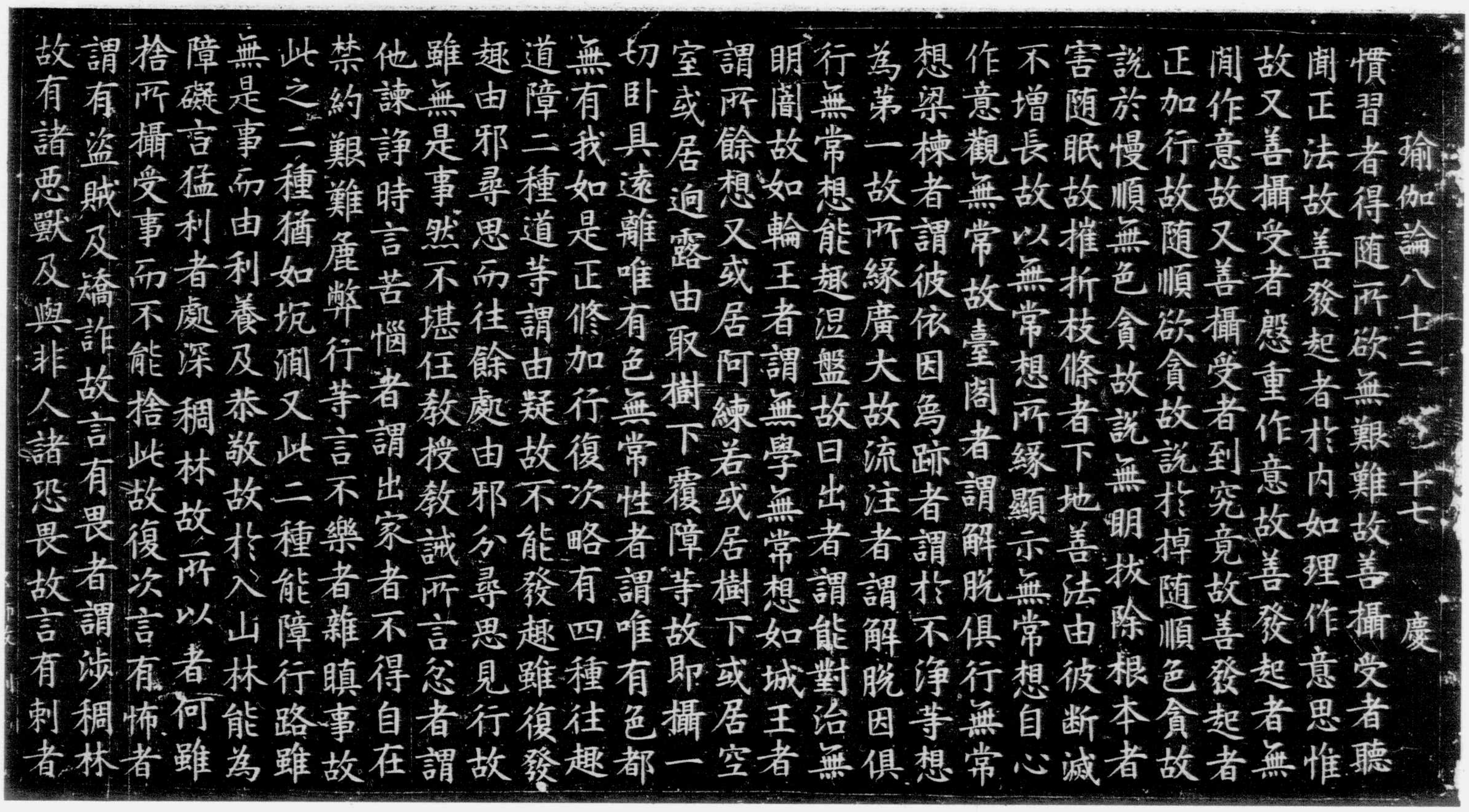
由彼修道多修習故說名為多言利益者謂諸善行言安樂者無損惱行言哀愍者謂如有一由諸善行無損惱行哀愍於他是所求事故能引義利故名之為義可愛樂故無有罪故為利益安樂者謂於彼起所有善行無損惱行所言人者謂刹帝利等若有因佛出現世間善說正法僧善修行能多利益能多他利益安樂或為二種是故說言為其義利安樂或但自為利益安樂悲愍世間或但為利益安樂此中唯說天及人者彼有勢力能了其義修正行故復次依者謂五取蘊及與七種所攝受事即是父母及妻子等所言取者謂諸欲貪亦名為取由不安立及安立故說有四取心依處者謂四識住言執著者謂諸煩惱能趣於依即名為纏彼品麁重說名隨眠如是名依取心依處執著隨眠於此有識身及外一切相中者謂於我我所我慢執著隨眠因緣境界相中復次我我所行者謂薩迦耶見言我慢者謂即此慢即彼諸纏名為執著即彼麁重名為隨眠執著多分是諸外道隨眠通二復次嗢柁南曰

如来無常想　底沙怖無為　不有不相續
空無常無餘

如来應正等覺等者如經分別所言應者應供養故明行圓滿所謂三明遮行行行皆悉圓滿又復四種增上心法現法樂住皆悉圓滿前是行行後是住行此中清淨身語意業現行正命是行圓滿密護根門是遮圓

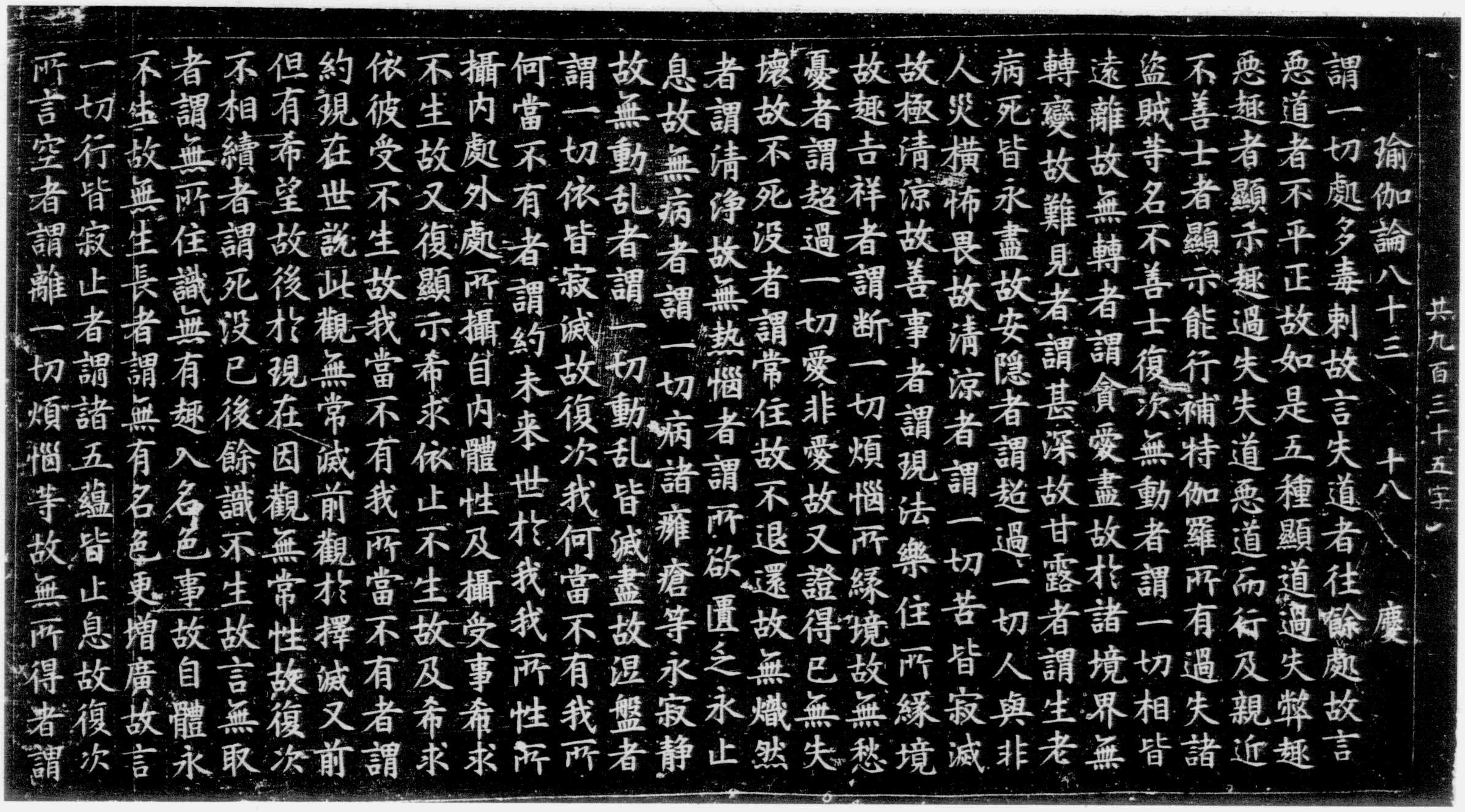
瑜伽論八十三　十六　慶

滿由此二種顯示如来三種不護無忘失法由不造過世間靜慮遮自苦行言善逝者謂於長夜具一切種自利利他二功德故世間解者謂於一切種有情世間及器世間皆善通達故由善悟入有情世間依前後際宿住死生依一切時八萬四千行差別故於器世間謂東方等十方世界無邊成壞善了知故又於世間諸法自性因緣愛味過患出離能趣行等皆善知故無上丈夫調御士者智無等故無過上故於現法中是大丈夫多分調御無量丈夫最第一故極尊勝故天人師者由彼天人解甚深義勤修正行有力能故言佛陁者謂畢竟斷一切煩惱并諸習氣現等正覺阿耨多羅三藐三菩提故薄伽梵者坦然安坐妙菩提座任運摧滅一切魔軍大勢力故此中如来是初揔序應正等覺謂永解脫一切煩惱障及所知障故於其別中略有二種所謂共德及不共德於共德中且說解脫諸煩惱障及所知障自餘明行圓滿等句是不共德復次於無常想素呾纜中修謂若修若習乃至廣說修果謂一切欲貪乃至廣說修差別謂譬喻差別故修方便謂或住阿練若乃至廣說此中若修者謂由了相作意故若習者謂由勝解作意故多修習者謂由餘作意故又若修者謂於所知事而發起故若習者謂無間慇重修加行故多修習者謂於長時熟修習故為處者作所依故為事者作所緣故隨順者由作意思惟故



瑜伽論八十三　十七　慶

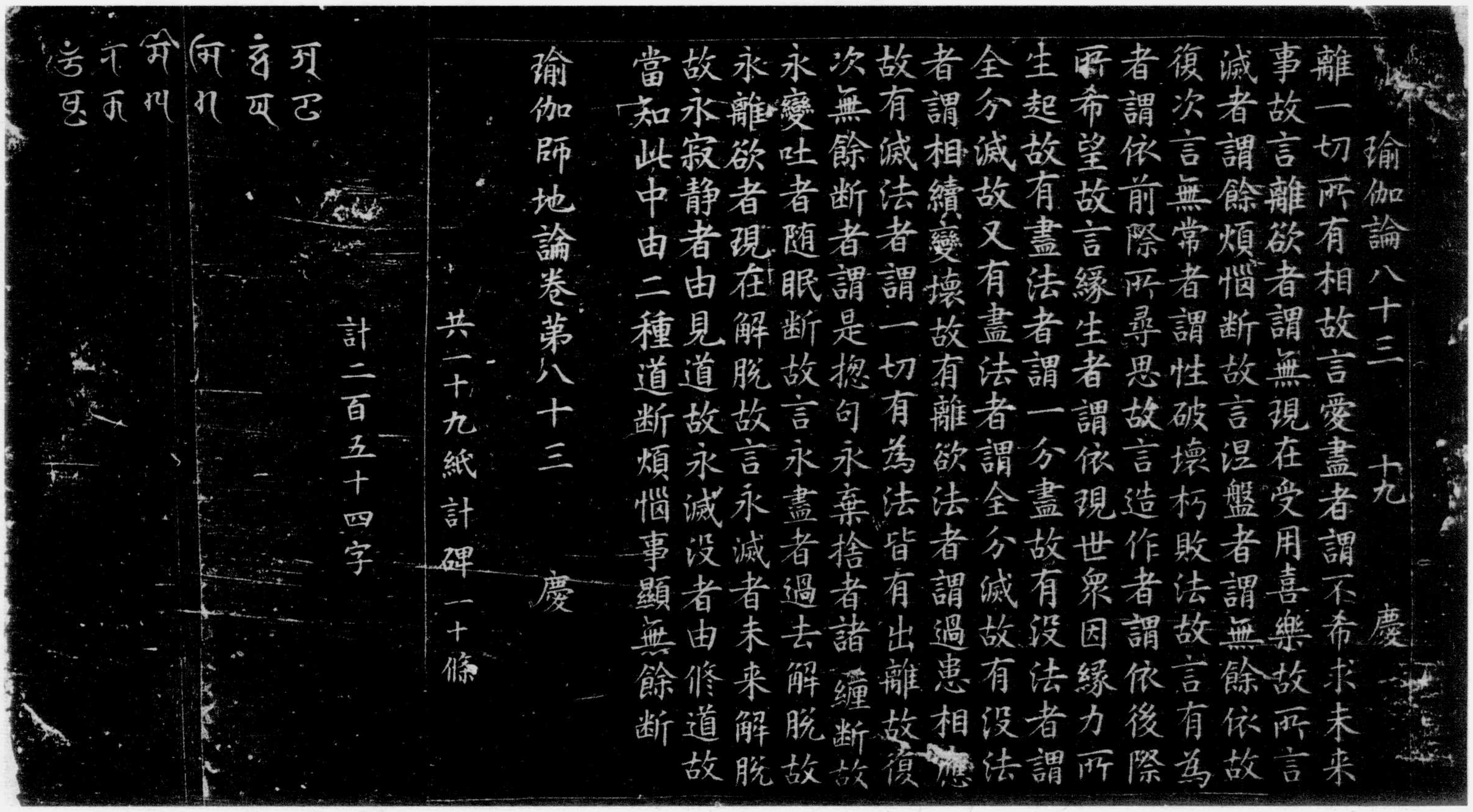
慣習者得隨所欲無艱難故善攝受者聽聞正法故善發起者於內如理作意思惟故又善攝受者慇重作意故善發起者無間作意故又善攝受者到究竟故善發起者正加行故隨順欲貪故說於掉隨順色貪故說於慢順無色貪故說無明拔除根本者害隨眠故摧折枝條者下地善法由彼斷滅不增長故以無常想所緣顯示無常想自心作意觀無常故臺閣者謂解脫俱行無常想梁棟者謂彼依因為跡者謂於不淨等想為第一故所緣廣大故流注者謂解脫因俱行無常想能趣涅盤故日出者謂能對治無明闇故如輪王者謂無學無常想如城王者謂所餘想又或居阿練若或居樹下或居空室或居迥露由取樹下覆障等故即攝一切臥具遠離唯有色無常性者謂唯有色都無有我如是正脩加行復次略有四種往趣道障二種道等謂由疑故不能發趣雖復發趣由邪尋思而往餘處由邪分尋思見行故雖無是事然不堪任教授教誡所言忿者謂他諫諍時言苦惱者謂出家者不得自在禁約艱難麁弊行等言不樂者雜瞋事故此之二種猶如坑澗又此二種能障行路雖無是事而由利養及恭敬故於入山林能為障礙言猛利者處深稠林故所以者何雖捨所攝受事而不能捨此故復次言有怖者謂有盜賊及矯詐故言有畏者謂涉稠林故有諸惡獸及與非人諸恐畏故言有刺者



瑜伽論八十三　十八　慶

共九百三十五字

謂一切處多毒刺故言失道者往餘處故言惡道者不平正故如是五種顯道過失弊趣惡趣者顯示趣過失失道惡道而行及親近不善士者顯示能行補特伽羅所有過失諸盜賊等名不善士復次無動者謂一切相皆遠離故無轉者謂貪愛盡故於諸境界無轉變故難見者謂甚深故甘露者謂生老病死皆永盡故安隱者謂超過一切人與非人災橫怖畏故清涼者謂一切苦皆寂滅故極清涼故善事者謂現法樂住所緣境故趣吉祥者謂斷一切煩惱所緣境故無愁憂者謂超過一切愛非愛故又證得已無失壞故不死沒者謂常住故不退還故無熾然者謂清淨故無熱惱者謂所欲匱乏永止息故無病者謂一切病諸癰瘡等永寂靜故無動亂者謂一切動亂皆滅盡故涅盤者謂一切依皆寂滅故復次我何當不有我所何當不有者謂約未來世於我我所性所不生故又復顯示希求依止不生故及希求攝內處外處所攝自內體性及攝受事希求依彼受不生故我當不有我所當不有者謂約現在世說此觀無常滅前觀於擇滅又前但有希望故後於現在因觀無常性故復次不相續者謂死沒已後餘識不生故言無取者謂無所住識無有趣入名色事故自體永不生故無生長者謂無有名色更增廣故言一切行皆寂止者謂諸五蘊皆止息故復次所言空者謂離一切煩惱等故無所得者謂



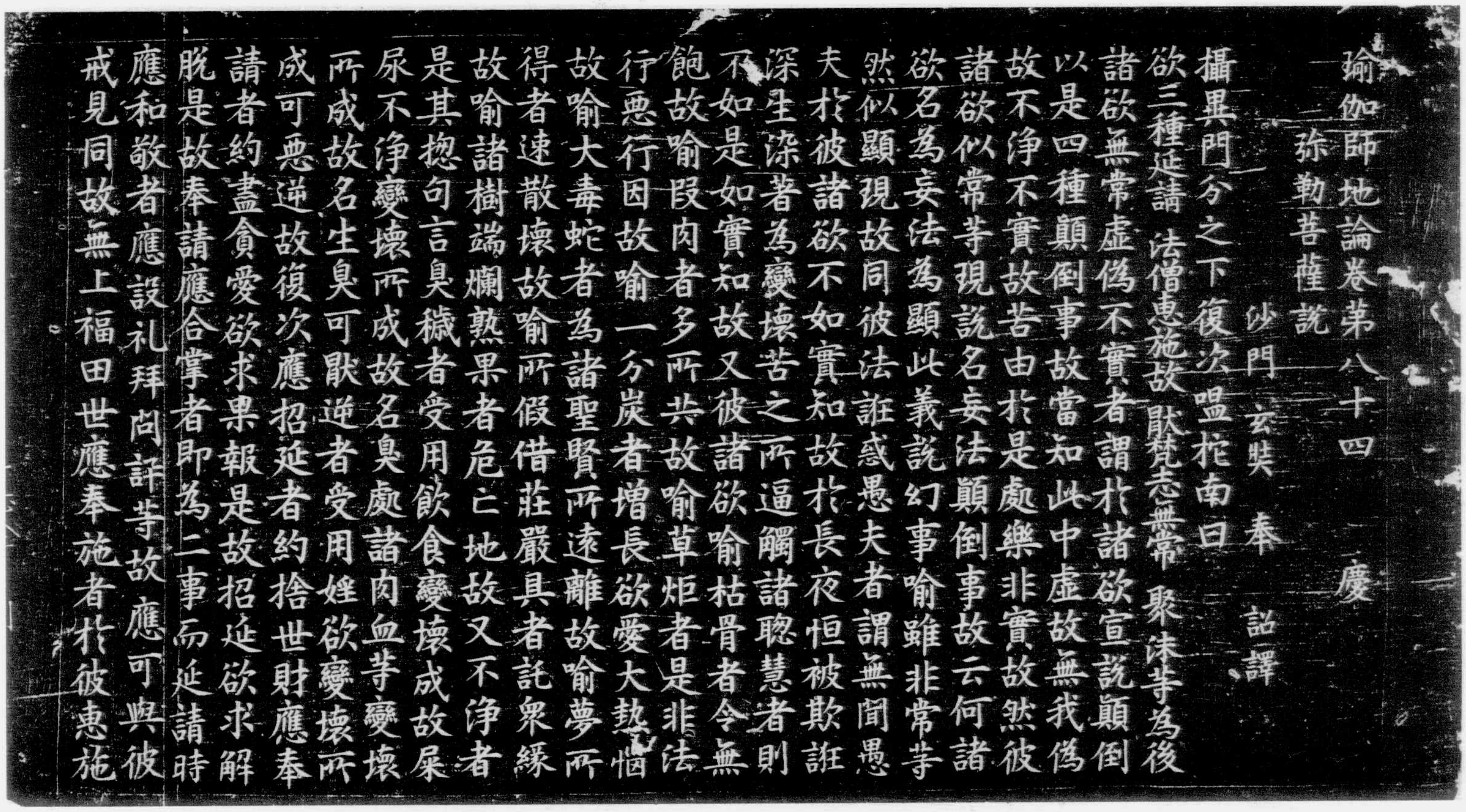
瑜伽論八十三　十九　慶
離一切所有相故言愛盡者謂不希求未来
事故言離欲者謂無現在受用喜樂故所言
滅者謂餘煩惱斷故言涅盤者謂無餘依故
復次言無常者謂性破壞朽敗法故言有為
者謂依前際所尋思故言造作者謂依後際
所希望故言緣生者謂依現世衆因緣力所
生起故有盡法者謂一分盡故有没法者謂
全分滅故又有盡法者謂全分滅故有没法
者謂相續變壞故有離欲法者謂過患相應
故有滅法者謂一切有為法皆有出離故復
次無餘斷者謂是揔句永棄捨者諸纏斷故
永變吐者隨眠斷故言永盡者過去解脫故
永離欲者現在解脫故言永滅者未来解脫
故永寂靜者由見道故永滅没者由脩道故
當知此中由二種道斷煩惱事顯無餘斷

瑜伽師地論卷第八十三　慶

共一十九紙計碑一十條

計二百五十四字

塔下五三〇一



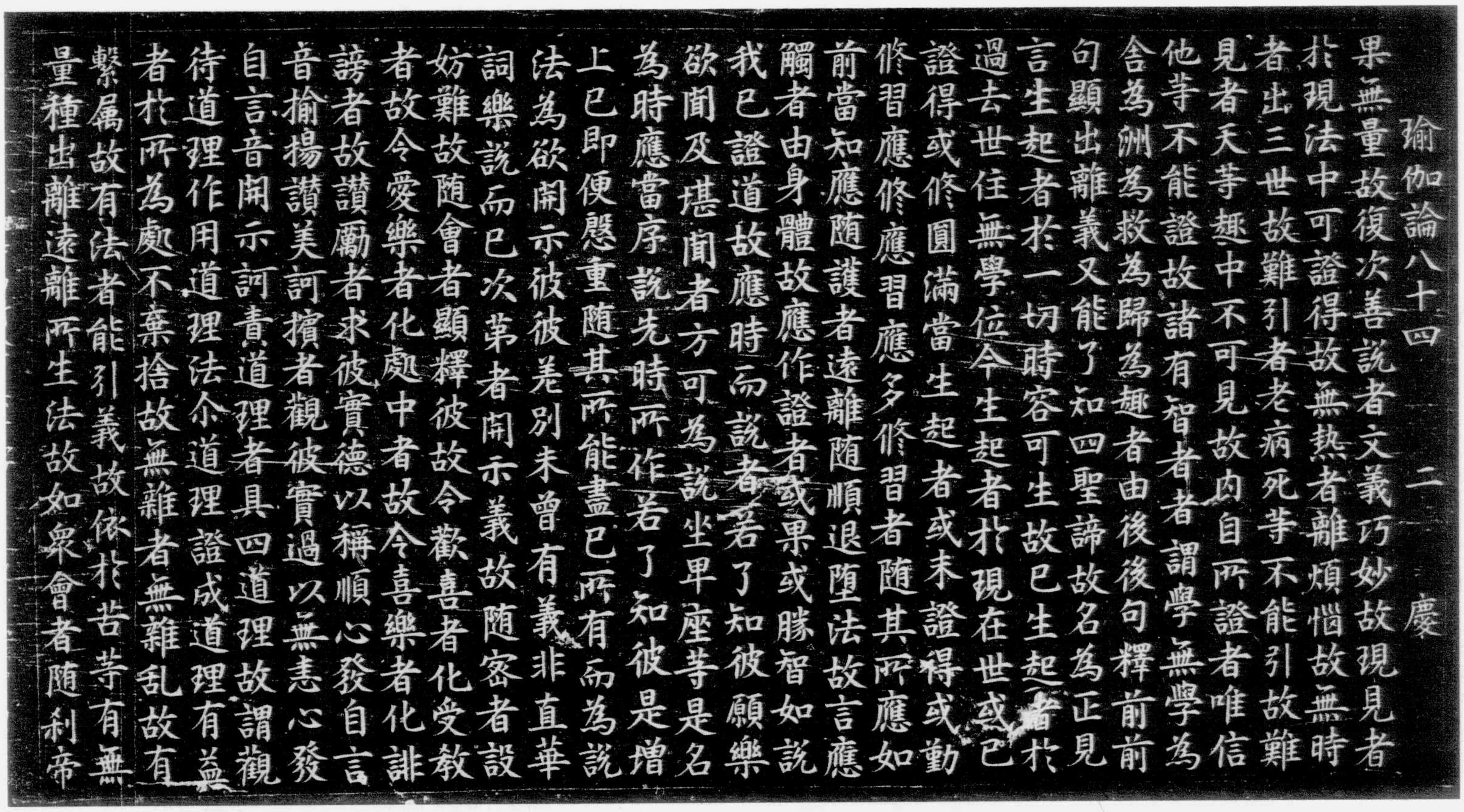
瑜伽師地論卷第八十四　慶

弥勒菩薩說　沙門玄奘奉　詔譯

攝異門分之下復次嗢柁南曰

欲三種延請　法僧恵施故　猒梵志無常　聚沫等為後

諸欲無常虛偽不實者謂於諸欲宣說顛倒以是四種顛倒事故當知此中虛故無我偽故不淨不實故苦由於是處樂非實故然彼諸欲似常等現說名妄法顛倒事故云何諸欲名為妄法為顯此義說幻事喻雖非常等然似顯現故同彼法誑惑愚夫者謂無聞愚夫於彼諸欲不如實知故於長夜恒被欺誑深生染著為變壞苦之所逼觸諸聰慧者則不如是如實知故又彼諸欲喻枯骨者令無飽故喻段肉者多所共故喻草炬者是非法行惡行因故喻一分炭者增長欲愛大熱惱故喻大毒蛇者為諸聖賢所遠離故喻夢所得者速散壞故喻所假借莊嚴具者託衆緣故喻諸樹端爛熟果者危亡地故又不淨者是其揔句言臭穢者受用飲食變壞成故屎尿不淨變壞所成故名臭處諸肉血等變壞所成故名生臭可猒逆者受用婬欲變壞所成可惡逆故復次應招延者約捨世財應奉請者約盡貪愛欲求果報是故招延欲求解脫是故奉請應合掌者即為二事而延請時應和敬者應設礼拜問訊等故應可與彼戒見同故無上福田世應奉施者於彼恵施



瑜伽論八十四　二　慶

果無量故復次善說者文義巧妙故現見者於現法中可證得故無熱者離煩惱故無時者出三世故難引者老病死等不能引故難見者天等趣中不可見故內自所證者唯信他等不能證故諸有智者者謂學無學為舍為洲為救為歸為趣者由後後句釋前前句顯出離義又能了知四聖諦故名為正見言生起者於一切時容可生故已生起者於過去世住無學位今生起者於現在世或已證得或修圓滿當生起者或未證得或勤修習應修應習應多修習者隨其所應如前當知應隨護者遠離隨順退墮法故言應觸者由身體故應作證者或果或勝智如說我已證道故應時而說者若了知彼願樂欲聞及堪聞者方可為說坐卑座等是名為時應當序說先時所作若了知彼是增上已即便慇重隨其所能盡已所有而為說法為欲開示彼彼差別未曾有義非直華詞樂說而已次第者開示義故隨宜者設妨難故隨會者顯釋彼故令歡喜者化受教者故令愛樂者化處中者故令喜樂者化誹謗者故讚勵者求彼實德以稱順心發自言音揄揚讚美訶擯者觀彼實過以無恚心發自言音開示訶責道理者具四道理故謂觀待道理作用道理法尒道理證成道理有益者於所為處不棄捨故無雜者無雜乱故有繫屬故有法者能引義故依於苦等有無量種出離遠離所生法故如衆會者隨剎帝

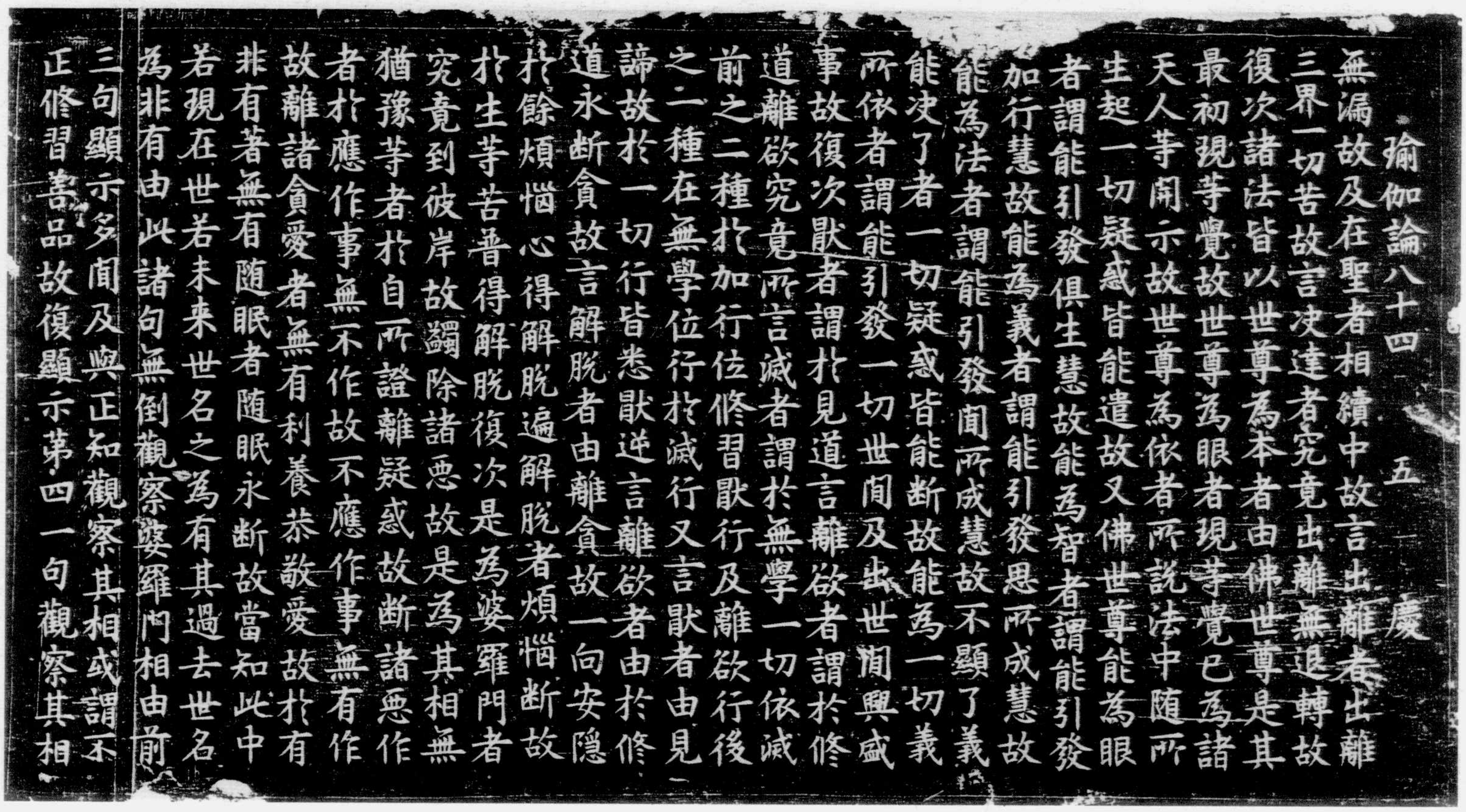
塔下五二九三

瑜伽論八十四　三　慶

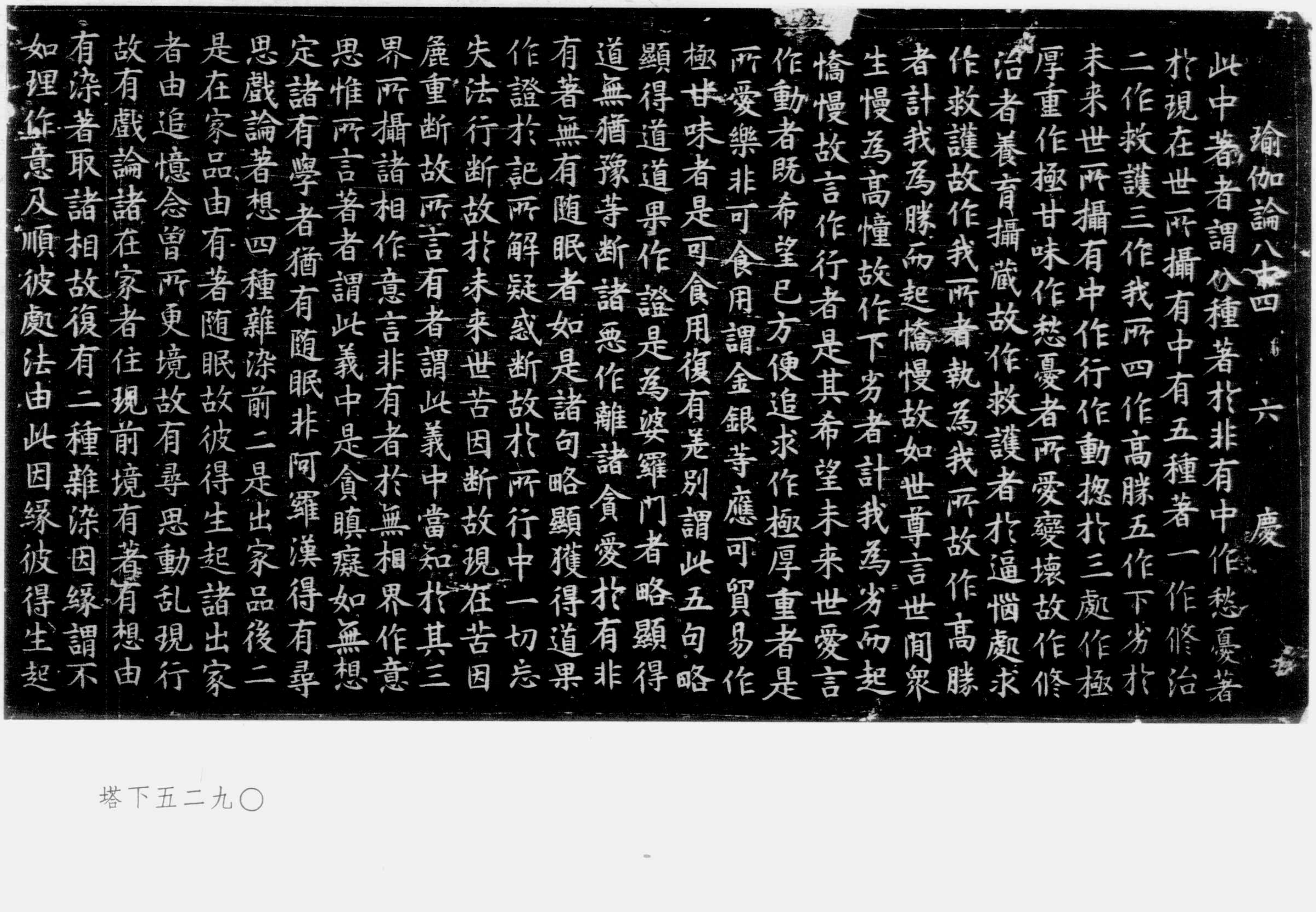
利等四種會衆所堪能故以慈心者為欲令彼得樂義故利益心者云何當令若有慇重聽聞正法皆得悟解獲大利益故哀愍心者欲令彼修法隨法行故無所依者不為利養恭敬名稱故謂不依止衣服等事亦不依止礼敬等事唯欲令他悟入正法又不於他。有所輕蔑乃至廣說不自高者不為利養恭敬事故作如是言唯我能知如是法律非汝等輩乃至廣說讚已功德談彼過失於時時聞應聽法者至如是時應自觀察我今說法多有所作他說法時應正了知勿我於中當為障礙即便慇重以謙下心坐于卑座具足威儀隨其所能聽聞正法起恭敬想為欲啓悟先未解義而興請問若不悟解或復況疑終不識誚於其勝者恭敬隨順於等於劣恭敬法故亦不輕蔑於說法師深生尊重如說法者當獲無上大果勝利故不輕法者不作是言此非綺飾文字章句所有文句悉皆麁淺故不輕法師者不作是言彼於我所種姓卑劣等故不自輕者不作是言我於解法無有力能於其所證無怯劣故奉教心者無惱亂心唯欲求解故心一趣者為欲領解文句差別故屬耳聽者為欲了知音韻差別故修治意者為欲悟入甚深義故於一切心無不繫念者為欲無間領解音韻文句義故無不了知無不通達而空過者復次言正行者謂是摠句應理行者往果有學質直行者往於向道和敬行者是其無學由

瑜伽論八十四　四　慶

彼唯於大師正法及學處等深恭敬故隨法行者於因轉時法隨法行由聞他音內正如理而思惟故又應理行者是其正道及果滅行質直行者如其聖教而正修行無諂無誑如實顯現和敬行者與六堅法而共相應隨法行者法隨法行諸阿羅漢諸漏永盡乃至廣說最極究竟乃至廣說亦名出離超出坑塹越度坑塹乃至廣說永斷五支成就六支乃至廣說獲得預流不顛墜法決定趣向三菩提果乃至廣說如是一切於自處所攝事分中我當廣說又大師子者是其摠句腹所生者簡去異生卑劣子故口所生者從說法音而誕生故法所生者如理作意法隨法行之所生故法所化者從法身路而得成立相似法故法等分者受用無漏法之財寶相似法故如是諸句顯示增上生圓滿及文相似法生圓滿謂初句於其增上生圓滿中遮器過失第二句遮其精血不淨所生第三句遮其欲貪非正法生如是三句顯示增上生圓滿第四句顯示自體相似之法第五句顯示受用相似之法如是二句顯示文相似法生圓滿又序者是緣集者是因緣增上故名彼種類因增上故名彼所生雖因所生藉緣勢力方得生起為彼依故又於此中後句釋前又善見者是其摠句言善知者知法義故善思惟者如其正理而思惟故善黠慧者全分知故善通達者如實知故由後二句顯善見性由前二句顯彼加行[illegible]言聖者是



瑜伽論八十四　五　慶
無漏故及在聖者相續中故言出離者出離
三界一切苦故言決達者究竟出離無退轉故
復次諸法皆以世尊爲本者由佛世尊是其
最初現等覺故世尊爲眼者現等覺已爲諸
天人等開示故世尊爲依者所說法中隨所
生起一切疑惑皆能遣故又佛世尊能爲眼
者謂能引發俱生慧故能爲智者謂能引發
加行慧故能爲義者謂能引發思所成慧故
能爲法者謂能引發聞所成慧故不顯了義
能決了者一切疑惑皆能斷故能爲一切義
所依者謂能引發一切世間及出世間興盛
事故復次猒者謂扵見道言離欲者謂於修
道離欲究竟所言滅者謂於無學一切依滅
前之二種扵加行位修習猒行及離欲行後
之一種在無學位行扵滅行又言猒者由見
諦故扵一切行皆悉猒逆言離欲者由於修
道永斷貪故言解脫者由離貪故一向安隱
扵餘煩惱心得解脫遍解脫者煩惱斷故
扵生等苦普得解脫復次是爲婆羅門者
究竟到彼岸故蠲除諸惡故是爲其相無
猶豫等者扵自所證離疑惑故斷諸惡作
者扵應作事無不作故不應作事無有作
故離諸貪愛者無有利養恭敬愛故扵有
非有著無有隨眠者隨眠永斷故當知此中
若現在世若未來世名之爲有其過去世名
爲非有由此諸句無倒觀察婆羅門相由前
三句顯示多聞及與正知觀察其相或謂不
正修習善品故復顯示第四一句觀察其相



瑜伽論八十四　六　慶
此中著者謂八種著扵非有中作愁憂著
扵現在世所攝有中有五種著一作修治
二作救護三作我所四作高勝五作下劣扵
未來世所攝有中作行作動揔扵三處作極
厚重作極甘味作愁憂者所愛變壞故作修
治者養育攝蔵故作救護者扵逼惱處求
作救護故作我所者執爲我所故作高勝
者計我爲勝而起憍慢故如世尊言世間衆
生慢爲高幢故作下劣者計我爲劣而起
憍慢故言作行者是其希望未來世愛言
作動者既希望已方便追求作極厚重者是
所愛樂非可食用謂金銀等應可貿易作
極甘味者是可食用復有差别謂此五句略
顯得道道果作證是爲婆羅門者略顯得
道無猶豫等斷諸惡作離諸貪愛扵有非
有著無有隨眠者如是諸句略顯獲得道果
作證扵記所解疑惑斷故扵所行中一切忘
失法行斷故扵未來世苦因斷故現在苦因
麁重斷故所言有者謂此義中當知扵其三
界所攝諸相作意言非有者扵無相界作意
思惟所言著者謂此義中是貪瞋癡如無想
定諸有學者猶有隨眠非阿羅漢得有尋
思戲論著想四種雜染前二是出家品後二
是在家品由有著隨眠故彼得生起諸出家
者由追憶念曾所更境故有尋思動亂現行
故有戲論諸在家者住現前境有著有想由
有染著取諸相故復有二種雜染因緣謂不
如理作意及順彼處法由此因緣彼得生起

瑜伽論八十四　七　慶

是故說此為彼因緣復次所有無常皆是苦者義何謂耶若有無常衆同分者有生老等衆苦生起若依諸觸有諸受者彼皆變壞生已尋滅故說諸受皆悉是苦若有生等苦法及有壞等苦法彼皆無我自非我故於是處所亦無有我由此攝受空無我行又解了者聞所成慧諸智論者如是說故等解了者思所成慧審解了者修所成慧即於如是三慧行中所有諸忍名為喜樂若等喜樂若遍喜樂又有無常隨觀斷隨觀離欲隨觀滅隨觀者如聲聞地已廣分別又無常力之所損害乃至廣說當知此中增一略文顯無常等差別障礙差別為後如其所應為欲獲得所未得者最初得故或先下劣有所證故於上差別而作證者謂於其斷而作證故言觀察者此說於慧言審慮者說三摩地如理觀察者此說二法無顛倒轉雖實無有而顯現者謂於此中實無樂故虛者空無我故偽者不淨故不堅者無常故此則顯示無四顛倒復次色如聚沫者速增減故水界生故思飲食味水所生故不可揉捼故非如泥團可令轉變造作餘物是故說言不可揉捼又實非聚似聚顯現能發起一有情解故受喻浮泡者三和合生不久堅住相似法故言如地者所謂諸根彼生依故言如雲者謂諸境界言如雨者所謂諸識如雨擊者所謂諸觸如浮泡者所謂諸受速疾起謝不堅住故想同陽焰者飈動性故無量種相變易生

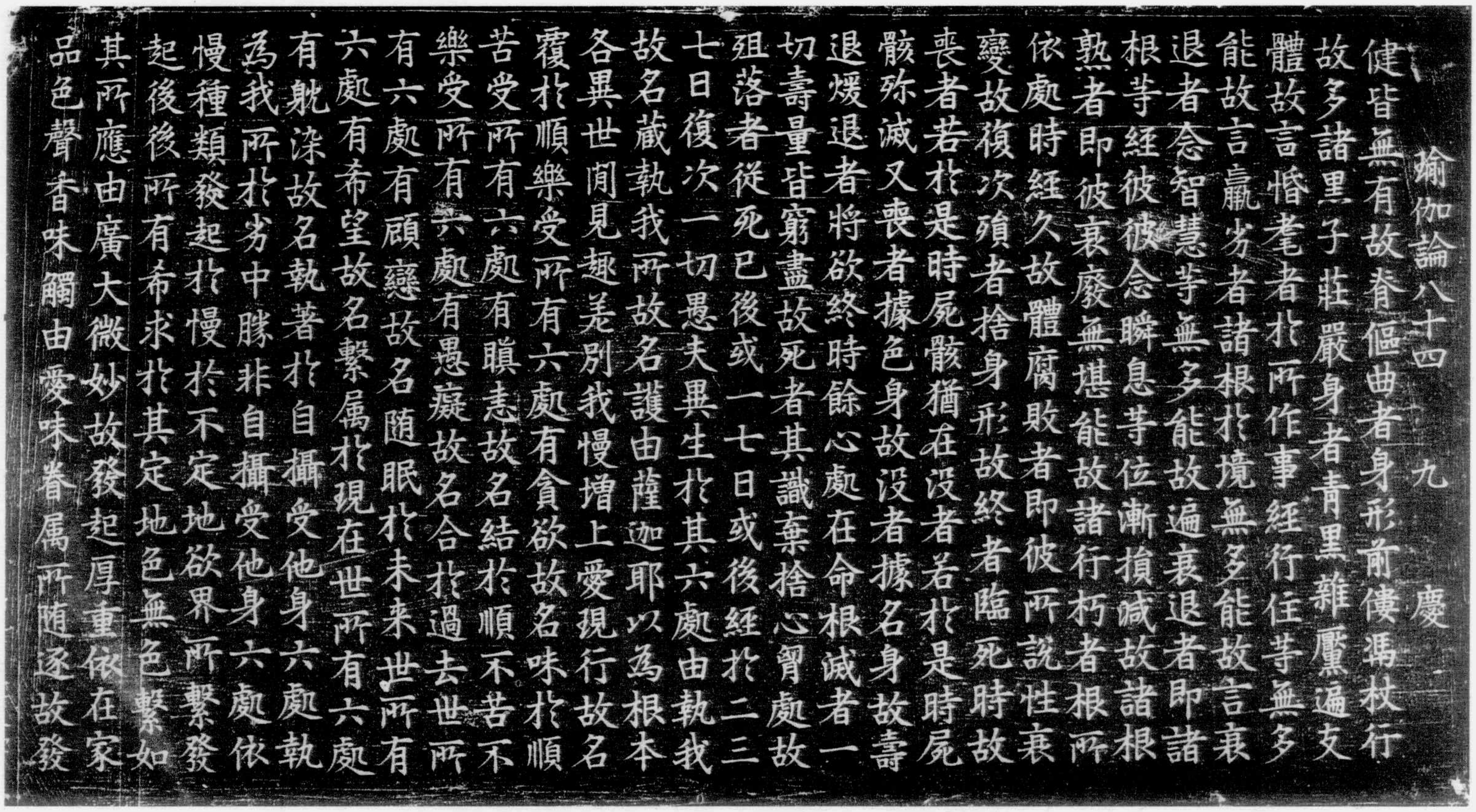
瑜伽論八十四　八　慶

故令於所緣發顛倒故令其境界極顯了故由此分別男女等相成差別故云何行類芭蕉如明眼人者謂聖弟子言利刃者謂妙慧刀言入林者謂於五趣舉意攀緣種種自性衆苦差別同樹法故為取端直芭蕉柱者謂為作者受者我見截其根者謂斷我見披析葉者委細簡擇唯有種種思等諸行差別法故彼於其中都無所獲者謂彼經時無堅住故何況堅實者何況有餘常恒實我作者受者而可得見云何識如幻事言幻事者隨福非福不動行識住四衢道者住四識住造作四種幻化事者謂為馬等如為身等雖現可見而無真實為身等事如是應知隨福非福不動行識住四識住雖有作者及受者等我相可見然無真實我性可得又識於內隱其實性外現異相猶如幻像復次已說白品異門黑品異門今當說嗢拕南曰

生老死藏等　可欣等煩惱　廣說貪瞋癡　少等差別等

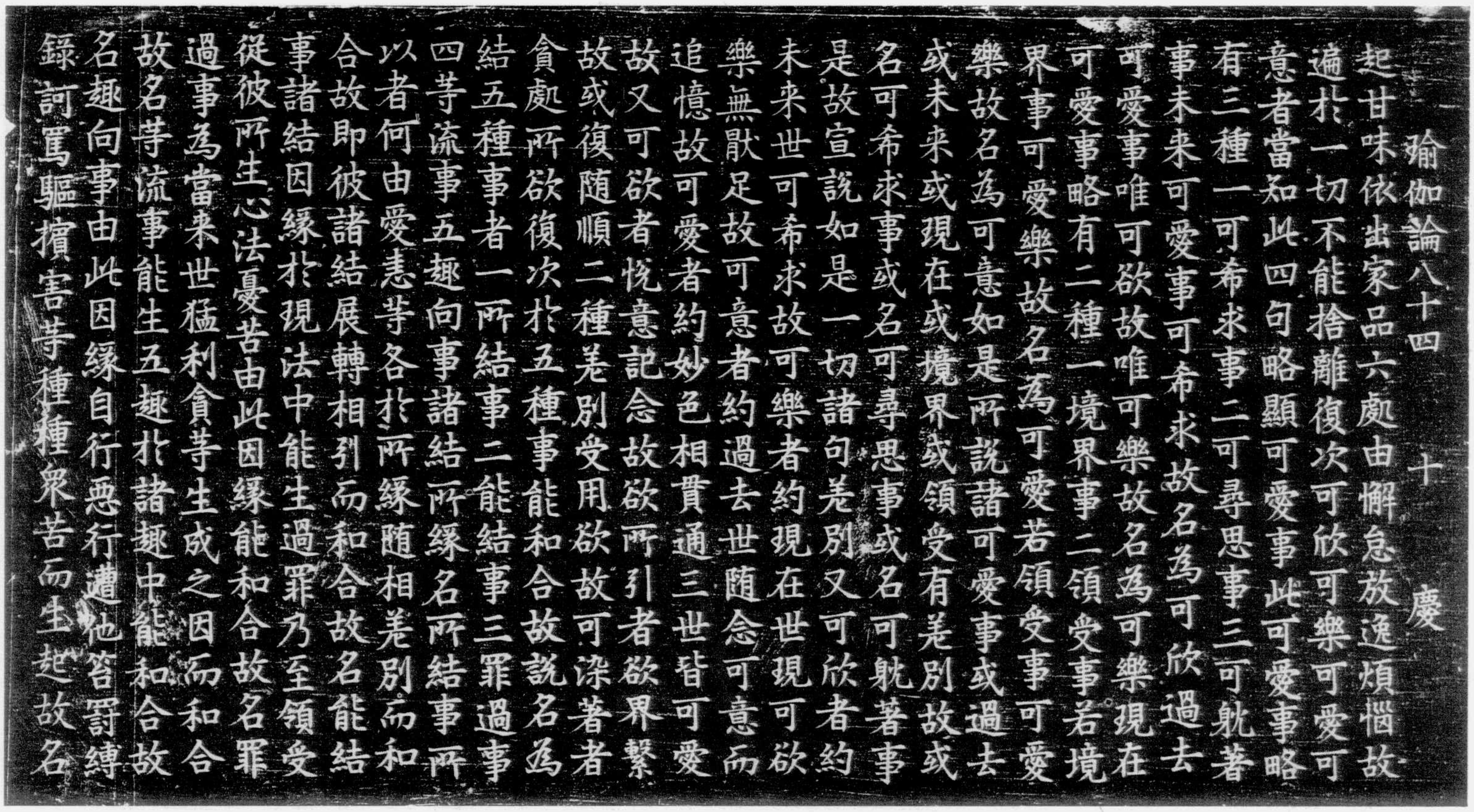
所言生者謂初結生即名色位等生則是胎藏圓滿出謂出胎現謂嬰孩乃至少年及中年位起者乃至極老年位又蘊得者謂名色位界得即是於此位中彼種子得言處得者名色增長六處圓滿諸蘊現者謂從出胎乃至老位命根起者捨故衆同分取新衆同分復次言顛蹶者年衰邁時行步去来多僵仆故言皓首者鬢毛變攺白銀色故言攝多者皮緩皺故言衰熟者年衰邁時即彼黃皺無光澤故言朽壞者勢力勇

塔下五二九四



瑜伽論八十四　九　慶

健皆無有故脊傴曲者身形前僂馮杖行故多諸黑子莊嚴身者青黑雜黶遍支體故言惛耄者扵所作事經行住等無多能故言羸劣者諸根扵境無多能故言衰退者念智慧等無多能故遍衰退者即諸根等經彼彼念瞬息等位漸損減故諸根熟者即彼衰廢無堪能故諸行朽者根所依處時經久故體腐敗者即彼所說性衰變故復次殞者捨身形故終者臨死時故喪者若扵是時屍骸猶在沒者若扵是時屍骸殄滅又喪者據色身故沒者據名身故壽退煖退者將欲終時餘心處在命根滅者一切壽量皆窮盡故死者其識棄捨心胷處故殂落者從死已後或一七日或後經扵二三七日復次一切愚夫異生扵其六處由執我故名藏執我所故名護由薩迦耶以為根本各異世間見趣差別我慢增上愛現行故名覆扵順樂受所有六處有貪欲故名味扵順苦受所有六處有瞋恚故名結扵順不苦不樂受所有六處有愚癡故名合扵過去世所有六處有顧戀故名隨眠扵未来世所有六處有希望故名繫屬扵現在世所有六處有躭染故名執著扵自攝受他身六處執為我所扵劣中勝非自攝受他身六處依慢種類發起扵慢扵不定地欲界所繫發起後後所有希求扵其定地色無色繫如其所應由廣大微妙故發起厚重依在家品色聲香味觸由愛味眷屬所隨逐故發



瑜伽論八十四　十　慶

起甘味依出家品六處由懈怠放逸煩惱故遍扵一切不能捨離復次可欣可樂可愛可意者當知此四句略顯可愛事此可愛事略有三種一可希求事二可尋思事三可躭著事未来可愛事可希求故名為可欣過去可愛事唯可欲故唯可樂故名為可樂現在可愛事略有二種一境界事二領受事若境界事可愛樂故名為可愛若領受事可愛樂故名為可意如是所說諸可愛事或過去或未来或現在或境界或領受有差別故或名可希求事或名可尋思事或名可躭著事是故宣說如是一切諸句差別又可欣者約未来世可希求故可樂者約現在世現可欲樂無猒足故可意者約過去世隨念可意而追憶故可愛者約妙色相貫通三世皆可愛故又可欲者悅意記念故欲所引者欲界繫故或復隨順二種差別受用欲故可染著者貪處所欲復次扵五種事能和合故說名為結五種事者一所結事二能結事三罪過事四等流事五趣向事諸結所緣名所結事所以者何由愛恚等各扵所緣隨相差別而和合故即彼諸結展轉相引而和合故名能結事諸結因緣扵現法中能生過罪乃至領受從彼所生心法憂苦由此因緣能和合故名罪過事為當来世猛利貪等生成之因而和合故名等流事能生五趣扵諸趣中能和合故名趣向事由此因緣自行惡行遭他咨罰縛錄訶罵驅擯害等種種衆苦而生起故名

塔下五二八七

瑜伽論八十四　十一　慶

能自損若不自遭令他遭故名能損他若由
彼故自他俱遭名能俱損能生現法罪者謂
由彼故遭如所說種種苦事然不决定往諸
惡趣能生後法罪者謂由彼故雖於現法他
所不知然能為因往諸惡趣能生現法後法
罪者謂具二種於現法中多懷染著所欲不
遂廣生種種心法憂苦復於當来往諸惡趣
結雖無量就勝而言略有九結又約不隨所
欲義故說有三縛謂貪瞋癡依三受故由彼
因缘雖欲脫彼而不能脫故名為縛又煩惱
品麁重種子之所隨逐說名隨眠是隨縛義
是微細義取其根本但有七種又從煩惱生
故親近煩惱故隨惱乱心故名隨煩惱除七
隨眠所餘一切染汙心法皆隨煩惱又現起相
續無断絶義說名為纏纏有八種謂無慚等
又彼能令轉成上品相續起故能令身心無
堪能故說為株杌如舄鹵田不任耕植又處
所別故彼所生疑有差別故說五心株貪等
別故說有三種又彼能令不清淨故說名為
垢又於諸處門常流注故名你伽常能害
故亦名你伽又彼能令不寂靜故說名為箭
如被毒箭若未拔時多不寂靜又能障捨故
有戲論故名為所有又非法行不平等行現
在前故說名惡行又能等起一切煩惱諸惡
行故說名為根又能出生當来生故說名為
漏又既生已由老死等令匱乏故說名為匱又
非愛合會所愛乖離貪求利養所燒然故說
名為燒又能令愁歎憂苦惱故說名為惱又

瑜伽論八十四　十二　慶

能令順流而漂溺故說名瀑流又依前際能
為現法生死流轉勝方便故說名為軛又依
現在能為未来勝方便故說名為取又難解
故說名為繫又於所知事能障智故說名為
蓋又望色無色界欲界為下分望其修道見
道為下分由約此二下分差別隨其所應說
名五下分障亦名五下分結與此相違當知
說有五上分結又言林者能生種種苦蘊體
性由親愛故彼得增長說名稠林又能發起
諸鬪訟等種種忿競故名為諍明所治故說
名為黑能引苦故說名無義無所用故說名弊
下性染汙故說名有罪不應習近故說名應
遠離毀犯所受清淨戒故名突尸羅又惡法
者謂極猛利無慚無愧不信佛等毀謗賢聖
邪見相應故或復種種惡法現行故又有貪
欲瞋恚心等乃至廣說當知此中内朽敗者
外持沙門相故内無沙門法故猶如大木外
皮堅妙内被虫食虛無有實下産生者廣如
下産及非下産法門中說水生蝸螺者謂所
聽受與水相似除渇愛故若諸苾蒭犯禁戒
等如彼蝸螺穢濁淨水是故猶如有蝸螺水
不堪飲用應遠離故螺音狗行者謂諸苾
蒭習行惡行於受利養卧具等時自稱年
兩最第一故實非沙門稱沙門者已失苾
蒭分稱有苾蒭分故實懷惡欲而自稱言
我是第一真沙門故非梵行者實非遠離
婬欲穢法而自稱言我遠離故又失苾蒭
性而自稱有苾蒭性是故說名妄稱梵行

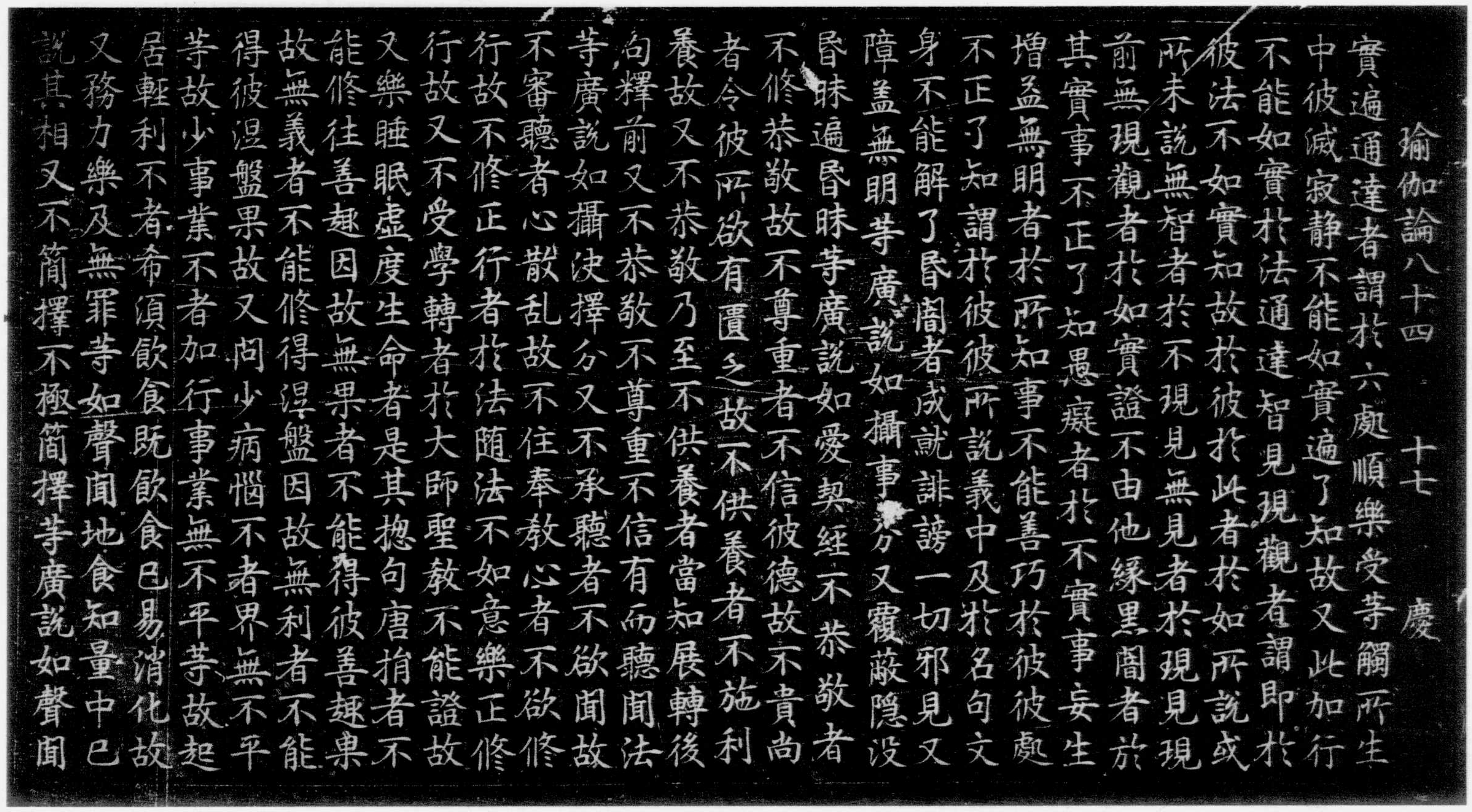
瑜伽論八十四　十三　慶
實非沙門而自稱言我是苐一真實沙門
是故說名妄稱沙門又捨所受故名突尸羅
先捨惡法復還取故名為惡法形相意樂
手不相稱由是因緣名內朽敗隨其所欲
而行任故名下產生毀辱所聞故名水生
蝸螺由邪受用諸信施故名螺音狗行邪
言說故名為妄稱沙門梵行又有貪瞋癡
忿恨等乃至廣說諸雜碎事攝事分中我
當廣說又有無常苦空無我生法老法乃
至燒難隨其處所即於彼中我當廣說復次
染者謂樂著受用故著者謂即於彼無所
顧惜故饕餮者謂希望未来所得受用事
故吞吸者謂彼所餘助伴煩惱所吞吸故迷
悶者次後當說躭著者謂堅執已得無所
營為故貪求者謂追求未得勤加行故欲
者謂於未得已得希求獲得及受用故貪
者謂於受用喜樂堅著故親昵及愛樂如
所親昵所愛樂中應知其相藏者謂於內
所攝自體中愛故護者謂於他相續中愛
故執者謂於我所中愛故渴者謂倍增希
求故所染者謂貪居處故所憍者謂七種憍
所居處故所欲者謂種種品類受用貪欲所
居處故所親昵者謂是過去諸顧戀愛所
隨處故所愛樂者謂是現在諸欣喜愛所
隨處故又現法中慣所習愛名為親昵宿
世慣習所發生愛名為愛樂所迷悶者不能
於中觀察功德及過失故所貪著者是躭
樂心所居處故所縛著者是貪瞋癡所居

瑜伽論八十四　十四　慶
處故所希求者能生愛故所繫縛者是一切
結所居處故是惡者者謂能和合不善法
故為令現前而喜樂者謂希望故為令現
前而言說者謂以語言而追求故為令證得
而遽務者謂生貪著身追求故躭著而住者
謂得已抱持而不捨故等染者謂於樂受
起貪欲故等惡者謂於苦受起瞋恚故等
愚者謂於三受起愚癡故顧戀者謂於過
去故繫心者謂於未来故劬勞者謂由彼
因緣正起追求故熾然者謂所欲果遂起
染汙心故燒者謂所欲衰損起染汙心故惱
者謂所得變壞故為祈禱者顯示取著吉
祥愛故為觸對者顯示取著摩執愛故為希
求者顯示取著與利愛故為欣悅者顯示
取著如意思惟所有愛故又於諸欲其心
趣入清淨乃至廣說於五種出離界應知
如前三摩呬多地已說言憍醉者謂與三
憍共相應故極憍醉者謂依止憍遍於諸
惡不善法中能令其心不防護故趣憍醉者
謂於憍醉所有因緣受學轉故於諸欲中
生等憍者謂不觀過受用欲故平安者謂樂
受自相故領受者謂諸受共相故趣受者謂
餘受因相故又欲貪堅著拘礙饕餮等貪
如聞所成地已說復次言內垢者謂於怨意
樂堅持不捨故內忌者謂於所愛障礙住
故內敵者謂能引發所不愛故內怨者謂
能引發所不宜故又不可喜不可樂不可愛
等翻可喜等如前應知又言苦者謂彼自
計九百一十二字

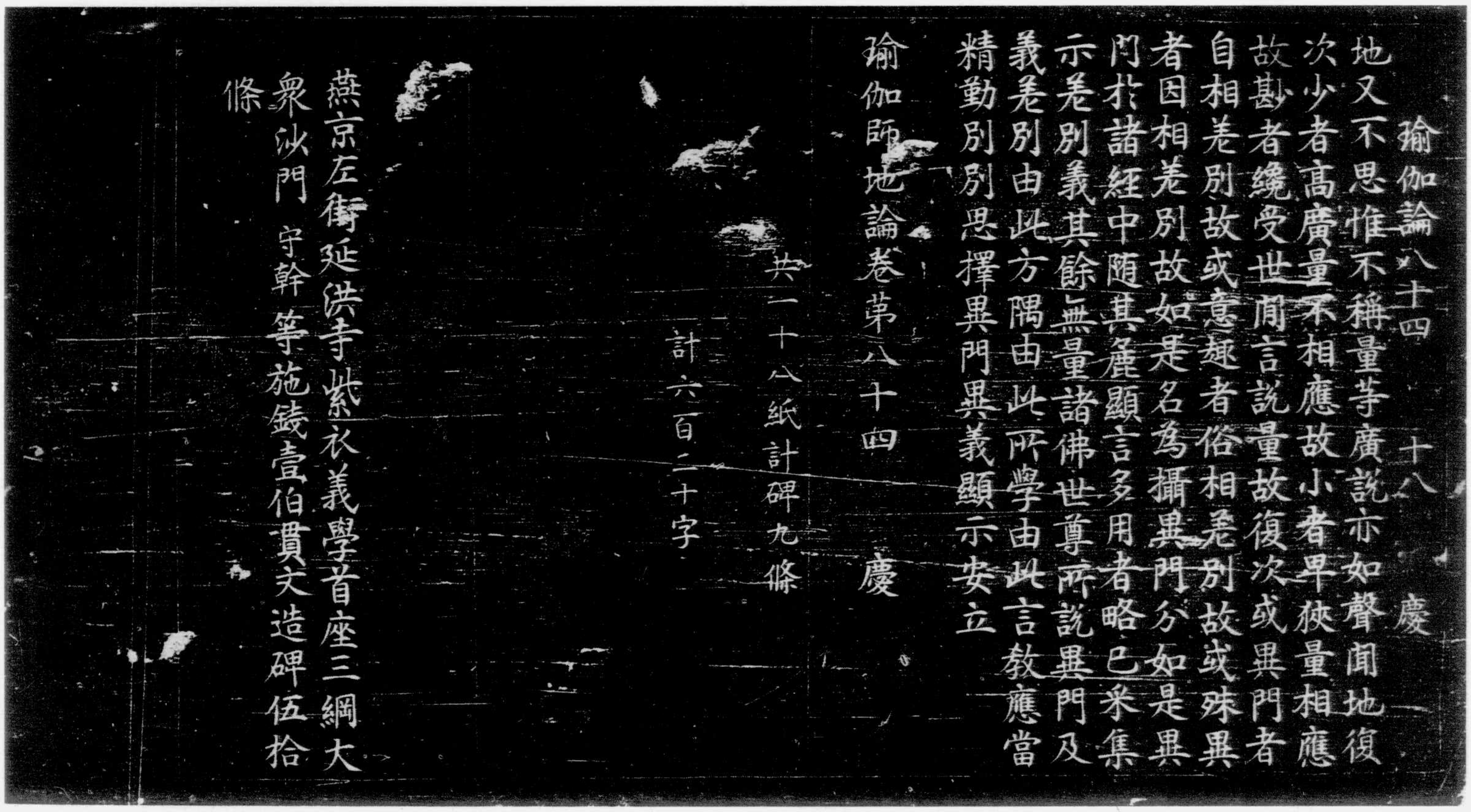
塔下四三九九

瑜伽論八十四　二十五　慶
性苦亦隨憶念苦故損害者謂現前苦故違
逆者謂於三世思惟苦故不順意者謂現
有苦能損害故又苦猛利堅鞕辛楚不可
意等如攝事分我當廣說又暴惡者是其
摠句蛆螫者麁言猛切故怨字語者謂造
文字無有依違麁獷言故怨嫌者謂毀辱
所依故憤發者謂出言顯發惡意樂故恚
害者謂以手等而加害故顰蹙而住者謂
憤害已後顰蹙眉面默然而住故遍生憤
恚者謂數數追念不饒益相深懷怨恨惱
乱心故若生煩惱惱乱其心由此因緣便
任於苦如說茨萬懈怠雜諸惡便任於衆
苦有苦者謂彼攝受未来苦故有匱者謂
彼遠離諸善品故有災者謂彼能為餘惑
因故有熱者謂於後時發熱惱故又言苦
者是其摠句有苦者謂憂苦相應故有匱
者謂樂受變壞故有災者謂在不苦不樂
受中於二不解脫故有熱者謂於樂等如
其所應有貪瞋癡火故又於過去有苦於
未来有匱又害者顯示攝受上品怨嫌故
敵者怨者如前已說又摧伏者謂與未生
士用生相違故破壞者謂與生已士用住
相違故為他所勝者謂與未生功能生相違
故落在他後者謂與已生功能住相違故又
不摧伏不破壞非所勝有所勝者如是諸句
由前諸句其義應知復次於前際無智者
謂於過去諸行無常法性不了知故於後
際無智者謂於現在諸行盡滅法性不了
九百二十字

瑜伽論八十四　十六
知故於前後際無智者謂於未来諸行當
生法性及當生已當盡法性不了知故彼於
如是不了知者謂依前際等起不如理思惟
我於過去世為曾有耶乃至廣說我為是誰
誰當是我今此有情從何而来於此没已
當往何所如是依前後際不如理作意故
於如是無常法性愚癡不了於諸行中我
見隨逐於内於外俱於二種唯有法性不能
了知内謂内處外謂外迹内外即是根所住
處及以法處由彼諸法於内可得又是外處
之所攝故於業無智者謂於諸業唯有行性
不能了知而妄計度我為作者於異熟無智
者謂於有情世間及器世間若餘境界業因
所起妄計自在作者生者於業異熟無智者
謂遍愚一切獲得誹謗業果邪見此即宣說
外道異生於諸法中所有無智於佛無智者
謂不了知如来法身及諸形相於法無智者
謂不了知善說等相於僧無智者謂不了知
善行等相於苦等無智者謂如諸經所分別
相及十六行中不了知故於因無智者謂於
無明等諸有支中能為行等所有因性不了
知故於因所生無智者謂於行等諸有支中
從無明等因所生性不了知故又於雜染清
淨品法謂不善善有罪無罪過患功德相應
故隨順黑白謂無明明分故黑黑異熟白白
異熟及有對分謂即黑白黑白異熟如是一
切皆從因緣之所生故名為緣生於彼一切
不了知故名為無智或復於六觸處不能如



瑜伽論八十四　十七　慶
實遍通達者謂於六處順樂受等觸所生
中彼滅寂静不能如實遍了知故又此加行
不能如實於法通達智見現觀者謂即於
彼法不如實知故於彼於此者於如所說或
所未說無智者於不現見無見者於現見現
前無現觀者於如實證不由他緣黑闇者於
其實事不正了知愚癡者於不實事妄生
增益無明者於所知事不能善巧於彼彼處
不正了知謂於彼彼所說義中及於名句文
身不能解了昏闇者成就誹謗一切邪見又
障盖無明等廣說如攝事分又覆蔽隱没
昏昧遍昏昧等廣說如愛契經不恭敬者
不修恭敬故不尊重者不信彼德故不貴尚
者令彼所欲有匱乏故不供養者不施利
養故又不恭敬乃至不供養者當知展轉後
向釋前又不恭敬不尊重不信有而聽聞法
等廣說如攝決擇分又不承聽者不欲聞故
不審聽者心散乱故不住奉教心者不欲修
行故不修正行者於法隨法不如意樂正修
行故又不受學轉者於大師聖教不能證故
又樂睡眠虛度生命者是其揔句唐捐者不
能修往善趣因故無果者不能得彼善趣果
故無義者不能修得涅盤因故無利者不能
得彼涅盤果故又問少病惱不者界無不平
等故少事業不者加行事業無不平等故起
居輕利不者希須飲食既飲食已易消化故
又務力樂及無罪等如聲聞地食知量中已
說其相又不簡擇不極簡擇等廣說如聲聞



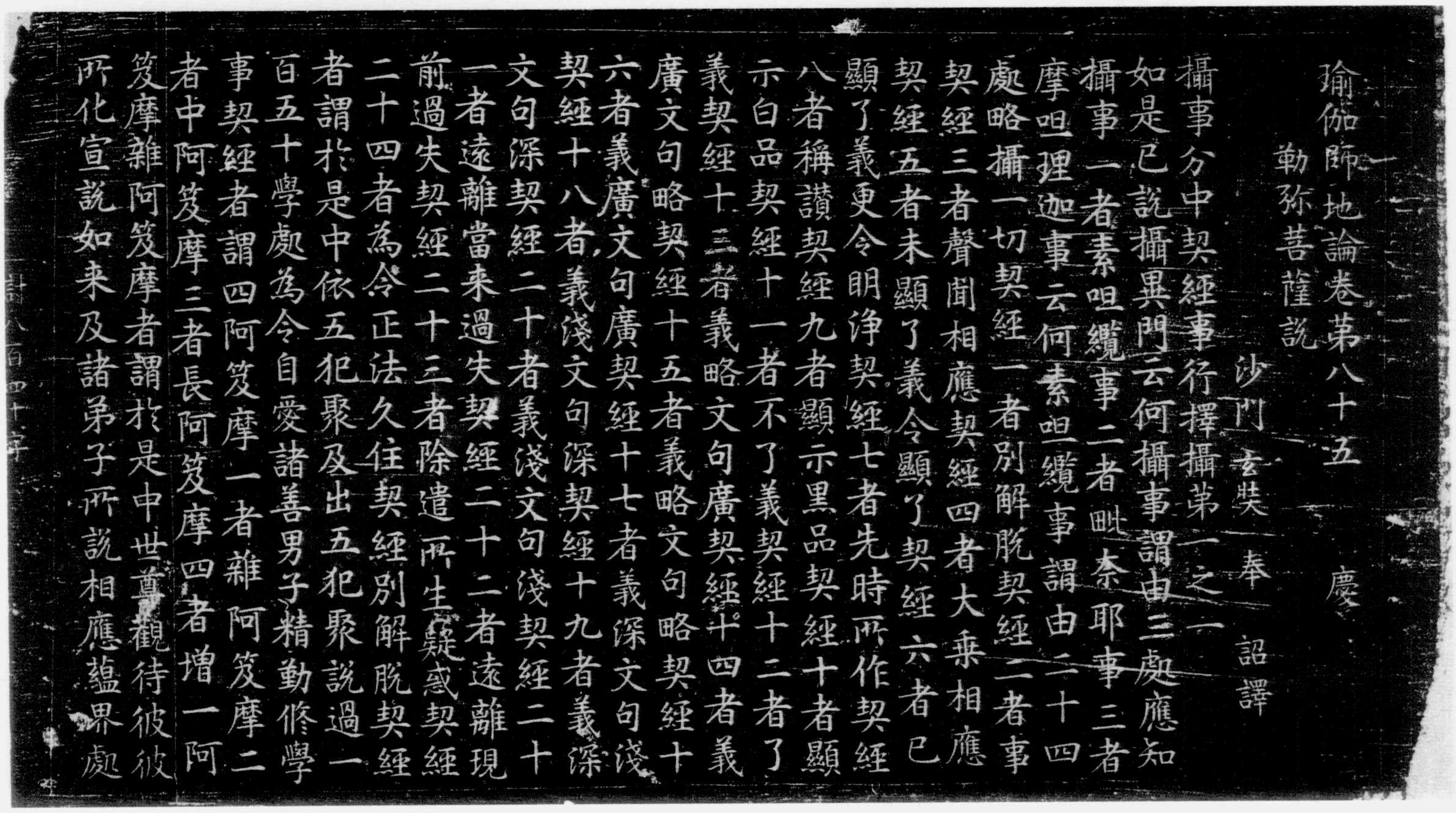
瑜伽論八十四　十八　慶
地又不思惟不稱量等廣說亦如聲聞地復
次少者高廣量不相應故小者卑狹量相應
故尠者纔受世間言說量故復次或異門者
自相差別故或意趣者俗相差別故或殊異
者因相差別故如是名為攝異門分如是異
門於諸經中隨其麁顯言多用者略已采集
示差別義其餘無量諸佛世尊所說異門及
義差別由此方隅由此所學由此言教應當
精勤別別思擇異門異義顯示安立

瑜伽師地論卷第八十四　慶

共一十八紙計碑九條
計六百二十字

燕京左街延洪寺紫衣義學首座三綱大
衆沙門　守幹　等施錢壹伯貫文造碑伍拾
條

塔下四三九七

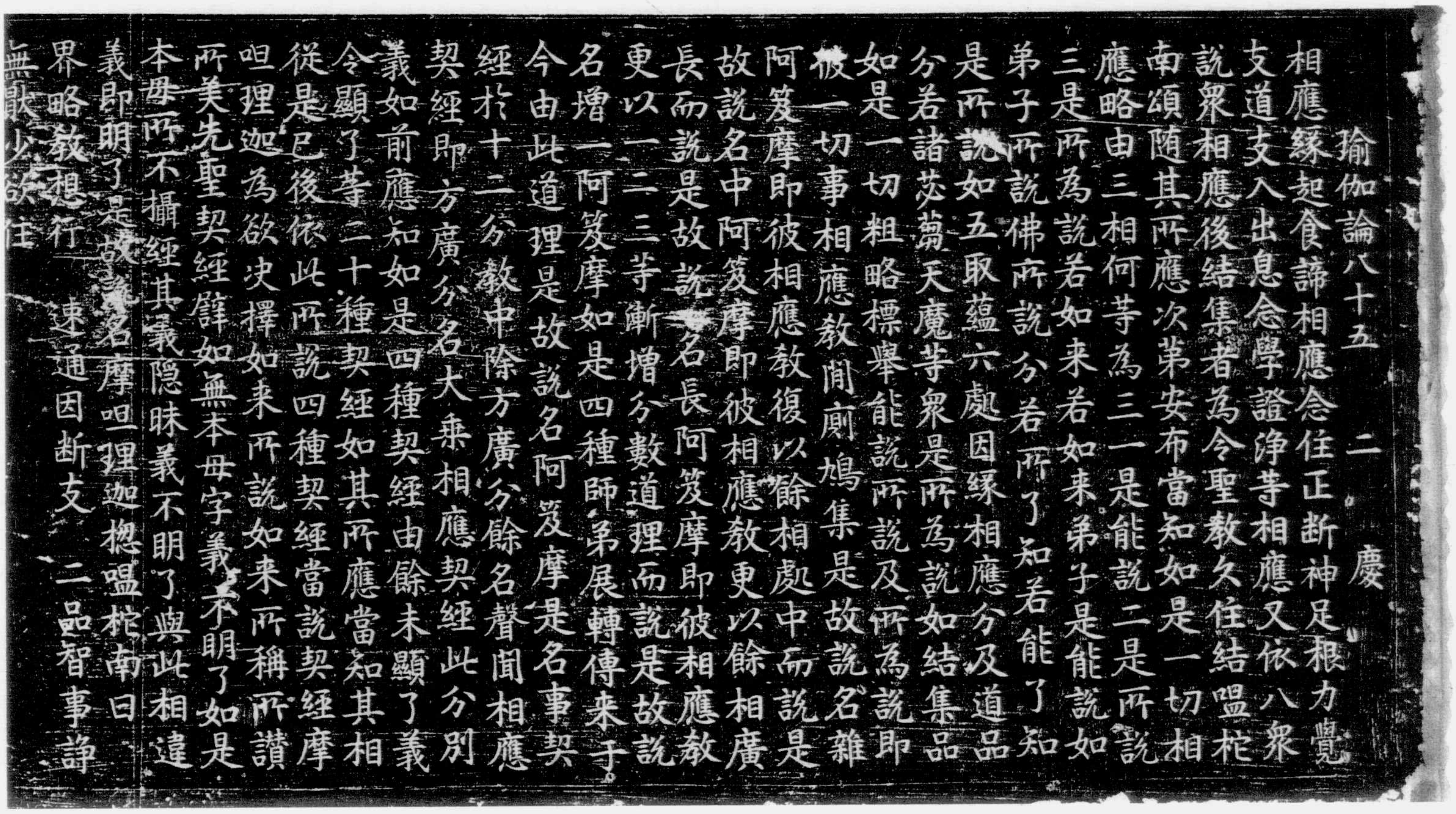


瑜伽師地論卷第八十五　　　慶

勒弥菩薩説　　沙門玄奘奉　詔譯

攝事分中契經事行擇攝第一之一

如是已説攝異門云何攝事謂由三處應知攝事一者素呾纜事二者毗柰耶事三者摩呾理迦事云何素呾纜事謂由二十四處略攝一切契經一者別解脱契經二者事契經三者聲聞相應契經四者大乘相應契經五者未顯了義令顯了契經六者已顯了義更令明浄契經七者先時所作契經八者稱讚契經九者顯示黒品契經十者顯示白品契經十一者不了義契經十二者了義契經十三者義略文句廣契經十四者義廣文句略契經十五者義略文句略契經十六者義廣文句廣契經十七者義深文句淺契經十八者義淺文句深契經十九者義深文句深契經二十者義淺文句淺契經二十一者遠離當来過失契經二十二者遠離現前過失契經二十三者除遣所生疑惑契經二十四者為令正法久住契經別解脱契經者謂扵是中依五犯聚及出五犯聚説過一百五十學處為令自愛諸善男子精勤修學事契經者謂四阿笈摩一者雜阿笈摩二者中阿笈摩三者長阿笈摩四者增一阿笈摩雜阿笈摩者謂扵是中世尊觀待彼彼所化宣説如来及諸弟子所説相應蘊界處

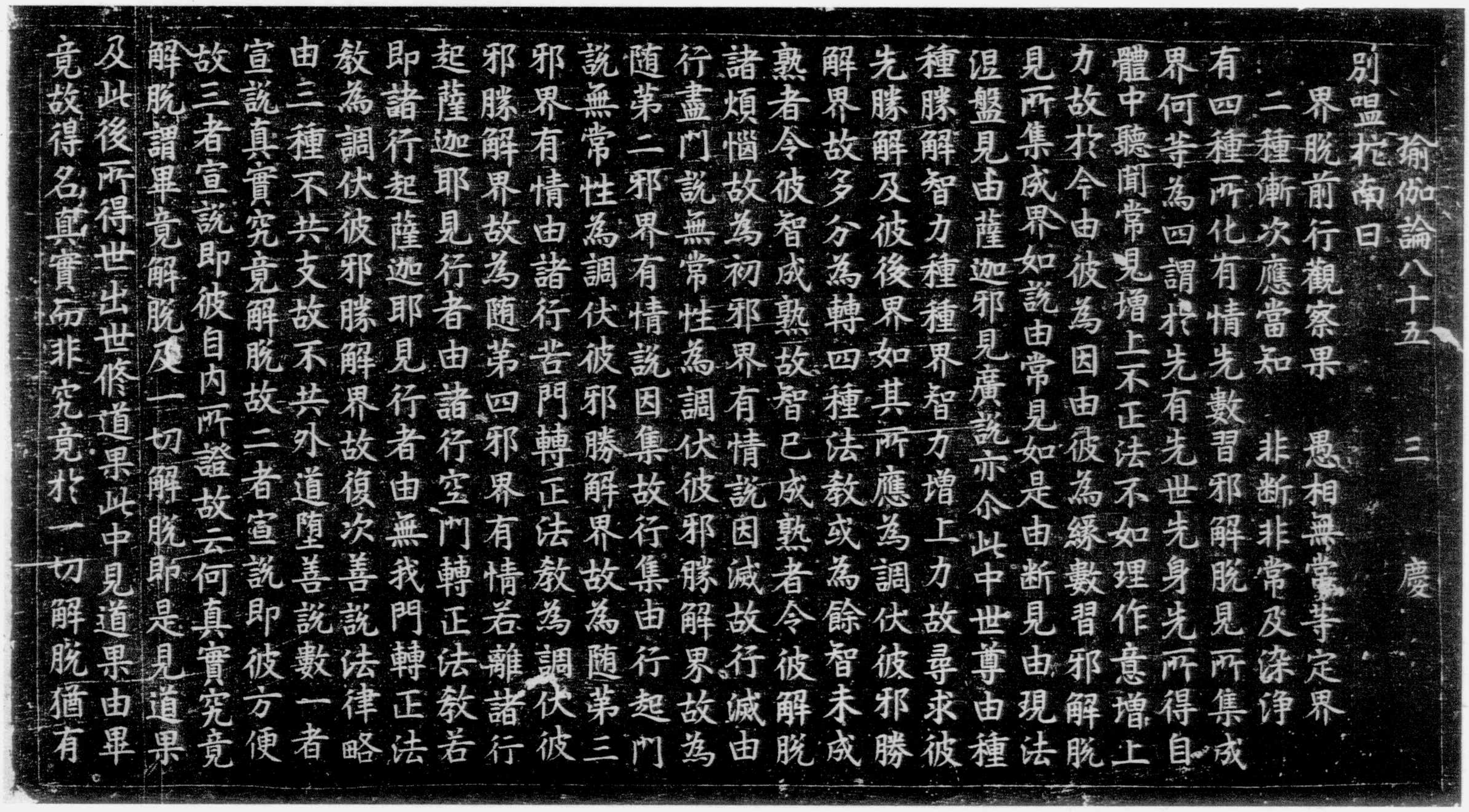


瑜伽論八十五　二　慶

相應縁起食諦相應念住正斷神足根力覺支道支入出息念學證浄等相應又依八衆説衆相應後結集者為令聖教久住結嗢柁南頌隨其所應次第安布當知如是一切相應略由三相何等為三一是能説二是所説三是所為説若如来若如来弟子是能説如弟子所説佛所説分若所了知若能了知是所説如五取蘊六處因縁相應分及道品分若諸苾蒭天魔等衆是所為説如結集品如是一切粗略標舉能説所説及所為説即彼一切事相應教間廁鳩集是故説名雜阿笈摩即彼相應教復以餘相處中而説是故説名中阿笈摩即彼相應教更以餘相廣長而説是故説名長阿笈摩即彼相應教更以一二三等漸增分數道理而説是故説名增一阿笈摩如是四種師弟展轉傳来于今由此道理是故説名阿笈摩是名事契經扵十二分教中除方廣分餘名聲聞相應契經即方廣分名大乘相應契經此分別義如前應知如是四種契經由餘未顯了義令顯了等二十種契經如其所應當知其相從是已後依此所説四種契經當説契經摩呾理迦為欲決擇如来所説如来所稱所讚所美先聖契經譬如無本母字義不明了如是本母所不攝經其義隱昧義不明了與此相違義即明了是故名摩呾理迦揔嗢柁南曰

界略教想行　速通因斷支　二品智事諍

無猒少欲住



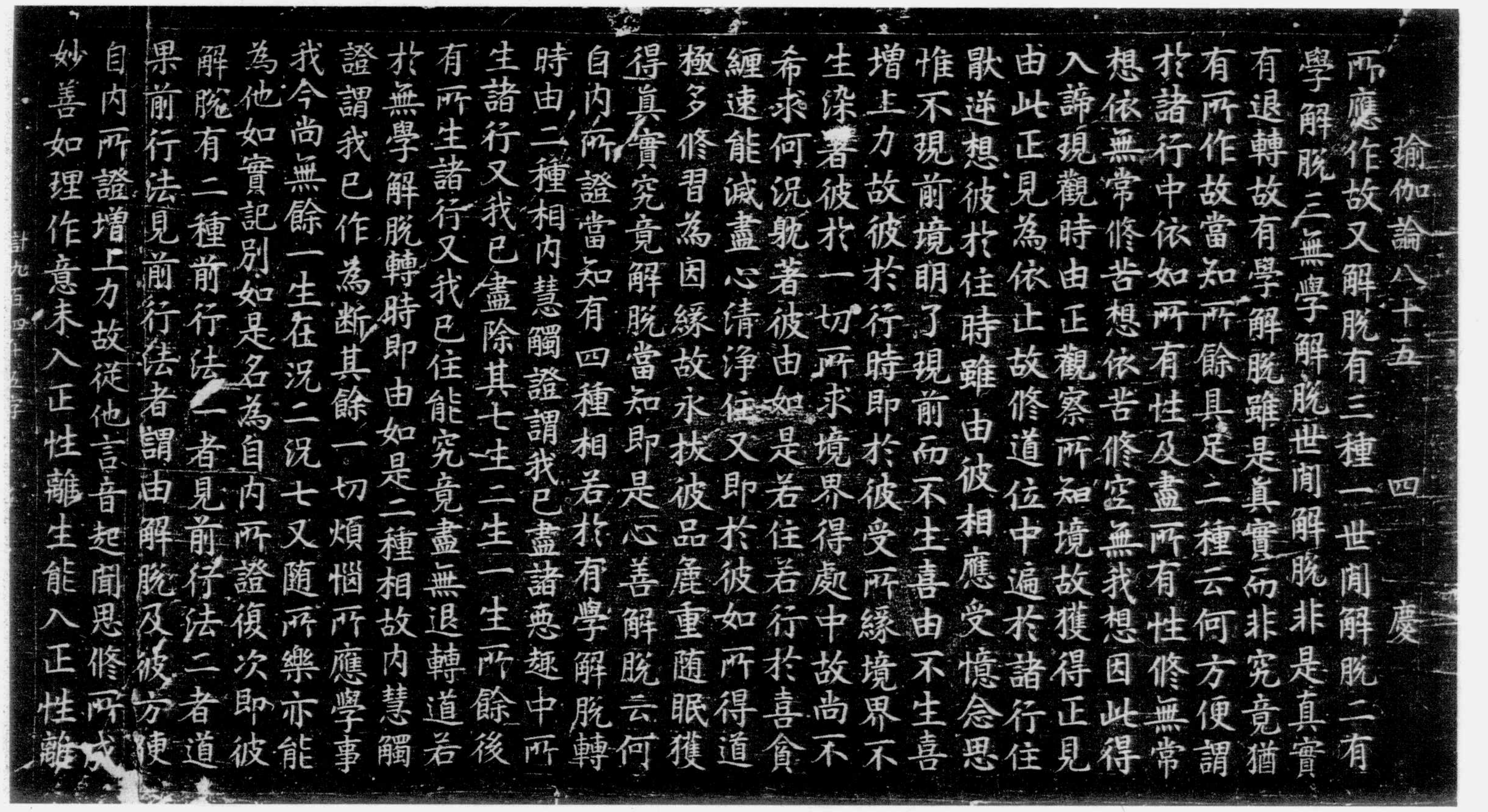
瑜伽論八十五　三　慶

別嗢拕南曰

界脫前行觀察果　愚相無常等定界

二種漸次應當知　非斷非常及染淨

有四種所化有情先數習邪解脫見所集成界何等為四謂於先有先世先身先所得自體中聽聞常見增上不正法不如理作意增上力故於今由彼為因由彼為緣數習邪解脫見所集成界如說由常見如是由斷見由現法涅盤見由薩迦邪見廣說亦尒此中世尊由種種勝解智力種種界智力增上力故尋求彼先勝解及彼後界如其所應為調伏彼邪勝解界故多分為轉四種法教或為餘智未成熟者令彼智成熟故智已成熟者令彼解脫諸煩惱故為初邪界有情說因滅故行滅由行盡門說無常性為調伏彼邪勝解界故為隨第二邪界有情說因集故行集由行起門說無常性為調伏彼邪勝解界故為隨第三邪界有情由諸行苦門轉正法教為調伏彼邪勝解界故為隨第四邪界有情若離諸行起薩迦耶見行者由諸行空門轉正法教若即諸行起薩迦耶見行者由無我門轉正法教為調伏彼邪勝解界故復次善說法律略由三種不共支故不共外道墮善說數一者宣說真實究竟解脫故二者宣說即彼方便故三者宣說即彼自內所證故云何真實究竟解脫謂畢竟解脫及一切解脫即是見道果及此後所得世出世修道果此中見道果由畢竟故得名真實而非究竟於一切解脫猶有



瑜伽論八十五　四　慶

所應作故又解脫有三種一世間解脫二有學解脫三無學解脫世間解脫非是真實有退轉故有學解脫雖是真實而非究竟猶有所作故當知所餘具足二種云何方便謂於諸行中依如所有性及盡所有性修無常想依無常修苦想依苦修空無我想因此得入諦現觀時由正觀察所知境故獲得正見由此正見為依止故修道位中遍於諸行住猒逆想彼於住時雖由彼相應受憶念思惟不現前境明了現前而不生喜由不生喜增上力故彼於行時即於彼受所緣境界不生染著彼於一切所求境界得處中故尚不希求何況躭著彼由如是若住若行於喜貪纏速能滅盡心清淨住又即於彼如所得道極多修習為因緣故永拔彼品麁重隨眠獲得真實究竟解脫當知即是心善解脫云何自內所證當知有四種相若於有學解脫轉時由二種相內慧觸證謂我已盡諸惡趣中所生諸行又我已盡除其七生二生一生所餘後有所生諸行又我已住能究竟盡無退轉道若於無學解脫轉時即由如是二種相故內慧觸證謂我已作為斷其餘一切煩惱所應學事我今尚無餘一生在況二況七又隨所樂亦能為他如實記別如是名為自內所證復次即彼解脫有二種前行法一者見前行法二者道果前行法見前行法者謂由解脫及彼方便自內所證增上力故從他言音起聞思修所成妙善如理作意未入正性離生能入正性離

計九百四十五字

塔下四四二六

瑜伽論八十五　五　慶

生得如實見出世正見道果前行法者謂得如是正見已復起所餘正思惟等或同時生或後時生道前行法為斷所餘諸煩惱故復次為欲證得所未得解脫故應觀察八事謂於諸行中愛味過患出離觀察及聞思擇力見道修道觀察於諸行中觀察愛味時能善通達諸行愛味所有自相即於諸行觀察過患時能善了知三受分位過患共相謂於是中甚少愛味多諸過患如是了知愛味染著多諸過患共相應已於所愛味一切行中隨所生起欲貪煩惱即能除遣制伏斷捨於此欲貪不現行故說名為斷非永離欲故名為斷又於彼事心未解脫若於隨眠究竟超越乃永離欲心得解脫是名一門觀察差別又修行者於彼諸行正觀察時先以聞所成慧如阿笈摩了知諸行體是無常無常故苦苦故空及無我彼隨聖教如是勝解如是通達既通達已復以推度相應思惟所成微細作意即於彼境如實了知即由如是通達了知增上力故於彼相應煩惱現行現法當来所有過患如實觀察由思擇力為依止故設復生起而不實著即能捨離彼由如是通達了知及思擇力多修習故能入正性離生既入正性離生已由修道力漸離諸欲彼由思擇見道二種力故隨其所應斷諸煩惱謂不現行斷故及一分斷故由修道力究竟離欲如是由前二種漸離欲貪由修道力心得解脫復次有二種煩惱斷果及苦滅果一者見

瑜伽論八十五　六　慶

所斷果由證彼故能自了知我已永盡捺落迦傍生餓鬼我今證得預流無退墮法乃至廣說二者修所斷果由證彼故能自了知我最後身暫時支持苐二有等永不復轉復有二種苦滅一者現在為因未来苦滅二者過去為因現在苦滅復有二種苦滅一者心苦滅二者身苦滅復有二種苦滅一者壞苦苦苦滅二者行苦苦滅復有二種苦滅一者非愛業果苦滅二者可愛業果苦滅復有少分已見諦迹諸聖弟子雖已超過諸惡道苦所有怖畏由未永盡一切結故其心猶有於當来世共諸異生生老死怖為斷彼故而能發起猛利樂欲乃至正念及無放逸勤修觀行復次有二種愚夫之相何等為二一者於所應求不如實知二者非所應求而反生起何等名為是所應求所謂涅槃諸行永滅而諸愚夫於當来世諸行不生都無樂欲於諸行生唯有欣樂由是因緣於所應求及諸行生所有衆苦不如實知何等名為非所應求而反生起非所求者謂老病死非愛合會所愛別離所欲匱乏愁歎憂苦種種熱惱彼於如是諸行生起反生欣樂於生為本一切行中深起樂著於生為本所有諸業造作積集由是因緣於有生苦及生為本老病死等衆苦差別不得解脫如是名為非所應求而反生起復次於諸行中有四决定一無常决定二苦决定三空决定四無我决定云何諸行無常决定由三種相當知過去

瑜伽論八十五　七　慶

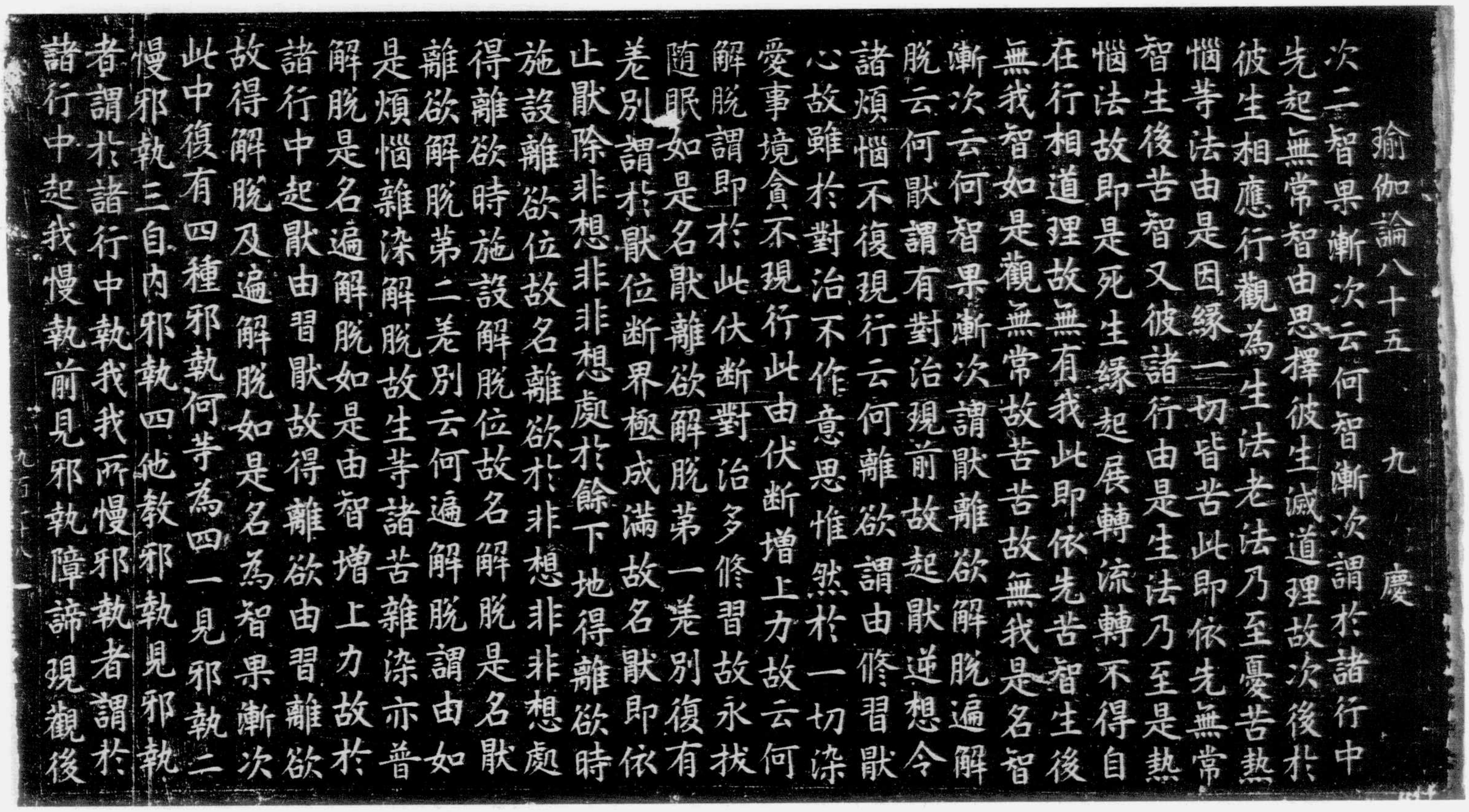
未来諸行尚定無常何況現在何等為三謂先無而有故先有而無故起盡相應故若未来行先所未有定非有者是即應非先無而有如是應非無常决定由彼先時施設非有非有為先後時方有是故未来諸行無常决定若現在從緣行生已决定有者是即應非先有而無未来諸行便應非是無常决定現在諸行亦應不與起盡相應由現在行從緣生已非决定有以有為先施設非有是故過去諸行無常决定如是現在諸行因未来行先無而有因過去行先有而無由與施設起盡相應是故說言當知去来諸行無常性尚决定何況現在是名諸行無常决定云何諸行苦性决定謂去来諸行尚是生等苦法何況現在所以者何過去諸行是已度苦未来諸行是未至苦現在諸行是現前苦是名諸行苦性决定云何諸行空性决定謂去来諸行尚定空性何況現在所以者何未来諸行其性未有由此故空過去諸行其性已滅由此故空現在諸行雖有未滅諦義勝義性所遠離由此故空是名諸行空性决定云何諸行無我决定謂去来諸行尚定無我何況現在所以者何未来諸行非我之相未現前故過去諸行非我之相已越度故現在諸行非我之相正現前故是名諸行無我决定又由三相當知諸行决定無常一由過去世已滅壞故二由未来現在世是應滅壞法故又由二相當知諸行决

瑜伽論八十五　八　慶

定是苦一是生等苦法故二是三苦性故此諸苦相如前應知又由二相當知諸行决定是空一畢竟離性空故二後方離性空故畢竟離性空者謂諸行中我我所性畢竟空故後方離性空者謂於已斷一切煩惱心解脫中一切煩惱皆悉空故又由二相當知諸行决定無我一諸行種種外性故二諸行從衆緣生不自在故復由十相當知諸行四相决定謂由敗壞變異別離相應法性相故非可樂不安隱相應遠離異相相故如是等相如前聲聞地已廣分別復次依出世道作意修中有五離繫品界一者断界二者無欲界三者滅界四者有餘依涅盤界五者無餘依涅盤界謂見道所断諸行断故名為断界修道所断諸行断故名無欲界即此唯有餘依故名有餘依涅盤界此依滅故名為滅界亦名無餘依涅盤界即此五界由一切行永寂静故名諸行止由我我所我慢執著及與隨眠皆遠離故說名為空由一切相皆遠離故名無所得於断界中一切隨順有漏法上所有貪愛皆遠離故名為愛盡於無欲界所有欲貪皆遠離故名為無欲於滅界中及於有餘依無餘依涅盤界中如其所應皆永滅故皆寂静故隨其次第說名為滅亦名涅盤又於断界未得為得勤修習故名於諸行修猒於無欲界未得為得勤修習故名於諸行修離欲於滅界未得為得勤修習故名於諸行修滅復次為心解脫勤修習者有二種漸次一智漸

九百四十四字

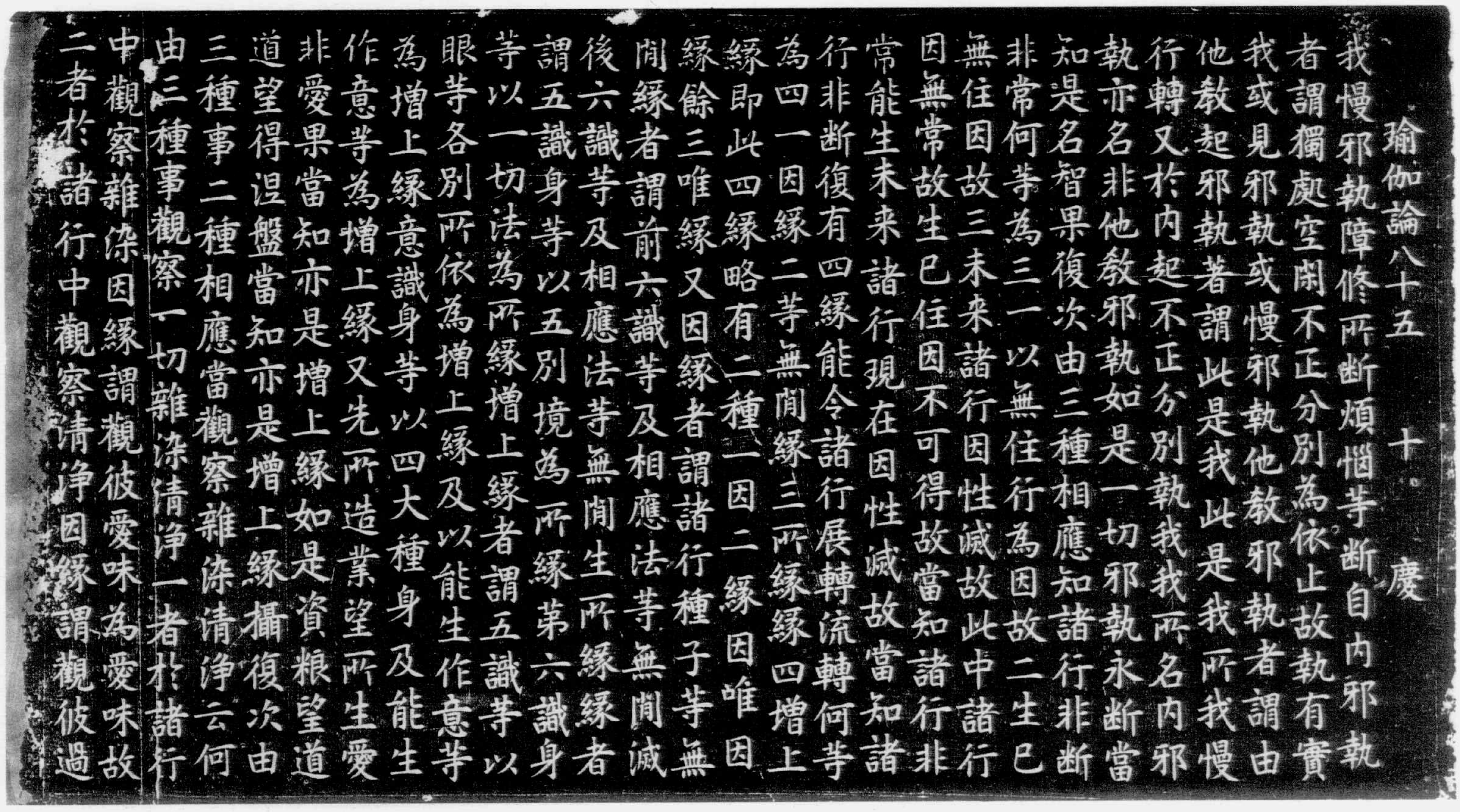
塔下四四三九



瑜伽論八十五　九　慶

次二智果漸次云何智漸次謂於諸行中先起無常智由思擇彼生滅道理故次後於彼生相應行觀為生法老法乃至憂苦熱惱等法由是因緣一切皆苦此即依先無常智生後苦智又彼諸行由是生法乃至是熱惱法故即是死生緣起展轉流轉不得自在行相道理故無有我此即依先苦智生後無我智如是觀無常故苦苦故無我是名智漸次云何智果漸次謂猒離欲解脫遍解脫云何猒謂有對治現前故起猒逆想令諸煩惱不復現行云何離欲謂由修習猒心故雖於對治不作意思惟然於一切染愛事境貪不現行此由伏斷增上力故云何解脫謂即於此伏斷對治多修習故永拔隨眠如是名猒離欲解脫苐一差別復有差別謂於猒位斷界極成滿故名猒即依止猒除非想非非想處於餘下地得離欲時施設離欲位故名離欲於非想非非想處得離欲時施設解脫位故名解脫是名猒離欲解脫苐二差別云何遍解脫謂由如是煩惱雜染解脫故生等諸苦雜染亦普解脫是名遍解脫如是由智增上力故於諸行中起猒由習猒故得離欲由習離欲故得解脫及遍解脫如是名為智果漸次此中復有四種邪執何等為四一見邪執二慢邪執三自內邪執四他教邪執見邪執者謂於諸行中執我我所慢邪執者謂於諸行中起我慢執前見邪執障諦現觀後

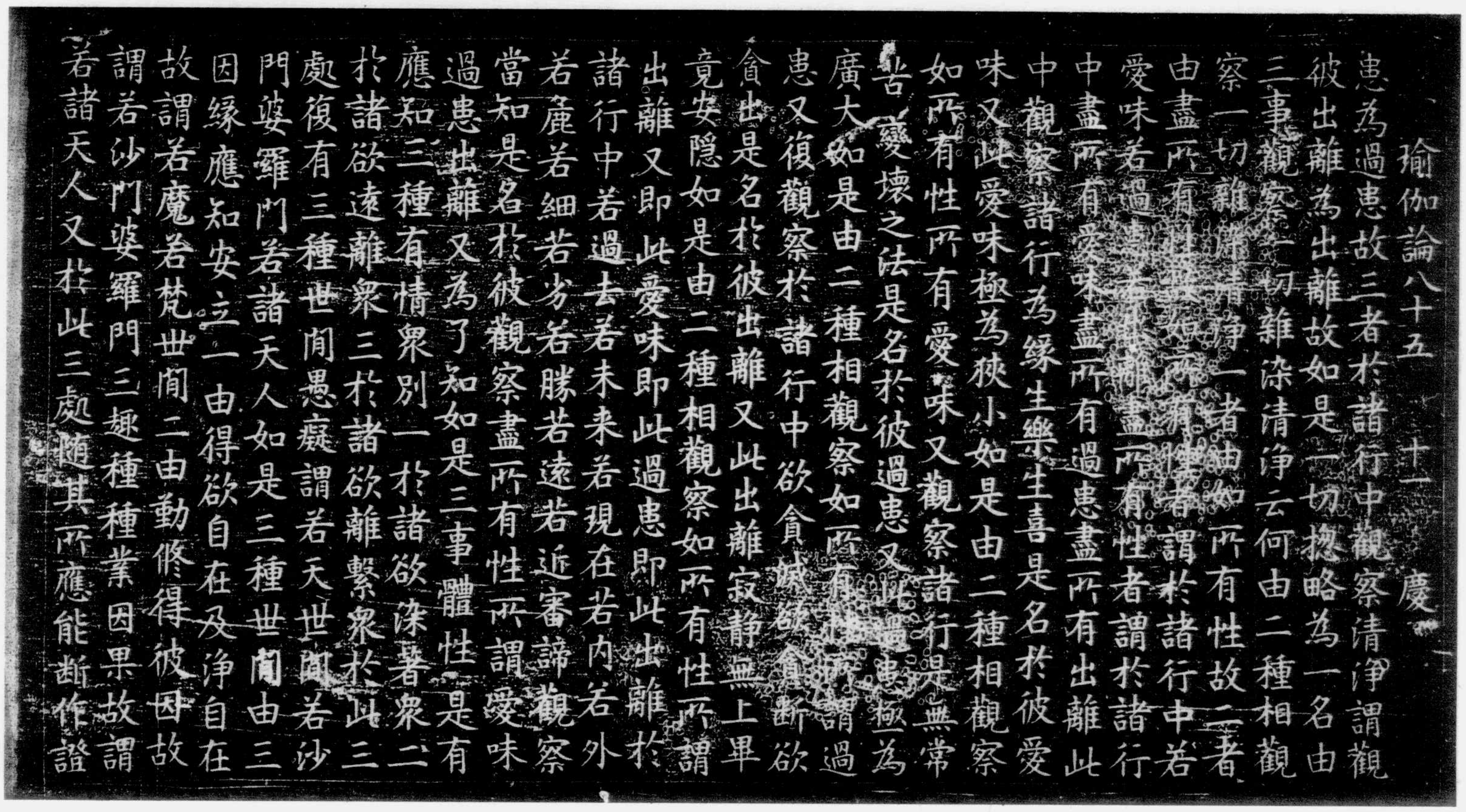
九百二十八



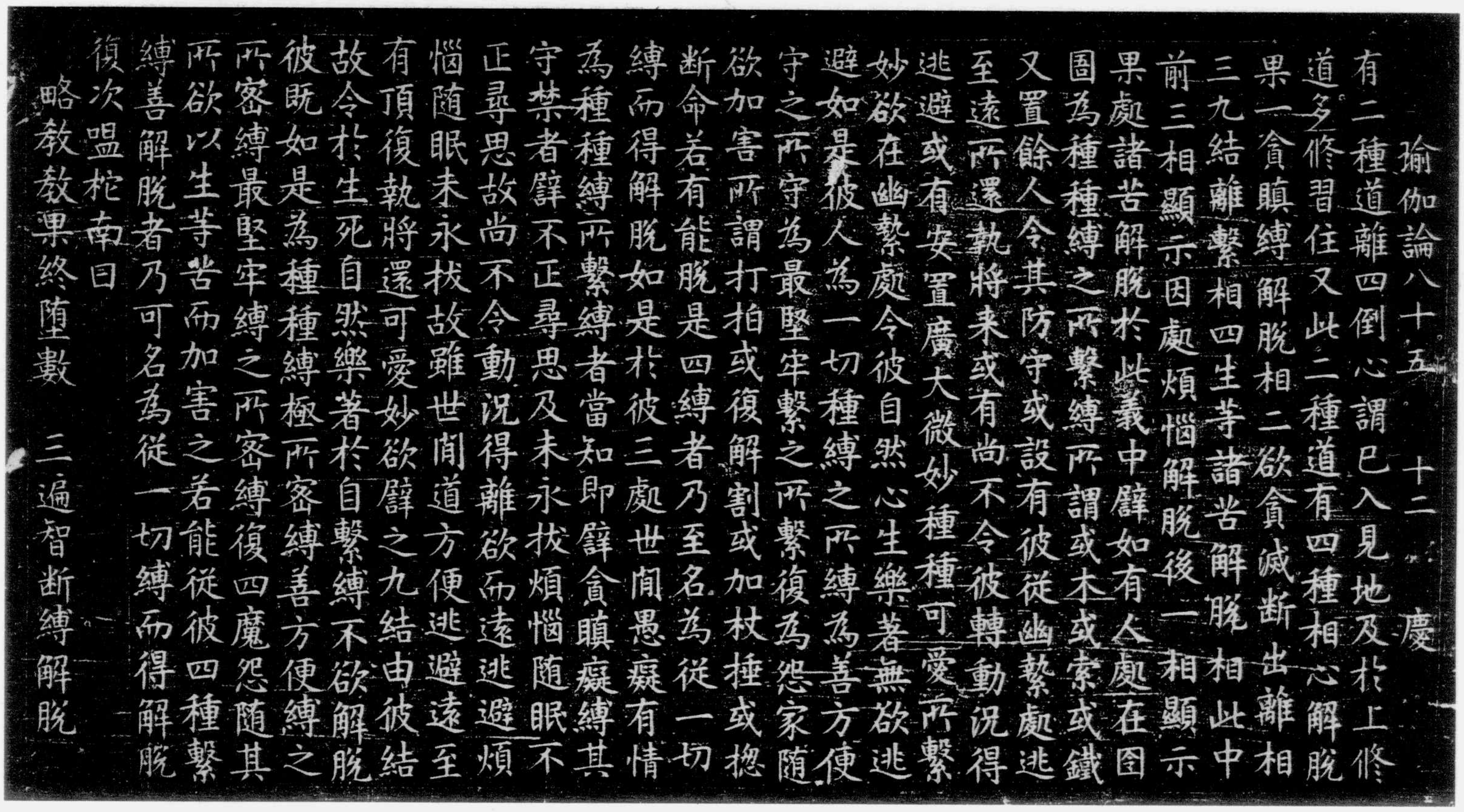
瑜伽論八十五　十　慶

我慢邪執障修所斷煩惱等斷自內邪執者謂獨處空閑不正分別為依止故執有實我或見邪執或慢邪執他教邪執者謂由他教起邪執著謂此是我此是我所我慢行轉又於內起不正分別執我我所名內邪執亦名非他教邪執如是一切邪執永斷當知是名智果復次由三種相應知諸行非斷非常何等為三一以無住行為因故二生已無住因故三未来諸行因性滅故此中諸行因無常故生已住因不可得故當知諸行非常能生未来諸行現在因性滅故當知諸行非斷復有四緣能令諸行展轉流轉何等為四一因緣二等無間緣三所緣緣四增上緣即此四緣略有二種一因二緣因唯因緣餘三唯緣又因緣者謂諸行種子等無間緣者謂前六識等及相應法等無間滅後六識等及相應法等無間生所緣緣者謂五識身等以五別境為所緣苐六識身等以一切法為所緣增上緣者謂五識等以眼等各別所依為增上緣及以能生作意等為增上緣意識身等以四大種身及能生作意等為增上緣又先所造業望所生愛非愛果當知亦是增上緣如是資粮望道道望得涅盤當知亦是增上緣攝復次由三種事二種相應當觀察雜染清淨云何由三種事觀察一切雜染清淨一者於諸行中觀察雜染因緣謂觀彼愛味為愛味故二者於諸行中觀察清淨因緣謂觀彼過

塔下四四三〇

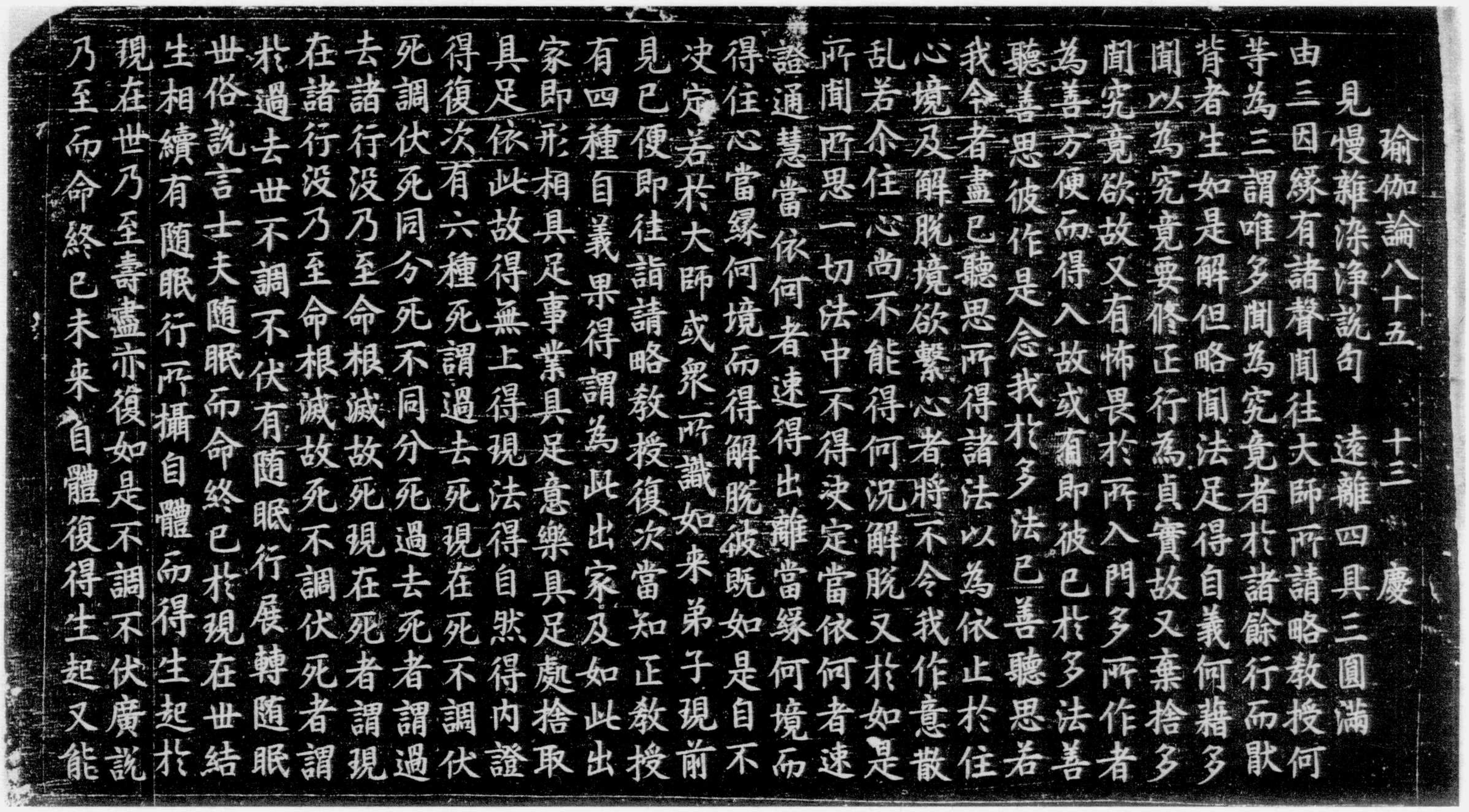


瑜伽論八十五　十一　慶
患為過患故三者於諸行中觀察清淨謂觀
彼出離為出離故如是一切摠略為一名由
三事觀察一切雜染清淨云何由二種相觀
察一切雜染清淨一者由如所有性故二者
由盡所有性如所有性者謂於諸行中若
愛味若過患若出離盡所有性者謂於諸行
中盡所有愛味盡所有過患盡所有出離此
中觀察諸行為緣生樂生喜是名於彼愛
味又此愛味極為狹小如是由二種相觀察
如所有性所有愛味又觀察諸行是無常
苦變壞之法是名於彼過患又此過患極為
廣大如是由二種相觀察如所有性所謂過
患又復觀察於諸行中欲貪滅欲貪斷欲
貪出是名於彼出離又此出離寂靜無上畢
竟安隱如是由二種相觀察如所有性所謂
出離又即此愛味即此過患即此出離於
諸行中若過去若未來若現在若內若外
若麁若細若劣若勝若遠若近審諦觀察
當知是名於彼觀察盡所有性所謂愛味
過患出離又為了知如是三事體性是有
應知三種有情眾別一於諸欲深著眾二
於諸欲遠離眾三於諸欲離繫眾於此三
處復有三種世間愚癡謂若天世間若沙
門婆羅門若諸天人如是三種世間由三
因緣應知安立一由得欲自在及淨自在
故謂若魔若梵世間二由動修得彼因故
謂若沙門婆羅門三趣種種業因果故謂
若諸天人又於此三處隨其所應能斷作證



瑜伽論八十五　十二　慶
有二種道離四倒心謂已入見地及於上修
道多修習住又此二種道有四種相心解脫
果一貪瞋縛解脫相二欲貪滅斷出離相
三九結離繫相四生等諸苦解脫相此中
前三相顯示因處煩惱解脫後一相顯示
果處諸苦解脫於此義中辟如有人處在囹
圄為種種縛之所繫縛所謂或木或索或鐵
又置餘人令其防守或設有彼從幽縶處逃
至遠所還執將來或有尚不令彼轉動況得
逃避或有安置廣大微妙種種可愛所繫
妙欲在幽縶處令彼自然心生樂著無欲逃
避如是彼人為一切種縛之所縛為善方便
守之所守為最堅牢繫之所繫復為怨家隨
欲加害所謂打拍或復解割或加杖捶或摠
斷命若有能脫是四縛者乃至名為從一切
縛而得解脫如是於彼三處世間愚癡有情
為種種縛所繫縛者當知即辟貪瞋癡縛其
守禁者辟不正尋思及未永拔煩惱隨眠不
正尋思故尚不令動況得離欲而遠逃避煩
惱隨眠未永拔故雖世間道方便逃避遠至
有頂復執將還可愛妙欲辟之九結由彼結
故令於生死自然樂著於自繫縛不欲解脫
彼既如是為種種縛極所窘縛善方便縛之
所窘縛最堅牢縛之所窘縛復四魔怨隨其
所欲以生等苦而加害之若能從彼四種繫
縛善解脫者乃可名為從一切縛而得解脫
復次嗢柁南曰
略教教果終墮數　三遍智斷縛解脫

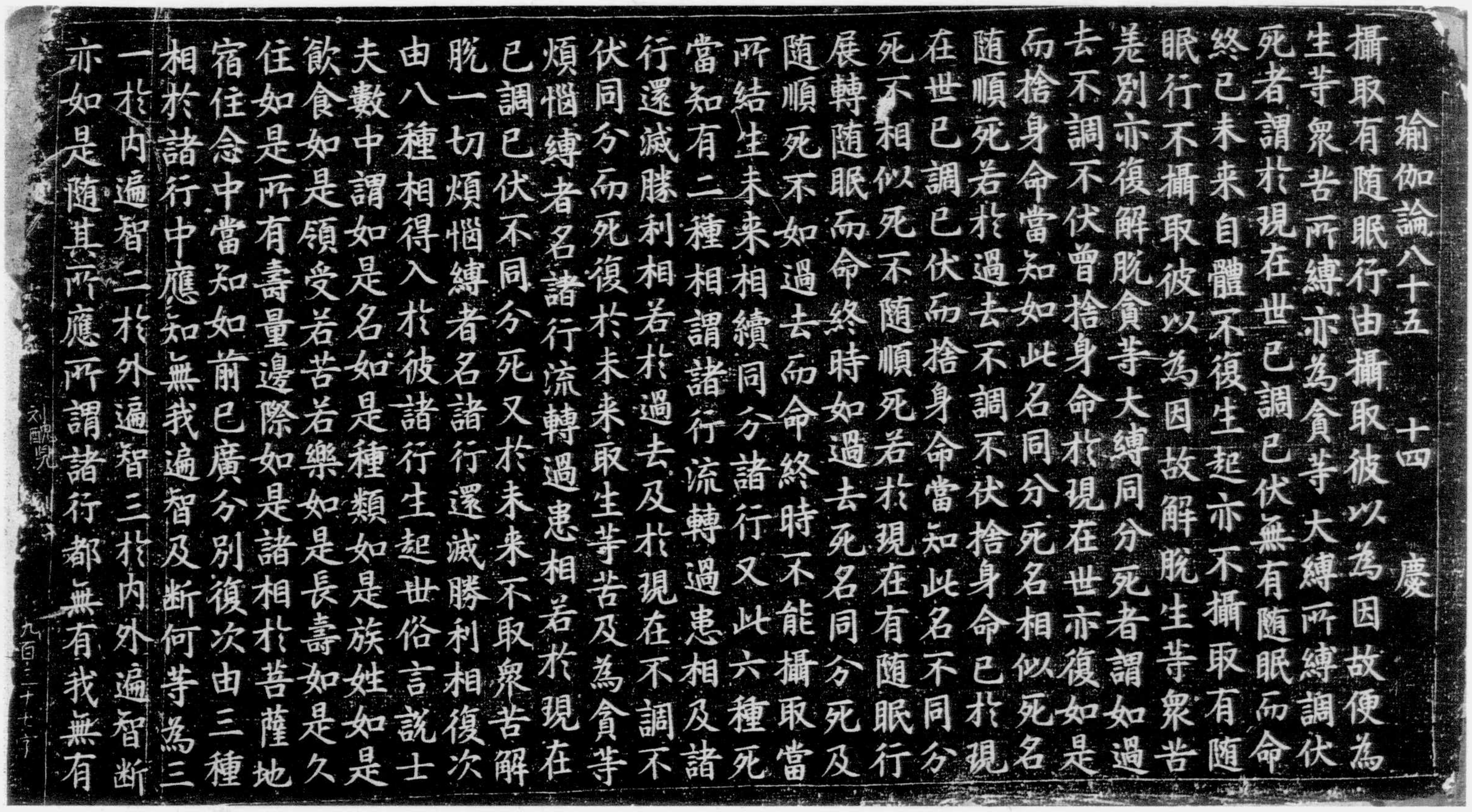
塔下四四四一



瑜伽論八十五　十三　慶

見慢雜染淨說句　遠離四具三圓滿

由三因緣有諸聲聞往大師所請略教授何等為三謂唯多聞為究竟者於諸餘行而猒背者生如是解但略聞法足得自義何藉多聞以為究竟要修正行為貞實故又棄捨多聞究竟欲故又有怖畏於所入門多所作者為善方便而得入故或有即彼已於多法善聽善思彼作是念我於多法已善聽思若我今者盡已聽思所得諸法以為依止於住心境及解脫境欲繫心者將不令我作意散乱若尒住心尚不能得何況解脫又於如是所聞所思一切法中不得决定當依何者速證通慧當依何者速得出離當緣何境而得住心當緣何境而得解脫彼既如是自不决定若於大師或眾所識如来弟子現前見已便即往詣請略教授復次當知正教授有四種自義果得謂為此出家及如此出家即形相具足事業具足意樂具足處捨取具足依此故得無上得現法得自然得內證得復次有六種死謂過去死現在死不調伏死調伏死同分死不同分死過去死者謂過去諸行沒乃至命根滅故死現在死者謂現在諸行沒乃至命根滅故死不調伏死者謂於過去世不調不伏有隨眠行展轉隨眠世俗說言士夫隨眠而命終已於現在世結生相續有隨眠行所攝自體而得生起於現在世乃至壽盡亦復如是不調不伏廣說乃至而命終已未来自體復得生起又能

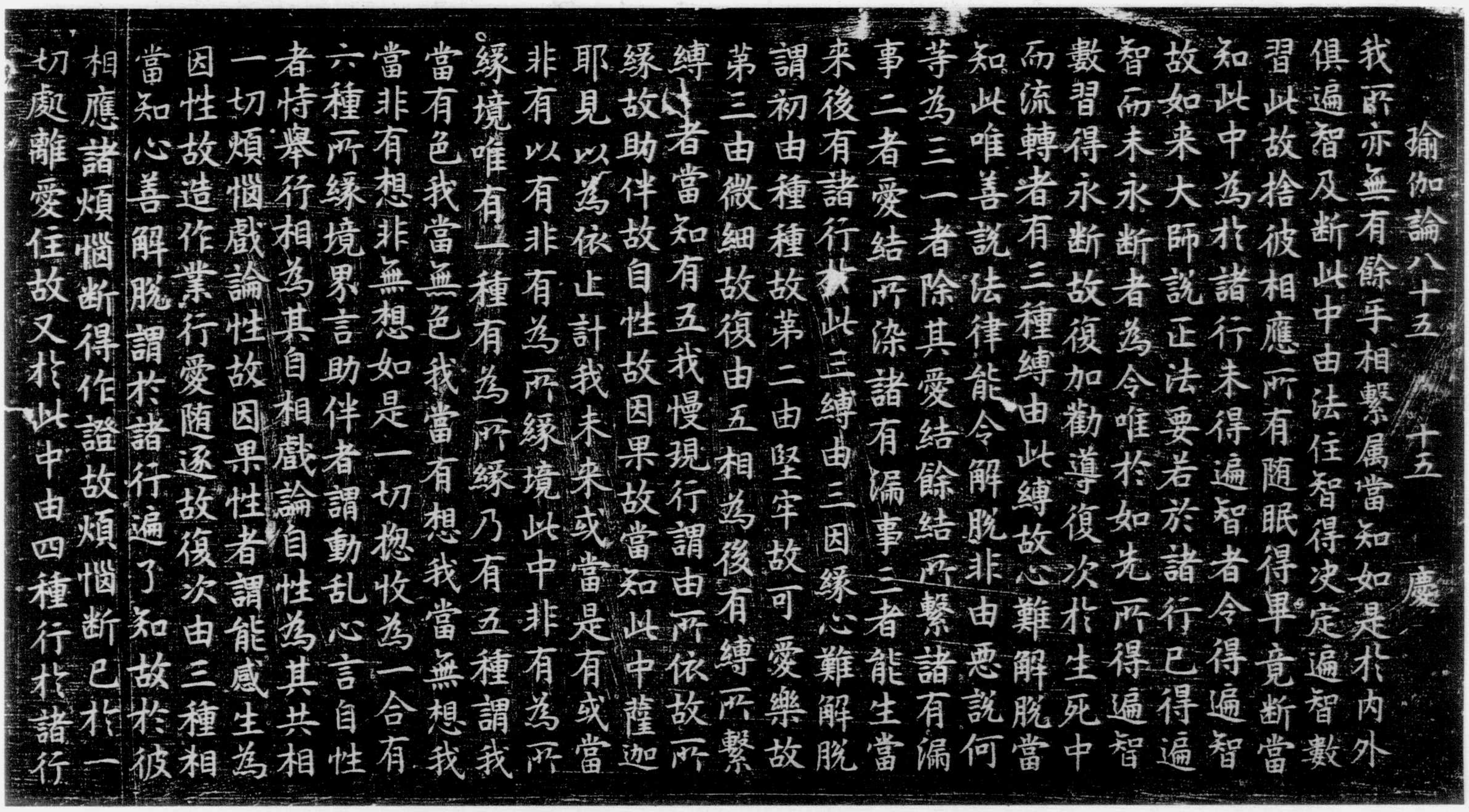


瑜伽論八十五　十四　慶

攝取有隨眠行由攝取彼以為因故便為生等眾苦所縛亦為貪等大縛所縛調伏死者謂於現在世已調已伏無有隨眠而命終已未来自體不復生起亦不攝取有隨眠行不攝取彼以為因故解脫生等眾苦差別亦復解脫貪等大縛同分死者謂如過去不調不伏曾捨身命於現在世亦復如是而捨身命當知如此名同分死名相似死名隨順死若於過去不調不伏捨身命已於現在世已調已伏而捨身命當知此名不同分死不相似死不隨順死若於現在有隨眠行展轉隨眠而命終時如過去死名同分死及隨順死不如過去而命終時不能攝取當所結生未来相續同分諸行又此六種死當知有二種相謂諸行流轉過患相及諸行還滅勝利相若於過去及於現在不調不伏同分而死復於未来取生等苦及為貪等煩惱縛者名諸行流轉過患相若於現在已調已伏不同分死又於未来不取眾苦解脫一切煩惱縛者名諸行還滅勝利相復次由八種相得入於彼諸行生起世俗言說士夫數中謂如是名如是種類如是族姓如是飲食如是領受若苦若樂如是長壽如是久住如是所有壽量邊際如是諸相於菩薩地宿住念中當知如前已廣分別復次由三種相於諸行中應知無我遍智及斷何等為三一於內遍智二於外遍智三於內外遍智斷亦如是隨其所應所謂諸行都無有我無有

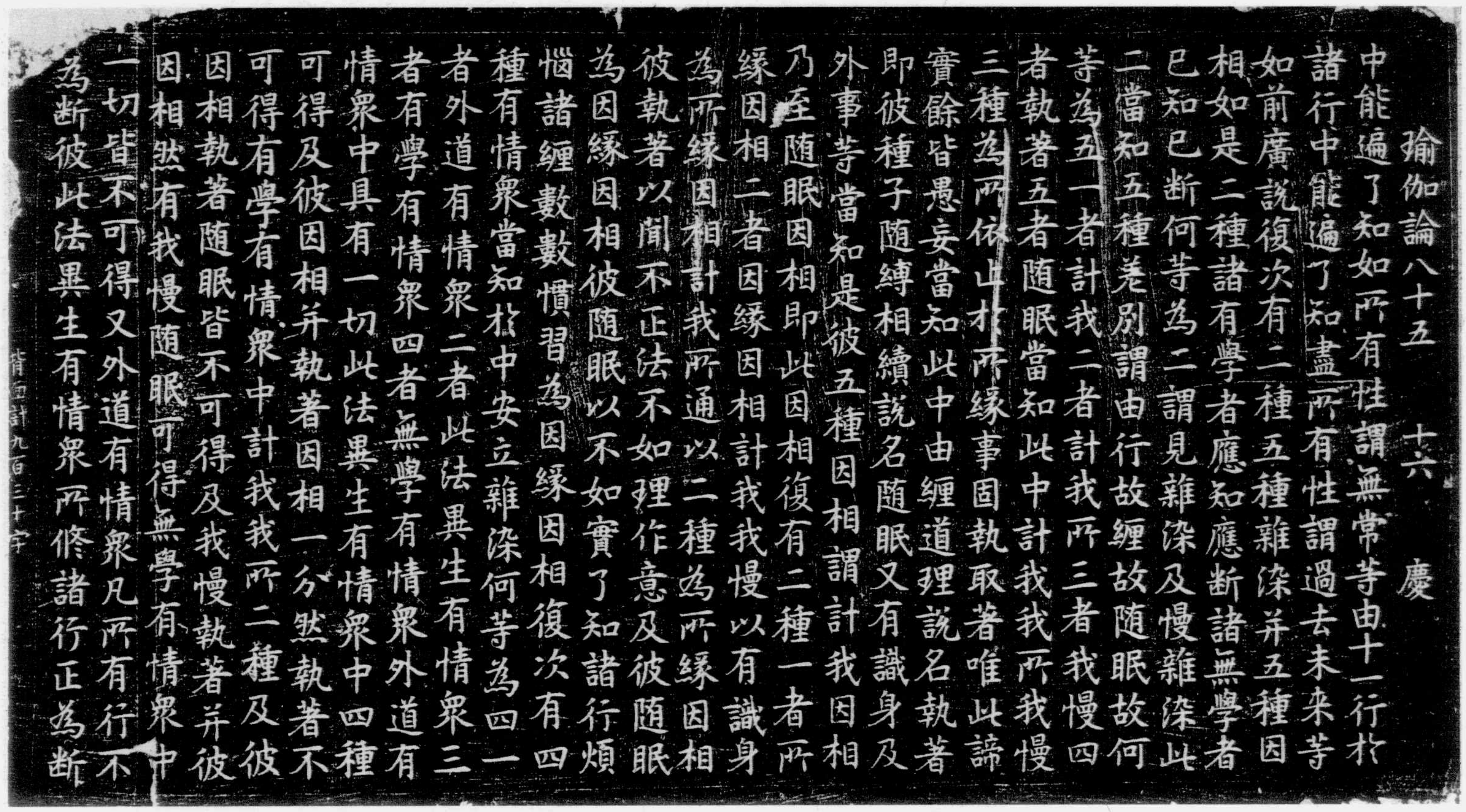
刘醜兒

九百三十七字



瑜伽論八十五　十五　慶

我所亦無有餘乎相繫屬當知如是於內外俱遍智及斷此中由法住智得決定遍智數習此故捨彼相應所有隨眠得畢竟斷當知此中為於諸行未得遍智者令得遍智故如来大師說正法要若於諸行已得遍智而未永斷者為令唯於如先所得遍智數習得永斷故復加勸導復次於生死中而流轉者有三種縛由此縛故心難解脫當知此唯善說法律能令解脫非由惡說何等為三一者除其愛結餘結所繫諸有漏事二者愛結所染諸有漏事三者能生當来後有諸行於此三縛由三因緣心難解脫謂初由種種種故第二由堅牢故可愛樂故第三由微細故復由五相為後有縛所繫縛[illegible]者當知有五我慢現行謂由所依故所緣故助伴故自性故因果故當知此中薩迦耶見以為依止計我未来或當是有或當非有以有非有為所緣境此中非有為所緣境唯有一種有為所緣乃有五種謂我當有色我當無色我當有想我當無想我當非有想非無想如是一切摠收為一合有六種所緣境界言助伴者謂動乱心言自性者恃舉行相為其自相戲論自性為其共相一切煩惱戲論性故因果性者謂能感生為因性故造作業行愛隨逐故復次由三種相當知心善解脫謂於諸行遍了知故於彼相應諸煩惱斷得作證故煩惱斷已於一切處離愛住故又於此中由四種行於諸行

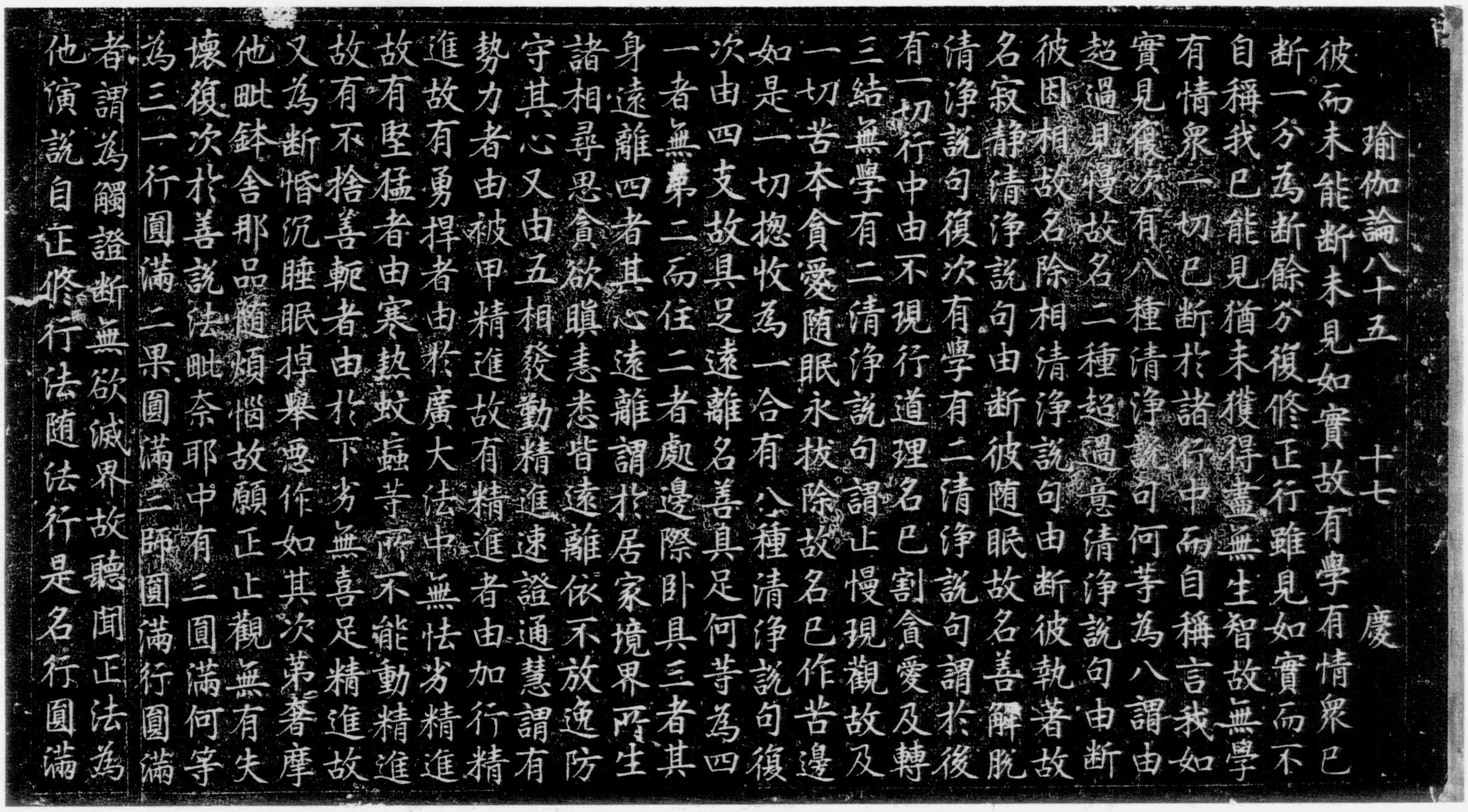


瑜伽論八十五　十六　慶

中能遍了知如所有性謂無常等由十一行於諸行中能遍了知盡所有性謂過去未来等如前廣說復次有二種五種雜染并五種因相如是二種諸有學者應知應斷諸無學者已知已斷何等為二謂見雜染及慢雜染此二當知五種差別謂由行故纏故隨眠故何等為五一者計我二者計我所三者我慢四者執著五者隨眠當知此中計我我所我慢三種為所依止於所緣事固執取著唯此諦實餘皆愚妄當知此中由纏道理說名執著即彼種子隨縛相續說名隨眠又有識身及外事等當知是彼五種因相謂計我因相乃至隨眠因相即此因相復有二種一者所緣因相二者因緣因相計我我慢以有識身為所緣因相計我所通以二種為所緣因相彼執著以聞不正法不如理作意及彼隨眠為因緣因相彼隨眠以不如實了知諸行煩惱諸纏數數慣習為因緣因相復次有四種有情衆當知於中安立雜染何等為四一者外道有情衆二者此法異生有情衆三者有學有情衆四者無學有情衆外道有情衆中具有一切此法異生有情衆中四種可得及彼因相并執著因相一分然執著不可得有學有情衆中計我我所二種及彼因相執著隨眠皆不可得及我慢執著并彼因相然有我慢隨眠可得無學有情衆中一切皆不可得又外道有情衆凡所有行不為斷彼此法異生有情衆所脩諸行正為斷

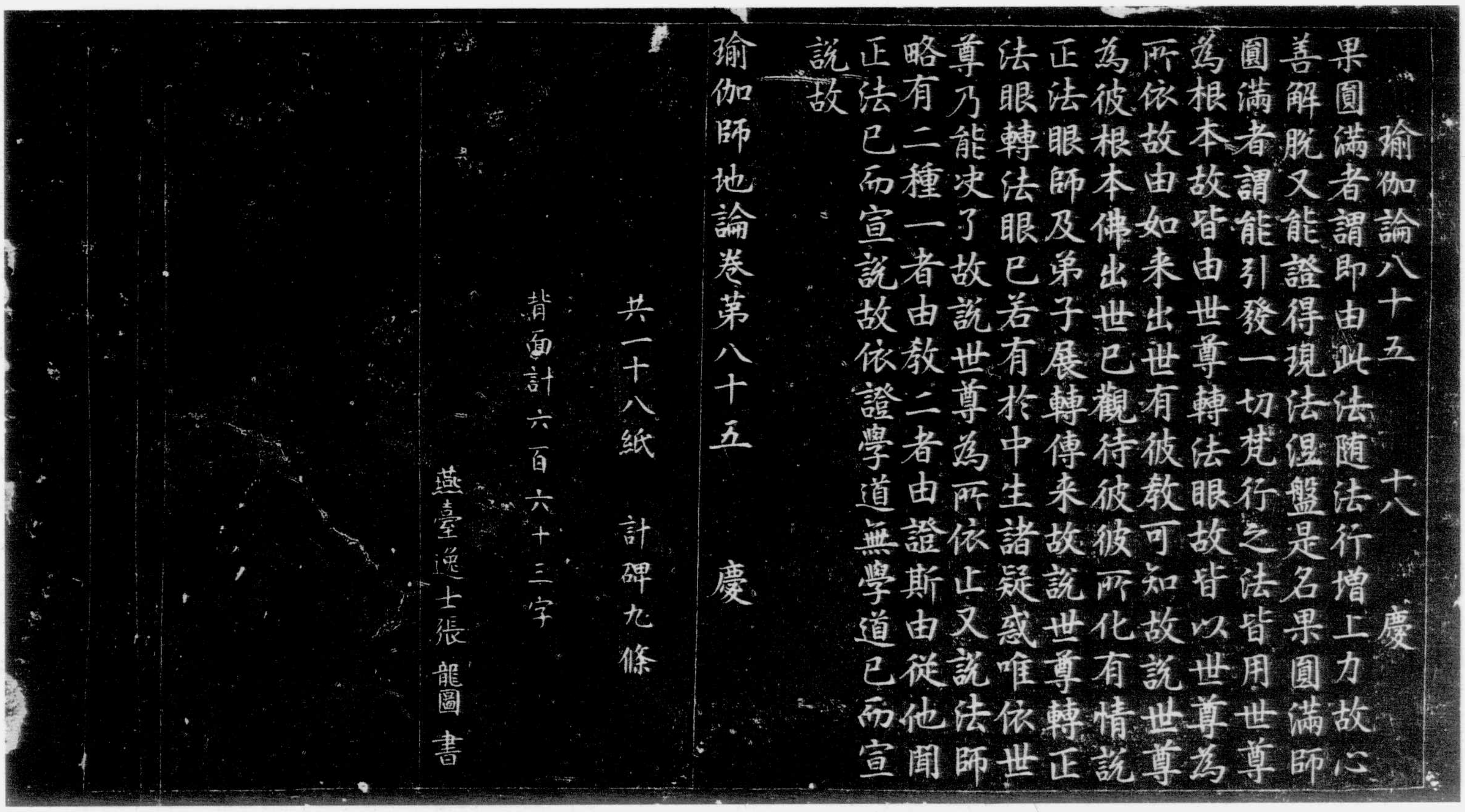
背面計九百三十字

塔下四四三一



瑜伽論八十五　十七　慶

彼而未能斷未見如實故有學有情衆已斷一分為斷餘分復脩正行雖見如實而不自稱我已能見猶未獲得盡無生智故無學有情衆一切已斷於諸行中而自稱言我如實見復次有八種清淨說句何等為八謂由超過見慢故名二種超過意清淨說句由斷彼因相故名除相清淨說句由斷彼執著故名寂靜清淨說句由斷彼隨眠故名善解脫清淨說句復次有學有二清淨說句謂於後有一切行中由不現行道理名已割貪愛及轉三結無學有二清淨說句謂止慢現觀故及一切苦本貪愛隨眠永拔除故名已作苦邊如是一切揔收為一合有八種清淨說句復次由四支故具足遠離名善具足何等為四一者無第二而住二者處邊際卧具三者其身遠離四者其心遠離謂於居家境界所生諸相尋思貪欲瞋恚悉皆遠離依不放逸防守其心又由五相發勤精進速證通慧謂有勢力者由被甲精進故有精進者由加行精進故有勇捍者由於廣大法中無怯劣精進故有堅猛者由寒熱蚊蝱等所不能動精進故有不捨善軛者由於下劣無喜足精進故又為斷惛沉睡眠掉舉惡作如其次第奢摩他毗鉢舍那品隨煩惱故願正止觀無有失壞復次於善說法毗奈耶中有三圓滿何等為三一行圓滿二果圓滿三師圓滿行圓滿者謂為觸證斷無欲滅界故聽聞正法為他演說自正脩行法隨法行是名行圓滿



瑜伽論八十五　十八　慶

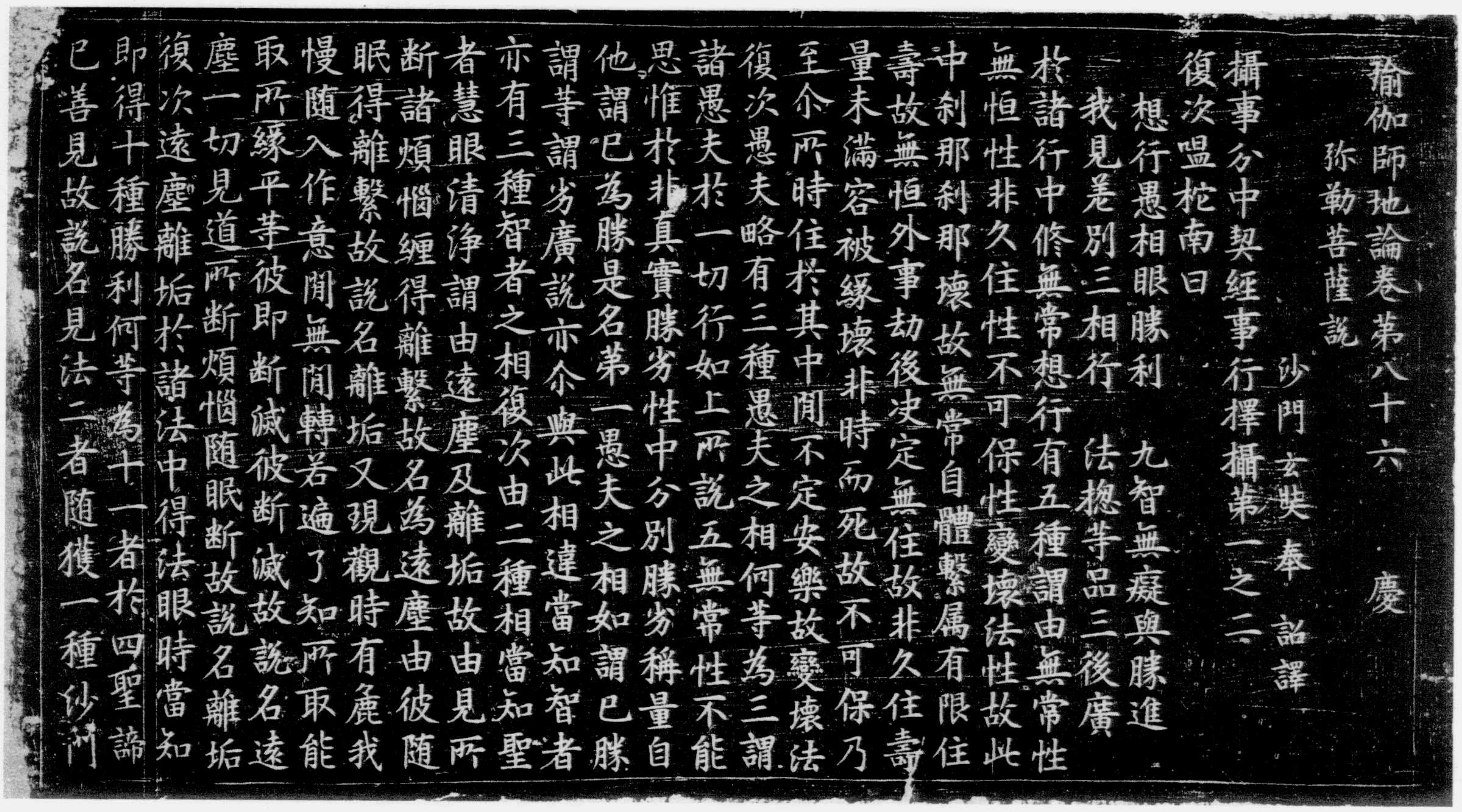
果圓滿者謂即由此法隨法行增上力故心善解脫又能證得現法涅盤是名果圓滿師圓滿者謂能引發一切梵行之法皆用世尊為根本故皆由世尊轉法眼故皆以世尊為所依故由如来出世有彼教可知故說世尊為彼根本佛出世已觀待彼彼所化有情說正法眼師及弟子展轉傳来故說世尊轉正法眼轉法眼已若有於中生諸疑惑唯依世尊乃能決了故說世尊為所依止又說法師略有二種一者由教二者由證斯由從他聞正法已而宣說故依證學道無學道已而宣說故

瑜伽師地論卷第八十五　慶

共一十八紙　計碑九條

背面計六百六十三字

燕臺逸士張龍圖書



瑜伽師地論卷第八十六　慶

弥勒菩薩說

沙門玄奘奉　詔譯

攝事分中契經事行擇攝第一之二

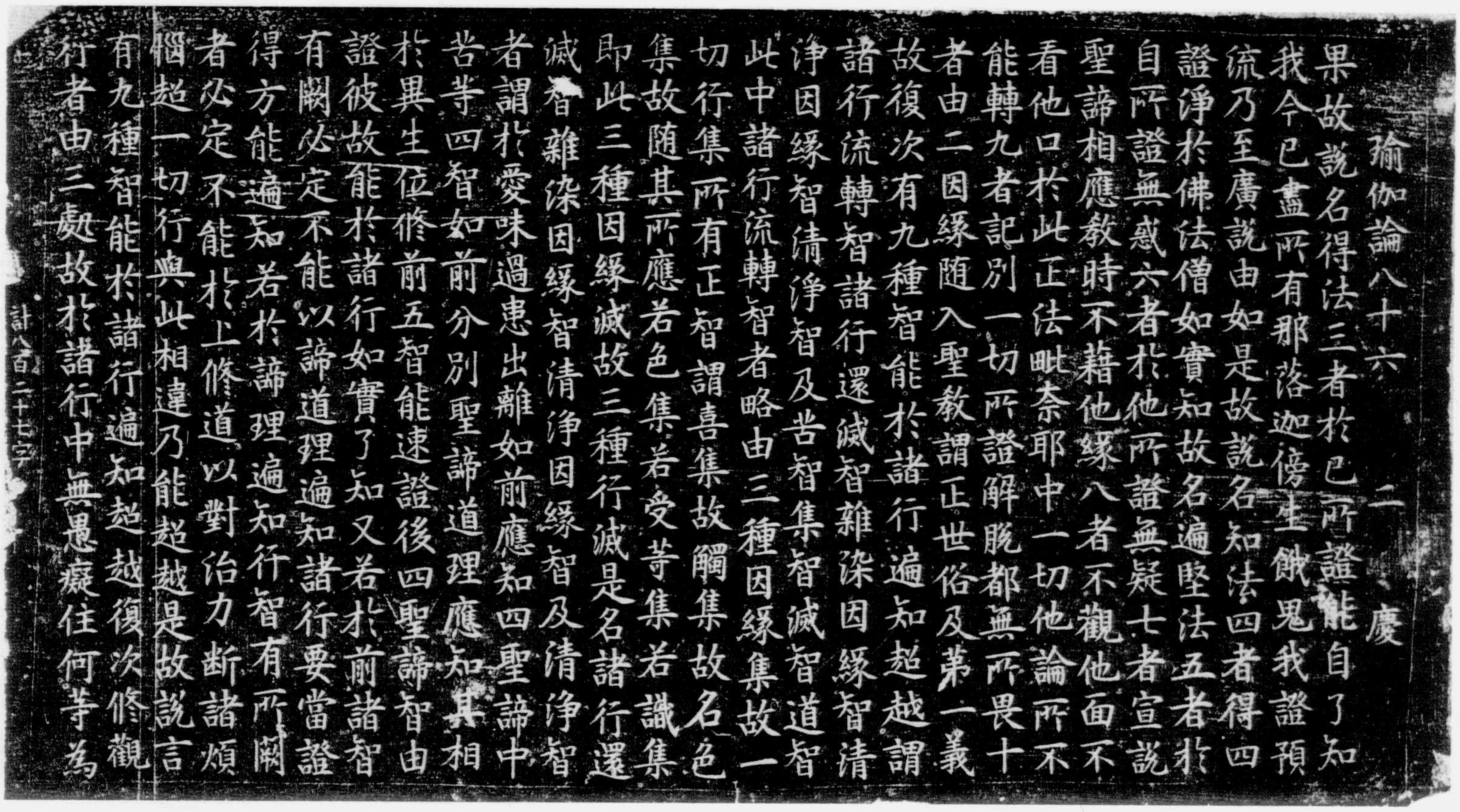
復次嗢柁南曰

想行愚相眼勝利　九智無癡與勝進
我見差別三相行　法揔等品三後廣

於諸行中修無常想行有五種謂由無常性無恒性非久住性不可保性變壞法性故此中剎那剎那壞故無常自體繫屬有限住壽故無恒外事劫後決定無住故非久住壽量未滿容被緣壞非時而死故不可保乃至尒所時住於其中間不定安樂故變壞法

復次愚夫略有三種愚夫之相何等為三謂諸愚夫於一切行如上所說五無常性不能思惟於非真實勝劣性中分別勝劣稱量自他謂已為勝是名第一愚夫之相如謂已勝謂等謂劣廣說亦尒與此相違當知智者亦有三種智者之相復次由二種相當知聖者慧眼清淨謂由遠塵及離垢故由見所斷諸煩惱纏得離繫故名為遠塵由彼隨眠得離繫故說名離垢又現觀時有麁我慢隨入作意閒無間轉若遍了知所取能取所緣平等彼即斷滅彼斷滅故說名遠塵一切見道所斷煩惱隨眠斷故說名離垢

復次遠塵離垢於諸法中得法眼時當知即得十種勝利何等為十一者於四聖諦已善見故說名見法二者隨獲一種沙門



瑜伽論八十六　二　慶

果故說名得法三者於已所證能自了知我今已盡所有那落迦傍生餓鬼我證預流乃至廣說由如是故說名知法四者得四證淨於佛法僧如實知故名遍堅法五者於自所證無惑六者於他所證無疑七者宣說聖諦相應教時不藉他緣八者不觀他面不看他口於此正法毗奈耶中一切他論所不能轉九者記別一切所證解脫都無所畏十者由二因緣隨入聖教謂正世俗及第一義故復次有九種智能於諸行遍知超越謂諸行流轉智諸行還滅智雜染因緣智清淨因緣智清淨智及苦智集智滅智道智此中諸行流轉智者略由三種因緣集故一切行集所有正智謂喜集故觸集故名色集故隨其所應若色集若受等集若識集即此三種因緣滅故三種行滅是名諸行還滅智雜染因緣智清淨因緣智及清淨智者謂於愛味過患出離如前應知四聖諦中苦等四智如前分別聖諦道理應知其相於異生位修前五智能速證後四聖諦智由證彼故能於諸行如實了知又若於前諸智有闕必定不能以諦道理遍知諸行要當證得方能遍知若於諦理遍知行智有所闕者必定不能於上修道以對治力斷諸煩惱超一切行與此相違乃能超越是故說言有九種智能於諸行遍知超越復次修觀行者由三處故於諸行中無愚癡住何等為

計八百二十七字

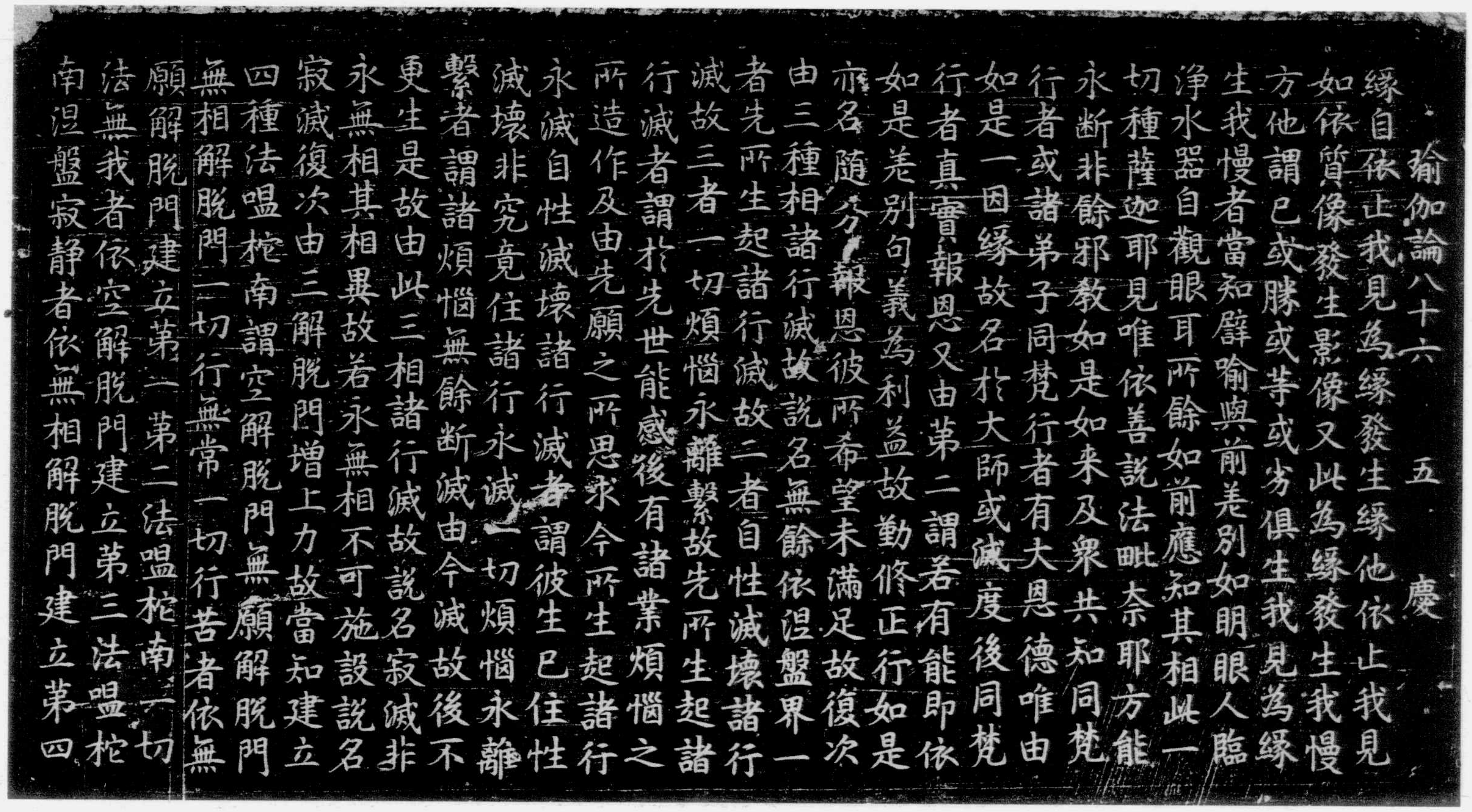
塔下四四四五

瑜伽論八十六　三　慶

三一於過去諸行如實了知是無常性二於現在諸行如實了知是滅法性三於未來諸行如實了知生滅法性彼由如是於三世行無有愚癡不染汙心安樂而住墮在明數與此相違當知即是有愚癡住墮無明數復有三種煩惱異名多分說在煩惱品中一貪異名二瞋異名三癡異名貪異名者亦名為喜亦名為貪亦名為顧亦名為欣亦名為欲亦名為昵亦名為樂亦名為藏亦名為護亦名為著亦名為希亦名為躭亦名為愛亦名為染亦名為渇瞋異名者亦名為恚亦名為憎亦名為瞋亦名為忿亦名為損亦名不忍亦名違戾亦名暴惡亦名蛆螫亦名拒對亦名㨶毒亦名憤發亦名怒憾亦名懷慼住亦名生欻勃癡異名者亦名無智亦名無見亦名非現觀亦名惛昧亦名愚癡亦名無明亦名黑闇如是等名當知前攝異門分多分已辯喜貪差別我今當說緣依止受所生欣樂說名喜緣生受境所起染著說名為貪又於將得境生名喜若於已得境生名貪又於已得臨將受用名喜即於此事正受用時名貪又於能得境界方便名喜即於境界名貪又於後有名喜於現境界名貪又於所愛他有情類榮利名喜於自所得榮利名貪復次於諸行中如理修者有四勝進謂勝進想略有三種一未得為得二未會為會三未證為證若為獲得現法樂住名第四勝進最初能得先

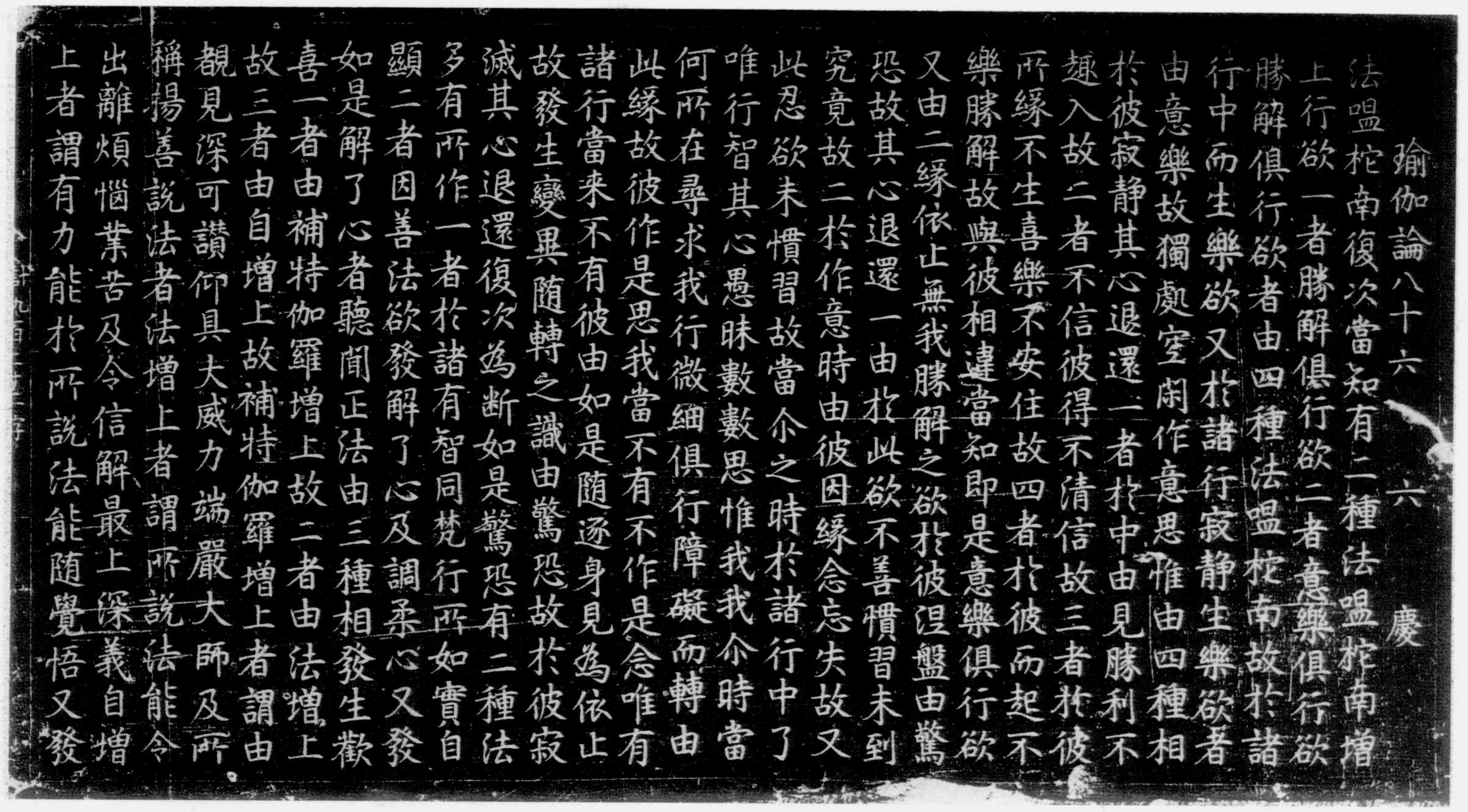
瑜伽論八十六　四　慶　九百一十八字

所未得預流果故當知是名未得為得即此為依復能契會上學果故當知是名未會為會即此為依復能證得阿羅漢果於諸惑斷能作證故當知是名未證為證若已證得阿羅漢果更無未得為得乃至未證為證故正勤修習但為現法樂住正勤修習又依自義有三勝進想謂於諸行中猒背想過患想實義想猒背想者復有四行謂於諸行思惟如病如癰如箭惱害如病者謂如有一因界錯乱所生病苦修猒背想如癰者謂如有一因於先業所生癰苦修猒背想如箭者謂如有一因他怨箭所中之苦習猒背想惱害者謂於親財等匱乏中因自邪計所生諸苦修猒背想如是名為修觀行者於諸行中修猒背想過患想者復有二行謂於諸行思惟無常及思惟苦實義想者亦有二行謂於諸行思惟空性及無我性此中先於過患想及實義想正修習已然後方能住猒背想當知此中先說其果後說其因復次有四種我見為所依止能生我慢一有分別我見謂諸外道所起二俱生我見謂下至禽獸等亦能生起三緣自依止我見謂於各別內身所起四緣他依止我見謂於他身所起分別我見為所依止生我慢者謂由此見觀自他身計有實我由此二種我見為依發生我慢譬如清淨圓鏡面上質像為依發生影像影像為依於自依止發生劣中勝想如是由邪分別故



瑜伽論八十六　五　慶

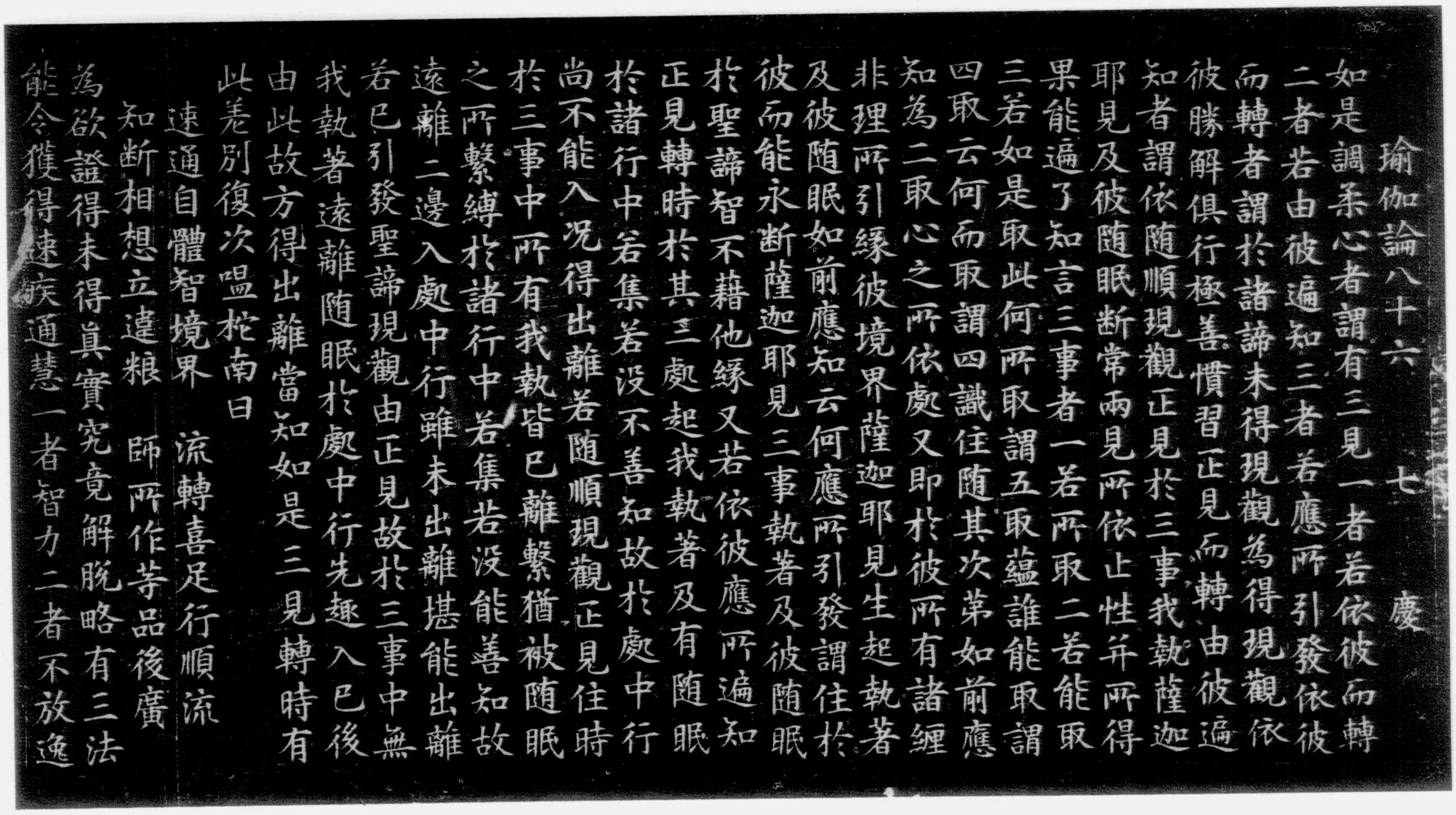
縁自依止我見爲縁發生縁他依止我見如依質像發生影像又此爲縁發生我慢方他謂己或勝或等或劣俱生我見爲縁生我慢者當知譬喻與前差別如明眼人臨淨水器自觀眼耳所餘如前應知其相此一切種薩迦耶見唯依善説法毗柰耶方能永斷非餘邪教如是如来及衆共知同梵行者或諸弟子同梵行者有大恩德唯由如是一因縁故名於大師或滅度後同梵行者真實報恩又由第二謂若有能即依如是差別句義爲利益故勤修正行如是亦名隨分報恩彼所希望未滿足故復次由三種相諸行滅故説名無餘依涅盤界一者先所生起諸行滅故二者自性滅壞諸行滅故三者一切煩惱永離繫故先所生起諸行滅者謂於先世能感後有諸業煩惱之所造作及由先願之所思求今所生起諸行永滅自性滅壞諸行滅者謂彼生已住性滅壞非究竟住諸行永滅一切煩惱永離繫者謂諸煩惱無餘斷滅由今滅故後不更生是故由此三相諸行滅故説名寂滅非永無相其相異故若永無相不可施設説名寂滅復次由三解脱門增上力故當知建立四種法嗢柁南謂空解脱門無願解脱門無相解脱門一切行無常一切行苦者依無願解脱門建立第一第二法嗢柁南一切法無我者依空解脱門建立第三法嗢柁南涅盤寂靜者依無相解脱門建立第四



瑜伽論八十六　六　慶

法嗢柁南復次當知有二種法嗢柁南增上行欲一者勝解俱行欲二者意樂俱行欲勝解俱行欲者由四種法嗢柁南故於諸行中而生樂欲又於諸行寂靜生樂欲者由意樂故獨處空閑作意思惟由四種相於彼寂靜其心退還一者於中由見勝利不趣入故二者不信彼得不清信故三者於彼所縁不生喜樂不安住故四者於彼而起不樂勝解故與彼相違當知即是意樂俱行欲又由二縁依止無我勝解之欲於彼涅盤由驚恐故其心退還一由於此欲不善慣習未到究竟故二於作意時由彼因縁念忘失故又此忍欲未慣習故當尒之時於諸行中了唯行智其心愚昧數數思惟我我尒時當何所在尋求我行微細俱行障礙而轉由此縁故彼作是思我當不有不作是念唯有諸行當来不有彼由如是隨逐身見爲依止故發生變異隨轉之識由驚恐故於彼寂滅其心退還復次爲斷如是驚恐有二種法多有所作一者於諸有智同梵行所如實自顯二者因善法欲發解了心及調柔心又發如是解了心者聽聞正法由三種相發生歡喜一者由補特伽羅增上故二者由法增上故三者由自增上故補特伽羅增上者謂由觀見深可讚仰具大威力端嚴大師及所稱揚善説法者法增上者謂所説法能令出離煩惱業苦及令信解最上深義自增上者謂有力能於所説法能隨覺悟又發

塔下四三五九

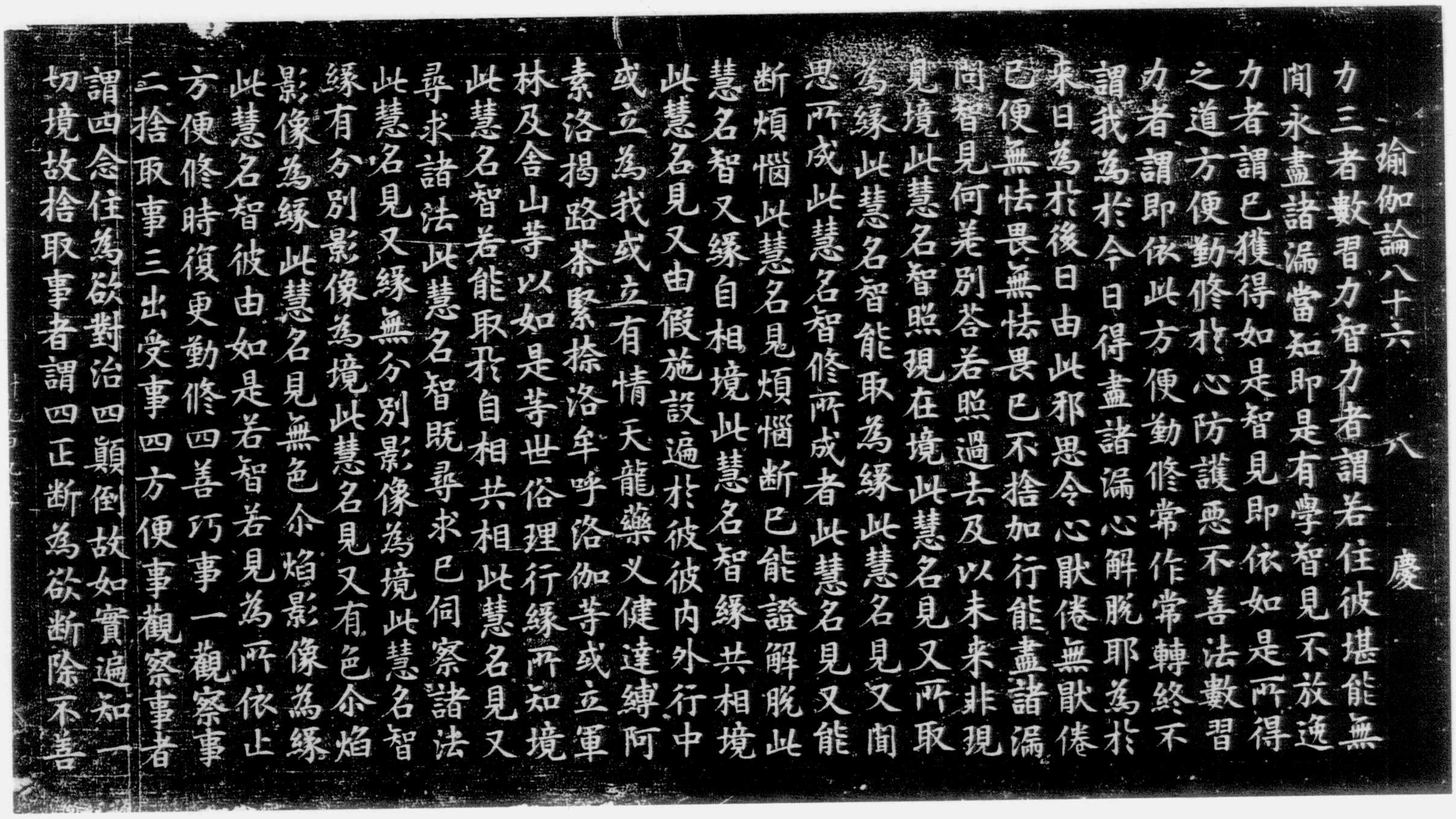


瑜伽論八十六　七　慶

如是調柔心者謂有三見一者若依彼而轉二者若由彼遍知三者若應所引發依彼而轉者謂於諸諦未得現觀為得現觀依彼勝解俱行極善慣習正見而轉由彼遍知者謂依隨順現觀正見於三事我執薩迦耶見及彼隨眠斷常兩見所依止性并所得果能遍了知言三事者一若所取二若能取三若如是取此何所取謂五取蘊誰能取謂四取云何而取謂四識住隨其次第如前應知為二取心之所依處又即於彼所有諸纏非理所引緣彼境界薩迦耶見生起執著及彼隨眠如前應知云何應所引發謂住於彼而能永斷薩迦耶見三事執著及彼隨眠於聖諦智不藉他緣又若依彼應所遍知正見轉時於其三處起我執著及有隨眠於諸行中若集若沒不善知故於處中行尚不能入況得出離若隨順現觀正見住時於三事中所有我執皆已離繫猶被隨眠之所繫縛於諸行中若集若沒能善知故遠離二邊入處中行雖未出離堪能出離若已引發聖諦現觀由正見故於三事中無我執著遠離隨眠於處中行先趣入已後由此故方得出離當知如是三見轉時有此差別復次嗢柁南曰

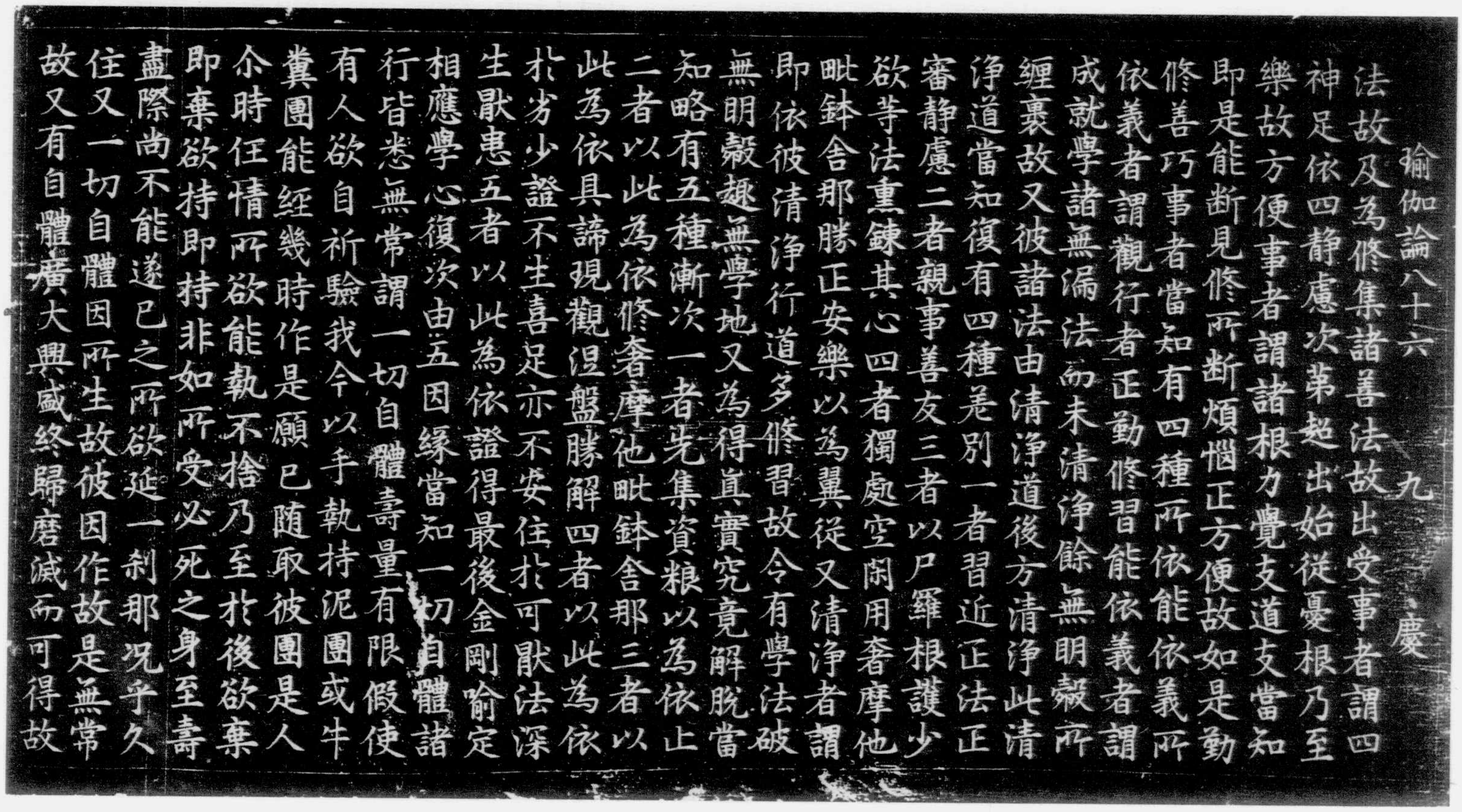
速通自體智境界　流轉喜足行順流
知斷相想立違粮　師所作等品後廣

為欲證得未得眞實究竟解脫略有三法能令獲得速疾通慧一者智力二者不放逸



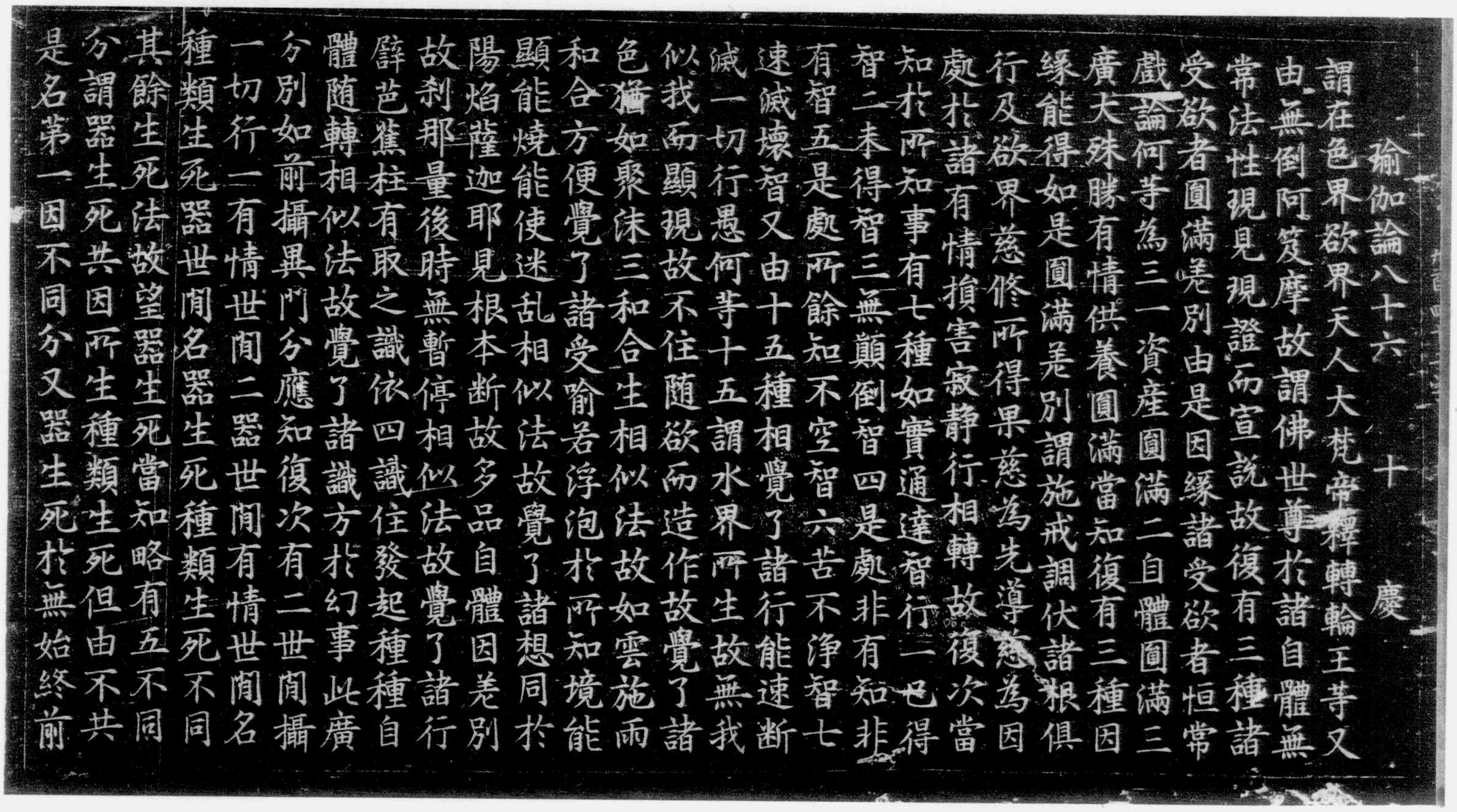
瑜伽論八十六　八　慶

力三者數習力智力者謂若住彼堪能無間永盡諸漏當知即是有學智見不放逸力者謂已獲得如是智見即依如是所得之道方便勤修於心防護惡不善法數習力者謂即依此方便勤修常作常轉終不謂我為於今日得盡諸漏心解脫耶為於來日為於後日由此邪思令心猒倦無猒倦已便無怯畏無怯畏已不捨加行能盡諸漏問智見何差別荅若照過去及以未來非現見境此慧名智照現在境此慧名見又所取為緣此慧名智能取為緣此慧名見又聞思所成此慧名智修所成者此慧名見又能斷煩惱此慧名見煩惱斷已能證解脫此慧名智又緣自相境此慧名智緣共相境此慧名見又由假施設遍於彼彼內外行中或立為我或立有情天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽等或立軍林及舍山等以如是等世俗理行緣所知境此慧名智若能取我自相共相此慧名見又尋求諸法此慧名智既尋求已伺察諸法此慧名見又緣無分別影像為境此慧名智緣有分別影像為境此慧名見又有色尒焰影像為緣此慧名見無色尒焰影像為緣此慧名智彼由如是若智若見為所依止方便修時復更勤修四善巧事一觀察事二捨取事三出受事四方便事觀察事者謂四念住為欲對治四顛倒故如實遍知一切境故捨取事者謂四正斷為欲斷除不善



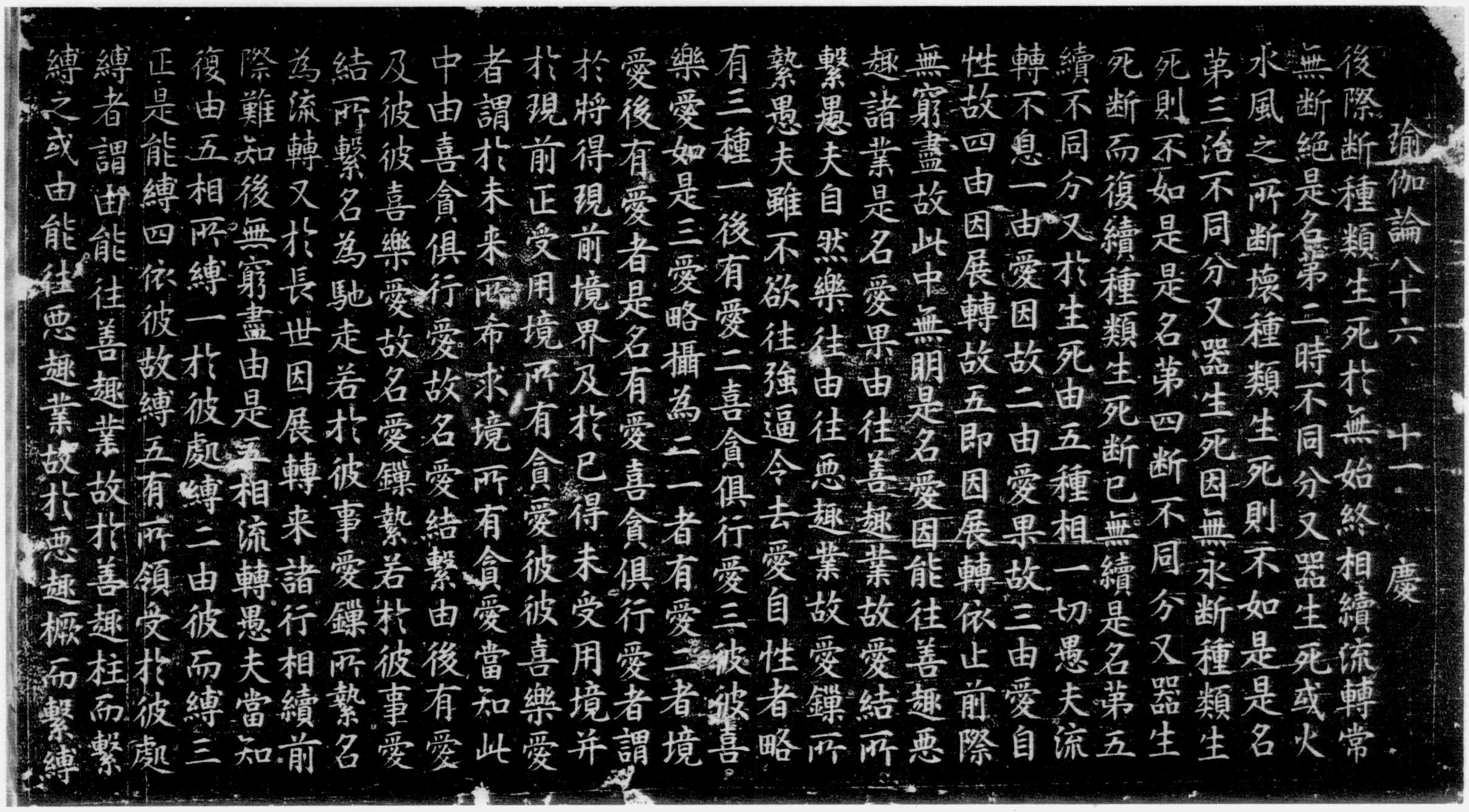
瑜伽論八十六　九　慶

法故及為修集諸善法故出受事者謂四神足依四静慮次第超出始從憂根乃至樂故方便事者謂諸根力覺支道支當知即是能斷見修所斷煩惱正方便故如是勤修善巧事者當知有四種所依能依義所依義者謂觀行者正勤修習能依義者謂成就學諸無漏法而未清淨餘無明鷇所纒裹故又彼諸法由清淨道後方清淨此清淨道當知復有四種差別一者習近正法正審静慮二者親事善友三者以尸羅根護少欲等法熏鍊其心四者獨處空閑用奢摩他毗鉢舍那勝正安樂以為翼從又清淨者謂即依彼清淨行道多修習故令有學法破無明鷇趣無學地又為得眞實究竟解脫當知略有五種漸次一者先集資粮以為依止二者以此為依修奢摩他毗鉢舍那三者以此為依具諦現觀涅盤勝解四者以此為依扵劣少證不生喜足亦不安住扵可猒法深生猒患五者以此為依證得最後金剛喻定相應學心復次由五因緣當知一切自體諸行皆悉無常謂一切自體壽量有限假使有人欲自祈驗我今以手執持泥團或牛糞團能經幾時作是願已隨取彼團是人尒時任情所欲能執不捨乃至扵後欲棄即棄欲持即持非如所受必死之身至壽盡際尚不能遂已之所欲延一刹那况乎久住又一切自體因所生故彼因作故是無常故又有自體廣大興盛終歸磨滅而可得故



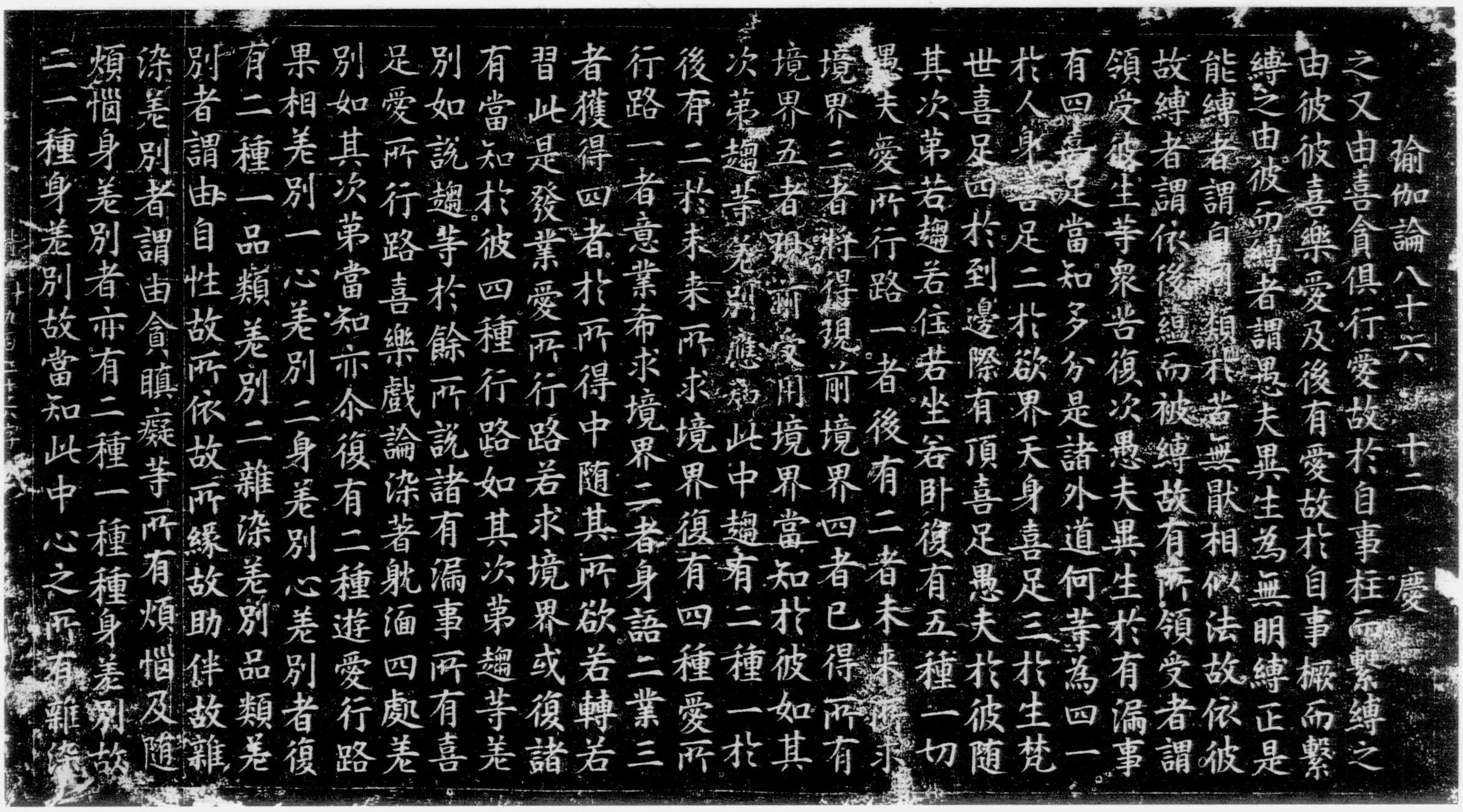
瑜伽論八十六　十　慶

謂在色界欲界天人大梵帝釋轉輪王等又由無倒阿笈摩故謂佛世尊扵諸自體無常法性現見現證而宣說故復有三種諸受欲者圓滿差別由是因緣諸受欲者恒常戲論何等為三一資產圓滿二自體圓滿三廣大殊勝有情供養圓滿當知復有三種因緣能得如是圓滿差別謂施戒調伏諸根俱行及欲界慈修所得果慈為先導慈為因處扵諸有情損害寂静行相轉故復次當知扵所知事有七種如實通達智行一已得智二未得智三無顛倒智四是處非有知非有智五是處所餘知不空智六苦不淨智七速滅壞智又由十五種相覺了諸行能速斷滅一切行愚何等十五謂水界所生故無我似我而顯現故不住隨欲而造作故覺了諸色猶如聚沫三和合生相似法故如雲施雨和合方便覺了諸受喻若浮泡扵所知境能顯能燒能使迷乱相似法故覺了諸想同扵陽焰薩迦耶見根本断故多品自體因差別故刹那量後時無暫停相似法故覺了諸行辟芭蕉柱有取之識依四識住發起種種自體隨轉相似法故覺了諸識方扵幻事此廣分別如前攝異門分應知復次有二世間攝一切行一有情世間二器世間有情世間名種類生死器世間名器生死種類生死不同其餘生死法故望器生死當知略有五不同分謂器生死共因所生種類生死但由不共是名第一因不同分又器生死扵無始終前



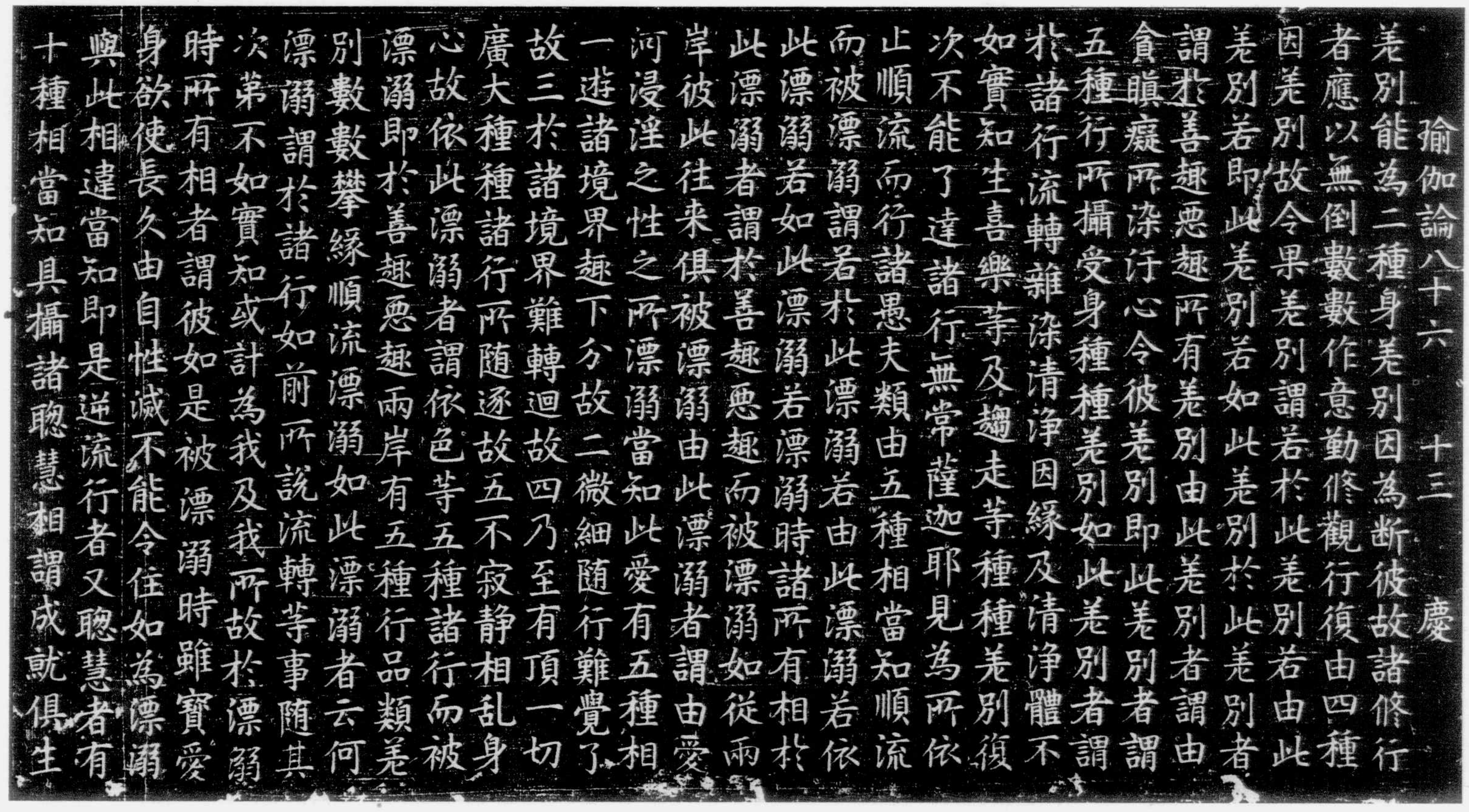
瑜伽論八十六　十一　慶

後際斷種類生死扵無始終相續流轉常無斷絕是名第二時不同分又器生死或火水風之所斷壞種類生死則不如是是名第三洛不同分又器生死因無永斷種類生死則不如是是名第四斷不同分又器生死斷而復續種類生死斷已無續是名第五續不同分又扵生死由五種相一切愚夫流轉不息一由愛因故二由愛果故三由愛自性故四由因展轉故五即因展轉依止前際無窮盡故此中無明是名愛因能往善趣惡趣諸業是名愛果由往善趣業故愛結所繫愚夫自然樂往由往惡趣業故愛鏁所縶愚夫雖不欲往強逼令去愛自性者略有三種一後有愛二喜貪俱行愛三彼彼喜樂愛如是三愛略攝為二一者有愛二者境愛後有愛者是名有愛喜貪俱行愛者謂於將得現前境界及扵已得未受用境并扵現前正受用境所有貪愛彼彼喜樂愛者謂扵未来所希求境所有貪愛當知此中由喜貪俱行愛故名愛結繫由後有愛及彼彼喜樂愛故名愛鏁縶若扵彼事愛結所繫名為馳走若扵彼事愛鏁所縶名為流轉又扵長世因展轉来諸行相續前際難知後無窮盡由是五相流轉愚夫當知復由五相所縛一扵彼處縛二由彼而縛三正是能縛四依彼故縛五有所領受扵彼處縛者謂由能往善趣業故扵善趣柱而繫縛之或由能往惡趣業故扵惡趣橛而繫縛



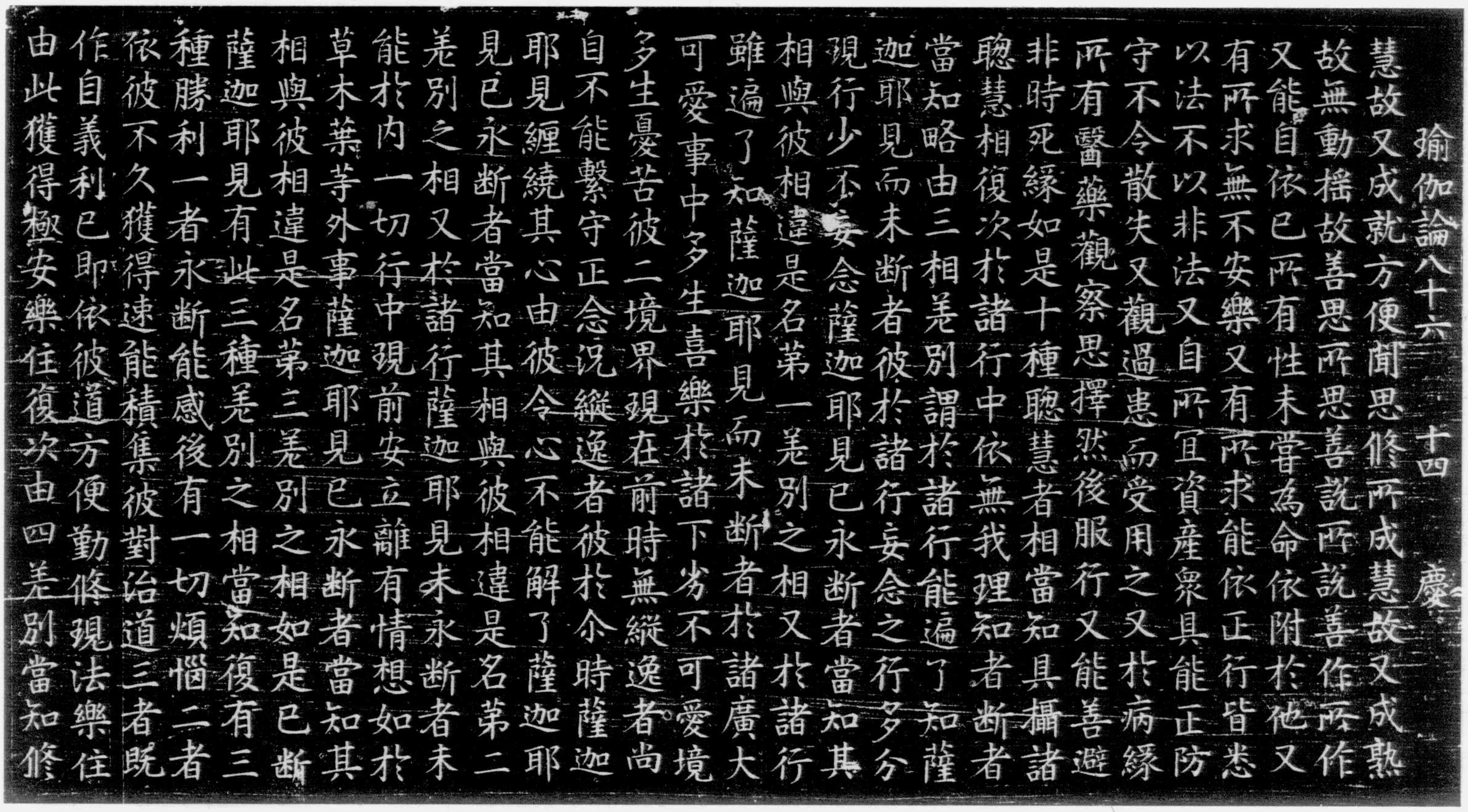
瑜伽論八十六　十二　慶

之又由喜貪俱行愛故扵自事柱而繫縛之由彼彼喜樂愛及後有愛故扵自事橛而繫縛之由彼而縛者謂愚夫異生為無明縛正是能縛者謂自相類扵苦無猒相似法故依彼彼故縛者謂依後蘊而被縛故有所領受者謂領受彼生等衆苦復次愚夫異生扵有漏事有四喜足當知多分是諸外道何等為四一扵人身喜足二扵欲界天身喜足三扵生梵世喜足四扵到邊際有頂喜足愚夫扵彼隨其次第若趣若住若坐若卧復有五種一切愚夫愛所行路一者後有二者未来所求境界三者將得現前境界四者已得所有境界五者現前受用境界當知扵彼如其次第趣等差別應知此中趣有二種一扵後有二扵未来所求境界復有四種愛所行路一者意業希求境界二者身語二業三者獲得四者扵所得中隨其所欲若轉若習此是發業愛所行路若求境界或復諸有當知扵彼四種行路如其次第趣等差別如說趣等扵餘所說諸有漏事所有喜足愛所行路喜樂戲論染著躭湎四處差別如其次第當知亦尒復有二種遊愛行路果相差別一心差別二身差別心差別者復有二種一品類差別二雜染差別品類差別者謂由自性故所依故所緣故助伴故雜染差別者謂由貪瞋癡等所有煩惱及隨煩惱身差別者亦有二種一種種身差別故二一種身差別故當知此中心之所有雜染



瑜伽論八十六　十三　慶

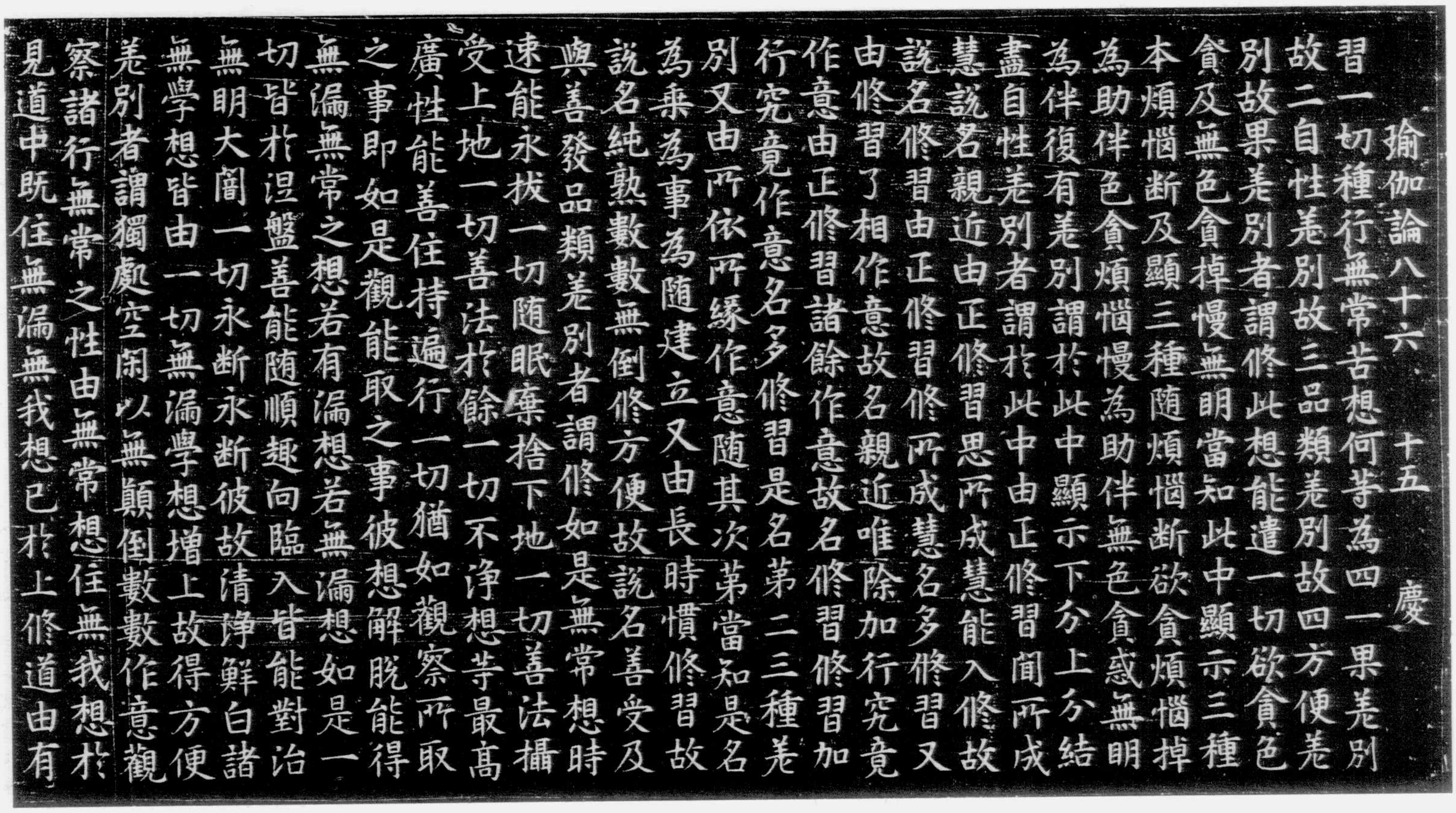
差別能為二種身差別因為斷彼故諸修行者應以無倒數數作意勤修觀行復由四種因差別故令果差別謂若於此差別若由此差別若即此差別若如此差別於此差別者謂於善趣惡趣所有差別由此差別者謂由貪瞋癡所染汙心令彼差別即此差別者謂五種行所攝受身種種差別如此差別者謂於諸行流轉雜染清淨因緣及清淨體不如實知生喜樂等及趨走等種種差別復次不能了達諸行無常薩迦耶見為所依止順流而行諸愚夫類由五種相當知順流而被漂溺謂若於此漂溺若由此漂溺若依此漂溺若如此漂溺若漂溺時諸所有相於此漂溺者謂於善趣惡趣而被漂溺如從兩岸彼此往来俱被漂溺由此漂溺者謂由愛河浸淫之性之所漂溺當知此愛有五種相一遊諸境界趣下分故二微細隨行難覺了故三於諸境界難轉迴故四乃至有頂一切廣大種種諸行所隨逐故五不寂靜相乱身心故依此漂溺者謂依色等五種諸行而被漂溺即於善趣惡趣兩岸有五種行品類差別數數攀緣順流漂溺如此漂溺者云何漂溺謂於諸行如前所說流轉等事隨其次苐不如實知或計為我及我所故於漂溺時所有相者謂彼如是被漂溺時雖實愛身欲使長久由自性滅不能令住如為漂溺與此相違當知即是逆流行者又聰慧者有十種相當知具攝諸聰慧相謂成就俱生



瑜伽論八十六　十四　慶

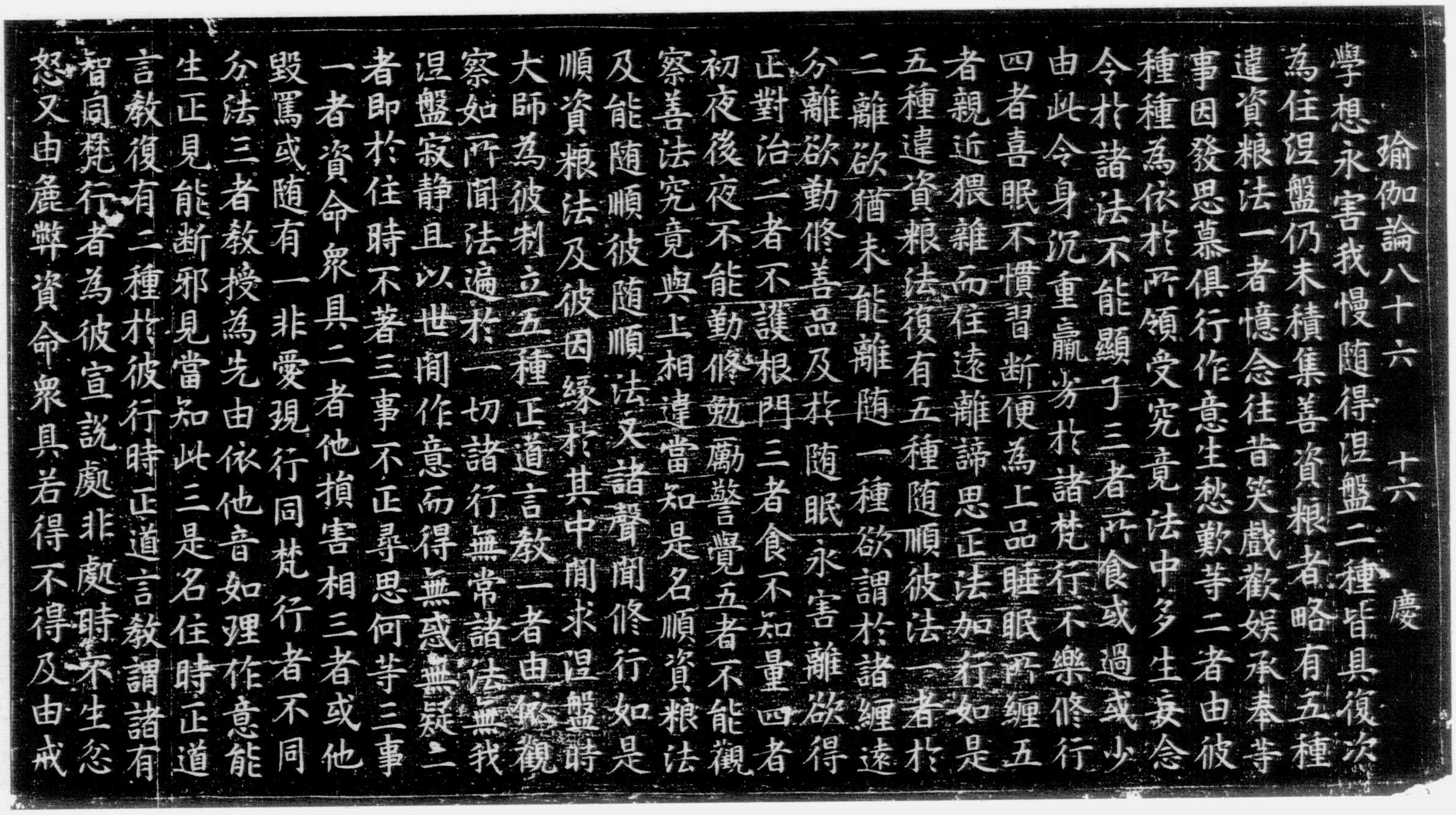
慧故又成就方便聞思修所成慧故又成熟故無動搖故善思所思善說所說善作所作又能自依已所有性未嘗為命依附於他又有所求無不安樂又有所求能依正行皆悉以法不以非法又自所宜資產衆具能正防守不令散失又觀過患而受用之又於病緣所有醫藥觀察思擇然後服行又能善避非時死緣如是十種聰慧者相當知具攝諸聰慧相復次於諸行中依無我理知者斷者當知略由三相差別謂於諸行能遍了知薩迦耶見而未斷者彼於諸行妄念之行多分現行少不妄念薩迦耶見已永斷者當知其相與彼相違是名苐一差別之相又於諸行雖遍了知薩迦耶見而未斷者於諸廣大可愛事中多生喜樂於諸下劣不可愛境多生憂苦彼二境界現在前時無縱逸者尚自不能繫守正念況縱逸者彼於尒時薩迦耶見纏繞其心由彼令心不能解了薩迦耶見已永斷者當知其相與彼相違是名苐二差別之相又於諸行薩迦耶見未永斷者未能於內一切行中現前安立離有情想如於草木葉等外事薩迦耶見已永斷者當知其相與彼相違是名苐三差別之相如是已斷薩迦耶見有此三種差別之相當知復有三種勝利一者永斷能感後有一切煩惱二者依彼不久獲得速能積集彼對治道三者既作自義利已即依彼道方便勤修現法樂住由此獲得極安樂住復次由四差別當知修

塔下四四四三



瑜伽論八十六　十五　慶

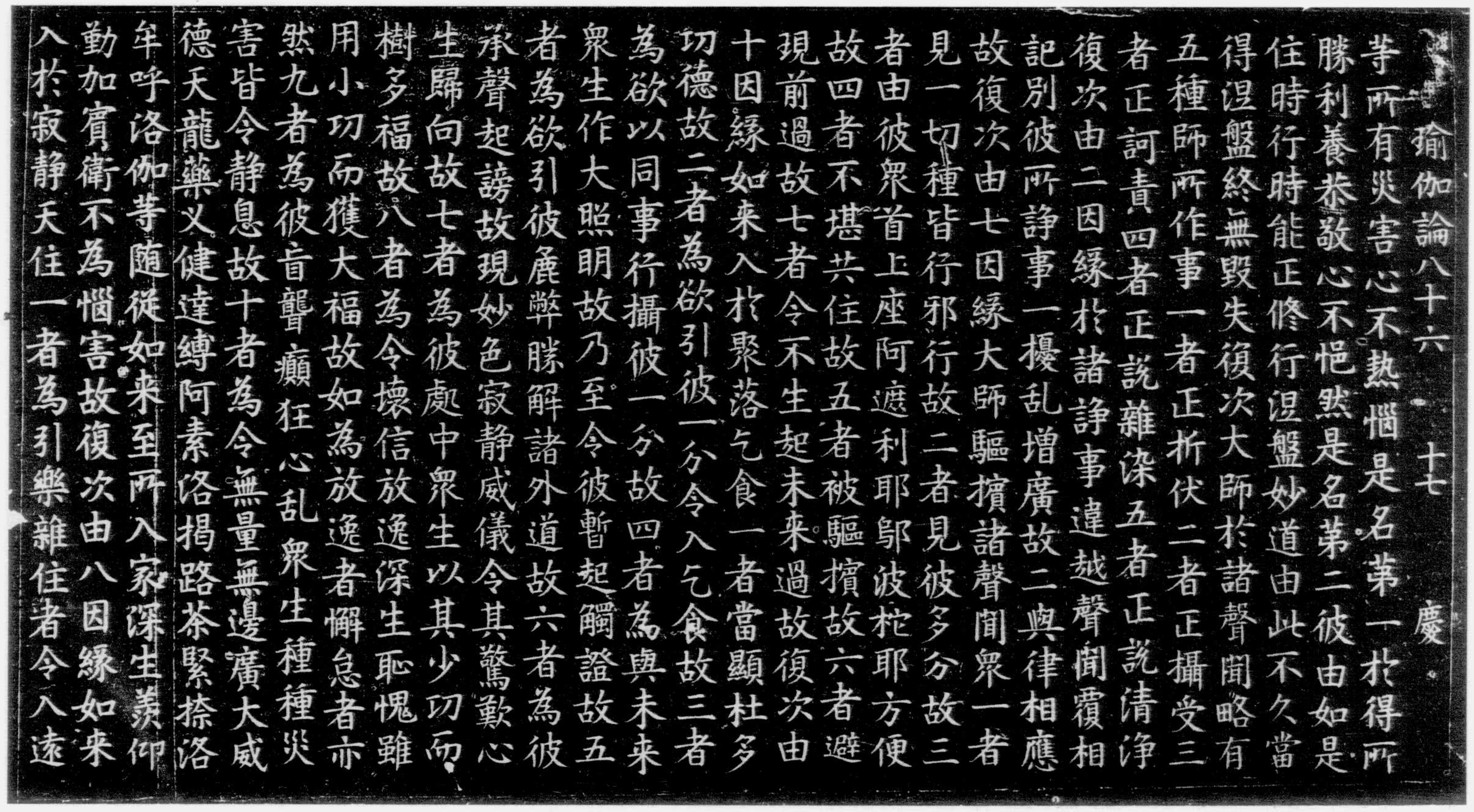
習一切種行無常苦想何䓁為四一果差別故二自性差別故三品類差別故四方便差別別故果差別者謂修此想能遣一切欲貪色貪及無色貪掉慢無明當知此中顯示三種本煩惱斷及顯三種隨煩惱斷欲貪煩惱掉為助伴色貪煩惱慢為助伴無色貪惑無明為伴復有差別謂於此中顯示下分上分結盡自性差別者謂於此中由正修習聞所成慧說名親近由正修習思所成慧能入修故說名修習由正修習修所成慧名多修習又由修習了相作意故名親近唯除加行究竟作意由正修習諸餘作意故名修習修習加行究竟作意名多修習是名苐二三種差別又由所依所緣作意隨其次苐當知是名為乘為事為隨建立又由長時慣修習故說名純熟數數無倒修方便故說名善受及與善發品類差別者謂修如是無常想時速能永拔一切隨眠棄捨下地一切善法攝受上地一切善法於餘一切不淨想䓁最高廣性能善住持遍行一切猶如觀察所取之事即如是觀能取之事彼想解脫能得無漏無常之想若有漏想若無漏想如是一切皆於涅盤善能隨順趣向臨入皆能對治無明大闇一切永斷永斷彼故清淨鮮白諸無學想皆由一切無漏學想增上故得方便差別者謂獨處空閑以無顛倒數數作意觀察諸行無常之性由無常想住無我想於見道中既住無漏無我想已於上修道由有



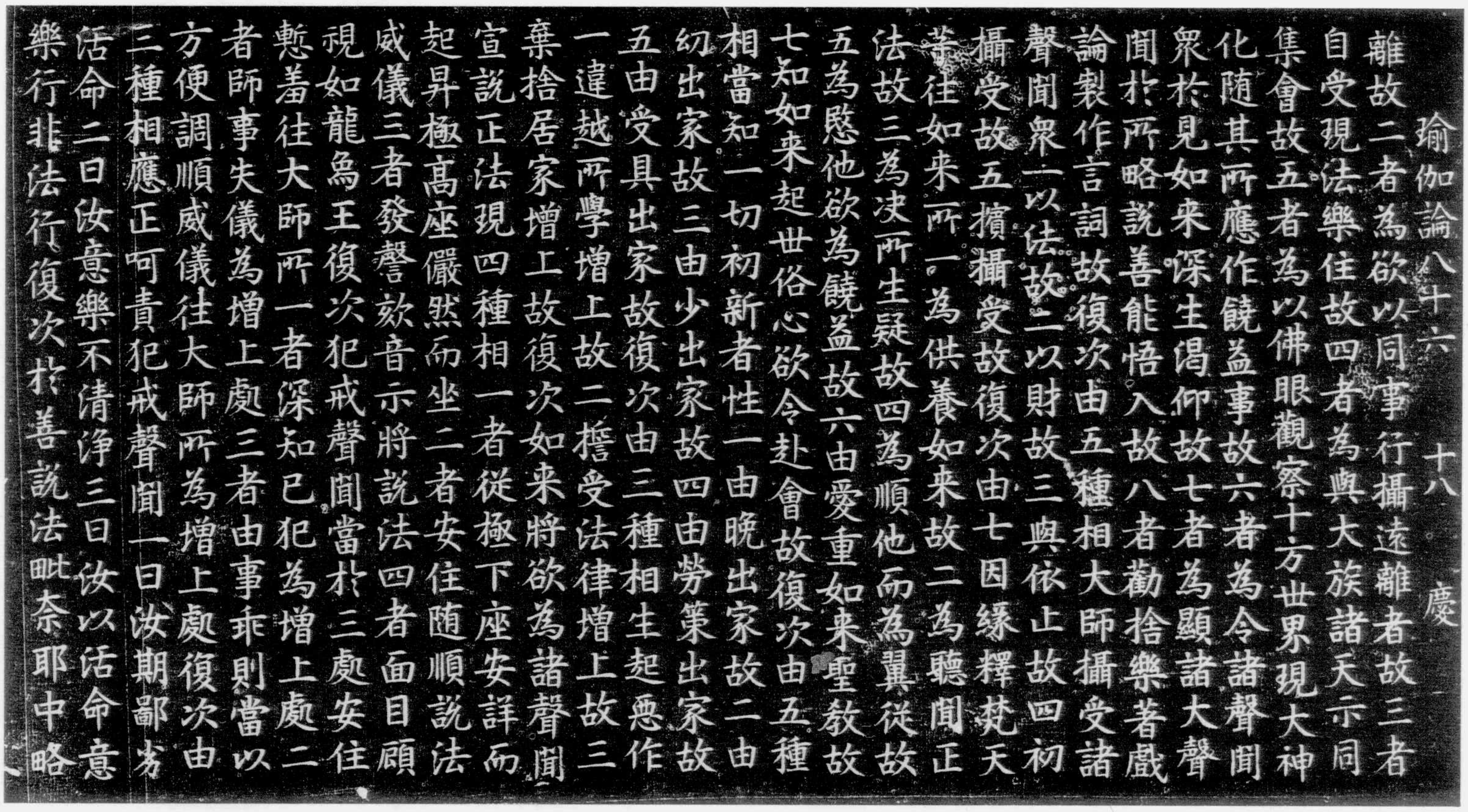
瑜伽論八十六　十六　慶

學想永害我慢隨得涅盤二種皆具復次為住涅盤仍未積集善資粮者略有五種違資粮法一者憶念往昔笑戲歡娛承奉䓁事因發思慕俱行作意生愁歎䓁二者由彼種種為依於所領受究竟法中多生妄念令於諸法不能顯了三者所食或過或少由此令身沉重羸劣於諸梵行不樂修行四者喜眠不慣習斷便為上品睡眠所纏五者親近猥雜而住遠離諦思正法加行如是五種違資粮法復有五種隨順彼法一者於二離欲猶未能離隨一種欲謂於諸纏遠分離欲勤修善品及於隨眠永害離欲得正對治二者不護根門三者食不知量四者初夜後夜不能勤修勉勵警覺五者不能觀察善法究竟與上相違當知是名順資粮法及能隨順彼隨順法又諸聲聞修行如是順資粮法及彼因緣於其中間求涅盤時大師為彼制立五種正道言教一者由觀察如所聞法遍於一切諸行無常諸法無我涅盤寂靜且以世間作意而得無惑無疑二者即於住時不著三事不正尋思何䓁三事一者資命衆具二者他損害相三者或他毀罵或隨有一非愛現行同梵行者不同分法三者教授為先由依他音如理作意能生正見能斷邪見當知此三是名住時正道言教復有二種於彼行時正道言教謂諸有智同梵行者為彼宣說處非處時不生忿怒又由麄弊資命衆具若得不得及由戒

塔下四四一一

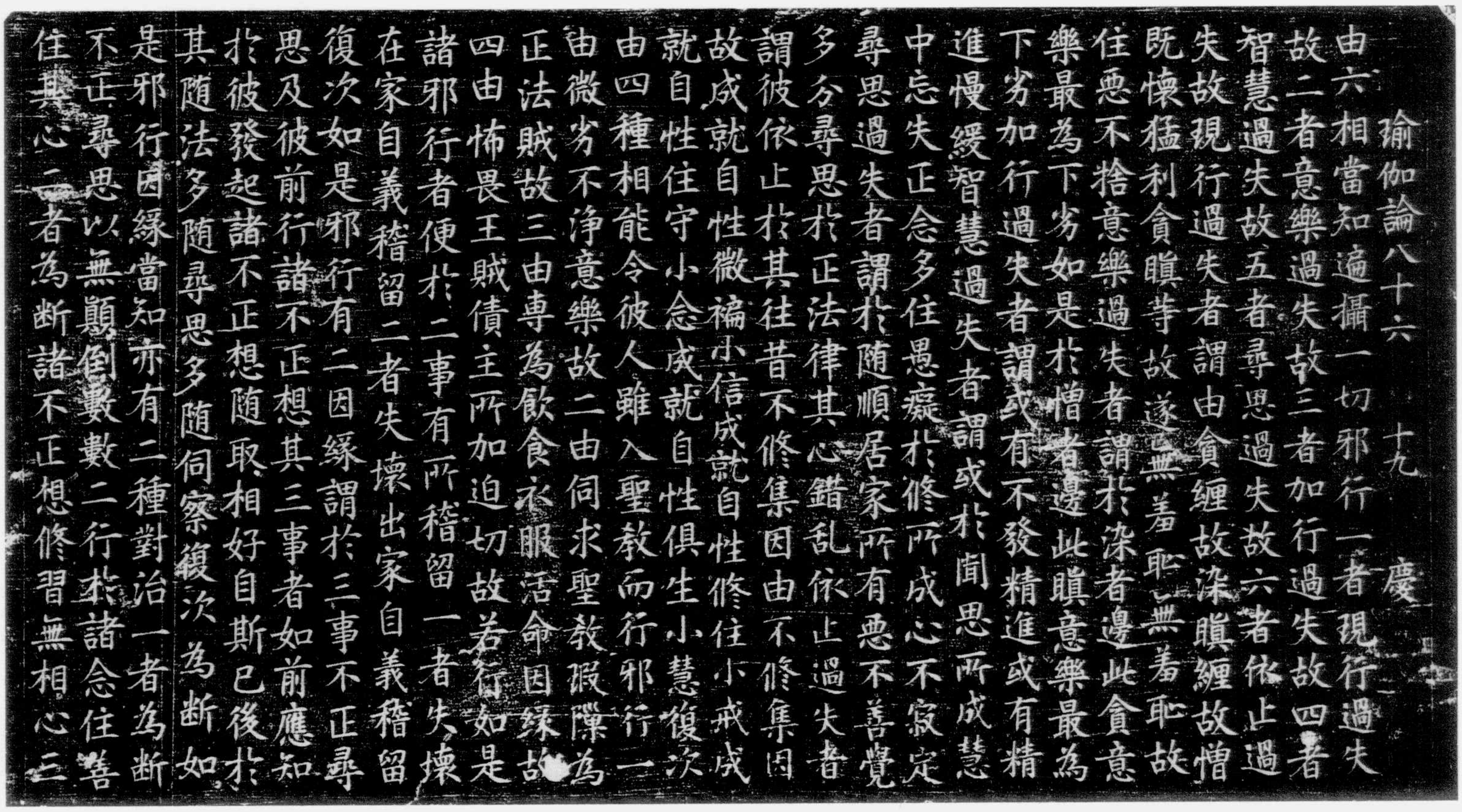


瑜伽論八十六　十七　慶
䓁所有災害心不熱惱是名苐一扵得所
勝利養恭敬心不悒然是名苐二彼由如是
住時行時能正修行湼盤妙道由此不久當
得湼盤終無毀失復次大師扵諸聲聞略有
五種師所作事一者正折伏二者正攝受三
者正訶責四者正說雜染五者正說清淨
復次由二因緣扵諸諍事違越聲聞覆相
記別彼所諍事一擾乱增廣故二與律相應
故復次由七因緣大師驅擯諸聲聞衆一者
見一切種皆行邪行故二者見彼多分故三
者由彼衆首上座阿遮利耶鄔波柁耶方便
故四者不堪共住故五者被驅擯故六者避
現前過故七者令不生起未来過故復次由
十因緣如来入扵聚落乞食一者當顯杜多
功德故二者為欲引彼一分令入乞食故三者
為欲以同事行攝彼一分故四者為與未来
衆生作大照明故乃至令彼暫起觸證故五
者為欲引彼麁弊勝解諸外道故六者為彼
承聲起謗故現妙色寂靜威儀令其驚歎心
生歸向故七者為彼處中衆生以其少功而
樹多福故八者為令壞信放逸深生恥愧雖
用小功而獲大福故如為放逸者懈怠者亦
然九者為彼盲聾癲狂心乱衆生種種災
害皆令靜息故十者為令無量無邊廣大威
德天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛
牟呼洛伽等隨從如来至所入家深生羨仰
勤加實衛不為惱害故復次由八因緣如来
入扵寂靜天住一者為引樂雜住者令入遠

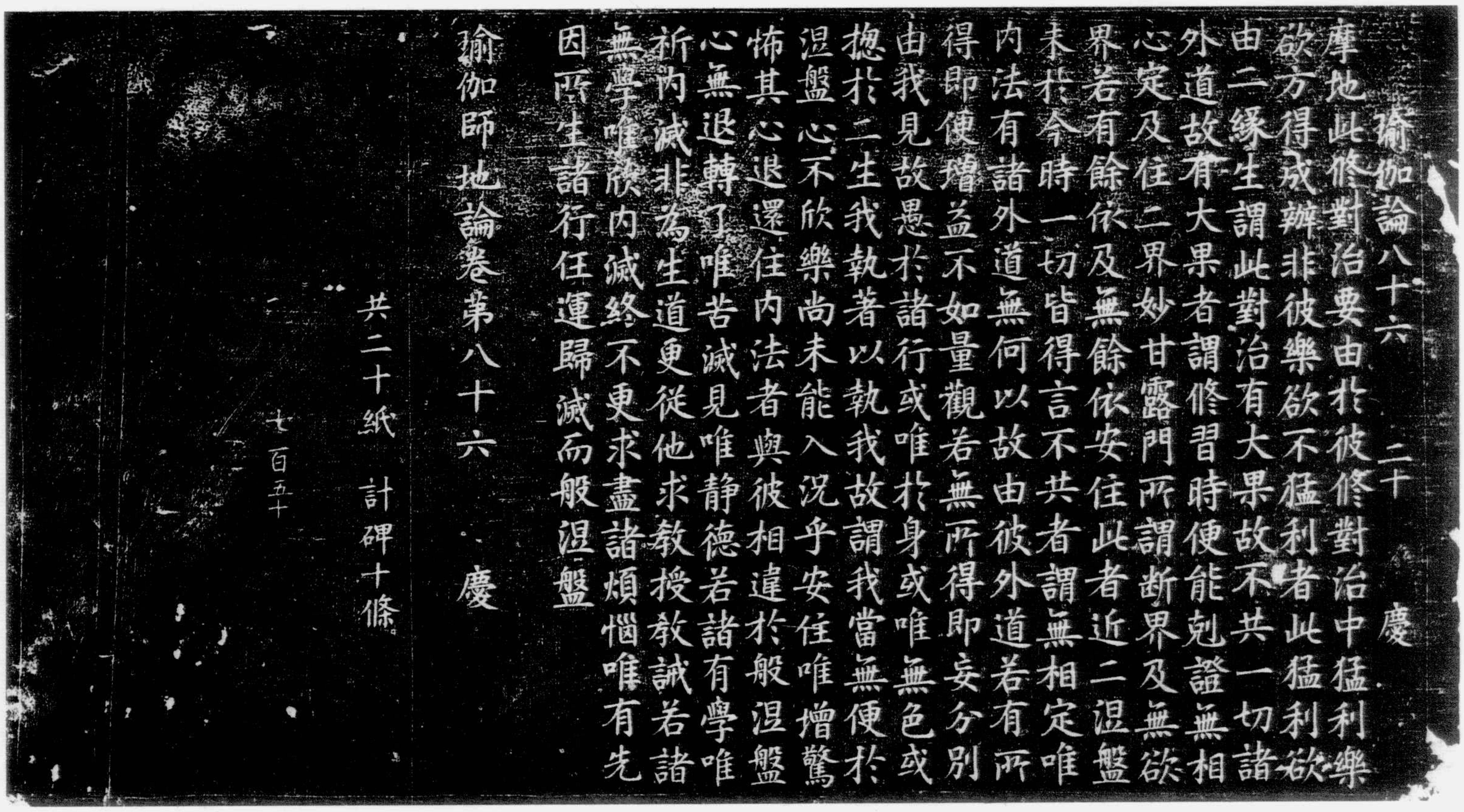


瑜伽論八十六　十八　慶
離故二者為欲以同事行攝遠離者故三者
自受現法樂住故四者為與大族諸天示同
集會故五者為以佛眼觀察十方世界現大神
化隨其所應作饒益事故六者為令諸聲聞
衆扵見如来深生渴仰故七者為顯諸大聲
聞扵所略說善能悟入故八者勸捨樂著戲
論製作言詞故復次由五種相大師攝受諸
聲聞衆一以法故二以財故三與依止故四初
攝受故五擯攝受故復次由七因緣釋梵天
等往如来所一為供養如来故二為聽聞正
法故三為決所生疑故四為順他而為翼從故
五為愍他欲為饒益故六由愛重如来聖教故
七知如来起世俗心欲令赴會故復次由五種
相當知一切初新者性一由晚出家故二由
幼出家故三由少出家故四由勞策出家故
五由受具出家故復次由三種相生起惡作
一違越所學增上故二擔受法律增上故三
棄捨居家增上故復次如来將欲為諸聲聞
宣說正法現四種相一者從極下座安詳而
起昇極高座儼然而坐二者安住隨順說法
威儀三者發謦欬音示將說法四者面目顧
視如龍為王復次犯戒聲聞當扵三處安住
慙羞往大師所一者深知已犯為增上處二
者師事失儀為增上處三者由事乖則當以
方便調順威儀往大師所為增上處復次由
三種相應正訶責犯戒聲聞一曰汝期鄙劣
活命二曰汝意樂不清淨三曰汝以活命意
樂行非法行復次扵善說法毗奈耶中略

塔下四四二四



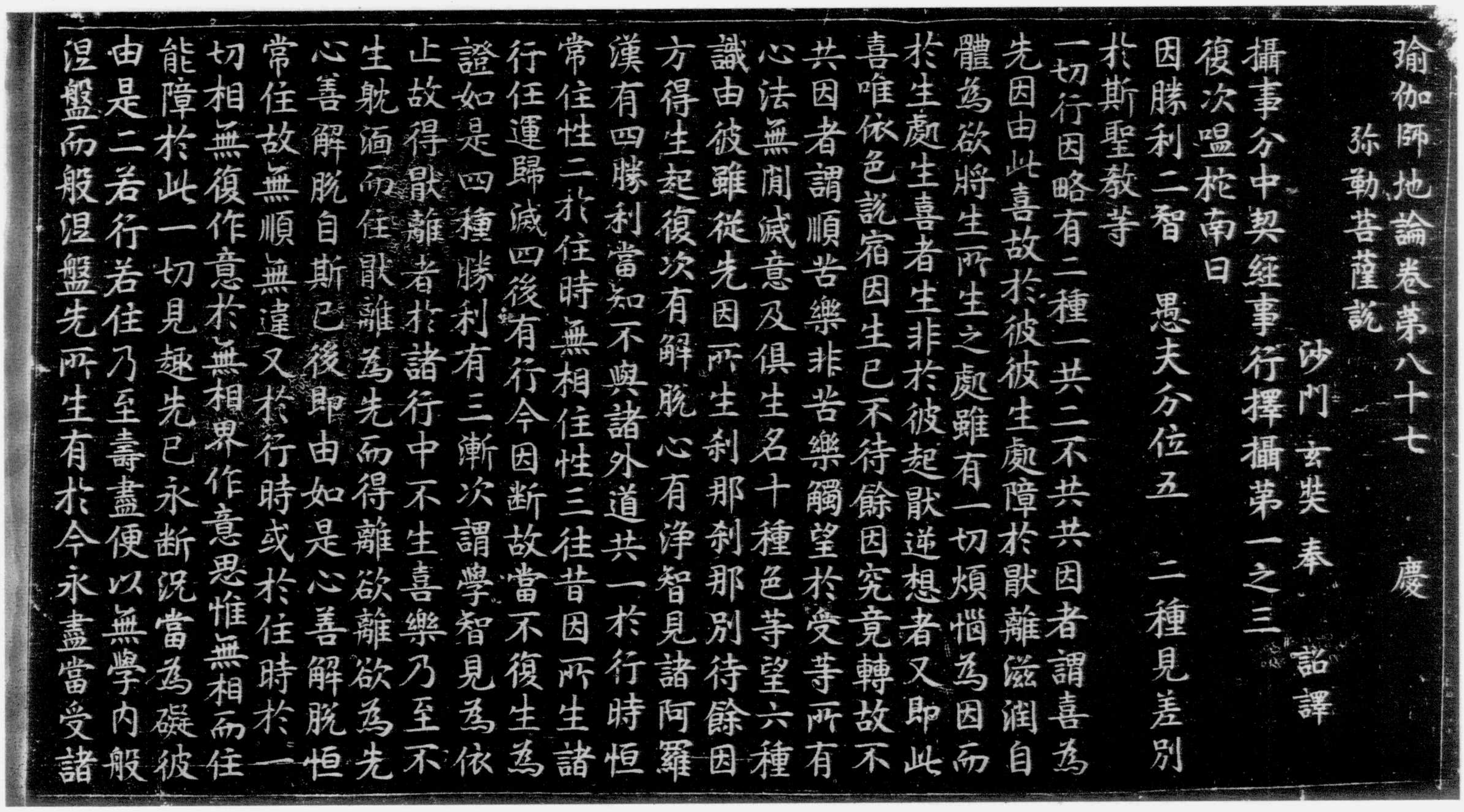
瑜伽論八十六　十九　慶
由六相當知遍攝一切邪行一者現行過失
故二者意樂過失故三者加行過失故四者
智慧過失故五者尋思過失故六者依止過
失故現行過失者謂由貪纏故染瞋纏故憎
既懷猛利貪瞋等故遂無羞恥無羞恥故
住惡不捨意樂過失者謂於染者邊此貪意
樂最為下劣如是於憎者邊此瞋意樂最為
下劣加行過失者謂或有不發精進或有精
進慢緩智慧過失者謂或於聞思所成慧
中忘失正念多住愚癡於修所成心不寂定
尋思過失者謂於隨順居家所有惡不善覺
多分尋思於正法律其心錯乱依止過失者
謂彼依止於其往昔不修集因由不修集因
故成就自性微褊小信成就自性修住小戒成
就自性住守小念成就自性俱生小慧復次
由四種相能令彼人雖入聖教而行邪行一
由微劣不淨意樂故二由伺求聖教瑕隙為
正法賊故三由專為飲食衣服活命因緣故
四由怖畏王賊債主所加迫切故若行如是
諸邪行者便於二事有所稽留一者失壞
在家自義稽留二者失壞出家自義稽留
復次如是邪行有二因緣謂於三事不正尋
思及彼前行諸不正想其三事者如前應知
於彼發起諸不正想隨取相好自斯已後於
其隨法多隨尋思多隨伺察復次為斷如
是邪行因緣當知亦有二種對治一者為斷
不正尋思以無顛倒數數二行於諸念住善
住其心二者為斷諸不正想修習無相心三



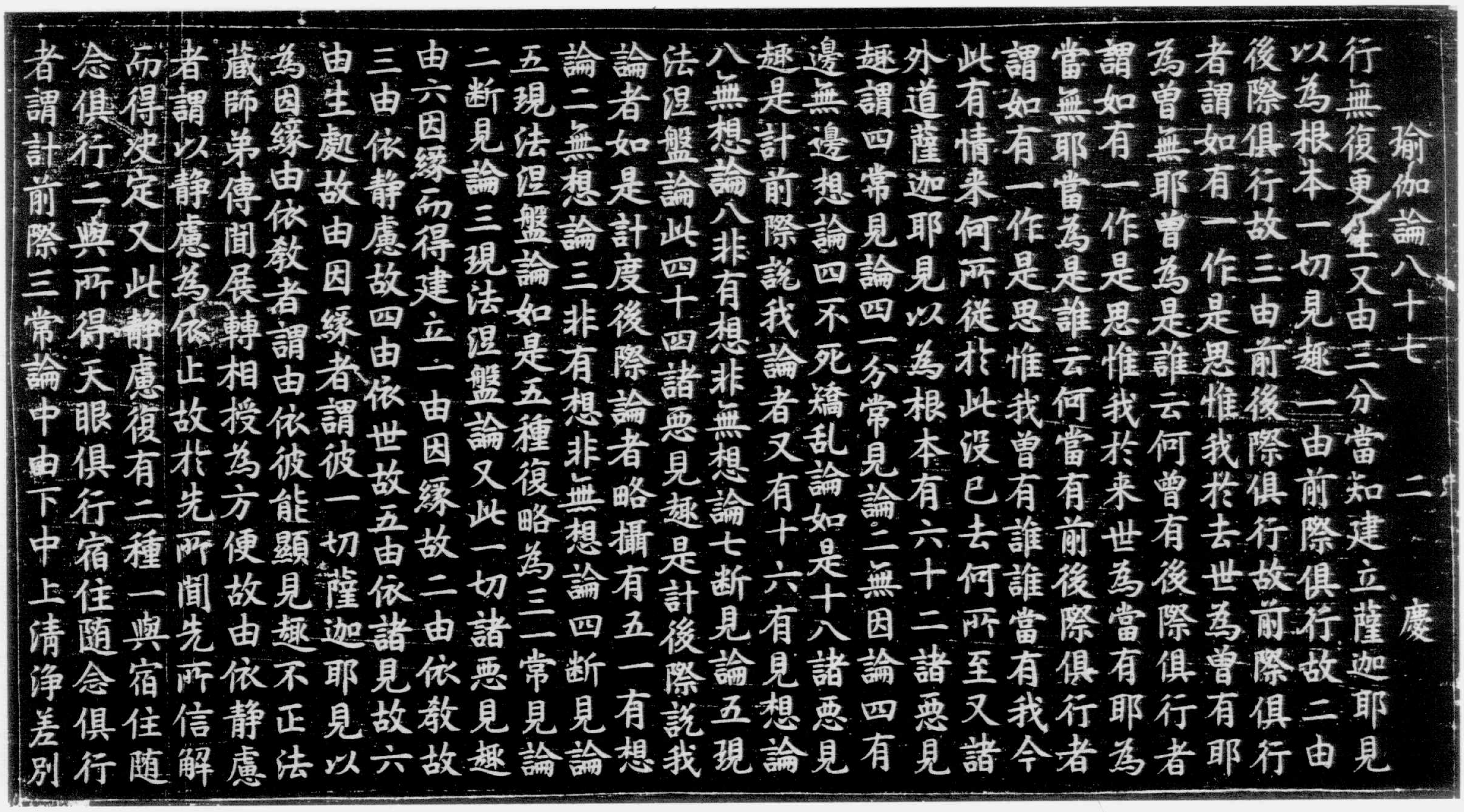
瑜伽論八十六　二十　慶
摩地此修對治要由於彼修對治中猛利樂
欲方得成辦非彼樂欲不猛利者此猛利欲
由二緣生謂此對治有大果故不共一切諸
外道故有大果者謂修習時便能剋證無相
心定及往二界妙甘露門所謂斷界及無欲
界若有餘依及無餘依安住此者近二涅盤
未於今時一切皆得言不共者謂無相定唯
內法有諸外道無何以故由彼外道若有所
得即便增益不如量觀若無所得即妄分別
由我見故愚於諸行或唯於身或唯無色或
摠於二生我執著以執我故謂我當無便於
涅盤心不欣樂尚未能入況乎安住唯增驚
怖其心退還住內法者與彼相違於般涅盤
心無退轉了唯苦滅見唯靜德若諸有學唯
祈內滅非為生道更從他求教授教誡若諸
無學唯欣內滅終不更求盡諸煩惱唯有先
因所生諸行任運歸滅而般涅盤

瑜伽師地論卷第八十六　慶
共二十紙　計碑十條
七百五十

塔下四四二七

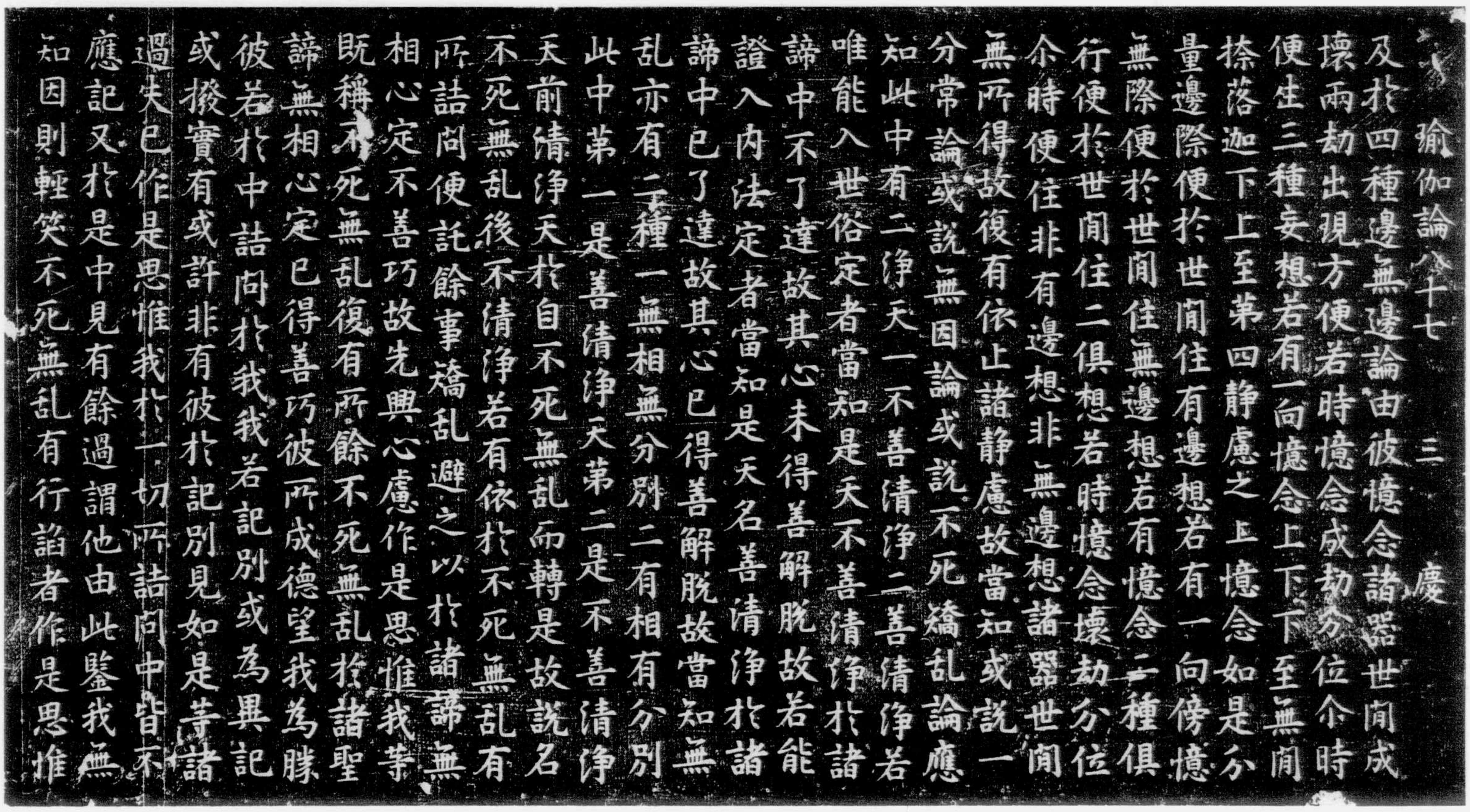


瑜伽師地論卷第八十七　慶
弥勒菩薩說
沙門玄奘奉　詔譯
攝事分中契經事行擇攝第一之三
復次嗢柁南曰
因勝利二智　愚夫分位五　二種見差別
於斯聖教等
一切行因略有二種一共二不共共因者謂喜為
先因由此喜故於彼彼生處障於猒離滋潤自
體為欲將生所生之處雖有一切煩惱為因而
於生處生喜者生非於彼彼起猒逆想者又即此
喜唯依色說宿因生已不待餘因究竟轉故不
共因者謂順苦樂非苦樂觸望於受等所有
心法無間滅意及俱生名十種色等望六種
識由彼雖從先因所生刹那刹那別待餘因
方得生起復次有解脫心有淨智見諸阿羅
漢有四勝利當知不與諸外道共一於行時恒
常住性二於住時無相住性三往昔因所生諸
行任運歸滅四後有行今因斷故當不復生為
證如是四種勝利有三漸次謂學智見為依
止故得猒離者於諸行中不生喜樂乃至不
生躭湎而住猒離為先而得離欲離欲為先
心善解脫自斯已後即由如是心善解脫恒
常住故無順無違又於行時或於住時於一
切相無復作意於無相界作意思惟無相而住
能障於此一切見趣先已永斷況當為礙彼
由是二若行若住乃至壽盡便以無學內般
涅盤而般涅盤先所生有於今永盡當受諸



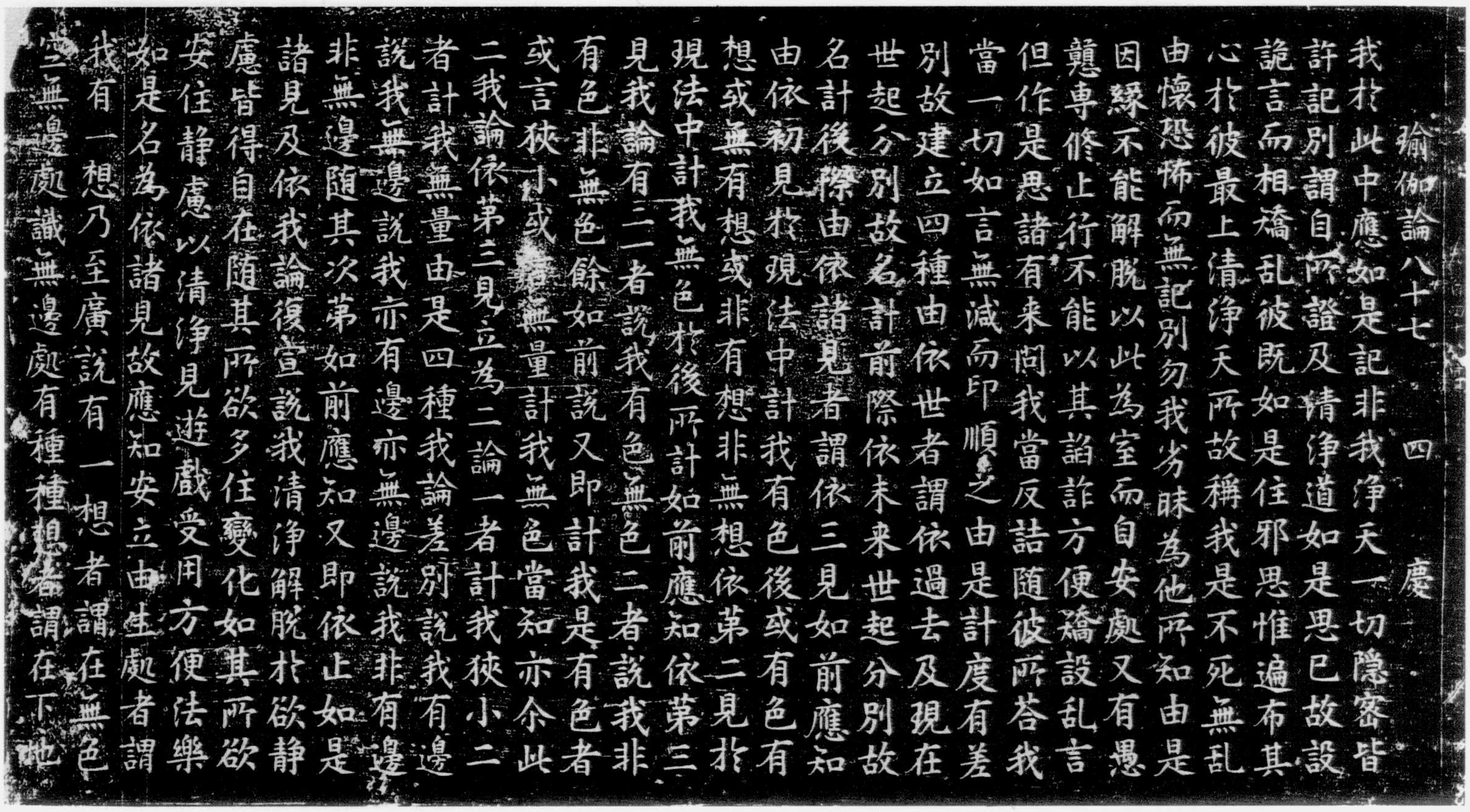
瑜伽論八十七　二　慶
行無復更生又由三分當知建立薩迦耶見
以為根本一切見趣一由前際俱行故二由
後際俱行故三由前後際俱行故前際俱行
者謂如有一作是思惟我於去世為曾有耶
為曾無耶曾為是誰云何曾有後際俱行者
謂如有一作是思惟我於来世為當有耶為
當無耶當為是誰云何當有前後際俱行者
謂如有一作是思惟我曾有誰誰當有我今
此有情来何所從於此沒已去何所至又諸
外道薩迦耶見以為根本有六十二諸惡見
趣謂四常見論四一分常見論二無因論四有
邊無邊想論四不死矯乱論如是十八諸惡見
趣是計前際說我論者又有十六有見想論
八無想論八非有想非無想論七斷見論五現
法涅盤論此四十四諸惡見趣是計後際說我
論者如是計度後際論者略攝有五一有想
論二無想論三非有想非無想論四斷見論
五現法涅盤論如是五種復略為三一常見論
二斷見論三現法涅盤論又此一切諸惡見趣
由六因緣而得建立一由因緣故二由依教故
三由依靜慮故四由依世故五由依諸見故六
由生處故由因緣者謂彼一切薩迦耶見以
為因緣由依教者謂由依彼能顯見趣不正法
藏師弟傳聞展轉相授為方便故由依靜慮
者謂以靜慮為依止故於先所聞先所信解
而得決定又此靜慮復有二種一與宿住隨
念俱行二與所得天眼俱行宿住隨念俱行
者謂計前際三常論中由下中上清淨差別

塔下四四二二



瑜伽論八十七　三　慶

及於四種邊無邊論由彼憶念諸器世間成壞兩劫出現方便若時憶念成劫分位尒時便生三種妄想若有一向憶念上下至無間捺落迦下上至第四靜慮之上憶念如是分量邊際便於世間住有邊想若有一向傍憶無際便於世間住無邊想若有憶念二種俱行便於世間住二俱想若時憶念壞劫分位尒時便住非有邊想非無邊想諸器世間無所得故復有依止諸靜慮故當知或說一分常論或說無因論或說不死矯乱論應知此中有二淨天一不善清淨二善清淨若唯能入世俗定者當知是天不善清淨於諸諦中不了達故其心未得善解脫故若能證入內法定者當知是天名善清淨於諸諦中已了達故其心已得善解脫故當知無乱亦有二種一無相無分別二有相有分別此中第一是善清淨天第二是不善清淨天前清淨天於自不死無乱而轉是故說名不死無乱後不清淨若有依於不死無乱有所詰問便託餘事矯乱避之以於諸諦無相心定不善巧故先興心慮作是思惟我等既稱不死無乱復有所餘不死無乱於諸聖諦無相心定已得善巧彼所成德望我為勝彼若於中詰問於我我若記別或為異記或撥實有或許非有彼於記別見如是等諸過失已作是思惟我於一切所詰問中皆不應記又於是中見有餘過謂他由此鑒我無知因則輕笑不死無乱有行諂者作是思惟



瑜伽論八十七　四　慶

我於此中應如是記非我淨天一切隱密皆許記別謂自所證及清淨道如是思已故設詭言而相矯乱彼既如是住邪思惟遍布其心於彼最上清淨天所故稱我是不死無乱由懷恐怖而無記別勿我劣昧為他所知由是因緣不能解脫以此為室而自安處又有愚戇專修止行不能以其諂詐方便矯設乱言但作是思諸有来問我當反詰隨彼所荅我當一切如言無減而印順之由是計度有差別故建立四種由依世者謂依過去及現在世起分別故名計前際依未来世起分別故名計後際由依諸見者謂依三見如前應知由依初見於現法中計我有色後或有色有想或無有想或非有想非無想依第二見於現法中計我無色於後所計如前應知依第三見我論有二一者說我有色無色二者說我非有色非無色餘如前說又即計我是有色者或言狹小或言無量計我無色當知亦尒此二我論依第三見立為二論一者計我狹小二者計我無量由是四種我論差別說我有邊說我無邊說我亦有邊亦無邊說我非有邊非無邊隨其次第如前應知又即依止如是諸見及依我論復宣說我清淨解脫於欲靜慮皆得自在隨其所欲多住變化如其所欲安住靜慮以清淨見遊戲受用方便法樂如是名為依諸見故應知安立由生處者謂我有一想乃至廣說有一想者謂在無色空無邊處識無邊處有種種想者謂在下地

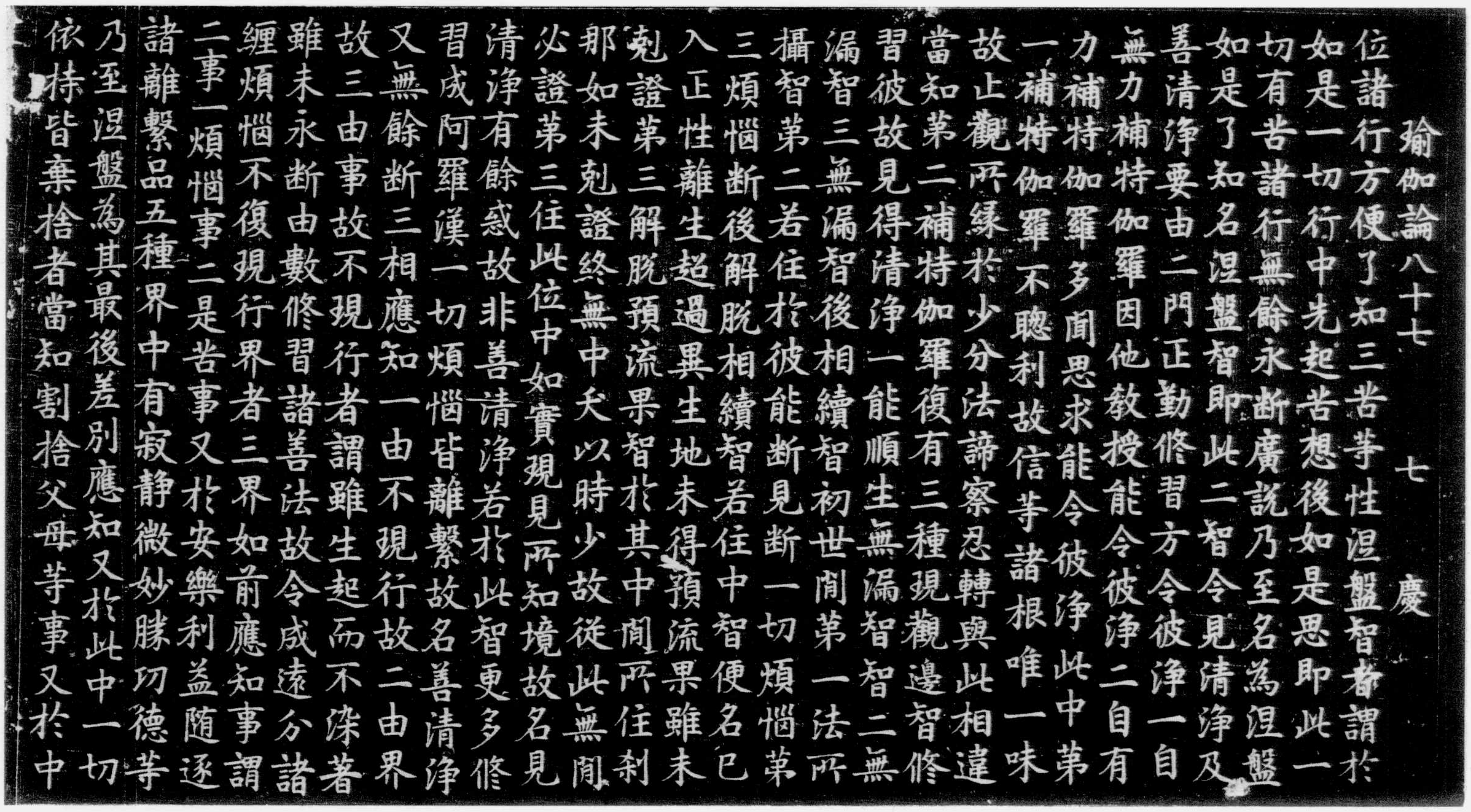
塔下四四〇四

瑜伽論八十七　五　慶

即如所說隨其次第應知說我有狹小想有
無量想一向有樂者謂在下三靜慮一向有
苦者謂在捺落迦有樂有苦者謂在鬼傍
生人欲界天有不苦不樂者謂在第四靜
慮已上乃至非想非非想處又於如是諸外
道處當知揔有三種衰損一者見及欲樂展
轉相違論衰損二者依我無智論問記衰損
三者依法隨法行證得衰損此中三種若計
有想若計無想若計非有想非無想論者
及斷見論者或依責他為勝利論或依免
難為勝利論而起計度當知是名第一衰
損由彼諸論計度後際依未來世妄計扵
我為有無故依我無智論問記衰損者謂
扵若諸雜染若雜染處若能雜染如是一
切世俗勝義二諦道理不如實知由此無
智有所趣向以為先故得有差別從此無
智何所趣向謂三四轉一常無常等二有
邊無邊等三自作他作等所以者何彼由
無智要先趣向如是差別後方問記又扵
聖法毗柰耶中所有智者不可記事扵二
道理不容記故謂世俗勝義二諦道理此
中四種一向常論計前際者及計前際無
因論者二種差別皆先計我後方緣我一
向常等諸論差別又即四種一分常論計
前際者彼有差別謂有一分緣常無常論
或有一分緣非常非無常論邊無邊等諸
轉如前邊無邊等應知其相若欲一切皆
宿因作名自作論若欲一切皆自在等變

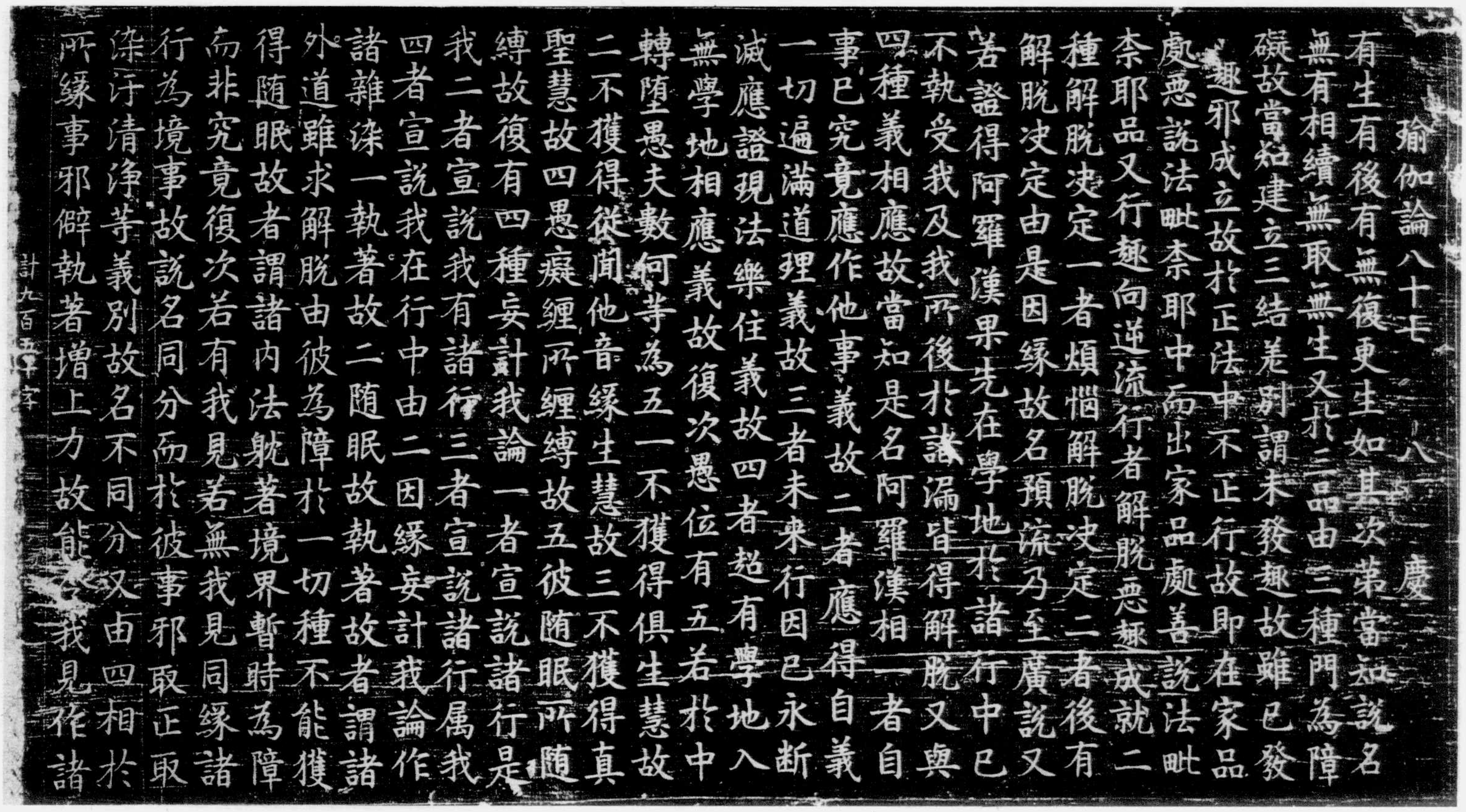
瑜伽論八十七　六　慶

化因作名他作論若欲少分自在天等變化
因作一分不尒名俱作論若無因作論名俱
非作論當知是名第二依我無智論問記
衰損由彼諸論計度前際依過現世妄分別
故依法隨法行證得衰損者謂有沙門若
婆羅門不觀責他為勝利論不觀免難為勝
利論亦不依我無智諸論為求利養恭敬等
事樂欲聞闡扵惡說法毗柰耶中而求出
家唯除樂求出離解脫當知彼是薄塵種
類為性愚戇專修止行彼由為得初靜慮定
教授教誡能扵後際俱行見趣及扵前際俱
行見趣不然許故而得超過扵現法中又能
超過欲界諸結證遠離喜自斯已上無聞無
知即扵此中生涅盤想如由彼故證遠離喜
如是或有由別因緣證得第二第三靜慮
無愛味樂第四靜慮無苦樂受從此已上乃
至非想非非想處當知亦尒諸種種想俱行
苦樂受等差別已超過故如是彼扵趣諸取
行不能超越樂退還法未般涅盤起涅盤慢
當知是名第三衰損此中如來自然證覺寂
靜妙迹扵如所說一切行相三種衰損由五種
相如實了知謂若彼自性若彼諸見若由無
智彼得生起若所緣轉若彼所緣麁弊過患及
上出離扵如是事如實了知即出離中常自出
離復次有二智能令見清淨及見善清淨謂
法住智及此為先涅盤智法住智者謂能了
知諸行自相種類差別及能了知諸行共相
過患差別謂扵隨順若苦若樂不苦不樂三



瑜伽論八十七　七　慶

位諸行方便了知三苦等性涅盤智者謂於如是一切行中先起苦想後如是思即此一切有苦諸行無餘永斷廣說乃至名為涅盤如是了知名涅盤智即此二智令見清淨及善清淨要由二門正勤修習方令彼淨一自無力補特伽羅因他教授能令彼淨二自有力補特伽羅多聞思求能令彼淨此中第一補特伽羅不聽利故信等諸根唯一味故止觀所緣於少分法諦察忍轉與此相違當知第二補特伽羅復有三種現觀邊智修習彼故見得清淨一能順生無漏智二無漏智三無漏智後相續智初世間第一法所攝智第二若住於彼能斷見斷一切煩惱第三煩惱斷後解脫相續智若住中智便名已入正性離生超過異生地未得預流果雖未剋證第三解脫預流果智於其中間所住剎那如未剋證終無中夭以時少故從此無間必證第三住此位中如實現見所知境故名見清淨有餘惑故非善清淨若於此智更多修習成阿羅漢一切煩惱皆離繫故名善清淨又無餘斷三相應知一由不現行故二由界故三由事故不現行者謂雖生起而不染著雖未永斷由數修習諸善法故令成遠分諸纏煩惱不復現行界者三界如前應知事謂二事一煩惱事二是苦事又於安樂利益隨逐諸離繫品五種界中有寂靜微妙勝功德等乃至涅盤為其最後差別應知又於此中一切依持皆棄捨者當知割捨父母等事又於中



瑜伽論八十七　八　慶

有生有後有無復更生如其次第當知說名無有相續無取無生又於三品由三種門為障礙故當知建立三結差別謂未發趣故雖已發趣邪成立故於正法中不正行故即在家品處惡說法毗柰耶中而出家品處善說法毗柰耶品又行趣向逆流行者解脫惡趣成就二種解脫決定一者煩惱解脫決定二者後有解脫決定由是因緣故名預流乃至廣說又若證得阿羅漢果先在學地於諸行中已不執受我及我所後於諸漏皆得解脫又與四種義相應故當知是名阿羅漢相一者自事已究竟應作他事義故二者應得自義一切遍滿道理義故三者未來行因已永斷滅應證現法樂住義故四者超有學地入無學地相應義故復次愚位有五若於中轉墮愚夫數何等為五一不獲得俱生慧故二不獲得從聞他音緣生慧故三不獲得真聖慧故四愚癡纏所纏縛故五彼隨眠所隨縛故復有四種妄計我論一者宣說諸行是我二者宣說我有諸行三者宣說諸行屬我四者宣說我在行中由二因緣妄計我論作諸雜染一執著故二隨眠故執著故者謂諸外道雖求解脫由彼為障於一切種不能獲得隨眠故者謂諸內法躭著境界暫時為障而非究竟復次若有我見若無我見同緣諸行為境事故說名同分而於彼事邪取正取染汙清淨等義別故名不同分又由四相於所緣事邪僻執著增上力故能令我見作諸

計九百五十字

塔下四四一〇

瑜伽論八十七　九　慶

雜染一因緣故二自性故三由果故四等流故因緣故者謂二愚癡一事愚癡二見愚癡事愚癡者由愚事故先聞邪法後起我見見愚癡者謂愚見故於見相應諸無明觸所生起受妄計為我由此為緣恒為我愛之所隨逐復由此故常於我見不能捨離自性故者謂二因緣之所攝受等隨觀察於彼隨眠不得遠離由果故者謂即以彼薩迦耶見為依止故不能遠離我慢隨眠是二隨眠增上力故能引當來諸根令起由彼領納苦樂二受因更發起計我我所不如正理思惟相應意言分別謂我我所有其領受等流故者謂由先因力所持故即見種子所隨逐意後有意界由前因緣所熏修力而得成滿即於如是後有意中有無明種及無明界是二種子所隨逐意所緣法界彼由宿世依惡說法及毗奈耶所生分別薩迦耶見以為依止集成今界即由此界增上力故發起俱生薩迦耶見於善說法毗奈耶中亦復現行能為障礙又即此見由二種相六轉現行一由世故二由慢故由世故者謂我於過去為曾有耶為曾無耶乃至廣說如應當知由慢故者謂我為勝乃至廣說彼於如是一切如實不知不見由此因緣不如正理起於邪觀又明位有三謂聞他音如理作意是初明位已能證入正性離生是第二明位心善解脫阿羅漢果是第三明位其無明位復有二種一先二後隨眠位是先諸纏位為後又約見修所斷有異當知是名第二差別復次是處世尊依

瑜伽論八十七　十　慶

自聖教為欲顯示善說發起依他邪教為欲顯示惡說失墜自有所說後結集者於法門中稱為世尊嗢柁南說由二因緣善說法律名為發起大果大利惡說法律即為唐捐一者於善說法毗奈耶中一切眾苦永離可得謂三種苦性二者一切諸結永斷可得謂下上分結於惡說法毗奈耶中如是二事皆不可得彼由依止薩迦耶見於諸行中心猒苦苦欲樂為依起茲勝解願於當來無有苦我我無有苦或復已斷即彼苦因及彼當果於未來世由二種相而生勝解謂苦未來當離於我及我未來當無有苦雖由如是四種行相樂斷為依離欲界欲生初靜慮次第乃至於彼非想非非想處若定若生由是因緣超越苦苦而未能斷下分諸結未斷彼故當知苦苦未永超越彼於壞行二苦斷中尚不生樂何況能斷由彼隨順所未斷故當知於順上分諸結亦未能斷住內法者初修觀時雖於欲界未得離欲有情勝故而於三苦深心猒離依樂斷欲於諸行中用無我見以為依止發其勝解願於未來無三苦我我無三苦彼初修習如是行已於欲界欲而得遠離永斷苦苦如前復生如是勝解當無彼我我當無彼如是行者於其苦苦究竟解脫亦永超越順下分結即於此道次第進修乃至能得阿羅漢果若諸愚夫薩迦耶見以為依止於永超越壞行二苦及永斷滅隨順上分一切結中謂我當無於不

瑜伽論八十七　十一　慶

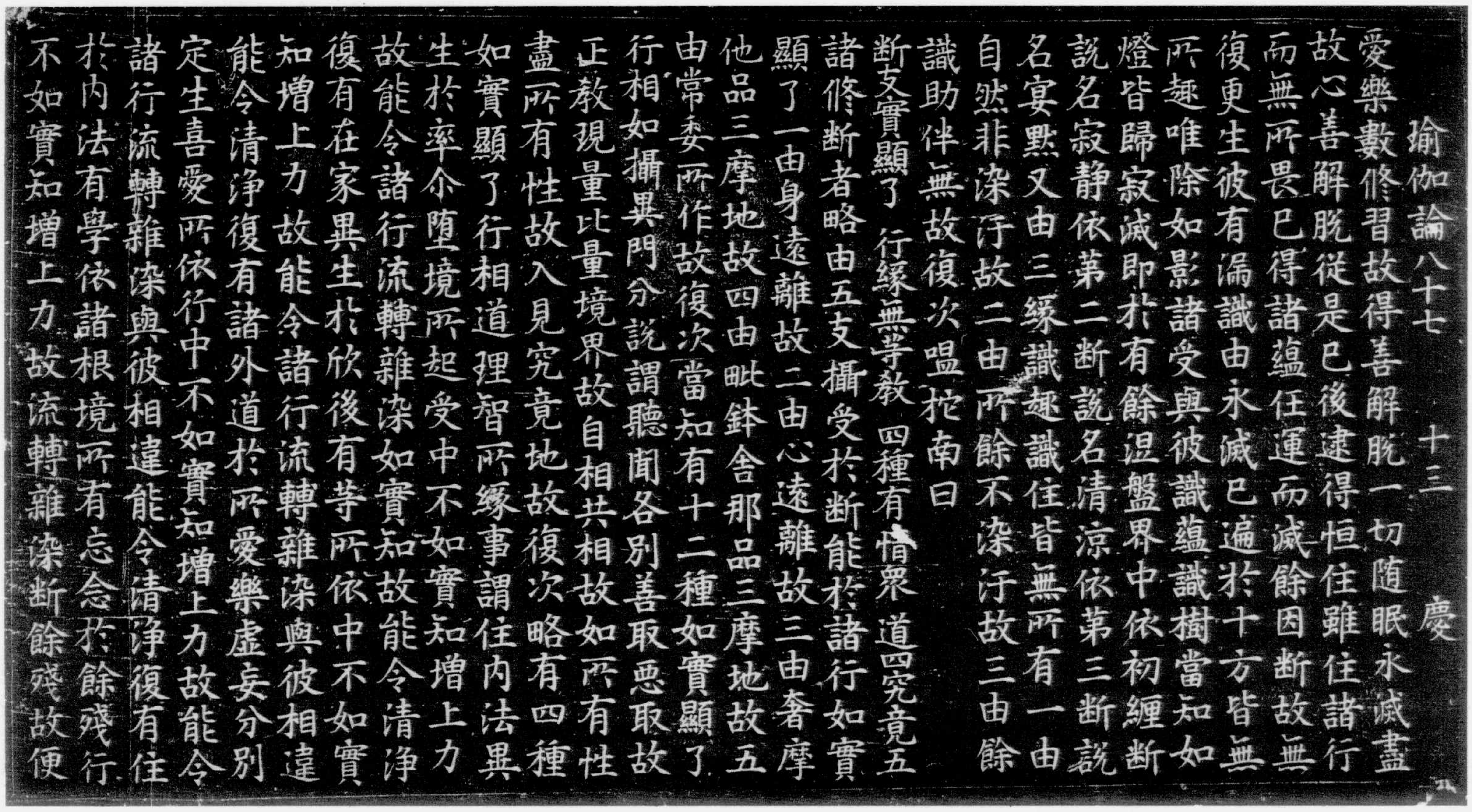
應怖妄生怖畏尚不起樂況當能斷又於是處由二因緣不應生怖謂唯有心住四識住有轉有染又唯有心斷四識住無轉無染復有四依謂色受想行復有四取謂於欲見戒禁我語所有欲貪復有二緣謂若所緣及若能緣復有六識謂眼識等復有二識住謂煩惱纏住及彼隨眠住此中諸取增上力故以不如理分別為先由我我所邪境界取由緣自相境界之取由俱有依此三因緣令諸識轉及令染汙復由三種謂於現法趣集諦故緣未来苦我當如是如是愛故於彼先因所生現苦而安住故復由三種謂趣樂位故緣苦位故安住不苦不樂位故復由三種謂趣来世故緣去世故住現世故復由二種謂由後有愛趣後有故由彼彼喜樂愛緣未来境界故由喜貪俱行愛住現在已得境界故復由三種由貪欲身繫趣向隨順貪處事故由瞋恚身繫緣彼事故由戒禁此實二取身繫住彼事故中嗢柁南曰

果因與受　世愛及繫

喜愛滋潤如前應知謂如諸行因中宣說又即彼識如是轉時於二生處當知結生相續增廣一於有色二於無色於有色處依止中有而有去来於無色處唯有從生即於兩處乃至壽盡相續而住故名為住當知此住欲界人中有三分位謂初入胎識所滋潤胎分圓滿自胎而出當知此三復有差別欲色無色如其次第若有棄捨如来所說識流轉道而作是言我當

瑜伽論八十七　十二　慶

更作別異施設當知是人所施設者其文有異其義無別但有言事或餘智者於其異文先示道理後方詰問汝所施設別異者何彼於尒時茫然不了或於後時自得達鑒於前所立如理諦觀反生愚昧由愚昧故自覺無知我本受持為惡非善又十色界名為色界當知復有六種受界想界行界又於三位當知諸識解脫煩惱謂於諸行深見過患能令諸纏遠分離故於見地中一切外道諸繫隨眠永斷滅故依止修道得究竟故又諸外道於所妄計一切生處謂大自在那羅衍拏及衆主等無量品類樂生彼故名貪身繫於他諸見異分法中深憎嫉故名瞋身繫依於邪願修梵行故於同梵行可樂法中起憎背故由此二緣於增上戒學能為雜染當知即彼由戒禁取於增上心學能為雜染由此實執取身繫故於增上慧學能為雜染如是四法能於色身名身趣向所緣安立事中令心繫縛故名身繫又彼在意地故意分別故意相應故意隨眠故染汙意故名意所成又彼斷者謂緣彼境諸煩惱斷非彼所緣即於彼境無倒解故又由後有諸業煩惱之所攝持後有種識當知於此依止建立彼無有故當来三種如前所說差別理趣生長廣大當知一切悉皆盡滅又即由彼無所住識因分果分不復生長諸道所攝而得生長又彼空解脫門為依止故名無所為無願解脫門為依止故名為喜足無相解脫門為依止故說名為住於彼

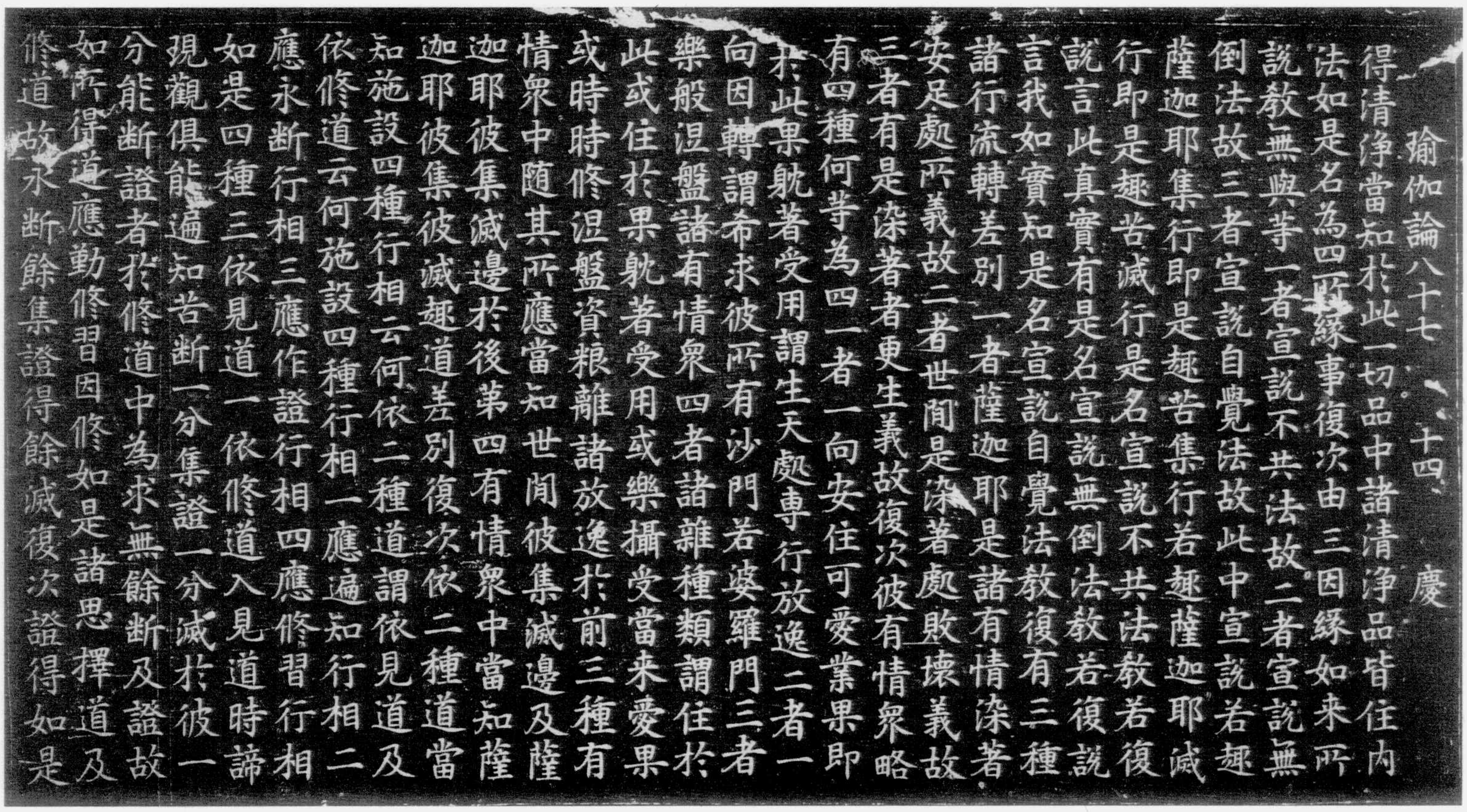


瑜伽論八十七　十三　慶

愛樂數修習故得善解脫一切隨眠永滅盡故心善解脫從是已後逮得恒住雖住諸行而無所畏已得諸蘊任運而滅餘因斷故無復更生彼有漏識由永滅已遍於十方皆無所趣唯除如影諸受與彼識蘊識樹當知如燈皆歸寂滅即於有餘涅盤界中依初纏斷說名寂靜依第二斷說名清涼依第三斷說名宴默又由三緣識趣識住皆無所有一由自然非染汙故二由所餘不染汙故三由餘識助伴無故復次嗢拕南曰

斷支實顯了　行緣無等教　四種有情眾　道四究竟五

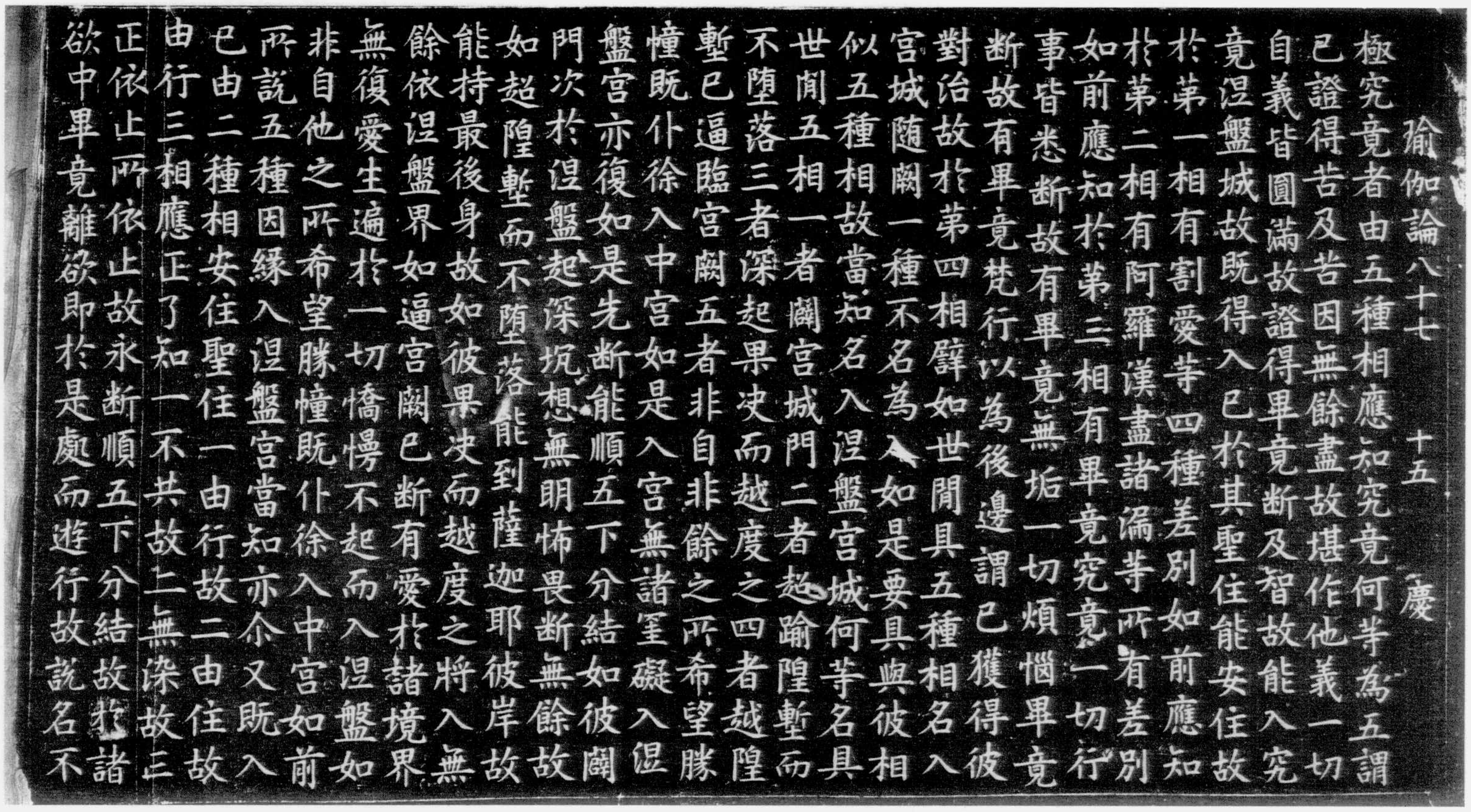
諸修斷者略由五支攝受於斷能於諸行如實顯了一由身遠離故二由心遠離故三由奢摩他品三摩地故四由毗鉢舍那品三摩地故五由常委所作故復次當知有十二種如實顯了行相如攝異門分說謂聽聞各別善取惡取故正教現量比量境界故自相共相故如所有性盡所有性故入見究竟地故復次略有四種如實顯了行相道理智所緣事謂住內法異生於率尒墮境所起受中不如實知增上力故能令諸行流轉雜染如實知故能令清淨復有在家異生於欣後有等所依中不如實知增上力故能令諸行流轉雜染與彼相違能令清淨復有諸外道於所愛樂虛妄分別定生喜愛所依行中不如實知增上力故能令諸行流轉雜染與彼相違能令清淨復有住於內法有學依諸根境所有忘念於餘殘行不如實知增上力故流轉雜染斷餘殘故便



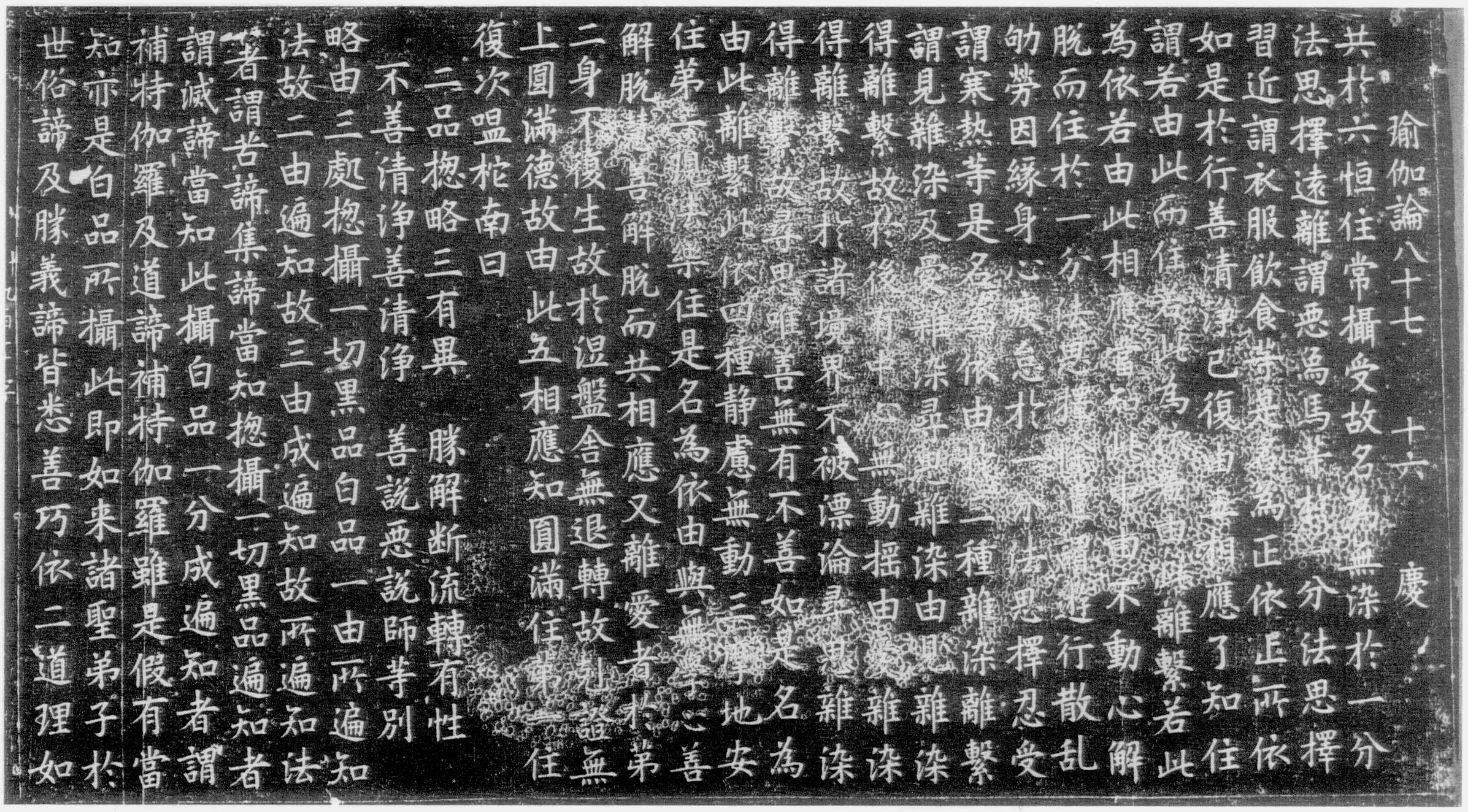
瑜伽論八十七　十四　慶

得清淨當知於此一切品中諸清淨品皆住內法如是名為四所緣事復次由三因緣如來所說教無與等一者宣說不共法故二者宣說無倒法故三者宣說自覺法故此中宣說若趣薩迦耶集行即是趣苦集行若趣薩迦耶滅行即是趣苦滅行是名宣說不共法教若復說言此真實有是名宣說無倒法教若復說言我如實知是名宣說自覺法教復有三種諸行流轉差別一者薩迦耶是諸有情染著安足處所義故二者世間是染著處敗壞義故三者有是染著者更生義故復次彼有情眾略有四種何等為四一者一向安住可愛業果即於此果躭著受用謂生天處專行放逸二者一向因轉謂希求彼所有沙門若婆羅門三者樂般涅盤諸有情眾四者諸雜種類謂住於此或住於果躭著受用或樂攝受當來愛果或時時修涅盤資粮離諸放逸於前三種有情眾中隨其所應當知世間彼集滅邊及薩迦耶彼集滅邊於後第四有情眾中當知薩迦耶彼集彼滅趣道差別復次依二種道當知施設四種行相云何依二種道謂依見道及依修道云何施設四種行相一應遍知行相二應永斷行相三應作證行相四應修習行相如是四種三依見道一依修道入見道時諦現觀俱能遍知苦斷一分集證一分滅於彼一分能斷證者於修道中為求無餘斷及證故如所得道應勤修習因修如是諸思擇道及修道故永斷餘集證得餘滅復次證得如是

塔下四四一四



瑜伽論八十七　十五　慶
極究竟者由五種相應知究竟何等為五謂
已證得苦及苦因無餘盡故堪作他義一切
自義皆圓滿故證得畢竟斷及智故能入究
竟涅盤城故既得入已於其聖住能安住故
於第一相有割愛等四種差別如前應知
於第二相有阿羅漢盡諸漏等所有差別
如前應知於第三相有畢竟究竟一切行
事皆悉斷故有畢竟無垢一切煩惱畢竟
斷故有畢竟梵行以為後邊謂已獲得彼
對治故於第四相譬如世間具五種相名入
宮城隨闕一種不名為入如是要具與彼相
似五種相故當知名入涅盤宮城何等名具
世閒五相一者闢宮城門二者超踰隍塹而
不墮落三者深起果決而越度之四者越隍
塹已逼臨宮闕五者非自非餘之所希望勝
幢既仆徐入中宮如是入宮無諸罣礙入涅
盤宮亦復如是先斷能順五下分結如彼闢
門次於涅盤起深坑想無明怖畏斷無餘故
如超隍塹而不墮落能到薩迦耶彼岸故
能持最後身故如彼果決而越度之將入無
餘依涅盤界如逼宮闕已斷有愛於諸境界
無復愛生遍於一切憍慢不起而入涅盤如
非自他之所希望勝幢既仆徐入中宮如前
所說五種因緣入涅盤宮當知亦尒又既入
已由二種相安住聖住一由行故二由住故
由行三相應正了知一不共故二無染故三
正依止所依止故永斷順五下分結故於諸
欲中畢竟離欲即於是處而遊行故說名不



瑜伽論八十七　十六　慶
共於六恒住常攝受故名為無染於一分
法思擇遠離謂惡象馬等於一分法思擇
習近謂衣服飲食等是名為正依止所依
如是於行善清淨已復由此相應了知住
謂若由此而住若此為[illegible]由[illegible]離繫若此
為依若由此相應當知此中由不動心解
脫而住於一分法思擇除遣謂遊行散乱
劬勞因緣身心疲怠於一分法思擇忍受
謂寒熱等是名為依由三種雜染離繫
謂見雜染及愛雜染尋思雜染由見雜染
得離繫故於後有中無動搖由愛雜染
得離繫故於諸境界不被漂論尋思雜染
得離繫故尋思雖善無有不善如是名為
由此離繫此依四種靜慮無動三摩地安
住第一現法樂住是名為依由與無學心善
解脫慧善解脫而共相應又離愛者於第
二身不復生故於涅盤舍無退轉故剋證無
上圓滿德故由此五相應知圓滿住第一住
復次嗢柁南曰
二品揔略三有異　勝解斷流轉有性
不善清淨善清淨　善說惡說師等別
略由三處揔攝一切黑品白品一由所遍知
法故二由遍知故三由成遍知故所遍知法
者謂苦諦集諦當知揔攝一切黑品遍知者
謂滅諦當知此攝白品一分成遍知者謂
補特伽羅及道諦補特伽羅雖是假有當
知亦是白品所攝此即如来諸聖弟子於
世俗諦及勝義諦皆悉善巧依二道理如

塔下四四四〇

瑜伽論八十七　十七　慶

實隨觀俱不可記謂如来滅後若有若無亦有亦無非有非無皆不可取亦不可記所以者何且依勝義彼不可得況其滅後或有或無若依世俗為於諸行假立如来為於涅盤若於諸行如来滅後無有一行流轉可得尒時何處假立如来既無如来何有無䒭若於涅盤涅盤唯是無行所顯絶諸戲論自内所證絶戲論故施設為有不應道理亦復不應施設非有勿當損毀施設妙有寂靜涅盤又此涅盤極難知故最微細故說名甚深種種非一諸行煩惱斷所顯故說名廣大現量比量及正教量所不量故說名無量復次由三因緣内荷擔普與外荷擔普有其差别一所荷擔二能荷擔三荷擔時謂外荷擔色一分攝或稈或薪或餘種類是所荷擔愚夫乃以一切諸行為所荷擔又外荷擔屬在身肩是能荷擔愚夫乃以一切愛蘊為能荷擔又外荷擔唯以現肩荷擔所擔愚夫乃以一切愛蘊荷擔所擔欲捨所擔要并除蘊無別方便而能棄捨乃至未能捨所擔来恒常荷擔大重擔故執持尫劣微弱細耎不静肩故長時無間荷所擔故内有三德領受如是荷擔衆苦外則不然是名二種荷擔差别復次由五種相愚夫内縛與彼外縛而有差别謂彼外縛為色一分之所繫縛或木或鐵或索所繫愚夫乃為諸行所縛又彼外縛他縛所縛愚夫乃為自縛所縛又彼

瑜伽論八十七　十八　慶

外縛易可了知縛縛因緣脱脱方便愚夫内縛一切難知又彼外縛死後即無愚夫内縛死後諸行隨逐往来循環不捨又彼外縛所有出家能捨諸欲便得解脱一切怨讎不能拘礙愚夫内縛雖得離欲乃至有頂尚未能脱況唯出家當知此中在離欲位魔羅於彼不得自在未離欲位便得自在其出家位未脱魔手若在家位隨欲所作未離欲位魔縛所縛由世間道雖生有頂未脱魔羂復次略由四相當知如来與慧解脱阿羅漢䒭同分異分由一種相說名同分謂解脱等故由三種相說名異分謂現䒭覺故能說法故行正行故此中如来無師自然修三十七菩提分法現䒭正覺等正覺已遍依勝義若於現法有能無能若現見法不現見法於一切種皆悉了達是名自然䒭覺菩提如是了達勝義法已於其二障善得解脱謂并習氣諸煩惱障及所知障與諸天衆及餘世間為解脱師獨一無二當知了達如是四相是名自然䒭覺菩提由此不與諸聲聞共又依他義作所作䒭能說正法由五種相當知不共何䒭為五一者如来如實了知一切種道為道一切種非道為非道二者知已如實宣說是道非道為令趣道不趣非道三者若有如所說道樂欲勤行為令彼行攝受方便如理所引作意正道以教授門而為宣說四者彼如聖教行時若有障礙止觀

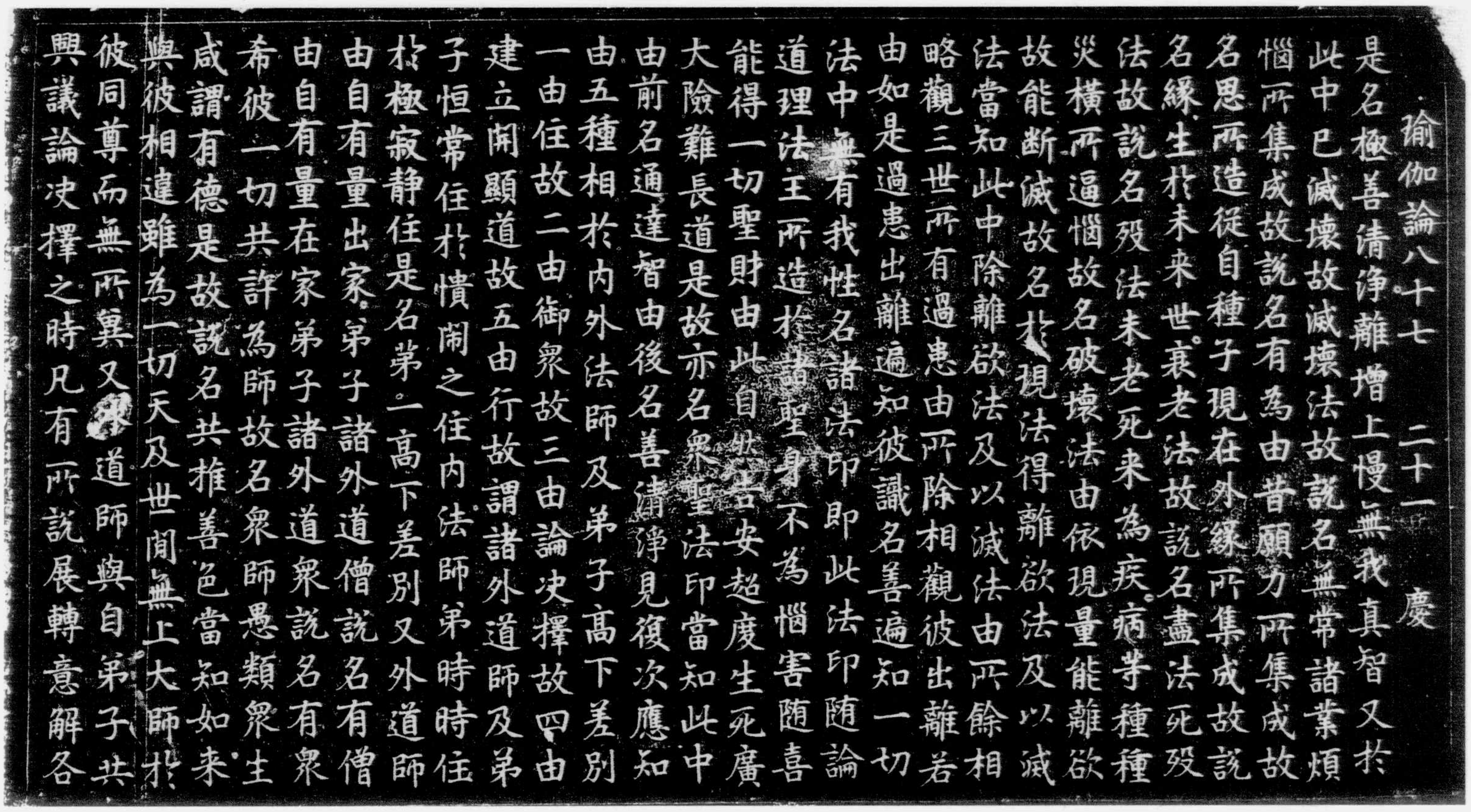
瑜伽論八十七　十九　慶

過去皆令除遣五諸若有隨順彼法皆令攝受是名能證不同分法此中正行不同分者謂彼聲聞若依如来後行正行夫如来者無少所依又彼成就聲聞種姓行於正行而佛如来成自種姓又彼聲聞或已成熟或當成熟非最後有菩薩身中二行可得若未熟者彼隨道行能熟當来成熟相續若已熟者彼於現法成大師教如此二種如其聖教即如是行若隨道行彼於来世當證涅盤若於現法成大師教彼依此身便證聖道道果涅盤即此聖道及聖道果無損樂故名如實法饒益性故又說為善復次於諸行中略有二種無我勝解一者聞思增上勝解二者修證增上勝解此中聞思增上勝解能與修證增上勝解作生依止諸善男子淨信出家雖復在此極善慇到且於其中不應喜足要此為依於諸行中漸次修習無常等想證得無我增上勝解為令彼證轉增勝故勤修觀解復次由四種相應知諸行有二種斷何等為四一諸纏斷故二隨眠斷故三後有諸行因性斷故四現在諸行染行斷故如是四種當知揔說為二種斷謂煩惱斷及以事斷前之二相名煩惱斷後之二相說為事斷復次於欲界中諸行流轉初中後位當知略有三種麤苦一者生時為其胎藏所覆障故有覆障苦二者生已處嬰稚位多疾病苦三者衰耄諸根成熟有老死苦又彼諸行流轉生起初中後

瑜伽論八十七　二十　慶

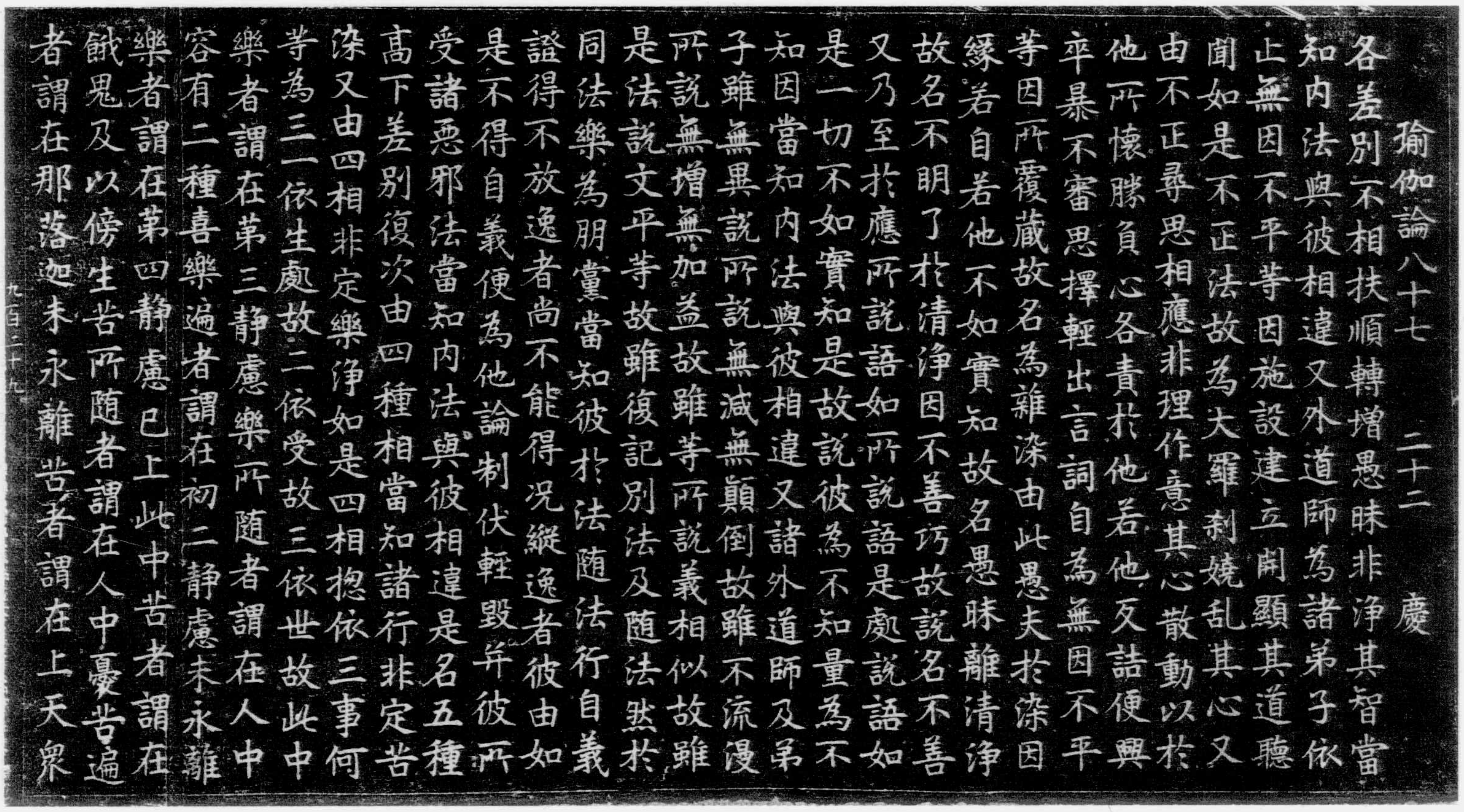
滅當知即是三種苦滅復次有三有性為斷彼故諸聖弟子當勤修學一依過去為因有性由是因緣淨信捨家趣於非家深見過患猒棄諸欲二依未来所生諸行為因有性三依現在未斷意樂雜染有性為斷如是三種有性故有三斷謂無顧戀故不欣樂故斷離欲滅界集成故復次於諸行中略有二種離增上慢觀無我見何等為二一不善清淨二善清淨云何名為不善清淨謂如有一遠離而住依觀諸行無常性忍由世間智於無我性發生勝解因此勝解於眼所識色乃至意所識法等隨觀察我我所相不現行故說名為斷又能制伏四外繫所攝貪瞋癡三種所有謂貪欲身繫攝貪所有瞋恚身繫攝瞋所有餘二身繫攝癡所有當知此中極鄙穢義是所有義離增上慢無我智者如理作意共相應故定地攝故當知此智由二因緣不善清淨一者即於此時謂於趣入順決擇分善根位時有麁我慢隨入微細現行作意間無間轉由是因緣作如是念我今於空能修能證空是我有由是空故計我為勝如空無相及無所有當知亦尒二者能令彼法現行因緣謂於諸欲或薩迦耶有染愛識由於如是有染愛識不遍了知增上力故便為諸欲薩迦耶愛之所漂溺由此意樂於彼涅盤不能趣入其心退還如前已說又由八相能遍了知遍了知故除諸過患當知

塔下四四三五



瑜伽論八十七　二十一　慶

是名極善清淨離增上慢無我真智又於此中已滅壞故滅壞法故說名無常諸業煩惱所集成故說名有為由昔願力所集成故名思所造從自種子現在外緣所集成故說名緣生於未來世衰老法故說名盡法死歿法故說名歿法未老死來為疾病等種種災橫所逼惱故名破壞法由依現量能離欲故能斷滅故名於現法得離欲法及以滅法當知此中除離欲法及以滅法由所餘相略觀三世所有過患由所除相觀彼出離若由如是過患出離遍知彼識名善遍知一切法中無有我性名諸法印即此法印隨論道理法王所造於諸聖身不為惱害隨喜能得一切聖財由此自然[illegible]安超度生死廣大險難長道是故亦名衆聖法印當知此中由前名通達智由後名善清淨見復次應知由五種相於內外法師及弟子高下差別一由住故二由御衆故三由論決擇故四由建立開顯道故五由行故謂諸外道師及弟子恒常住於憒鬧之住內法師弟時時住於極寂靜住是名第一高下差別又外道師由自有量出家弟子諸外道僧說名有僧由自有量在家弟子諸外道衆說名有衆希彼一切共許為師故名衆師愚類衆生咸謂有德是故說名共推善色當知如來與彼相違雖為一切天及世間無上大師於彼同尊而無所異又[illegible]道師與自弟子共興議論決擇之時凡有所說展轉意解各

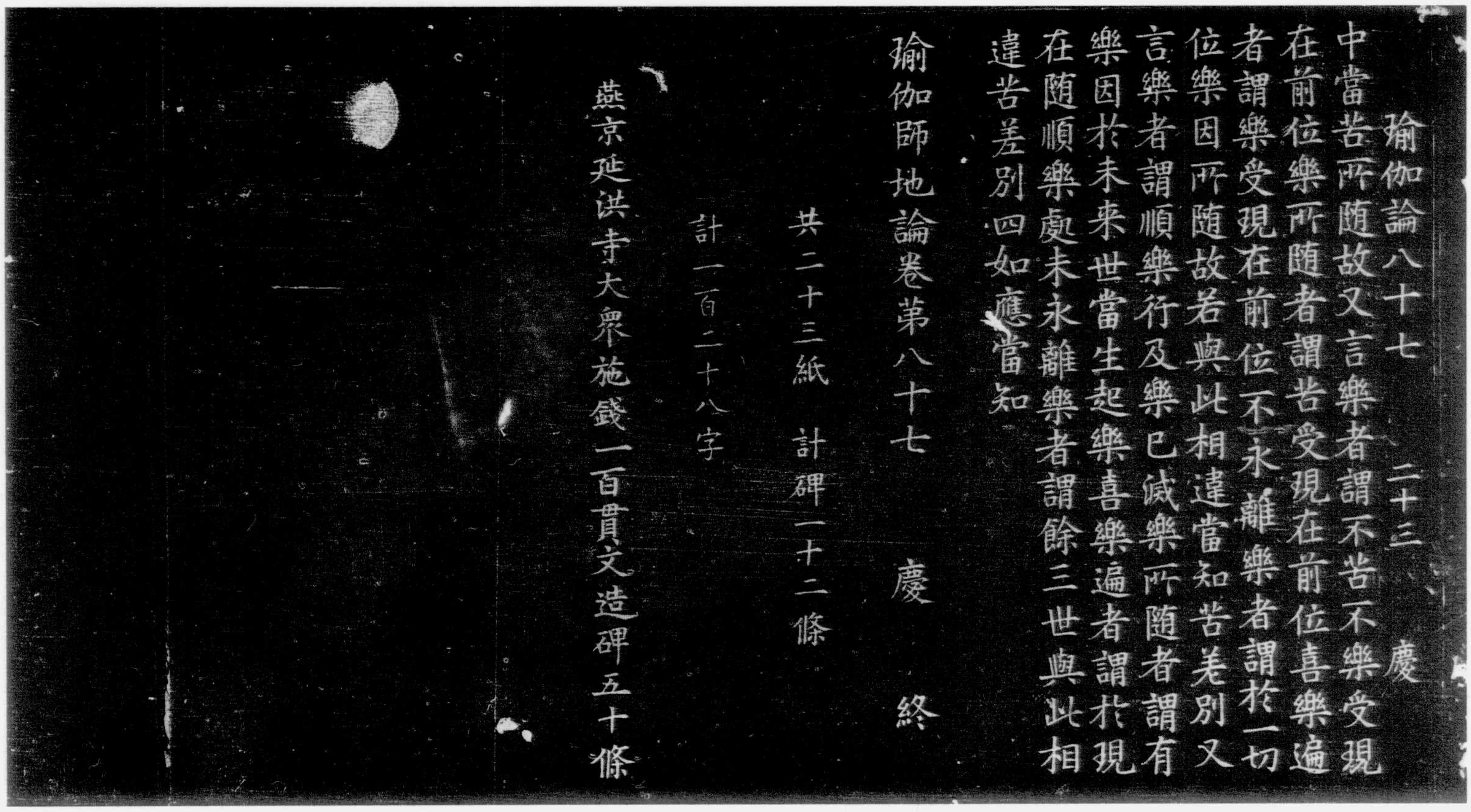


瑜伽論八十七　二十二　慶

各差別不相扶順轉增愚昧非淨其智當知內法與彼相違又外道師為諸弟子依止無因不平等因施設建立開顯其道聽聞如是不正法故為大羅刹嬈乱其心又由不正尋思相應非理作意其心散動以於他所懷勝負心各責於他若他反詰便興卒暴不審思擇輕出言詞自為無因不平等因所覆藏故名為雜染由此愚夫於染因緣若自若他不如實知故名愚昧離清淨故名不明了於清淨因不善巧故說名不善又乃至於應所說語如所說語是處說語如是一切不如實知是故說彼為不知量為不知因當知內法與彼相違又諸外道師及弟子雖無異說所說無減無顛倒故雖不流漫所說無增無加益故雖等所說義相似故雖是法說文平等故雖復記別法及隨法然於同法樂為朋黨當知彼於法隨法行自義證得不放逸者尚不能得況縱逸者彼由如是不得自義便為他論制伏輕毀弃彼所受諸惡邪法當知內法與彼相違是名五種高下差別復次由四種相當知諸行非定苦染又由四相非定樂淨如是四相揔依三事何等為三一依生處故二依受故三依世故此中樂者謂在第三靜慮樂所隨者謂在人中容有二種喜樂遍者謂在初二靜慮未永離樂者謂在第四靜慮已上此中苦者謂在餓鬼及以傍生苦所隨者謂在人中憂苦遍者謂在那落迦未永離苦者謂在上天衆

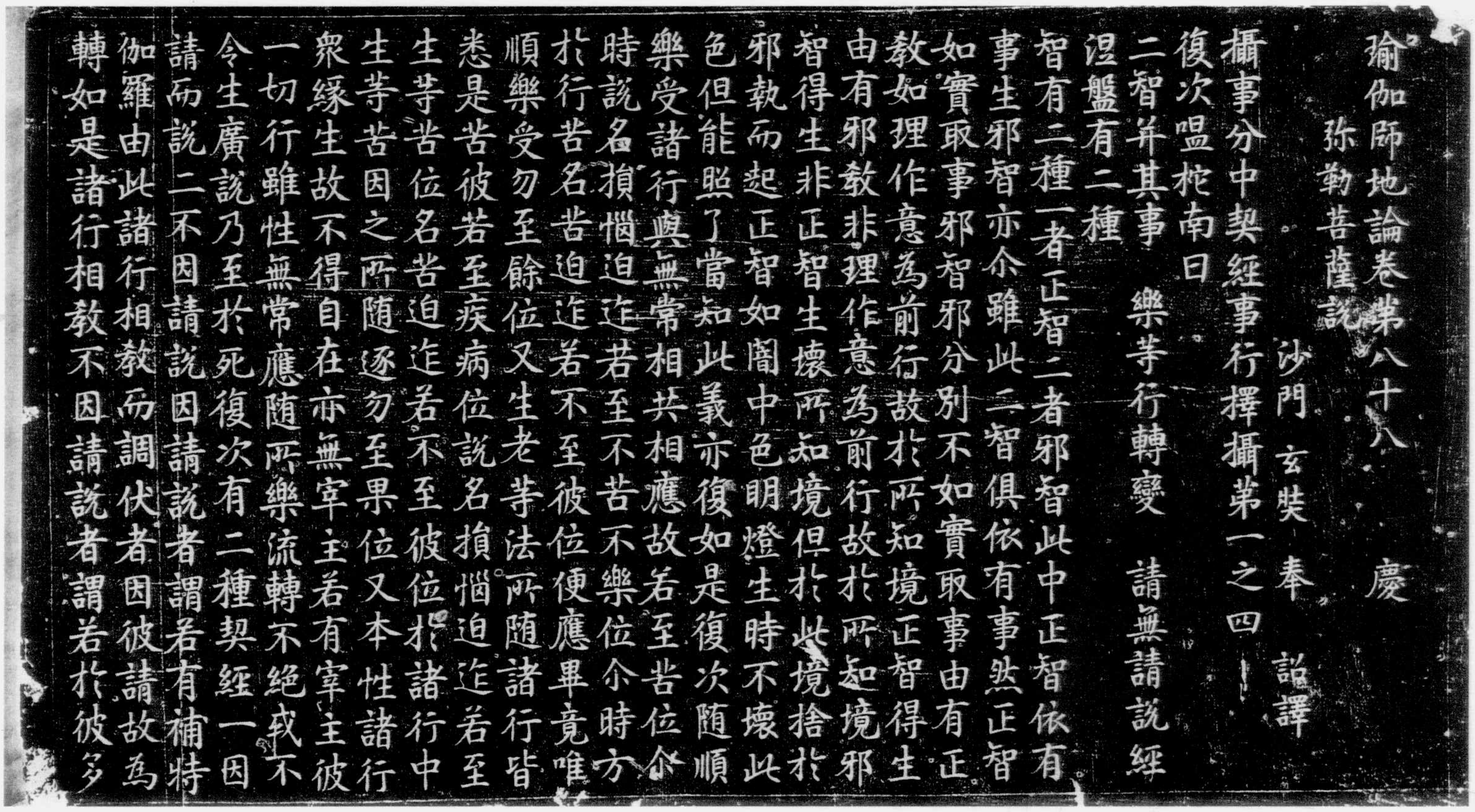
九百二十九

塔下四四二〇



瑜伽論八十七　二十三　慶
中當苦所隨故又言樂者謂不苦不樂受現
在前位樂所隨者謂苦受現在前位喜樂遍
者謂樂受現在前位不永離樂者謂於一切
位樂因所隨故若與此相違當知苦差別又
言樂者謂順樂行及樂已滅樂所隨者謂有
樂因於未來世當生起樂喜樂遍者謂於現
在隨順樂處未永離樂者謂餘三世與此相
違苦差別四如應當知
瑜伽師地論卷第八十七　慶　終
共二十三紙　計碑一十二條
計一百二十八字
燕京延洪寺大衆施錢一百貫文造碑五十條

塔下四四三三



瑜伽師地論卷苐八十八　慶

弥勒菩薩說　沙門玄奘奉　詔譯

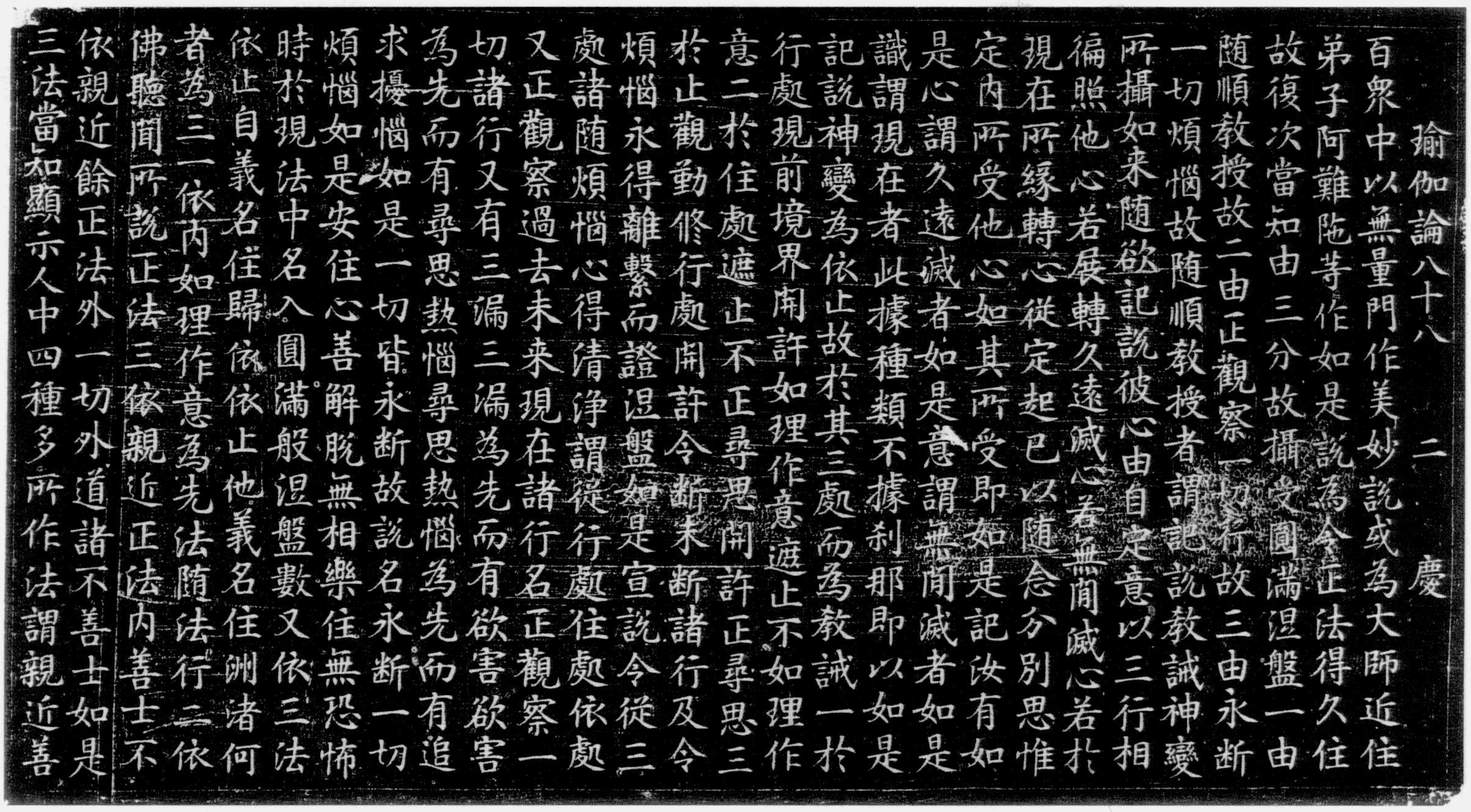
攝事分中契經事行擇攝苐一之四

復次嗢拕南曰

二智并其事　樂等行轉變　請無請說經

涅盤有二種

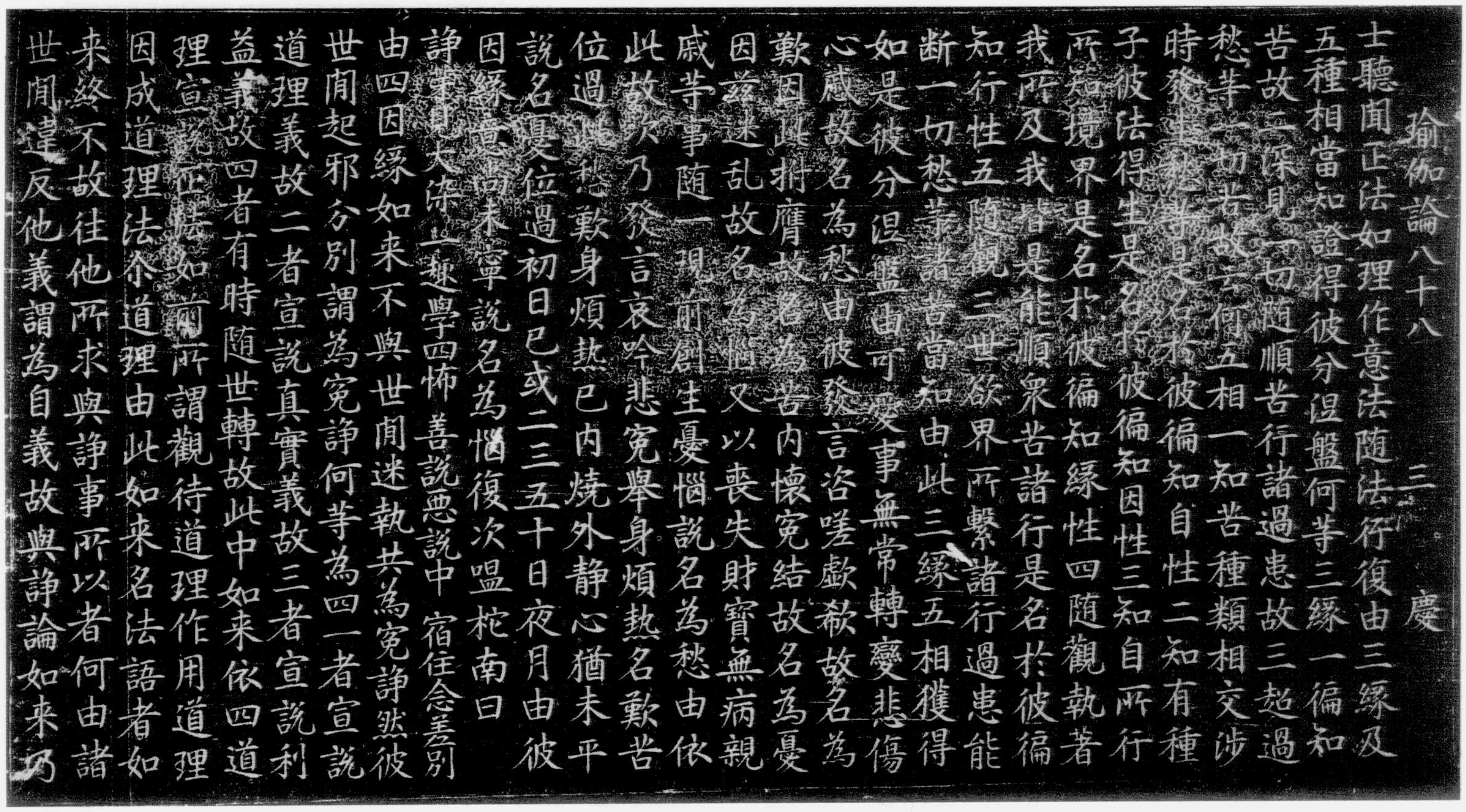
智有二種一者正智二者邪智此中正智依有事生邪智亦尒雖此二智俱依有事然正智如實取事邪智邪分別不如實取事由有正教如理作意為前行故於所知境正智得生由有邪教非理作意為前行故於所起境邪智得生非正智生壞所知境但於此境捨於邪執而起正智如闇中色明燈生時不壞此色但能照了當知此義亦復如是復次隨順樂受諸行與無常相共相應故若至苦位尒時說名損惱迫迮若至不苦不樂位尒時方於行苦名苦迫迮若不至彼位便應畢竟唯順樂受勿至餘位又生老等法所隨諸行皆悉是苦彼若至疾病位說名損惱迫迮若至生等苦位名苦迫迮若不至彼位於諸行中生等苦因之所隨逐勿至果位又本性諸行衆緣生故不得自在亦無宰主若有宰主彼一切行雖性無常應隨所樂流轉不絶或不令生廣說乃至於死復次有二種契經一因請而說二不因請說因請說者謂若有補特伽羅由此諸行相教而調伏者因彼請故為轉如是諸行相教不因請說者謂若於彼多



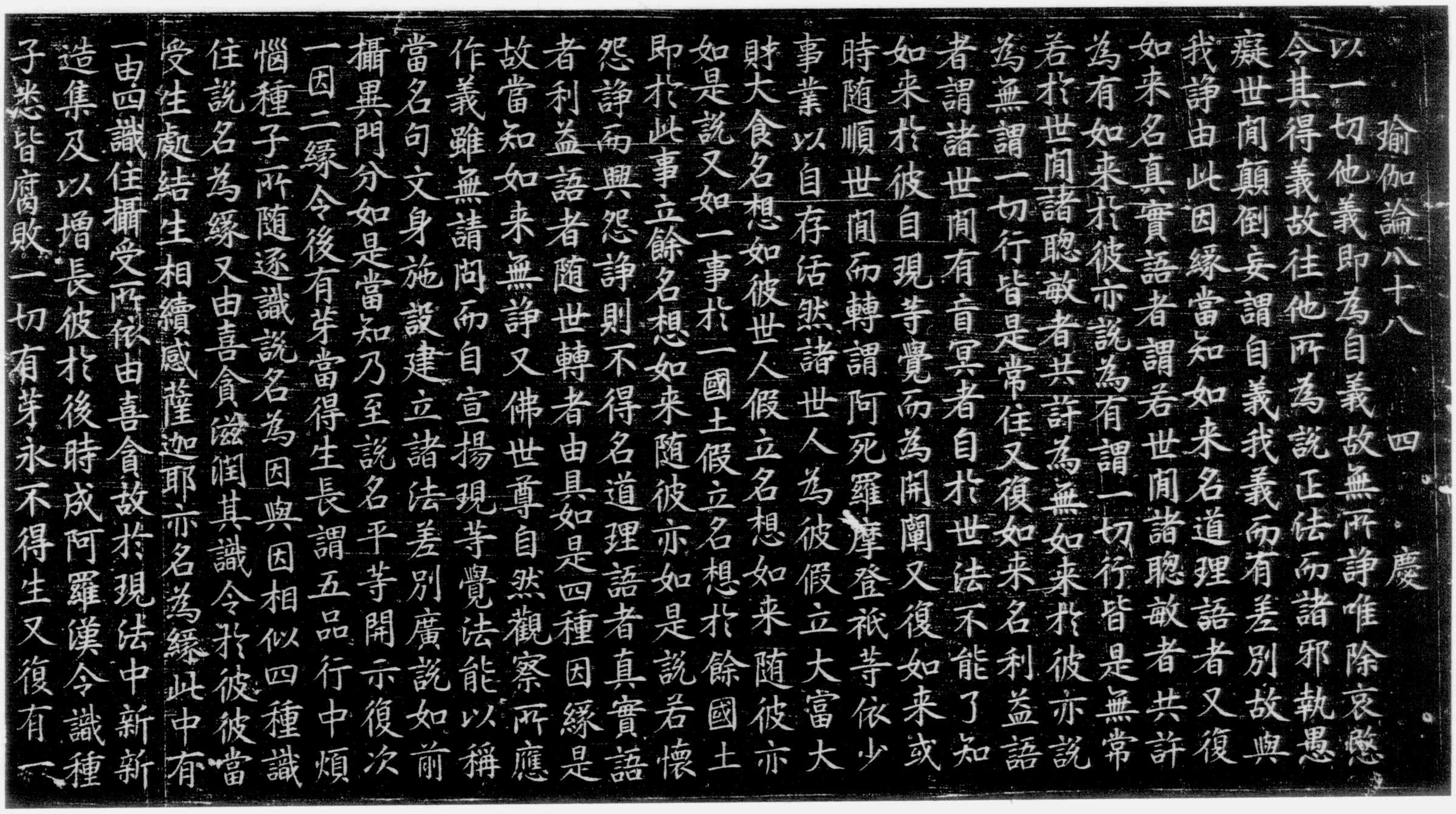
瑜伽論八十八　二　慶

百衆中以無量門作美妙說或為大師近住弟子阿難陁等作如是說為令正法得久住故復次當知由三分故攝受圓滿涅盤一由隨順教授故二由正觀察一切行故三由永斷一切煩惱故隨順教授者謂記說教誡神變所攝如来隨欲記說彼心由自定意以三行相偏照他心若展轉久遠滅心若無間滅心若於現在所緣轉心從定起已以隨念分別思惟定內所受他心如其所受即如是記汝有如是心謂久遠滅者如是意謂無間滅者如是識謂現在者此據種類不據剎那即以如是記說神變為依止故於其三處而為教誡一於行處現前境界開許如理作意遮止不如理作意二於住處遮止不正尋思開許正尋思三於止觀勤修行處開許令斷未斷諸行及令煩惱永得離繫而證涅盤如是宣說令從三處諸隨煩惱心得清淨謂從行處住處依處又正觀察過去未来現在諸行名正觀察一切諸行又有三漏三漏為先而有欲害欲害為先而有尋思熱惱尋思熱惱為先而有追求擾惱如是一切皆永斷故說名永斷一切煩惱如是安住心善解脫無相樂住無恐怖時於現法中名入圓滿般涅盤數又依三法依止自義名住歸依依止他義名住洲渚何者為三一依內如理作意為先法隨法行二依佛聽聞所說正法三依親近正法內善士不依親近餘正法外一切外道諸不善士如是三法當知顯示人中四種多所作法謂親近善

塔下四四三四



瑜伽論八十八　三　慶
士聽聞正法如理作意法隨法行復由三緣及
五種相當知證得彼分涅盤何等三緣一徧知
苦故二深見一切隨順苦行諸過患故三超過
愁等一切苦故云何五相一知苦種類相交涉
時發生愁等是名於彼徧知自性二知有種
子彼法得生是名於彼徧知因性三知自所行
所知境界是名於彼徧知緣性四隨觀執著
我所及我皆是能順衆苦諸行是名於彼徧
知行性五隨觀三世欲界所繫諸行過患能
斷一切愁等諸苦當知由此三緣五相獲得
如是彼分涅盤由可愛事無常轉變悲傷
心感故名為愁由彼發言咨嗟歔欷故名為
歎因此搥膺故名為苦內懷冤結故名為憂
因茲迷亂故名為惱又以喪失財寶無病親
戚等事隨一現前創生憂惱說名為愁由依
此故次乃發言哀吟悲冤舉身煩熱名歎苦
位過此愁歎身煩熱已內燒外靜心猶未平
說名憂位過初日已或二三五十日夜月由彼
因緣意尚未寧說名為惱復次嗢柁南曰
諍等及大師趣學四怖　善說惡說中　宿住念差別
由四因緣如来不與世間迷執共為冤諍然彼
世間起邪分別謂為冤諍何等為四一者宣說
道理義故二者宣說真實義故三者宣說利
益義故四者有時隨世轉故此中如来依四道
理宣說正法如前所謂觀待道理作用道理
因成道理法尒道理由此如来名法語者如
来終不故往他所求與諍事所以者何由諸
世間違反他義謂為自義故與諍論如来乃



瑜伽論八十八　四　慶
以一切他義即為自義故無所諍唯除哀愍
令其得義故往他所為說正法而諸邪執愚
癡世間顛倒妄謂自義我義而有差別故與
我諍由此因緣當知如来名道理語者又復
如来名真實語者謂若世間諸聰敏者共許
為有如来於彼亦說為有謂一切行皆是無常
若於世間諸聰敏者共許為無如来於彼亦說
為無謂一切行皆是常住又復如来名利益語
者謂諸世間有盲冥者自於世法不能了知
如来於彼自現等覺而為開闡又復如来或
時隨順世間而轉謂阿死羅摩登祇等依少
事業以自存活然諸世人為彼假立大富大
財大食名想如彼世人假立名想如来隨彼亦
如是說又如一事於一國土假立名想於餘國土
即於此事立餘名想如来隨彼亦如是說若懷
怨諍而興怨諍則不得名道理語者真實語
者利益語者隨世轉者由具如是四種因緣是
故當知如来無諍又佛世尊自然觀察所應
作義雖無請問而自宣揚現等覺法能以稱
當名句文身施設建立諸法差別廣說如前
攝異門分如是當知乃至說名平等開示復次
一因二緣令後有芽當得生長謂五品行中煩
惱種子所隨逐識說名為因與因相似四種識
住說名為緣又由喜貪滋潤其識令於彼彼當
受生處結生相續感薩迦耶亦名為緣此中有
一由四識住攝受所依由喜貪故於現法中新新
造集及以增長彼於後時成阿羅漢令識種
子悉皆腐敗一切有芽永不得生又復有一

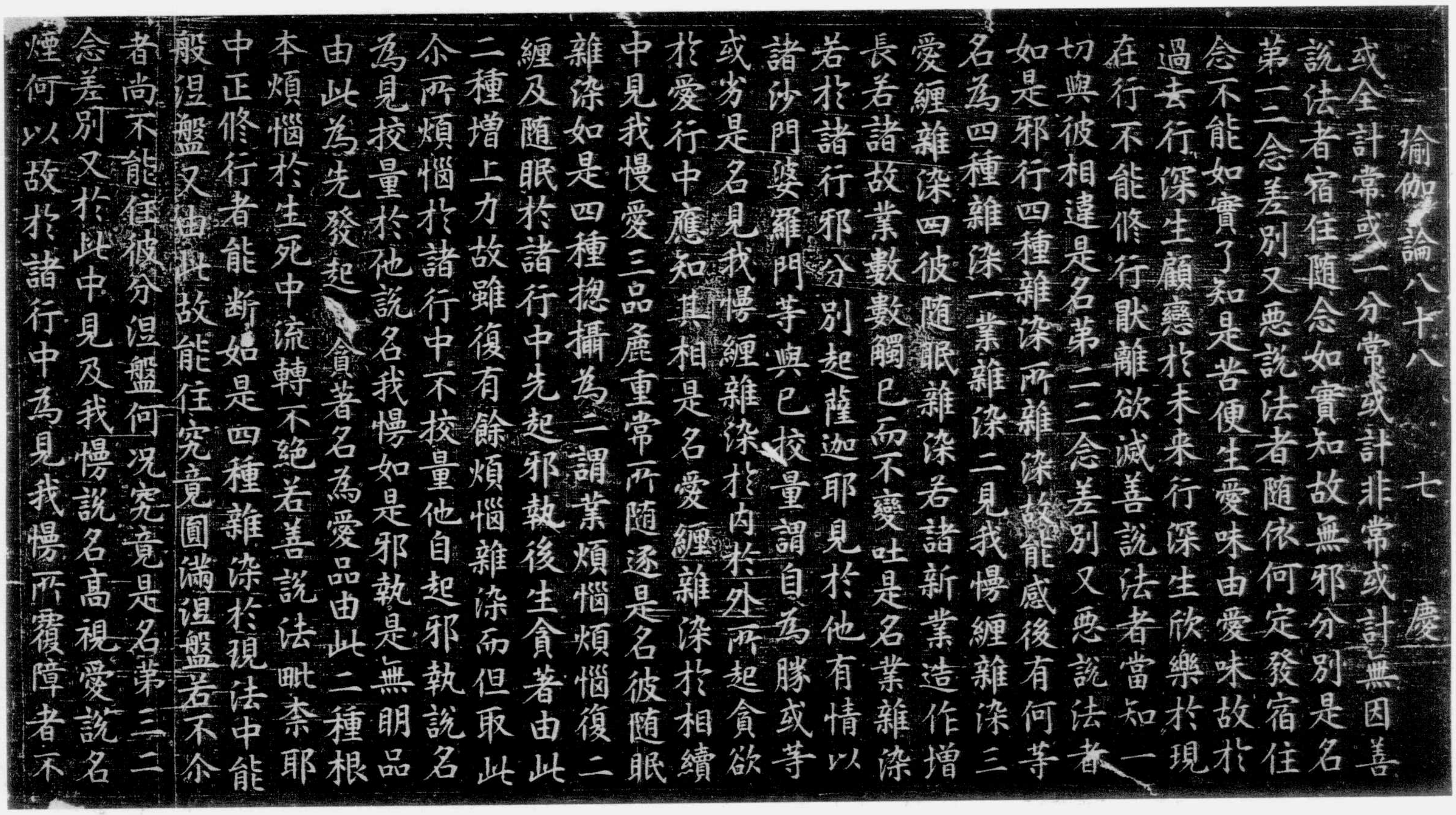
塔下四四三六

瑜伽論八十八　五　慶

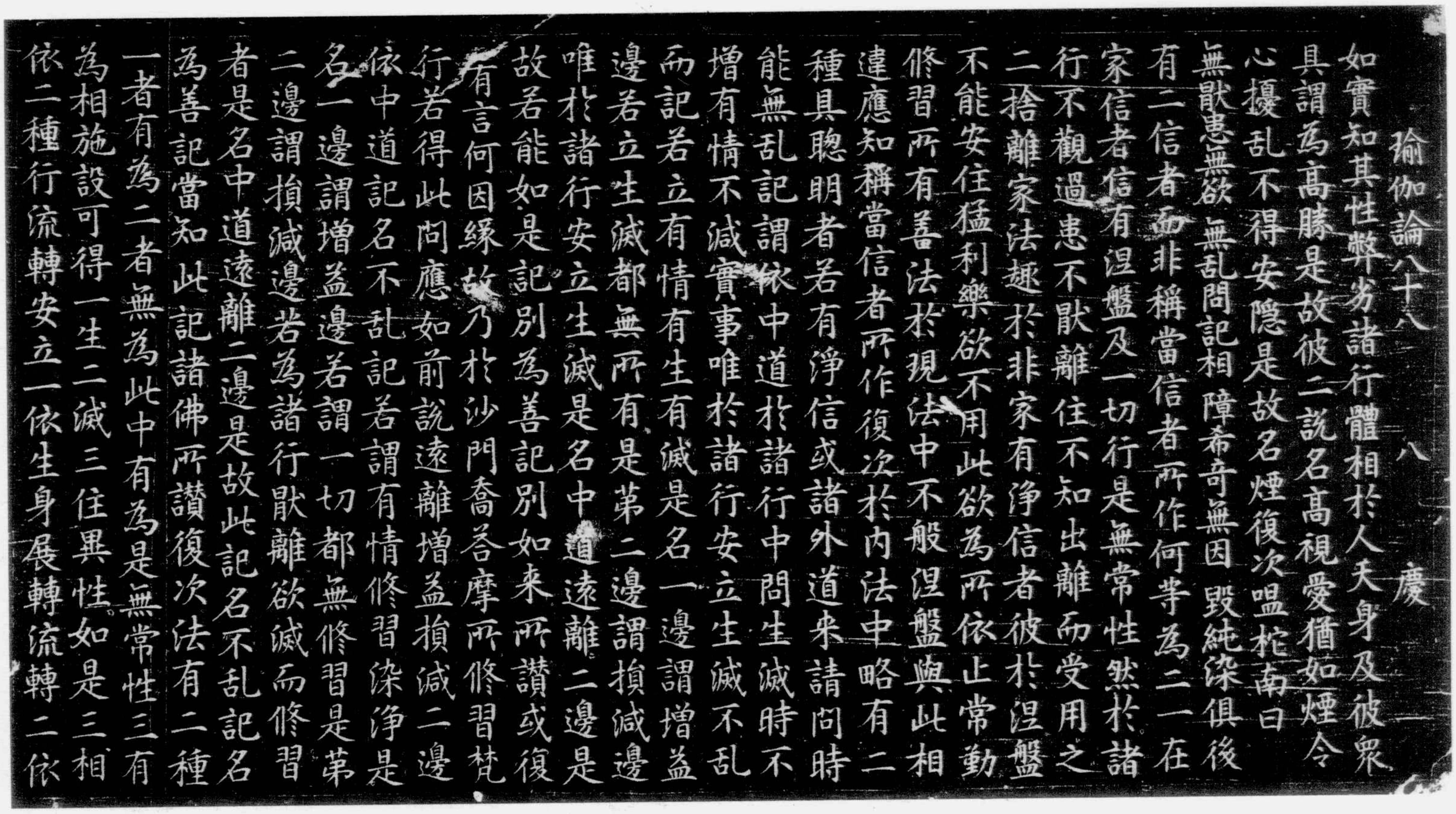
具一切縛勤修正行欣樂涅盤徧於一切諸受生處起猒逆想彼具縛故種子不壞識住和合然於諸有起猒逆想故無喜貪彼由如是修正行故於現法中堪般涅盤其後有芽亦不得生又復有一住於學地得不還果唯有非想非非想處諸行為餘於有頂定具足安住彼識種子猶未一切悉皆滅盡然於識住能徧了知能徧通達彼由忘念增上力故上地貪愛猶殘少分是不還者當来下地一切有芽不復更生與此相違當知一切諸後有芽皆得生長復次雜染有二一見雜染二餘煩惱雜染見雜染者謂於諸行計我我所邪執而轉薩迦耶見由此見故或執諸行以為實我或執諸行為實我所復有所餘此為根本諸外見趣其餘貪等所有煩惱當知是名苐二雜染又見雜染得解脫時亦能於餘畢竟解脫非餘雜染得解脫時即能解脫諸見雜染所以者何由生此者依世間道乃至能離無所有處所有貪欲於諸下地其餘煩惱心得解脫而未能脫薩迦耶見由此見故於下上地所有諸行和雜自體不觀差別摠計為我或計我所由此因緣雖昇有頂而復退還若於如是一切自體徧知為苦由出世道先斷一切薩迦耶見後能永斷所餘煩惱由此因緣無復退轉是故當知唯見雜染是大雜染復次應知由三種相道名一趣謂於異生地以五行相觀察諸行五處差別即此觀察於二時中修治令淨謂於行向學地及無學地云何名為五

瑜伽論八十八　六　慶

種行相觀察諸行一者觀察諸行自性二者觀察諸行因緣三者觀察雜染因緣四者觀察清淨因緣五者觀察清淨復次應知於異生位先於五處得善巧已後於學位即於如是五種處所更以五種差別行相審諦觀察能令獲得速疾通慧何等名為五種行相謂觀察諸行諸行因緣雜染因緣清淨因緣滅寂靜故趣向清淨道出離故諸行種種衆多性故各自種子所生起故各待餘緣所生起故復次應知由四因緣於二處所發生恐怖能為障礙何等為四一者若於此位生起二者若依此法生起三者若彼如是生起四者若彼行相生起位生起者謂於非聖位中生起於諸聖諦未得善巧又此非聖於五處所亦未善巧依生起者謂於諸行起邪行相計我我所薩迦耶見為依生起如是生起者謂由二種諸行變壞差別生起一由異緣所變壞故二由自心起邪分別而變壞故行相生起者謂於所愛處恐未来當變壞故生恐怖行相於正變壞生損惱行相即於所愛已變壞中欣彼重生起顧戀行相又於涅盤分別自體永變壞故起怖畏行相如是行相差別轉時於愛樂聖教及愛樂涅盤能為障礙又由二種門於所緣境自所行處我我所執差別而轉謂推求故及領受故即見及受復次由三種相善說法者惡說法者於等事中宿住隨念當知染淨有其差別何等為三謂惡說法者宿住隨念於彼諸行自相共相不如實知便於諸行

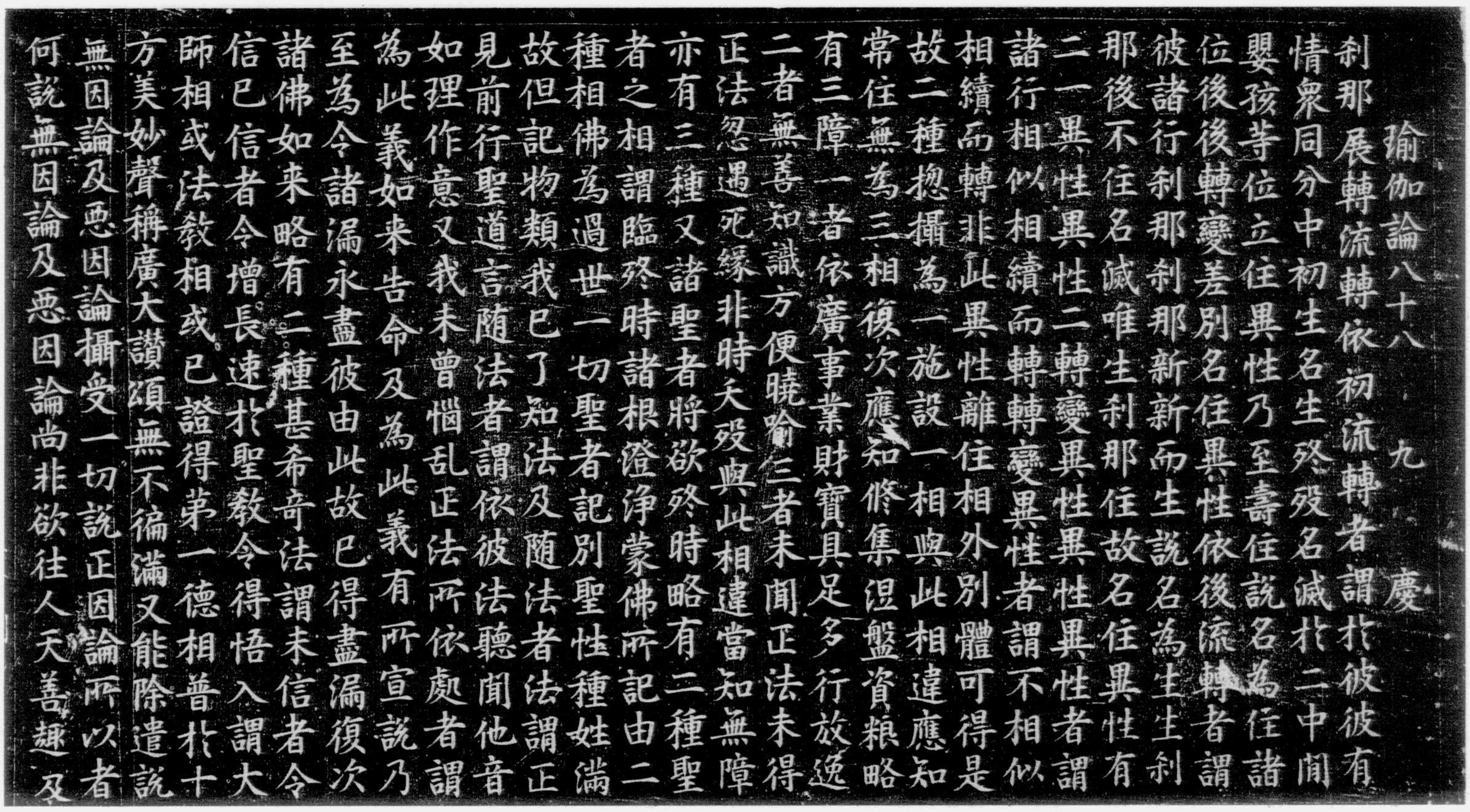


瑜伽論八十八　七　慶
或全計常或一分常或計非常或計無因善
說法者宿住隨念如實知故無邪分別是名
第一二念差別又惡說法者隨依何定發宿住
念不能如實了知是苦便生愛味由愛味故於
過去行深生顧戀於未來行深生欣樂於現
在行不能修行猒離欲滅善說法者當知一
切與彼相違是名第二二念差別又惡說法者
如是邪行四種雜染所雜染故能感後有何等
名為四種雜染一業雜染二見我慢纏雜染三
愛纏雜染四彼隨眠雜染若諸新業造作增
長若諸故業數數觸已而不變吐是名業雜染
若於諸行邪分別起薩迦耶見於他有情以
諸沙門婆羅門等與已挍量謂自為勝或等
或劣是名見我慢纏雜染於內於外所起貪欲
於愛行中應知其相是名愛纏雜染於相續
中見我慢愛三品麁重常所隨逐是名彼隨眠
雜染如是四種摠攝為二謂業煩惱煩惱復二
纏及隨眠於諸行中先起邪執後生貪著由此
二種增上力故雖復有餘煩惱雜染而但取此
尒所煩惱於諸行中不挍量他自起邪執說名
為見挍量於他說名我慢如是邪執是無明品
由此為先發起貪著名為愛品由此二種根
本煩惱於生死中流轉不絕若善說法毗柰耶
中正修行者能斷如是四種雜染於現法中能
般涅盤又由此故能住究竟圓滿涅盤若不尒
者尚不能住彼分涅盤何况究竟是名第三二
念差別又於此中見及我慢說名高視愛說名
煙何以故於諸行中為見我慢所覆障者不



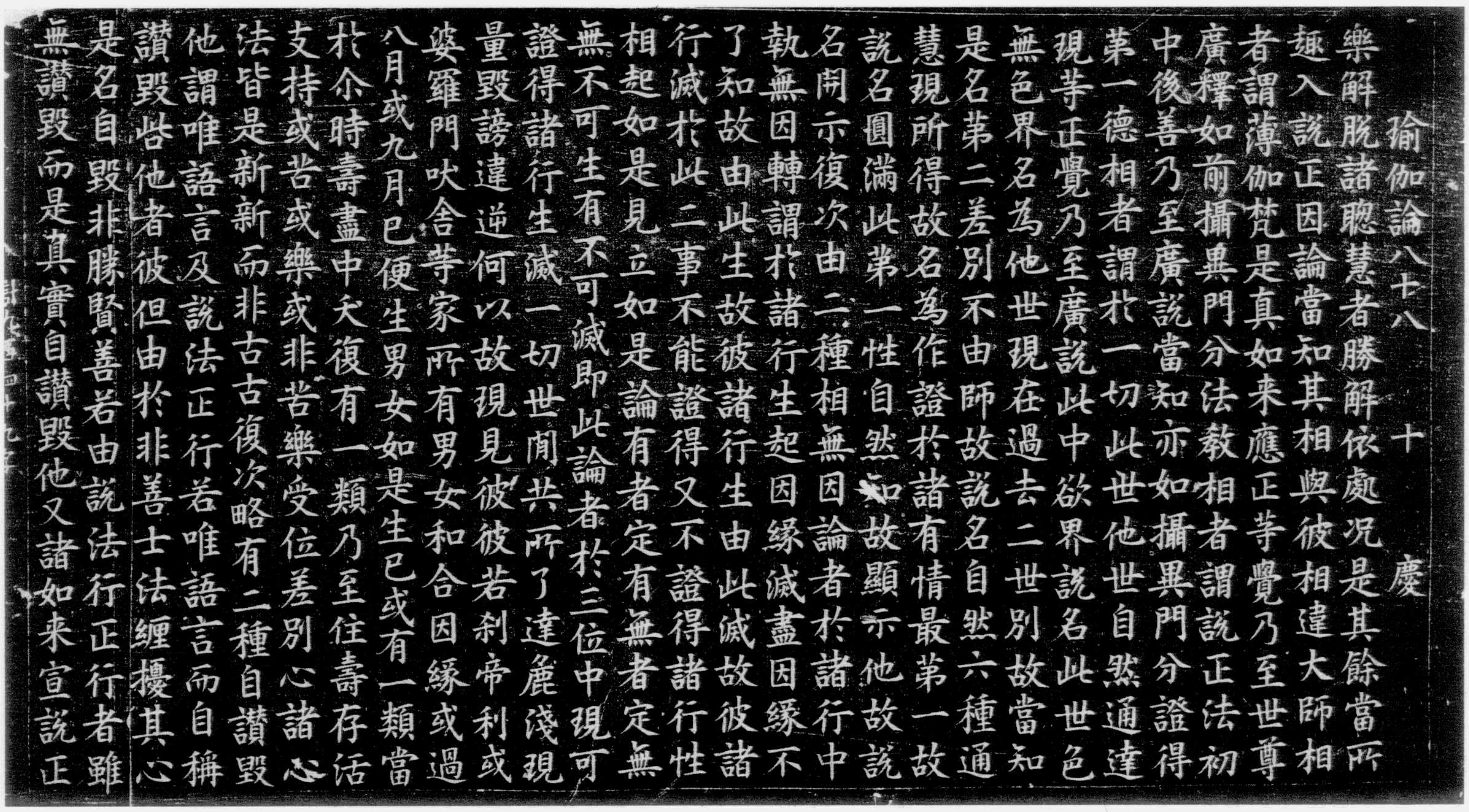
瑜伽論八十八　八　慶
如實知其性弊劣諸行體相於人天身及彼衆
具謂為高勝是故彼二說名高視愛猶如煙令
心擾乱不得安隱是故名煙復次嗢柁南曰
無猒恚無欲無乱問記相障希奇無因毀純染俱後
有二信者而非稱當信者所作何等為二一在
家信者信有涅盤及一切行是無常性然於諸
行不觀過患不猒離住不知出離而受用之
二捨離家法趣於非家有淨信者彼於涅盤
不能安住猛利樂欲不用此欲為所依止常勤
修習所有善法於現法中不般涅盤與此相
違應知稱當信者所作復次於內法中略有二
種具聰明者若有淨信或諸外道來請問時
能無乱記謂依中道於諸行中問生滅時不
增有情不減實事唯於諸行安立生滅不乱
而記若立有情有生有滅是名一邊謂增益
邊若立生滅都無所有是第二邊謂損減邊
唯於諸行安立生滅是名中道遠離二邊是
故若能如是記別為善記別如來所讚或復
有言何因緣故乃於沙門喬荅摩所修習梵
行若得此問應如前說遠離增益損減二邊
依中道記名不乱記若謂有情修習染淨是
名一邊謂增益邊若謂一切都無修習是第
二邊謂損減邊若為諸行猒離欲滅而修習
者是名中道遠離二邊是故此記名不乱記名
為善記當知此記諸佛所讚復次法有二種
一者有為二者無為此中有為是無常性三有
為相施設可得一生二滅三住異性。如是三相
依二種行流轉安立一依生身展轉流轉二依

塔下四四三二



瑜伽論八十八　九　慶

剎那展轉流轉依初流轉者謂於彼彼有情衆同分中初生名生死殁名滅於二中間嬰孩等位立住異性乃至壽住說名為住諸位後後轉變差別名住異性依後流轉者謂彼諸行剎那剎那新新而生說名為生生剎那後不住名滅唯生剎那住故名住異性有二一異性異性二轉變異性異性者謂諸行相似相續而轉轉變異性者謂不相似相續而轉非此異性離住相外別體可得是故二種摠攝為一施設一相與此相違應知常住無為三相復次應知脩集涅盤資粮略有三障一者依廣事業財寶具足多行放逸二者無善知識方便曉喻三者未聞正法未得正法忽遇死緣非時夭殁與此相違當知無障亦有三種又諸聖者將欲殁時略有二種聖者之相謂臨殁時諸根澄淨蒙佛所記由二種相佛為過世一切聖者記別聖性種姓滿故但記物類我已了知法及隨法者謂正見前行聖道言隨法者謂依彼法聽聞他音如理作意又我未曾惱乱正法所依處者謂為此義如来告命及為此義有所宣說乃至為令諸漏永盡彼由此故已得盡漏復次諸佛如来略有二種甚希奇法謂未信者令信已信者令增長速於聖教令得悟入謂大師相或法教相或已證得第一德相普於十方美妙聲稱廣大讚頌無不徧滿又能除遣說無因論及悪因論攝受一切說正因論所以者何說無因論及悪因論尚非欲往人天善趣及

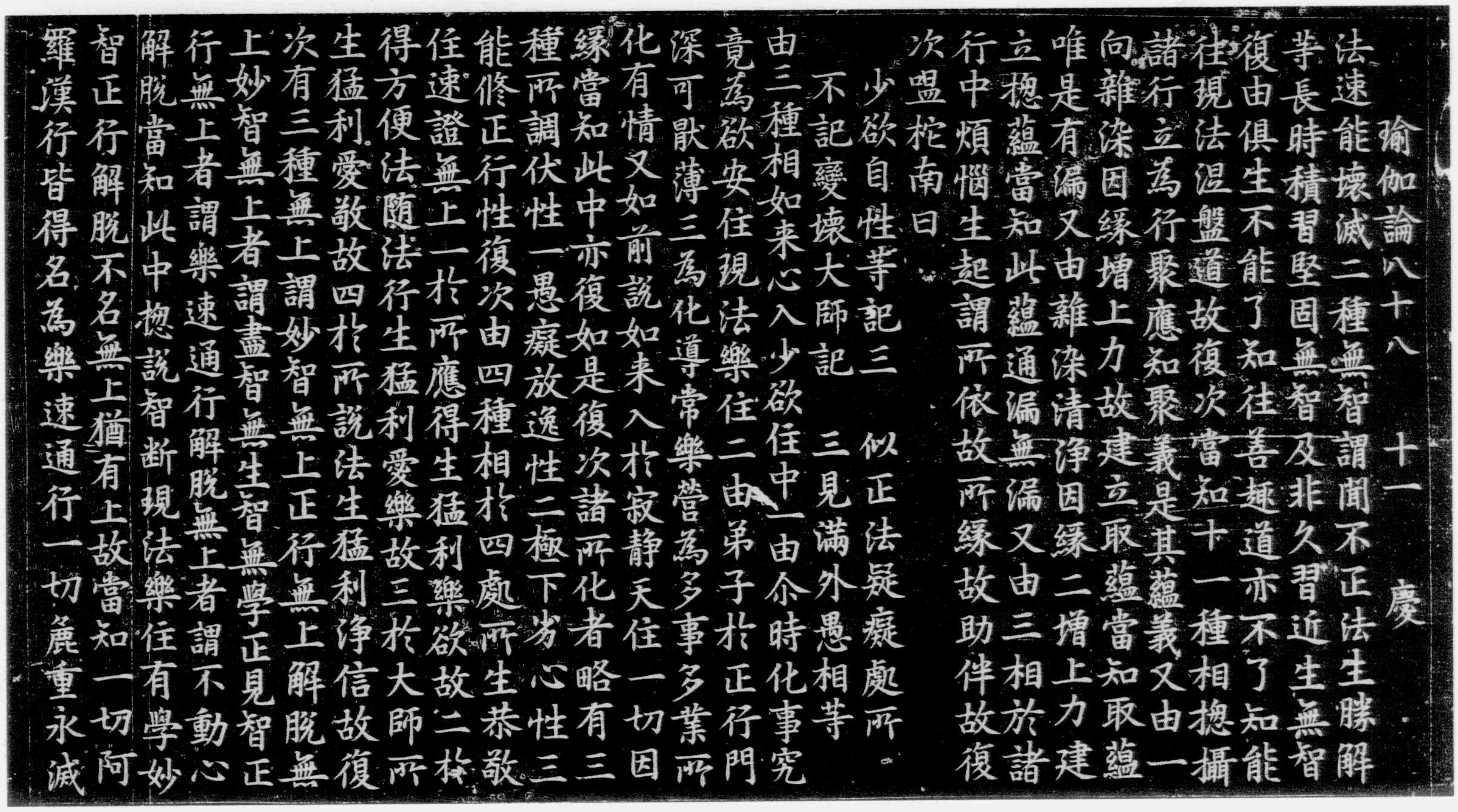


瑜伽論八十八　十　慶

樂解脫諸聰慧者勝解依處况是其餘當所趣入說正因論當知其相與彼相違大師相者謂薄伽梵是真如来應正等覺乃至世尊廣釋如前攝異門分法教相者謂說正法初中後善乃至廣說當知亦如攝異門分證得第一德相者謂於一切此世他世自然通達現等正覺乃至廣說此中欲界說名此世色無色界名為他世現在過去二世別故當知是名第二差別不由師故說名自然六種通慧現所得故名為作證於諸有情最第一故說名圓滿此第一性自然知故顯示他故說名開示復次由二種相無因論者於諸行中執無因轉謂於諸行生起因緣滅盡因緣不了知故由此生故彼諸行生由此滅故彼諸行滅於此二事不能證得又不證得諸行性相起如是見立如是論有者定有無者定無無不可生有不可滅即此論者於三位中現可證得諸行生滅一切世間共所了達麁淺現量毀謗違逆何以故現見彼彼若剎帝利或婆羅門吠舍等家所有男女和合因緣或過八月或九月已便生男女如是生已或有一類當於尒時壽盡中夭復有一類乃至住壽存活支持或苦或樂或非苦樂受位差別心諸心法皆是新新而非古古復次略有二種自讚毀他謂唯語言及說法正行若唯語言而自稱讚毀呰他者彼但由於非善士法纏擾其心是名自毀非勝賢善若由說法行正行者雖無讚毀而是真實自讚毀他又諸如来宣說正

計六百四十九字

塔下四四二五

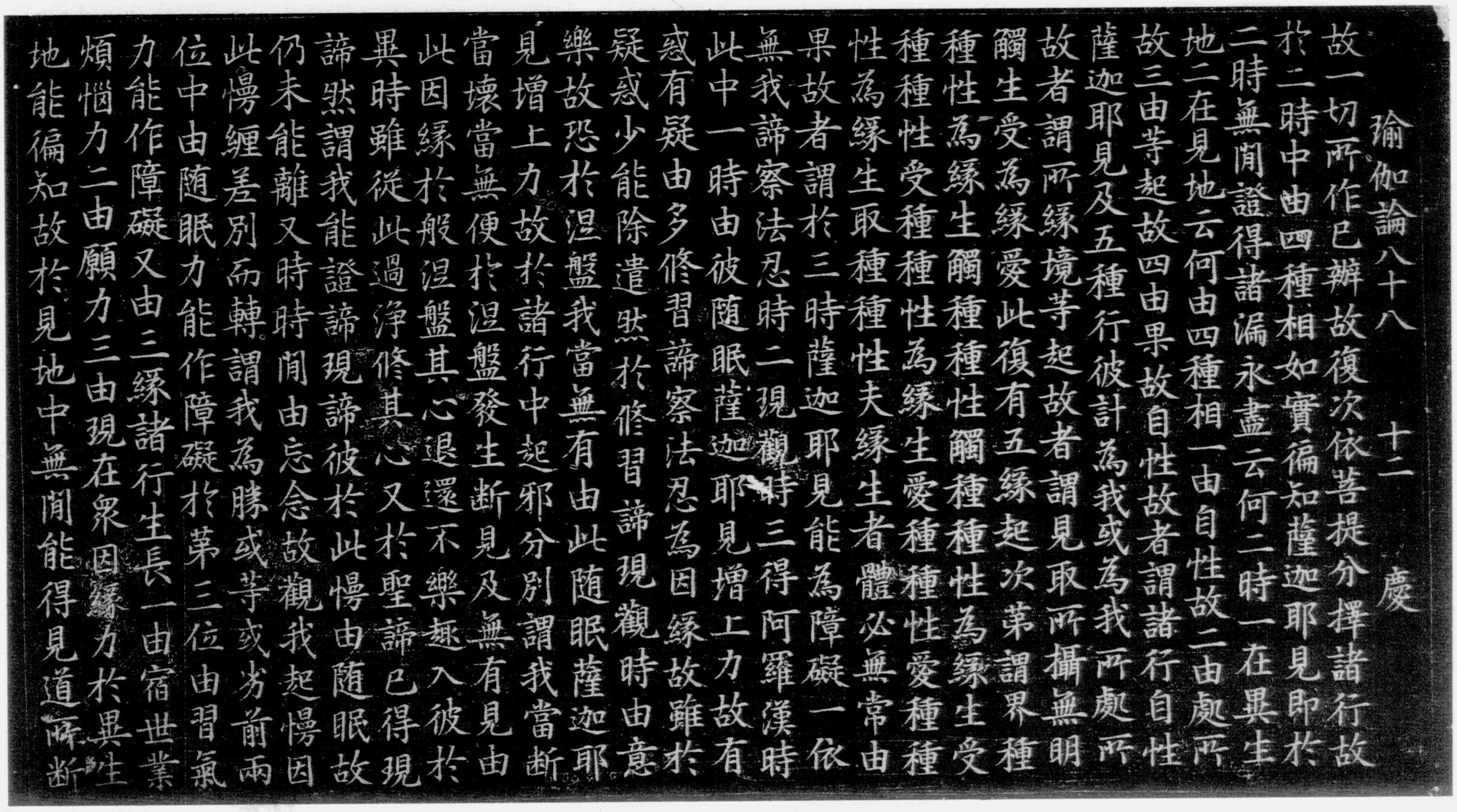


瑜伽論八十八　十一　慶

法速能壞滅二種無智謂聞不正法生勝解等長時積習堅固無智及非久習近生無智復由俱生不能了知往善趣道亦不了知能往現法涅盤道故復次當知十一種相揔攝諸行立為行聚應知聚義是其蘊義又由一向雜染因緣增上力故建立取蘊當知取蘊唯是有漏又由雜染清淨因緣二增上力建立揔蘊當知此蘊通漏無漏又由三相於諸行中煩惱生起謂所依故所緣故助伴故復次嗢柁南曰

少欲自性等記三　似正法疑癡處所
不記變壞大師記　三見滿外愚相等

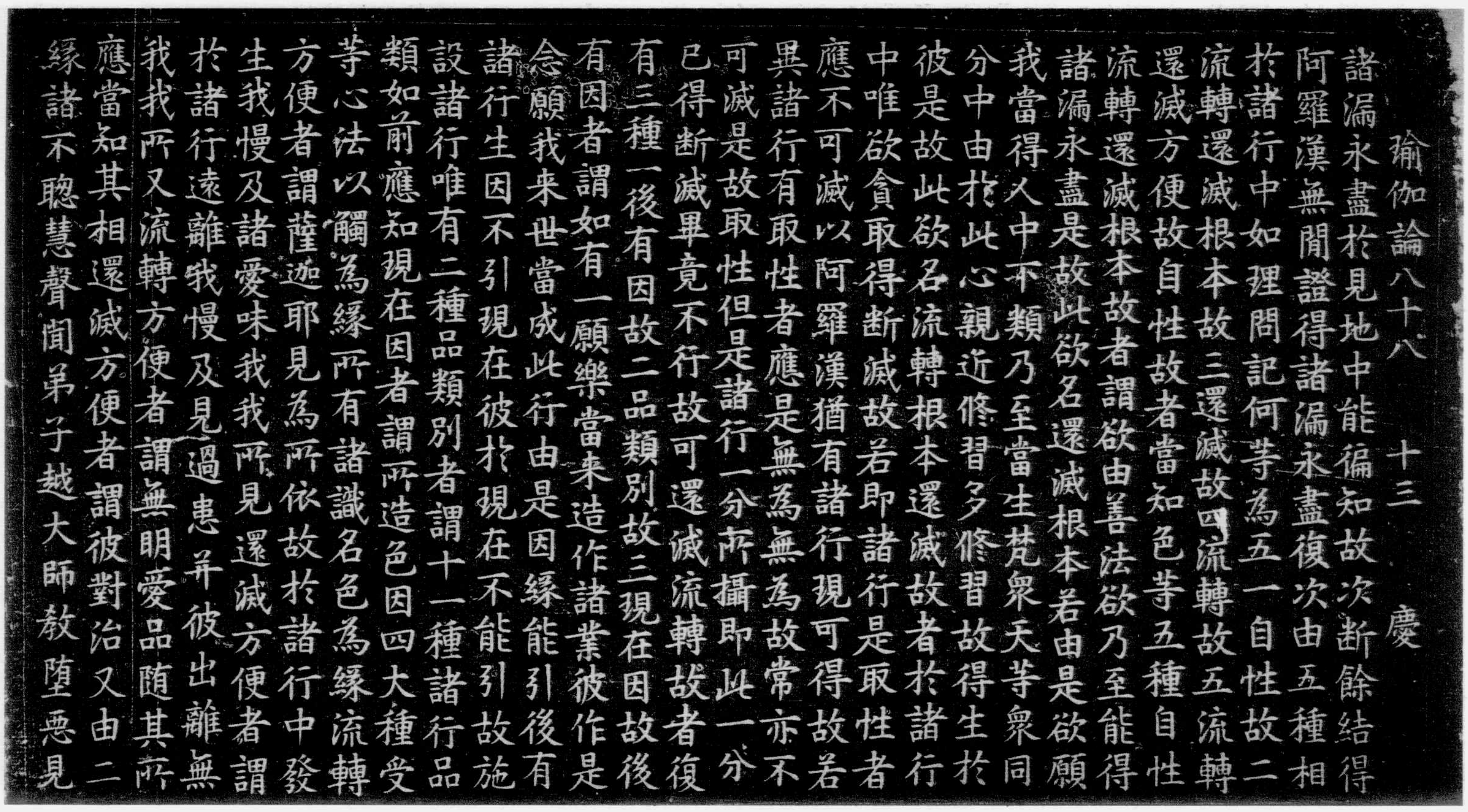
由三種相如來心入少欲住中一由尒時化事究竟為欲安住現法樂住二由弟子扵正行門深可猒薄三為化導常樂營為多事多業所化有情又如前說如来入扵寂靜天住一切因緣當知此中亦復如是復次諸所化者略有三種所調伏性一愚癡放逸性二極下劣心性三能修正行性復次由四種相扵四處所生恭敬住速證無上一扵所應得生猛利樂欲故二扵得方便法隨法行生猛利愛樂故三扵大師所生猛利愛敬故四扵所說法生猛利淨信故復次有三種無上謂妙智無上正行無上解脫無上妙智無上者謂盡智無生智無學正見智正行無上者謂樂速通行解脫無上者謂不動心解脫當知此中揔說智斷現法樂住有學妙智正行解脫不名無上猶有上故當知一切阿羅漢行皆得名為樂速通行一切麁重永滅



瑜伽論八十八　十二　慶

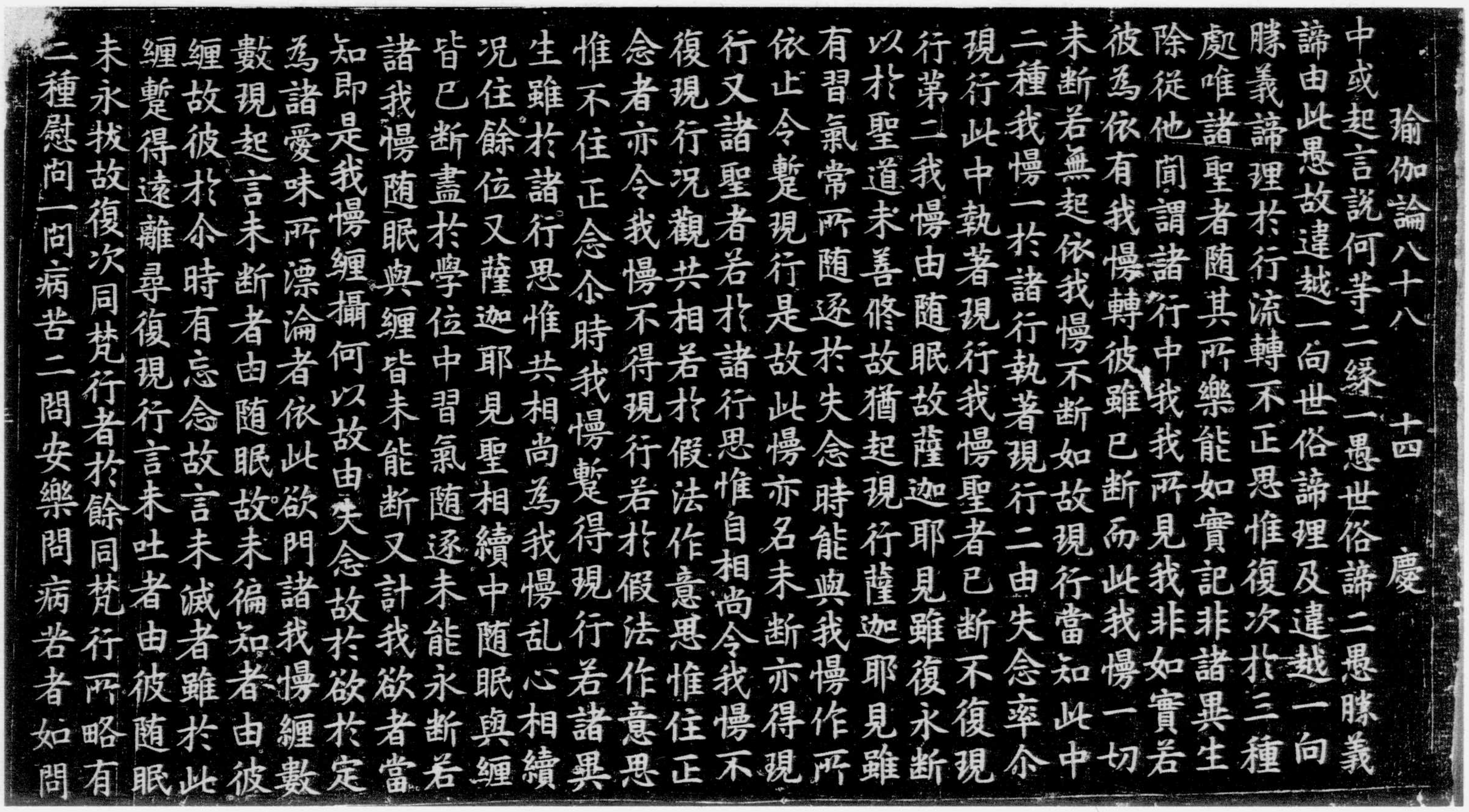
故一切所作已辦故復次依菩提分擇諸行故扵二時中由四種相如實徧知薩迦耶見即扵二時無間證得諸漏永盡云何二時一在異生地二在見地云何由四種相一由自性故二由處所故三由等起故四由果故自性故者謂諸行自性薩迦耶見及五種行彼計為我或為我所處所故者謂所緣境等起故者謂見取所攝無明觸生受為緣愛此復有五緣起次苐謂界種種性為緣生觸種種性觸種種性為緣生受種種性受種種性為緣生愛種種性愛種種性為緣生取種種性夫緣生者體必無常由果故者謂扵三時薩迦耶見能為障礙一依無我諦察法忍時二現觀時三得阿羅漢時此中一時由彼隨眠薩迦耶見增上力故有惑有疑由多修習諦察法忍為因緣故雖扵疑惑少能除遣然扵修習諦現觀時由意樂故恐扵涅盤我當無有由此隨眠薩迦耶見增上力故扵諸行中起邪分別謂我當斷當壞當無便扵涅盤發生斷見及無有見由此因緣扵般涅盤其心退還不樂趣入彼扵異時雖從此過淨修其心又扵聖諦已得現諦然謂我能證諦現諦彼扵此慢由隨眠故仍未能離又時時間由忘念故觀我起慢因此慢纏差別而轉謂我為勝或等或劣前兩位中由隨眠力能作障礙扵苐三位由習氣力能作障礙又由三緣諸行生長一由宿世業煩惱力二由願力三由現在衆因緣力扵異生地能徧知故扵見地中無間能得見道所斷

塔下四四二一



瑜伽論八十八　十三　慶

諸漏永盡於見地中能徧知故次斷餘結得阿羅漢無間證得諸漏永盡復次由五種相扵諸行中如理問記何等為五一自性故二流轉還滅根本故三還滅故四流轉故五流轉還滅方便故自性故者當知色等五種自性流轉還滅根本故者謂欲由善法欲乃至能得諸漏永盡是故此欲名還滅根本若由是欲願我當得人中不類乃至當生梵衆天等衆同分中由扵此心親近修習多修習故得生扵彼是故此欲名流轉根本還滅故者扵諸行中唯欲貪取得斷滅故若即諸行是取性者應不可滅以阿羅漢猶有諸行現可得故若異諸行有取性者應是無為無為故常亦不可滅是故取性但是諸行一分所攝即此一分已得斷滅畢竟不行故可還滅流轉故者復有三種一後有因故二品類別故三現在因故後有因者謂如有一願樂當來造作諸業彼作是念願我来世當成此行由是因緣能引後有諸行生因不引現在彼扵現在不能引故施設諸行唯有二種品類別者謂十一種諸行品類如前應知現在因者謂所造色因四大種受等心法以觸為緣所有諸識名色為緣流轉方便者謂薩迦耶見為所依故扵諸行中發生我慢及諸愛味我我所見還滅方便者謂扵諸行遠離我慢及見過患并彼出離無我我所又流轉方便者謂無明愛品隨其所應當知其相還滅方便者謂彼對治又由二緣諸不聰慧聲聞弟子越大師教墮惡見



瑜伽論八十八　十四　慶

中或起言說何等二緣一愚世俗諦二愚勝義諦由此愚故違越一向世俗諦理及違越一向勝義諦理扵行流轉不正思惟復次扵三種處唯諸聖者隨其所樂能如實記非諸異生除從他聞謂諸行中我我所見我非如實若彼為依有我慢轉彼雖已斷而此我慢一切未斷若無起依我慢不斷如故現行當知此中二種我慢一扵諸行執著現行二由失念率尒現行此中執著現行我慢聖者已斷不復現行第二我慢由隨眠故薩迦耶見雖復永斷以扵聖道未善修故猶起現行薩迦耶見雖有習氣常所隨逐扵失念時能與我慢作所依止令蹔現行是故此慢亦名未斷亦得現行又諸聖者若扵諸行思惟自相尚令我慢不復現行況觀共相若扵假法作意思惟住正念者亦令我慢不得現行若扵假法作意思惟不住正念尒時我慢蹔得現行若諸異生雖扵諸行思惟共相尚為我慢亂心相續況住餘位又薩迦耶見聖相續中隨眠與纏皆已斷盡扵學位中習氣隨逐未能永斷若諸我慢隨眠與纏皆未能斷又計我欲者當知即是我慢纏攝何以故由失念故扵欲扵定為諸愛味所漂淪者依此欲門諸我慢纏數數現起言未斷者由隨眠故未徧知者由彼纏故彼扵尒時有忘念故言未滅者雖扵此纏蹔得遠離尋復現行言未吐者由彼隨眠未永拔故復次同梵行者扵餘同梵行所略有二種慰問一問病苦二問安樂問病苦者如問

塔下四四一五

瑜伽論八十八　十五　慶

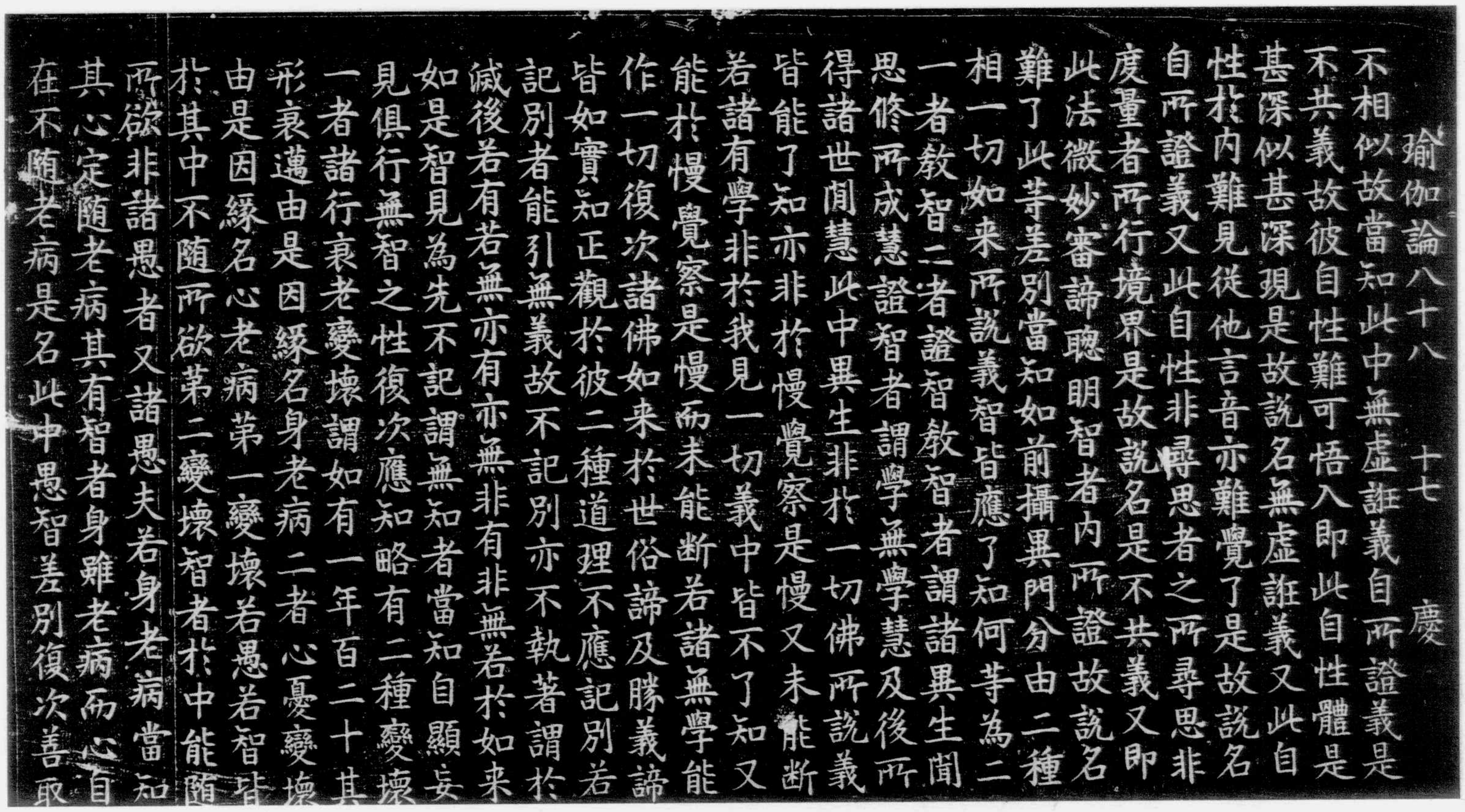
彼言所受疹疾寧可忍不者謂問氣息無擁滯乎得支持不者謂問苦受不至增乎非無間乎非不愛觸之所觸乎非違慮乎非迮身乎或被迮者得除釋乎問安樂者謂如有一隨所問言少病不者此問不為嬰疹惱耶少惱不者此問不為外諸災橫所侵逼耶起居輕利不者此問夜寐得安善耶所進飲食易消化耶有歡樂不者此問得住無罪觸耶如是等類差別言詞如聲聞地於所飲食知量中釋當知此問在四位中一內逼惱分二外逼惱分三住於夜分四住於晝分復次若有說言諸阿羅漢於現法中於食物務蘊界處等若順不順不如實知言阿羅漢不順不順是不如理虛妄分別非阿羅漢現法不順所以者何彼於食物務蘊界處等現可見故由此因緣諸阿羅漢於其滅後不順諸行不了執著是故世尊言阿羅漢是不順者定是密語當知此是似正法見由二種義勢力為緣諸同梵行或大聲聞為欲斷滅如是所生似正法見極作功用勿令彼人或自陳說或示於他由是因緣墮極下趣或由愛敬如來聖教勿因如是似正法見令佛聖教速疾隱滅復有二因能生如是似正法見一者於內薩迦耶見未能永斷二者依此妄計流轉還滅士夫為斷如是二種因故說二正法以為對治謂於諸行次第宣說無常無我於四句中推求流轉還滅士夫都不可得謂依有為或依無為聲聞獨覺佛世尊我說名如来當知此

瑜伽論八十八　十六　慶

我二種假立有餘依中假立有為無為無餘依中假立無為若依勝義非有為非無為亦非無為非有為由說如是正法教故於六種相覺悟生時當知永斷似正法見謂阿羅漢於依所攝滅壞法故覺悟無常於現法中為老病等衆苦器故覺悟是苦於任運滅斷界離界及與滅界覺悟為滅寂靜清涼及與永沒若具如是正覺悟者是阿羅漢邪增上慢俱行妄想尚不得有少可如是於其滅後若順不順戲論執著當知未斷薩迦耶見有二過患一於能害有苦諸行執我我所由此因緣能感流轉生死大苦二於現法能礙無上聖慧命根譬如有人自知無力能害寃家恐彼為害先相親附以如意事現承奉之時彼寃家知親附已便害其命愚夫異生亦復如是恐似寃家薩迦耶見當為苦害便起愛縛以可意行而現承奉如是愚癡異生之類於能為害薩迦耶見唯見功德不見過失慇到親附既親附已由未得退說名損害聖慧命根復次諸外道輩於內法律二種處所疑惑愚癡何等為二謂佛世尊誹毀有見及無有見而於弟子終殁之後記一有生記一無生又說勝義常住之我現法當来都不可得世有三師而現可得一常論者二斷論者三者如来此疑癡者有二種因當知如前似正法見二種法教能斷此因亦如前說由二因緣即此所說無我法性彼諸外道難入難了謂此自性難了知故雖此相皃易可了知然其相皃

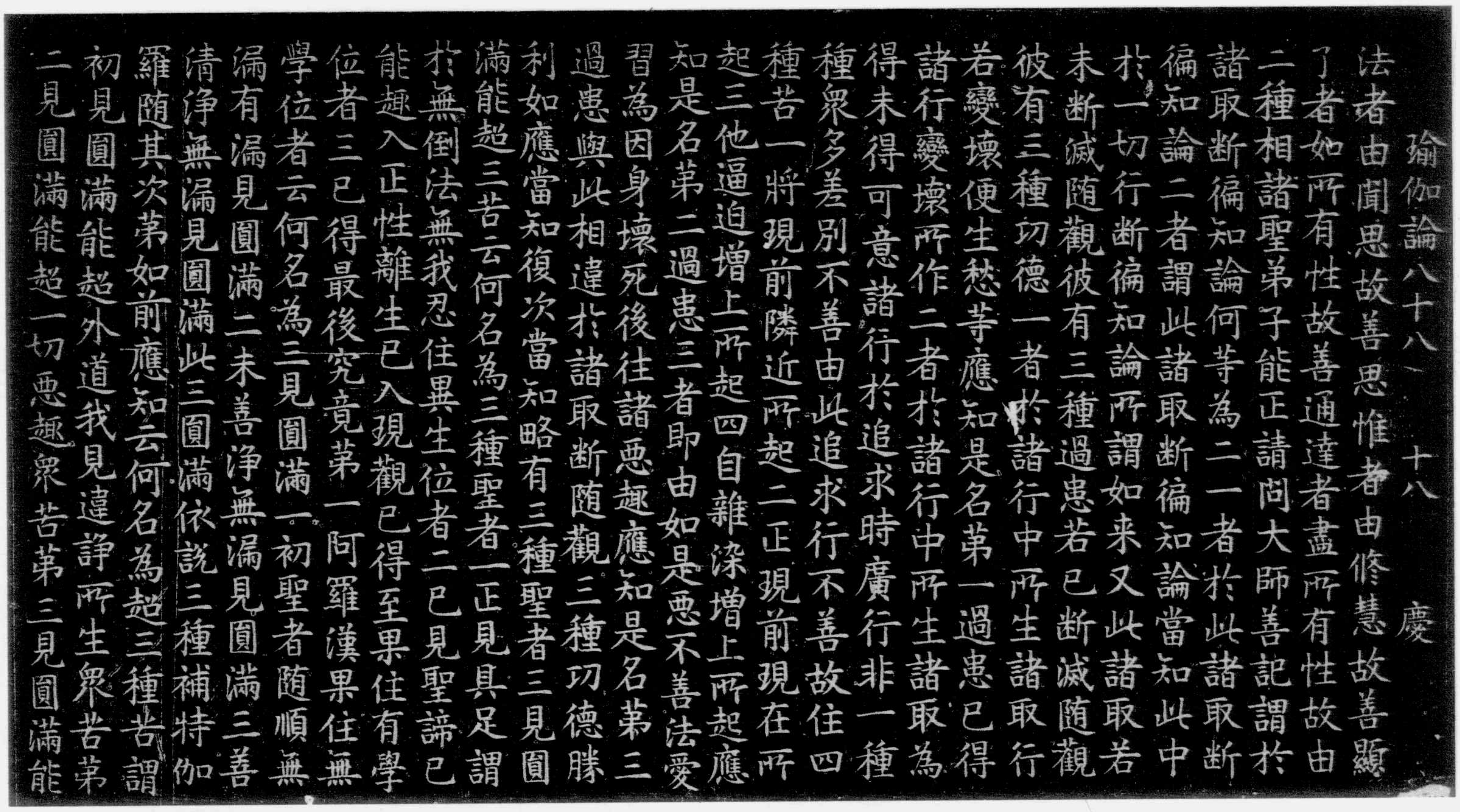
計九百五十字

塔下四四一七



瑜伽論八十八　十七　慶

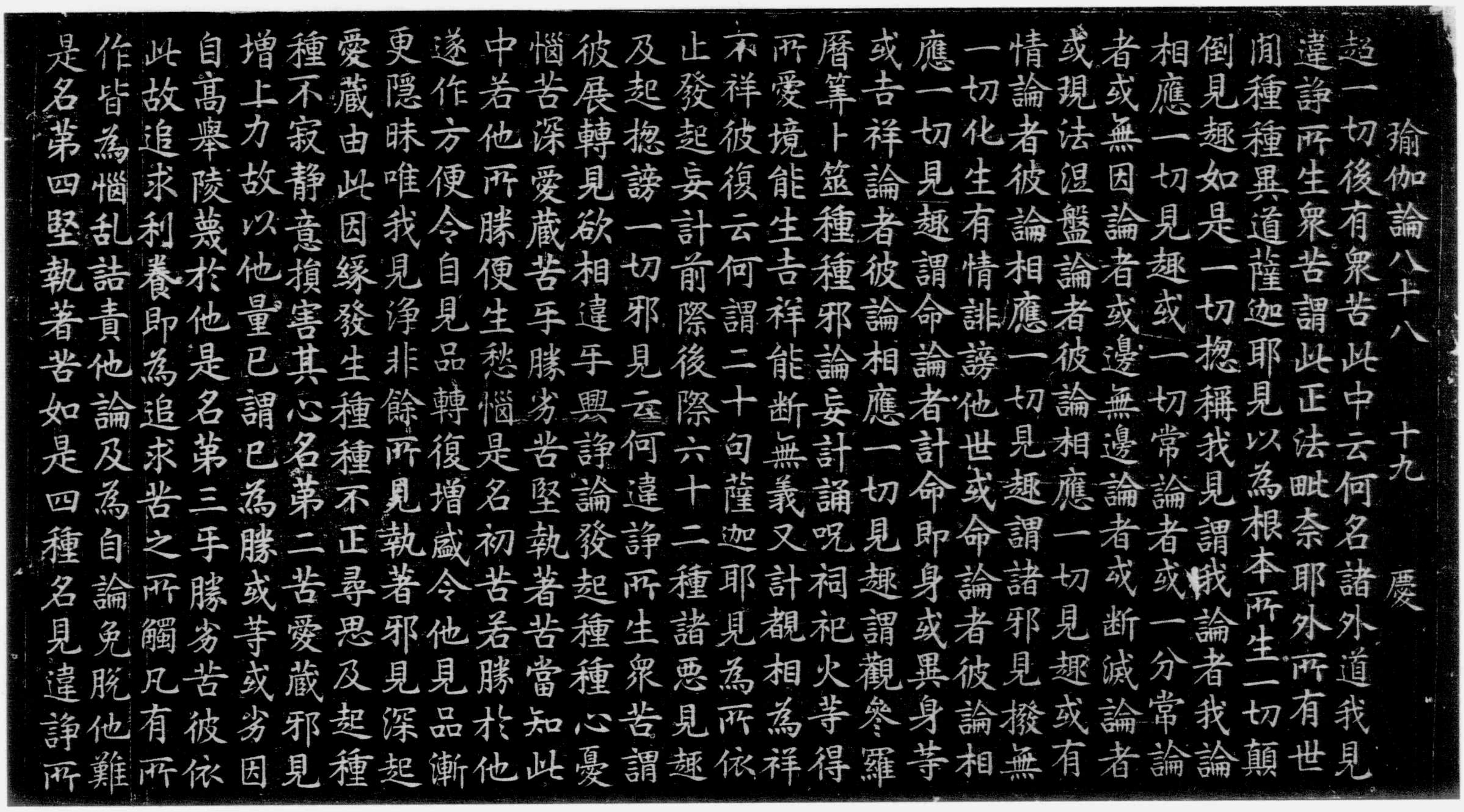
不相似故當知此中無虛誑義自所證義是不共義故彼自性難可悟入即此自性體是甚深似甚深現是故說名無虛誑義又此自性於內難見從他言音亦難覺了是故說名自所證義又此自性非尋思者之所尋思非度量者所行境界是故說名是不共義又即此法微妙審諦聰明智者內所證故說名難了此等差別當知如前攝異門分由二種相一切如来所說義智皆應了知何等為二一者教智二者證智教智者謂諸異生聞思修所成慧證智者謂學無學慧及後所得諸世間慧此中異生非於一切佛所說義皆能了知亦非於慢覺察是慢又未能斷若諸有學非於我見一切義中皆不了知又能於慢覺察是慢而未能斷若諸無學能作一切復次諸佛如来於世俗諦及勝義諦皆如實知正觀於彼二種道理不應記別若記別者能引無義故不記別亦不執著謂於滅後若有若無亦有亦無非有非無若於如来如是智見為先不記謂無知者當知自顯妄見俱行無智之性復次應知略有二種變壞一者諸行衰老變壞謂如有一年百二十其形衰邁由是因緣名身老病二者心憂變壞由是因緣名心老病第一變壞若愚若智皆於其中不隨所欲第二變壞智者於中能隨所欲非諸愚者又諸愚夫若身老病當知其心定隨老病其有智者身雖老病而心自在不隨老病是名此中愚智差別復次善取



瑜伽論八十八　十八　慶

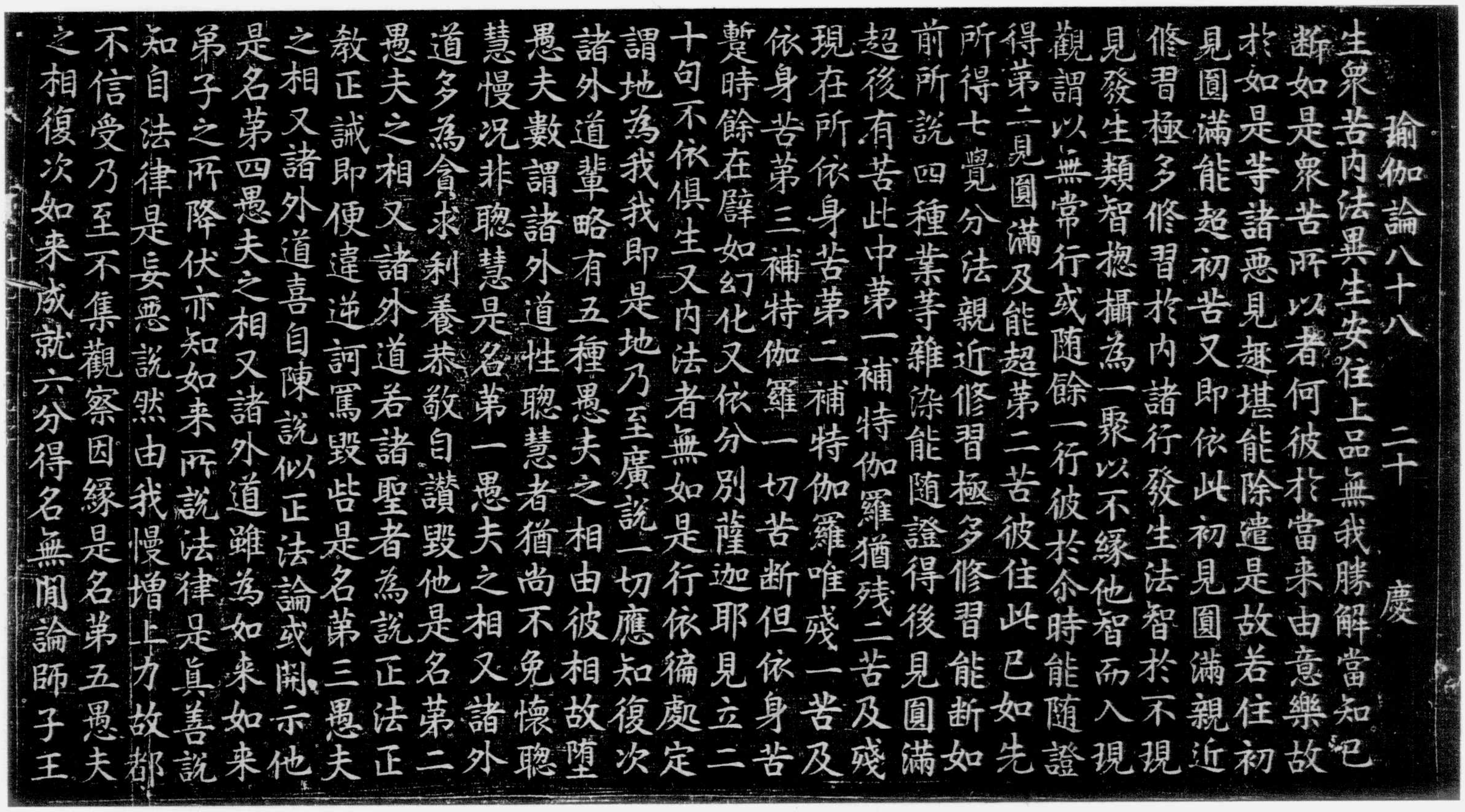
法者由聞思故善思惟者由修慧故善顯了者如所有性故善通達者盡所有性故由二種相諸聖弟子能正請問大師善記謂於諸取斷偏知論何等為二一者於此諸取斷偏知論二者謂此諸取斷偏知論當知此中於一切行斷偏知論所謂如来又此諸取若未斷滅隨觀彼有三種過患若已斷滅隨觀彼有三種功德一者於諸行中所生諸取行若變壞便生愁等應知是名第一過患已得諸行變壞所作二者於諸行中所生諸取為得未得可意諸行於追求時廣行非一種種衆多差別不善由此追求行不善故住四種苦一將現前隣近所起二正現前現在所起三他逼迫增上所起四自雜染增上所起應知是名第二過患三者即由如是惡不善法愛習為因身壞死後往諸惡趣應知是名第三過患與此相違於諸取斷隨觀三種功德勝利如應當知復次當知略有三種聖者三見圓滿能超三苦云何名為三種聖者一正見具足謂於無倒法無我忍住異生位者二已見聖諦已能趣入正性離生已入現觀已得至果住有學位者三已得最後究竟第一阿羅漢果住無學位者云何名為三見圓滿一初聖者隨順無漏有漏見圓滿二未善淨無漏見圓滿三善清淨無漏見圓滿此三圓滿依說三種補特伽羅隨其次第如前應知云何名為超三種苦謂初見圓滿能超外道我見違諍所生衆苦第二見圓滿能超一切惡趣衆苦第三見圓滿能

塔下四四一八



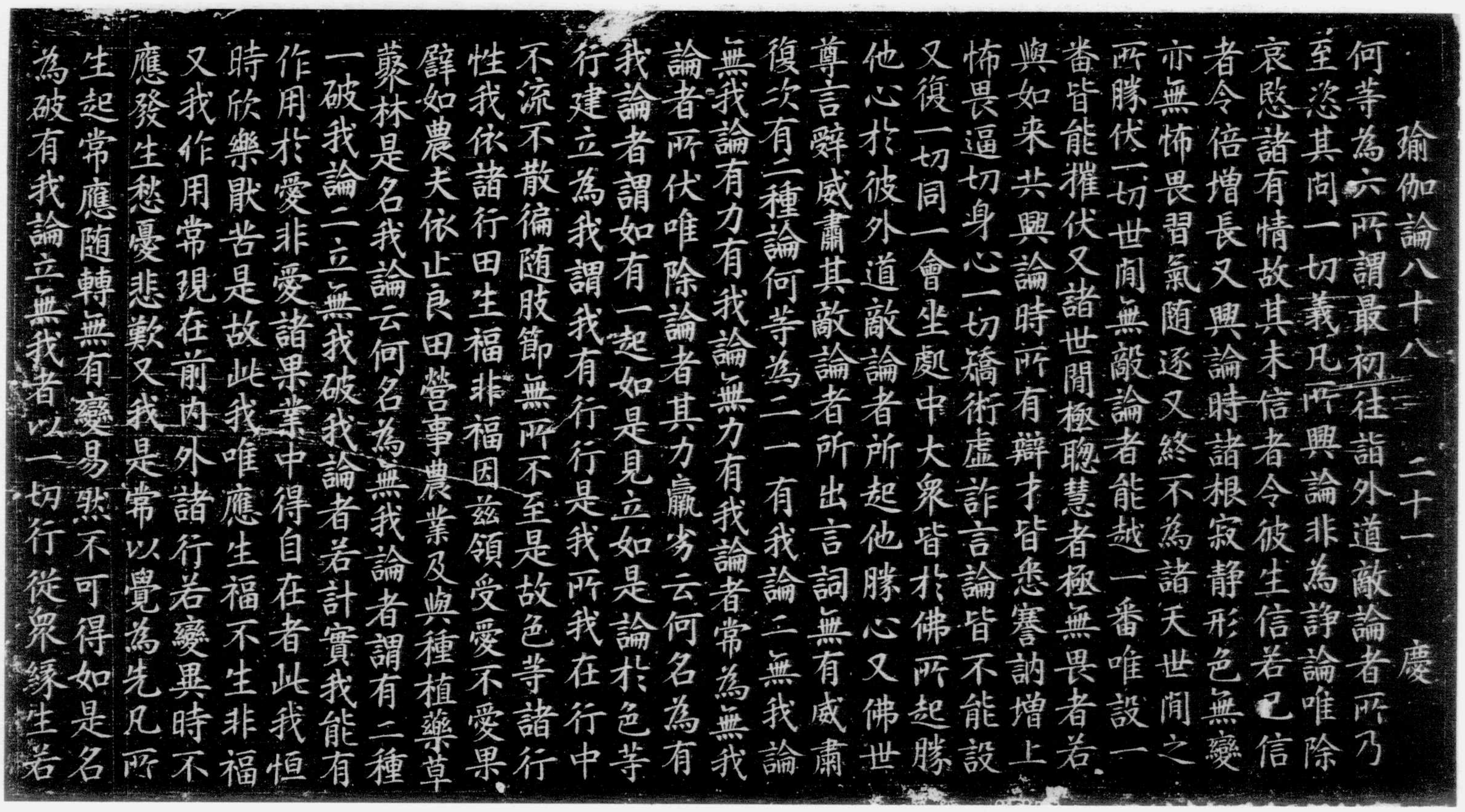
瑜伽論八十八　十九　慶

超一切後有衆苦此中云何名諸外道我見違諍所生衆苦謂此正法毗奈耶外所有世間種種異道薩迦耶見以為根本所生一切顛倒見趣如是一切摠稱我見謂我論者我論相應一切見趣或一切常論者或一分常論者或無因論者或邊無邊論者或斷滅論者或現法涅槃論者彼論相應一切見趣或有情論者彼論相應一切見趣謂諸邪見撥無一切化生有情誹謗他世或命論者彼論相應一切見趣謂命論者計命即身或異身等或吉祥論者彼論相應一切見趣謂觀參羅曆筭卜筮種種邪論妄計誦呪祠祀火等得所愛境能生吉祥能斷無義又計觀相為祥不祥彼復云何謂二十句薩迦耶見為所依止發起妄計前際後際六十二種諸惡見趣及起摠謗一切邪見云何違諍所生衆苦謂彼展轉見欲相違互興諍論發起種種心憂惱苦深愛藏苦互勝劣苦堅執著苦當知此中若他所勝便生愁惱是名初苦若勝於他遂作方便令自見品轉復增盛令他見品漸更隱昧唯我見淨非餘所見執著邪見深起愛藏由此因緣發生種種不正尋思及起種種不寂靜意損害其心名第二苦愛藏邪見增上力故以他量己謂己為勝或等或劣因自高舉陵蔑於他是名第三互勝劣苦彼依此故追求利養即為追求苦之所觸凡有所作皆為惱乱詰責他論及為自論免脫他難是名第四堅執著苦如是四種名見違諍所



瑜伽論八十八　二十　慶

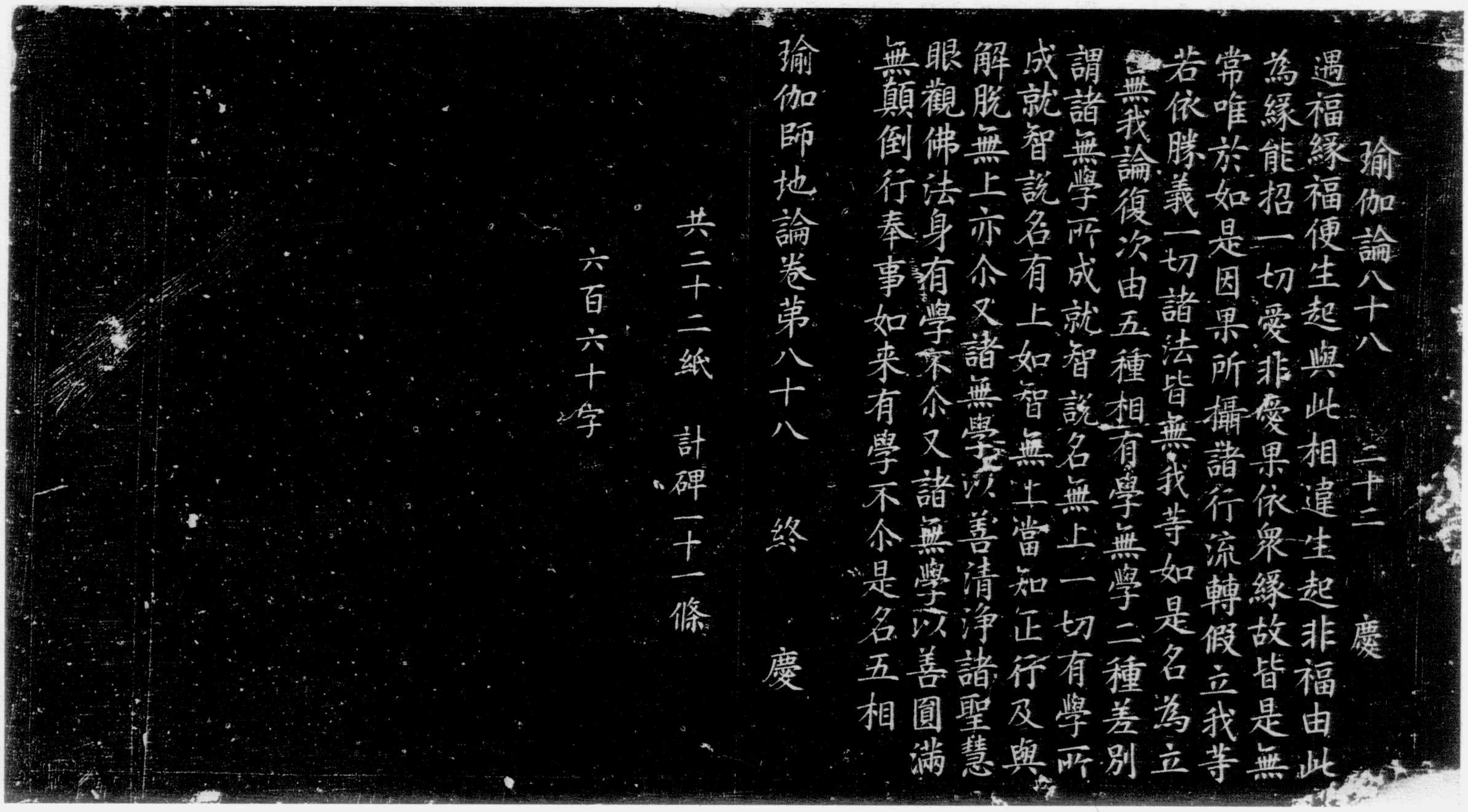
生衆苦內法異生安住上品無我勝解當知已斷如是衆苦所以者何彼於當来由意樂故於如是等諸惡見趣堪能除遣是故若住初見圓滿能超初苦又即依此初見圓滿親近修習極多修習於內諸行發生法智於不現見發生類智摠攝為一聚以不緣他智而入現觀謂以無常行或隨餘一行彼於尒時能隨證得第二見圓滿及能超第二苦彼住此已如先所得七覺分法親近修習極多修習能斷如前所說四種業等雜染能隨證得後見圓滿超後有苦此中第一補特伽羅猶殘二苦及殘現在所依身苦第二補特伽羅唯殘一苦及依身苦第三補特伽羅一切苦斷但依身苦蹔時餘在譬如幻化又依分別薩迦耶見立二十句不依俱生又內法者無如是行依徧處定謂地為我我即是地乃至廣說一切應知復次諸外道輩略有五種愚夫之相由彼相故墮愚夫數謂諸外道性聰慧者猶尚不免懷聰慧慢況非聰慧是名第一愚夫之相又諸外道多為貪求利養恭敬自讚毀他是名第二愚夫之相又諸外道若諸聖者為說正法正教正誡即便違逆訶罵毀呰是名第三愚夫之相又諸外道喜自陳說似正法論或開示他是名第四愚夫之相又諸外道雖為如来如来弟子之所降伏亦知如来所說法律是眞善說知自法律是妄惡說然由我慢增上力故都不信受乃至不集觀察因緣是名第五愚夫之相復次如来成就六分得名無間論師子王



瑜伽論八十八　二十一　慶

何等為六所謂最初往詣外道敵論者所乃至恣其問一切義凡所興論非為諍論唯除哀愍諸有情故其未信者令彼生信若已信者令倍增長又興論時諸根寂靜形色無變亦無怖畏習氣隨逐又終不為諸天世間之所勝伏一切世間無敵論者能越一番唯設一番皆能摧伏又諸世間極聰慧者極無畏者若與如来共興論時所有辯才皆悉謇訥增上怖畏逼切身心一切矯術虛詐言論皆不能設又復一切同一會坐處中大衆皆扵佛所起勝他心扵彼外道敵論者所起他勝心又佛世尊言辭威肅其敵論者所出言詞無有威肅

復次有二種論何等為二一有我論二無我論無我論有力有我論無力有我論者常為無我論者所伏唯除論者其力羸劣云何名為有我論者謂如有一起如是見立如是論扵色等行建立為我謂我有行行是我所我在行中不流不散徧隨肢節無所不至是故色等諸行性我依諸行田生福非福因茲領受愛不愛果譬如農夫依止良田營事農業及與種植藥草藂林是名我論云何名為無我論者謂有二種一破我論二立無我破我論者若計實我能有作用扵愛非愛諸果業中得自在者此我恒時欣樂猒苦是故此我唯應生福不生非福又我作用常現在前內外諸行若變異時不應發生愁憂悲歎又我是常以覺為先凡所生起常應隨轉無有變易然不可得如是名為破有我論立無我者以一切行從衆緣生若



瑜伽論八十八　二十二　慶

遇福緣福便生起與此相違生起非福由此為緣能招一切愛非愛果依衆緣故皆是無常唯於如是因果所攝諸行流轉假立我等若依勝義一切諸法皆無我等如是名為立無我論復次由五種相有學無學二種差別謂諸無學所成就智說名無上一切有學所成就智說名有上如智無上當知正行及與解脫無上亦尒又諸無學以善清淨諸聖慧眼觀佛法身有學不尒又諸無學以善圓滿無顛倒行奉事如来有學不尒是名五相

瑜伽師地論卷第八十八　終　慶

共二十二紙　計碑一十一條

六百六十字

瑜伽師地論卷第八十九　慶

弥勒菩薩說　沙門玄奘奉　詔譯

攝事分中契經事處擇攝苐二之一

如是已說行擇攝處擇攝我今當說揔嗢柁南曰

初安立等智同等　最後當知離欲等

別嗢柁南曰

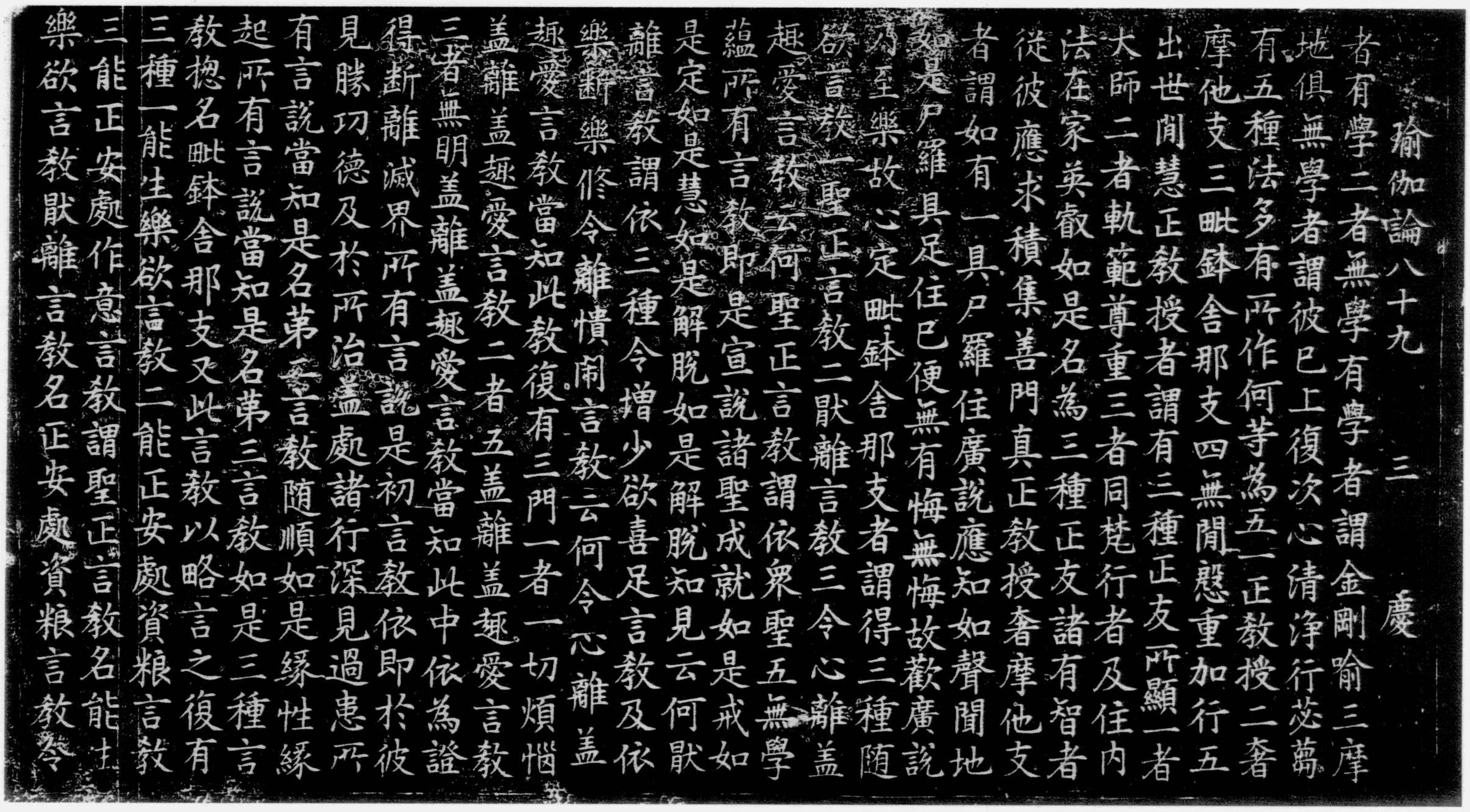
安立與差別　愚不愚教授　解脫煩惱業

皆廣說應知

由五種相當知安立諸受差別一自性故二所依故三所緣故四助伴故五隨轉故自性故者謂有三受一苦二樂三不苦不樂所依故者謂有六種即眼耳鼻舌身與意所緣故者謂色等六所緣境界助伴故者謂想思或餘善不善無記心法與此相應隨轉故者謂此相應心由依彼故三受隨轉彼為諸受同生同滅所依止處復次如是五相安立諸受當知復有八種差別一內處差別二外處差別三六識身差別四六觸身差別五六受身差別六六想身差別七六思身差別八六愛身差別當知此中由三和合義立前三差別由受因緣義立苐四差別由三和合觸果義立苐五差別由分別受隨言說義立苐六差別所以者何受諸受時作如是想我今領受此苦此樂此非苦樂亦復為他隨起言說由業煩惱二雜染義當知建立苐七苐八兩種差別所以者何由扵彼受若合若離起思造作如如發

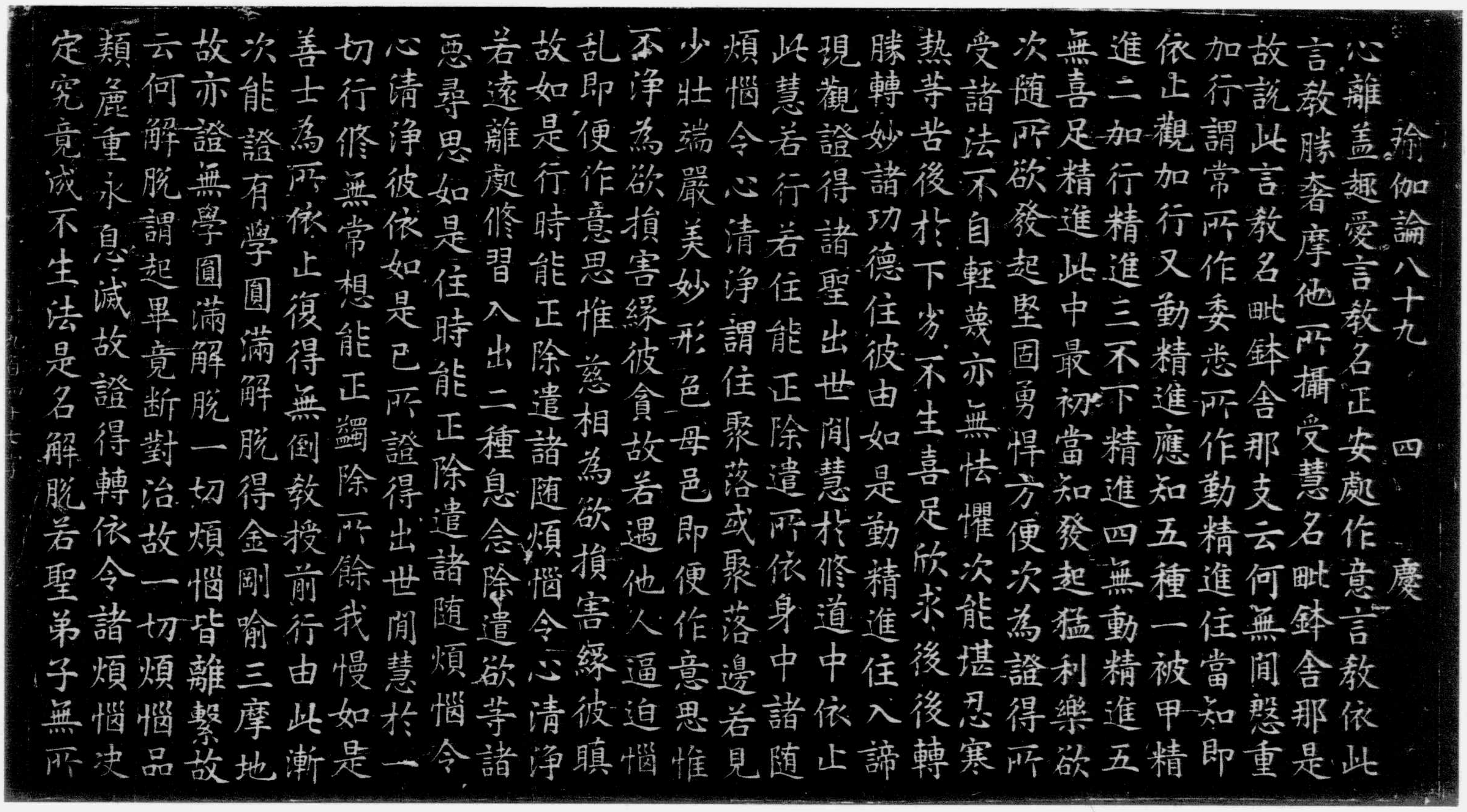
瑜伽論八十九　二　慶

起思所造作如是如是生愛求願復次當知略有二種一切一少分一切二一切一切如說一切皆無常者當知此依少分一切唯一切行非無為故言一切法皆無我者當知此依一切一切又由三相應知是愚一由自性故二由因緣故三由果故愚自性故者謂由纏故即是忘失扵現在世由隨眠故即是當来忘失之法愚因緣故者謂扵五相受安立中不能覺了是無常等及遍自體初中後位所有惱乱皆不了故當知即是扵生老病及死法性不能覺了初惱乱者謂由生故中惱乱者謂由病故後惱乱者謂由老死二種法故愚果故者謂愁等苦愛等雜染復次由三種相當知不愚一自性故二由礙故三由障故不愚自性者謂扵五相受安立中善能覺了自相共相由此能斷一切煩惱能覺聖諦能證涅盤不愚礙者由四種魔謂由蘊魔遍一切處隨逐義故由彼天魔扵時時間能數任持障礙義故死煩惱魔能與死生所生衆苦作器義故不愚障者謂緣不現見境煩惱及緣非不現見境纏或彼隨眠復次諸佛世尊佛聖弟子由三種相能正教授諸弟子衆何等為三一引導教授二隨其所應扵所緣境安處教授三令所化得自義教授如是教授如其次苐當知即是三種神變復次由二種相應求能成熟解脫妙慧一者如理聞思久遠相續慧能成熟有學解脫二者有學久遠相續慧能成熟無學解脫復次略有二種解脫成熟一



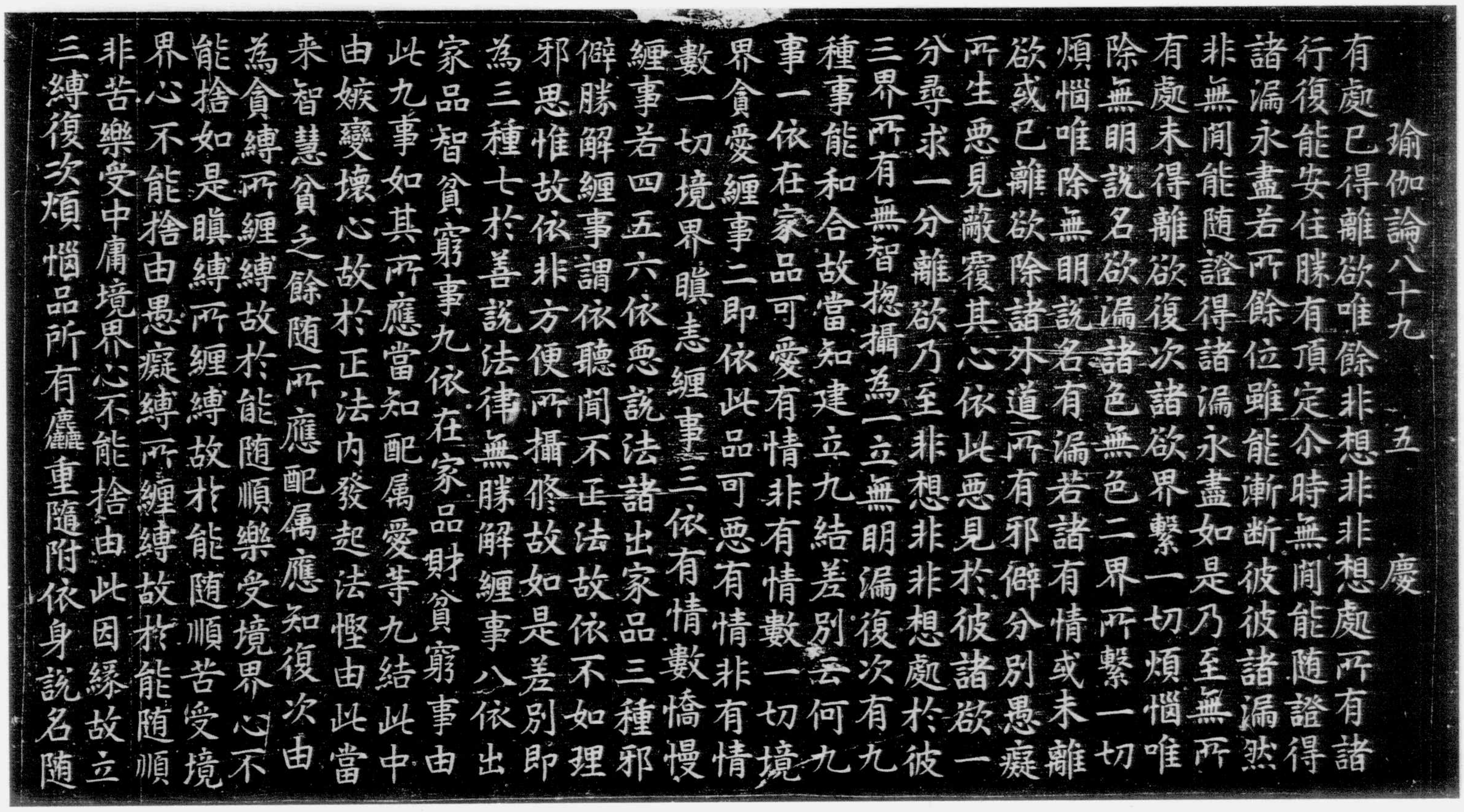
瑜伽論八十九　三　慶

者有學二者無學有學者謂金剛喻三摩地俱無學者謂彼已上復次心清淨行苾蒭有五種法多有所作何等為五一正教授二奢摩他支三毗鉢舍那支四無間慇重加行五出世間慧正教授者謂有三種正友所顯一者大師二者軌範尊重三者同梵行者及住內法在家英叡如是名為三種正友諸有智者從彼應求積集善門真正教授奢摩他支者謂如有一具尸羅住廣說應知如聲聞地如是尸羅具足住已便無有悔無悔故歡廣說乃至樂故心定毗鉢舍那支者謂得三種隨欲言教一聖正言教二猒離言教三令心離蓋趣愛言教云何聖正言教謂依衆聖五無學蘊所有言教即是宣說諸聖成就如是戒如是定如是慧如是解脫如是解脫知見云何猒離言教謂依三種令增少欲喜足言教及依樂斷樂修令離憒鬧言教云何令心離蓋趣愛言教當知此教復有三門一者一切煩惱蓋離蓋趣愛言教二者五蓋離蓋趣愛言教三者無明蓋離蓋趣愛言教當知此中依為證得斷離滅界所有言說是初言教依即於彼見勝功德及於所治蓋處諸行深見過患所有言說當知是名第二言教隨順如是緣性緣起所有言說當知是名第三言教如是三種言教揔名毗鉢舍那支又此言教以略言之復有三種一能生樂欲言教二能正安處資粮言教三能正安處作意言教謂聖正言教名能生樂欲言教猒離言教名正安處資粮言教令



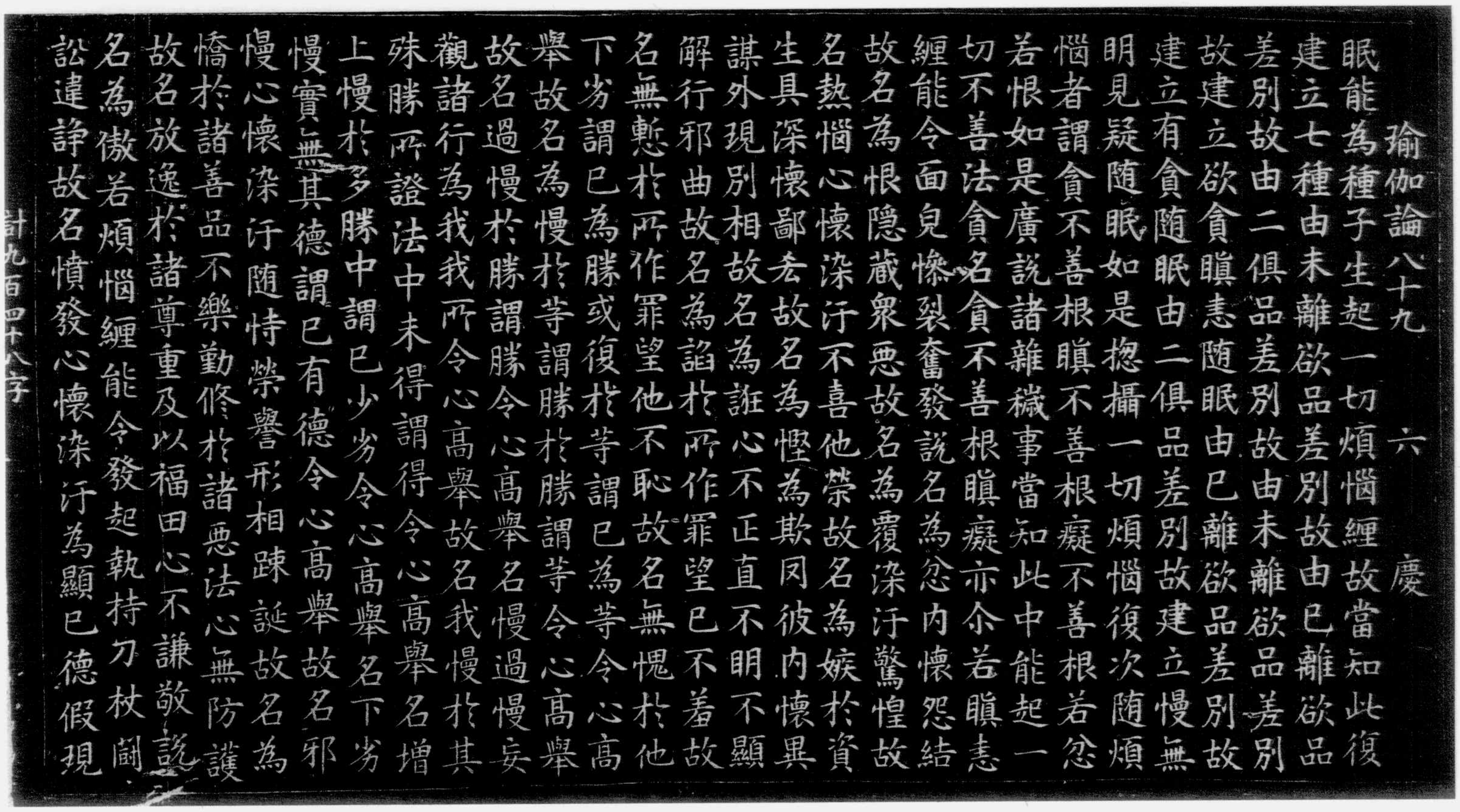
瑜伽論八十九　四　慶

心離蓋趣愛言教名正安處作意言教依此言教勝奢摩他所攝受慧名毗鉢舍那是故說此言教名毗鉢舍那支云何無間慇重加行謂常所作委悉所作勤精進住當知即依止觀加行又勤精進應知五種一被甲精進二加行精進三不下精進四無動精進五無喜足精進此中最初當知發起猛利樂欲次隨所欲發起堅固勇悍方便次為證得所受諸法不自輕蔑亦無怯懼次能堪忍寒熱等苦後扵下劣不生喜足欣求後後轉勝轉妙諸功德住彼由如是勤精進住入諦現觀證得諸聖出世間慧扵修道中依止此慧若行若住能正除遣所依身中諸隨煩惱令心清淨謂住聚落或聚落邊若見少壯端嚴美妙形色母邑即便作意思惟不淨為欲損害緣彼貪故若遇他人逼迫惱乱即便作意思惟慈相為欲損害緣彼瞋故如是行時能正除遣諸隨煩惱令心清淨若遠離處修習入出二種息念除遣欲等諸惡尋思如是住時能正除遣諸隨煩惱令心清淨彼依如是已所證得出世間慧於一切行修無常想能正蠲除所餘我慢如是善士為所依止復得無倒教授前行由此漸次能證有學圓滿解脫得金剛喻三摩地故亦證無學圓滿解脫一切煩惱皆離繫故云何解脫謂起畢竟斷對治故一切煩惱品類麁重永息滅故證得轉依令諸煩惱决定究竟成不生法是名解脫若聖弟子無所



瑜伽論八十九　五　慶

有處已得離欲唯餘非想非非想處所有諸行復能安住勝有頂定尒時無間能隨證得諸漏永盡若所餘位雖能漸斷彼彼諸漏然非無間能隨證得諸漏永盡如是乃至無所有處未得離欲復次諸欲界繫一切煩惱唯除無明說名欲漏諸色無色二界所繫一切煩惱唯除無明說名有漏若諸有情或未離欲或已離欲除諸外道所有邪僻分別愚癡所生惡見蔽覆其心依此惡見於彼諸欲一分尋求一分離欲乃至非想非非想處於彼三界所有無智揔攝為一立無明漏復次有九種事能和合故當知建立九結差別云何九事一依在家品可愛有情非有情數一切境界貪愛纏事二即依此品可惡有情非有情數一切境界瞋恚纏事三依有情數憍慢纏事若四五六依惡說法諸出家品三種邪僻勝解纏事謂依聽聞不正法故依不如理邪思惟故依非方便所攝修故如是差別即為三種七於善說法律無勝解纏事八依出家品智貧窮事九依在家品財貧窮事由此九事如其所應當知配屬愛等九結此中由嫉變壞心故於正法內發起法慳由此當來智慧貧之餘隨所應配屬應知復次由為貪縛所纏縛故於能隨順樂受境界心不能捨如是瞋縛所纏縛故於能隨順苦受境界心不能捨由愚癡縛所纏縛故於能隨順非苦樂受中庸境界心不能捨由此因緣故立三縛復次煩惱品所有麤重隨附依身說名隨

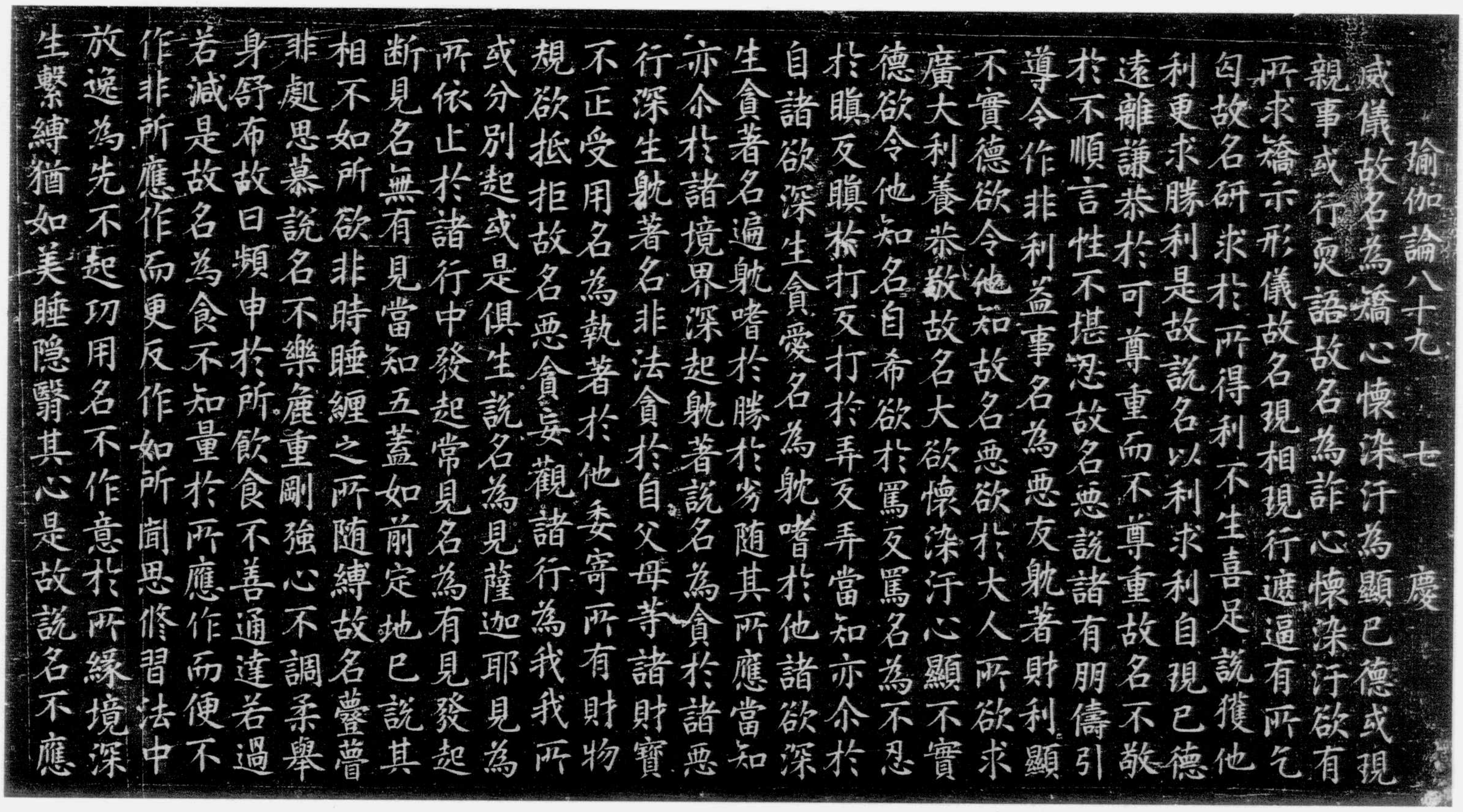


瑜伽論八十九　六　慶

眠能為種子生起一切煩惱纏故當知此復建立七種由未離欲品差別故由已離欲品差別故由二俱品差別故由未離欲品差別故建立欲貪瞋恚隨眠由已離欲品差別故建立有貪隨眠由二俱品差別故建立慢無明見疑隨眠如是揔攝一切煩惱復次隨煩惱者謂貪不善根瞋不善根癡不善根若忿若恨如是廣說諸雜穢事當知此中能起一切不善法貪名貪不善根瞋癡亦尒若瞋恚纏能令面皃慘裂奮發說名為忿內懷怨結故名為恨隱藏衆惡故名為覆染汙驚惶故名熱惱心懷染汙不喜他榮故名為嫉於資生具深懷鄙吝故名為慳為欺冈彼內懷異謀外現別相故名為誑心不正直不明不顯解行邪曲故名為諂於所作罪望己不羞故名無慚於所作罪望他不恥故名無愧於他下劣謂己為勝或復於等謂己為等令心高舉故名為慢於等謂勝於勝謂等令心高舉故名過慢於勝謂勝令心高舉名慢過慢妄觀諸行為我我所令心高舉故名我慢於其殊勝所證法中未得謂得令心高舉名增上慢於多勝中謂己少劣令心高舉名下劣慢實無其德謂己有德令心高舉故名邪慢心懷染汙隨恃榮譽形相踈誕故名為憍於諸善品不樂勤修於諸惡法心無防護故名放逸於諸尊重及以福田心不謙敬說名為傲若煩惱纏能令發起執持刀杖鬪訟違諍故名憤發心懷染汙為顯己德假現

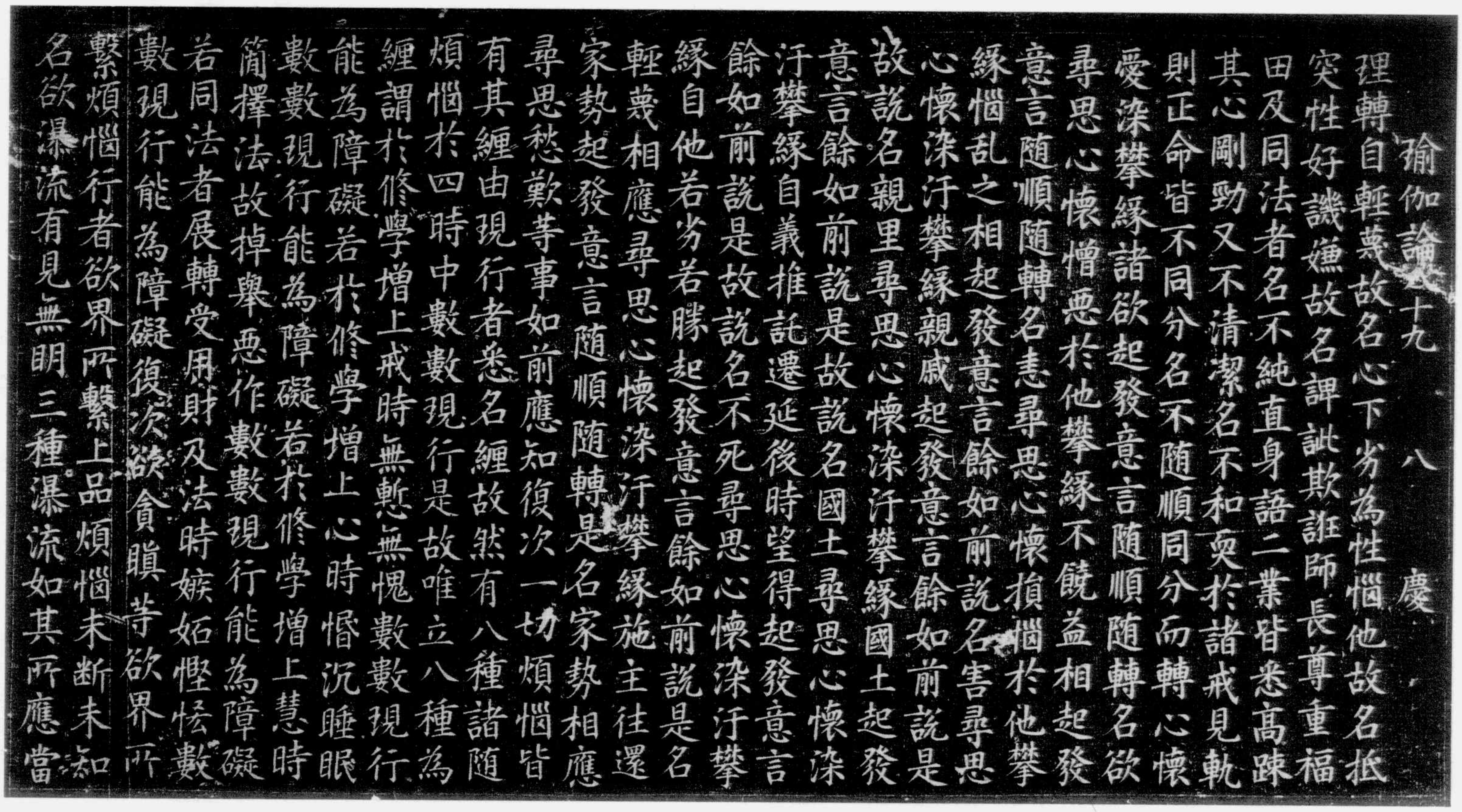
計九百四十八字

塔下四三六七



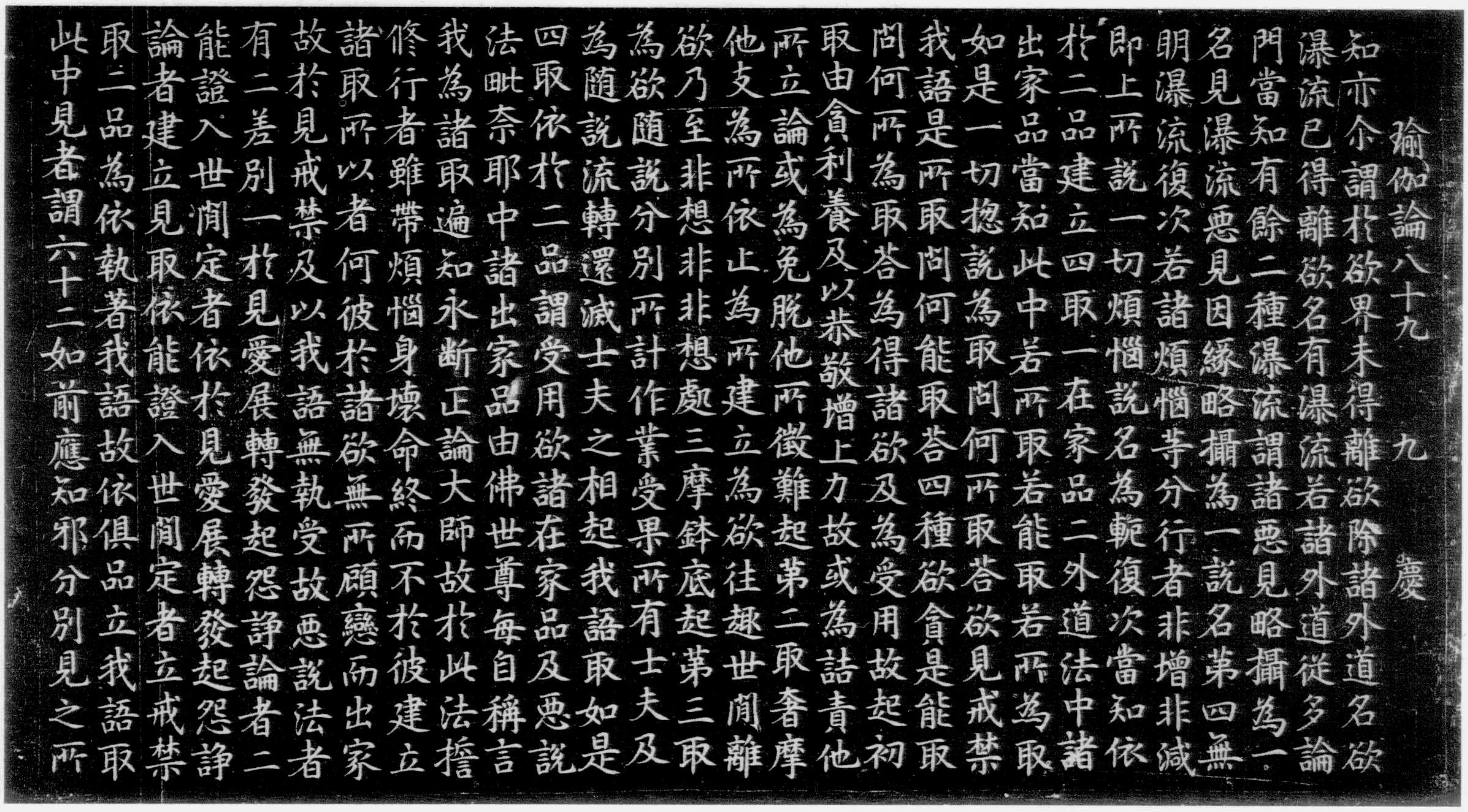
瑜伽論八十九　七　慶

威儀故名為矯心懷染汙為顯已德或現親事或行耎語故名為詐心懷染汙欲有所求矯示形儀故名現相現行遮逼有所乞匃故名研求於所得利不生喜足說獲他利更求勝利是故說名以利求利自現已德遠離謙恭於可尊重而不尊重故名不敬於不順言性不堪忍故名惡說諸有朋儔引導令作非利益事名為惡友躭著財利顯不實德欲令他知故名惡欲於大人所欲求廣大利養恭敬故名大欲懷染汙心顯不實德欲令他知名自希欲於罵反罵名為不忍於瞋反瞋於打反打於弄反弄當知亦尒於自諸欲深生貪愛名為躭嗜於他諸欲深生貪著名遍躭嗜於勝於劣隨其所應當知亦尒於諸境界深起躭著說名為貪於諸惡行深生躭著名非法貪於自父母等諸財寶不正受用名為執著於他委寄所有財物規欲抵拒故名惡貪妄觀諸行為我我所或分別起或是俱生說名為見薩迦耶見為所依止於諸行中發起常見名為有見發起斷見名無有見當知五蓋如前定地已說其相不如所欲非時睡纏之所隨縛故名瞢瞢非處思慕說名不樂麁重剛強心不調柔舉身舒布故曰頻申於所飲食不善通達若過若減是故名為食不知量於所應作而便不作非所應作而更反作如所聞思修習法中放逸為先不起功用名不作意於所緣境深生繫縛猶如美睡隱翳其心是故說名不應



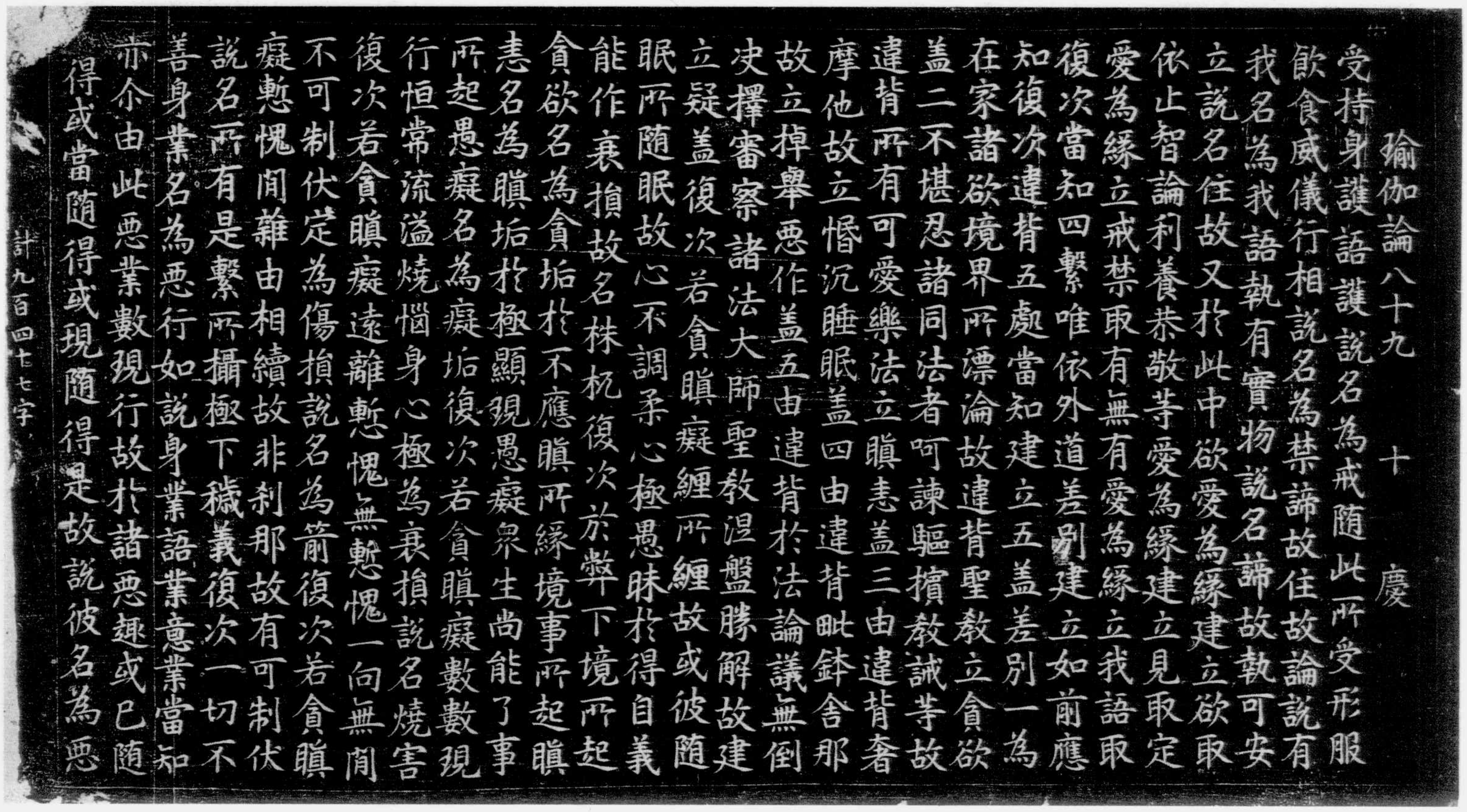
瑜伽論八十九　八　慶

理轉自輕蔑故名心下劣為性惱他故名抵突性好譏嫌故名諢訕欺誑師長尊重福田及同法者名不純直身語二業皆悉高踈其心剛勁又不清潔名不和耎於諸戒見軌則正命皆不同分名不隨順同分而轉心懷愛染攀緣諸欲起發意言隨順隨轉名欲尋思心懷憎惡於他攀緣不饒益相起發意言隨順隨轉名恚尋思心懷損惱於他攀緣惱乱之相起發意言餘如前說名害尋思心懷染汙攀緣親戚起發意言餘如前說是故說名親里尋思心懷染汙攀緣國土起發意言餘如前說是故說名國土尋思心懷染汙攀緣自義推託遷延後時望得起發意言餘如前說是故說名不死尋思心懷染汙攀緣自他若劣若勝起發意言餘如前說是名輕蔑相應尋思心懷染汙攀緣施主往還家勢起發意言隨順隨轉是名家勢相應尋思愁歎等事如前應知復次一切煩惱皆有其纏由現行者悉名纏故然有八種諸隨煩惱於四時中數數現行是故唯立八種為纏謂於修學增上戒時無慚無愧數數現行能為障礙若於修學增上心時惛沉睡眠數數現行能為障礙若於修學增上慧時簡擇法故掉舉惡作數數現行能為障礙若同法者展轉受用財及法時嫉妬慳悋數數現行能為障礙復次欲貪瞋等欲界所繫煩惱行者欲界所繫上品煩惱未斷未知名欲瀑流有見無明三種瀑流如其所應當



瑜伽論八十九　九　慶

知亦尒謂扵欲界未得離欲除諸外道名欲瀑流已得離欲名有瀑流若諸外道從多論門當知有餘二種瀑流謂諸惡見略攝為一名見瀑流惡見因緣略攝為一說名第四無明瀑流復次若諸煩惱等分行者非增非減即上所說一切煩惱說名為軛復次當知依扵二品建立四取一在家品二外道法中諸出家品當知此中若所取若能取若所為取如是一切揔說為取問何所取答欲見戒禁我語是所取問何能取答四種欲貪是能取問何所為取答為得諸欲及為受用故起初取由貪利養及以恭敬增上力故或為詰責他所立論或為免脫他所徵難起第二取奢摩他支為所依止為所建立為欲往趣世間離欲乃至非想非非想處三摩鉢底起第三取為欲隨說分別所計作業受果所有士夫及為隨說流轉還滅士夫之相起我語取如是四取依扵二品謂受用欲諸在家品及惡說法毗奈耶中諸出家品由佛世尊每自稱言我為諸取遍知永斷正論大師故扵此法揩修行者雖帶煩惱身壞命終而不扵彼建立諸取所以者何彼於諸欲無所顧戀而出家故於見戒禁及以我語無執受故惡說法者有二差別一扵見愛展轉發起怨諍論者二能證入世間定者依扵見愛展轉發起怨諍論者建立見取依能證入世間定者立戒禁取二品為依執著我語故依俱品立我語取此中見者謂六十二如前應知邪分別見之所

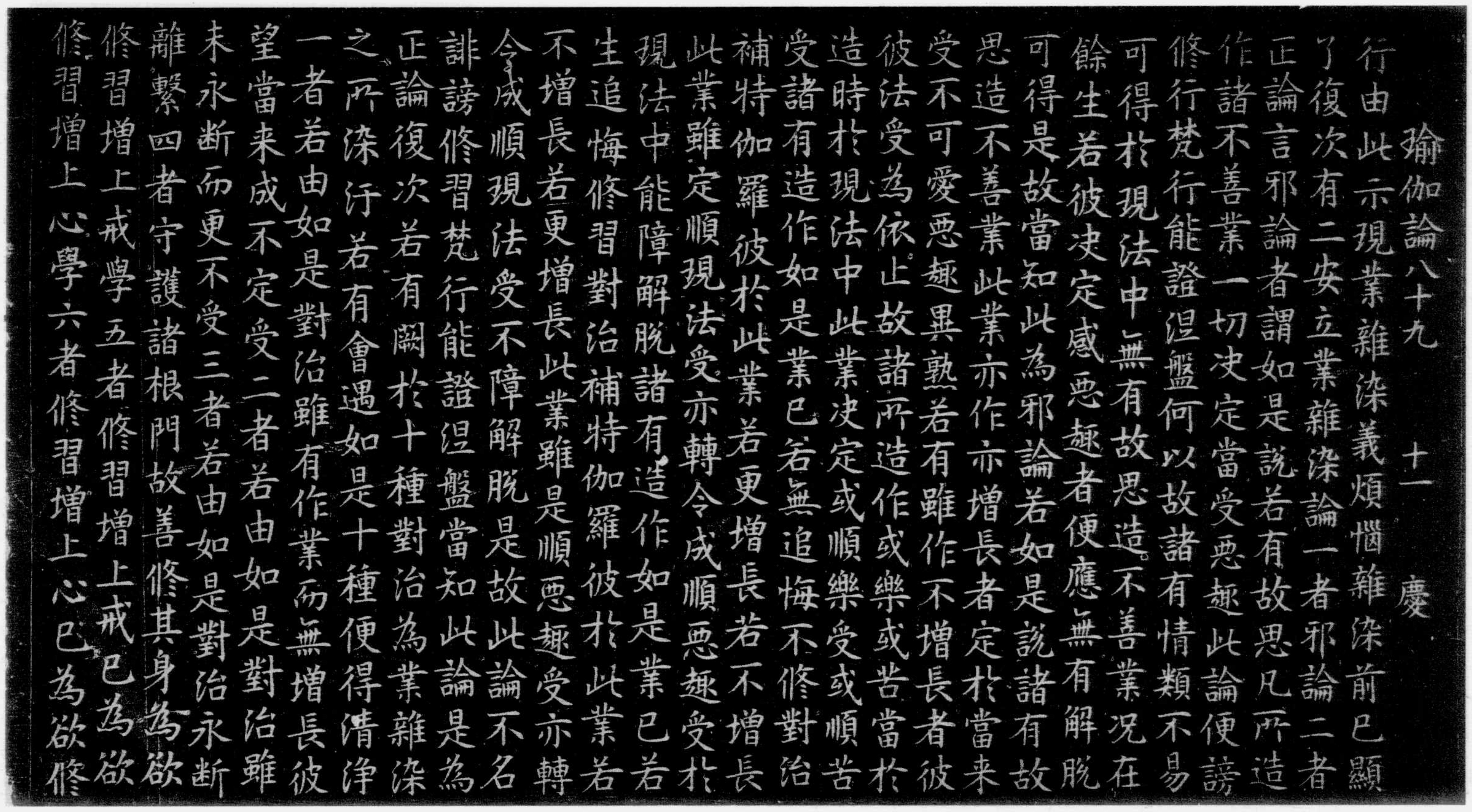


瑜伽論八十九　十　慶

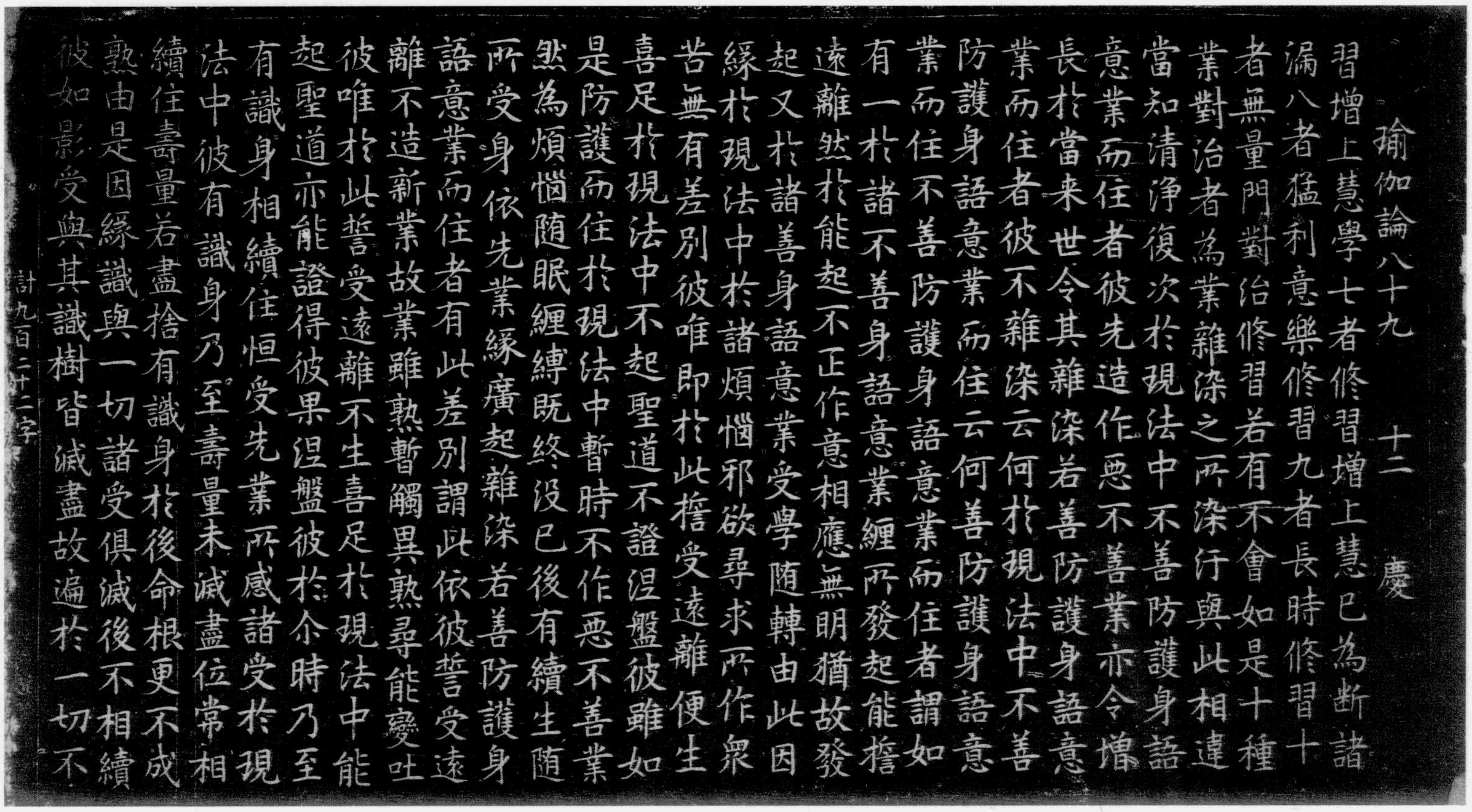
受持身護語護說名為戒隨此所受形服飲食威儀行相說名為禁諦故任故論說有我名為我語執有實物說名諦故執可安立說名任故又扵此中欲愛為緣建立欲取依止智論利養恭敬等愛為緣建立見取定愛為緣立戒禁取有無有愛為緣立我語取復次當知四繫唯依外道差別建立如前應知復次違背五處當知建立五蓋差別一為在家諸欲境界所漂淪故違背聖教立貪欲蓋二不堪忍諸同法者呵諫驅擯教誡等故違背所有可愛樂法立瞋恚蓋三由違背奢摩他故立惛沉睡眠蓋四由違背毗鉢舍那故立掉舉惡作蓋五由違背於法論議無倒决擇審察諸法大師聖教涅盤勝解故建立疑蓋復次若貪瞋癡纏所纏故或彼隨眠所隨眠故心不調柔心極愚昧扵得自義能作衰損故名株杌復次於弊下境所起貪欲名為貪垢扵不應瞋所緣境事所起瞋恚名為瞋垢扵極顯現愚癡衆生尚能了事所起愚癡名為癡垢復次若貪瞋癡數數現行恒常流溢燒惱身心極為衰損說名燒害復次若貪瞋癡遠離慚愧無慚愧一向無間不可制伏定為傷損說名為箭復次若貪瞋癡慚愧間雜由相續故非剎那故有可制伏說名所有是繫所攝極下穢義復次一切不善身業名為惡行如說身業語業意業當知亦尒由此惡業數現行故扵諸惡趣或已隨得或當隨得或現隨得是故說彼名為惡

計九百四十七字

塔下四三八二

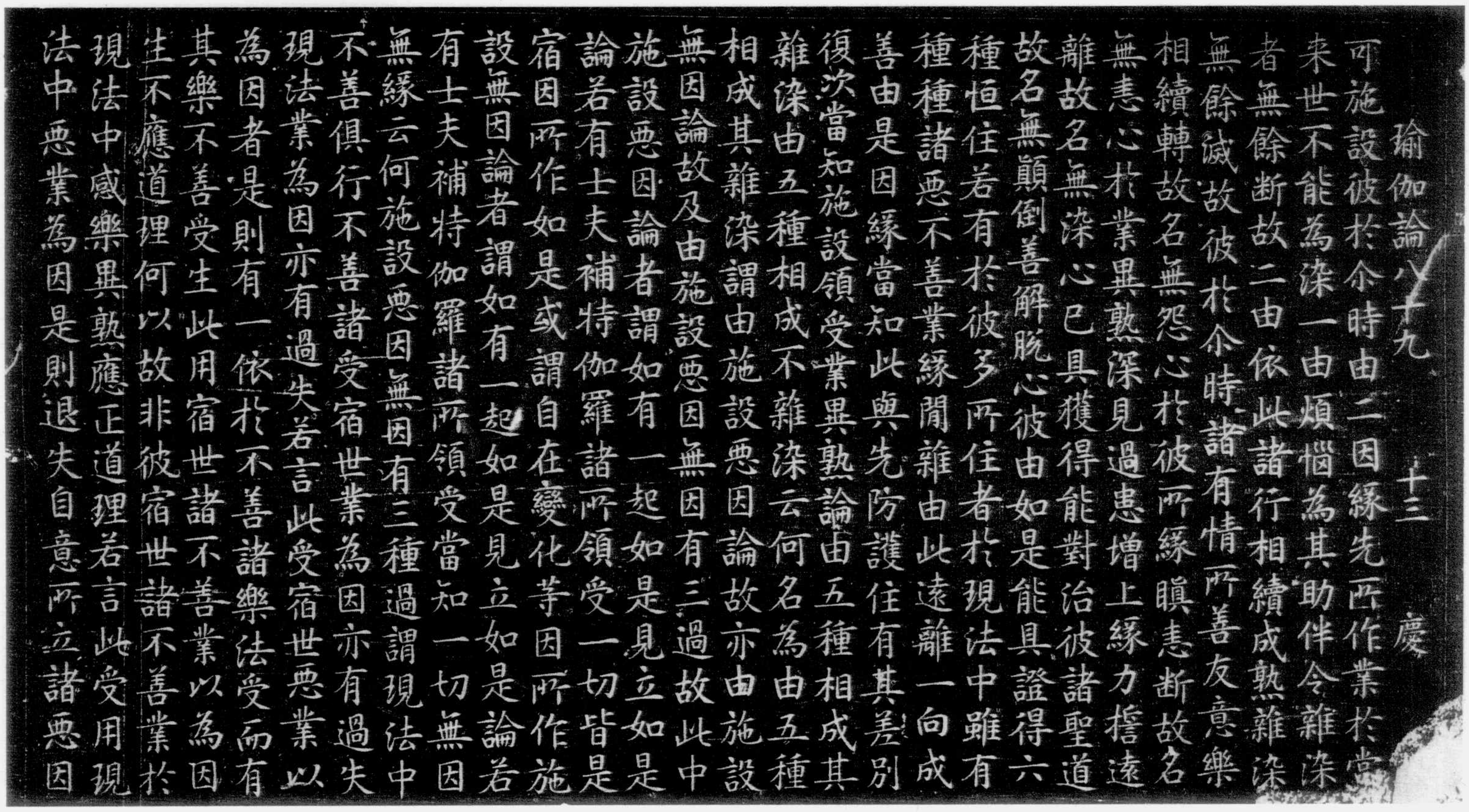


瑜伽論八十九　十一　慶
行由此示現業雜染義煩惱雜染前已顯
了復次有二安立業雜染論一者邪論二者
正論言邪論者謂如是說若有故思凡所造
作諸不善業一切决定當受惡趣此論便謗
修行梵行能證涅槃何以故諸有情類不易
可得於現法中無有故思造不善業況在
餘生若彼决定感惡趣者便應無有解脫
可得是故當知此為邪論若如是說諸有故
思造不善業此業亦作亦增長者定於當来
受不可愛惡趣異熟若有雖作不增長者彼
彼法受為依止故諸所造作或樂或苦當於
造時於現法中此業决定或順樂受或順苦
受諸有造作如是業已若無追悔不修對治
補特伽羅彼於此業若更增長若不增長
此業雖定順現法受亦轉令成順惡趣受於
現法中能障解脫諸有造作如是業已若
生追悔修習對治補特伽羅彼於此業若
不增長若更增長此業雖是順惡趣受亦轉
令成順現法受不障解脫是故此論不名
誹謗修習梵行能證涅槃當知此論是為
正論復次若有闕於十種對治為業雜染
之所染汙若有會遇如是十種便得清淨
一者若由如是對治雖有作業而無增長彼
望當来成不定受二者若由如是對治雖
未永斷而更不受三者若由如是對治永斷
離繫四者守護諸根門故善修其身為欲
修習增上戒學五者修習增上戒已為欲
修習增上心學六者修習增上心已為欲修



瑜伽論八十九　十二　慶
習增上慧學七者修習增上慧已為斷諸
漏八者猛利意樂修習九者長時修習十
者無量門對治修習若有不會如是十種
業對治者為業雜染之所染汙與此相違
當知清淨復次於現法中不善防護身語
意業而住者彼先造作惡不善業亦令增
長於當来世令其雜染若善防護身語意
業而住者彼不雜染云何於現法中不善
防護身語意業而住云何善防護身語意
業而住不善防護身語意業而住者謂如
有一於諸不善身語意業纏所發起能擔
遠離然於能起不正作意相應無明猶故發
起又於諸善身語意業受學隨轉由此因
緣於現法中於諸煩惱邪欲尋求所作衆
苦無有差別彼唯即於此擔受遠離便生
喜足於現法中不起聖道不證涅槃彼雖如
是防護而住於現法中暫時不作惡不善業
然為煩惱隨眠纏縛既終沒已後有續生隨
所受身依先業緣廣起雜染若善防護身
語意業而住者有此差別謂此依彼誓受遠
離不造新業故業雖熟暫觸異熟尋能變吐
彼唯於此誓受遠離不生喜足於現法中能
起聖道亦能證得彼果涅槃彼於尒時乃至
有識身相續住恒受先業所感諸受於現
法中彼有識身乃至壽量未滅盡位常相
續住壽量若盡捨有識身於後命根更不成
熟由是因緣識與一切諸受俱滅後不相續
彼如影受與其識樹皆滅盡故遍於一切不
計九百二十二字

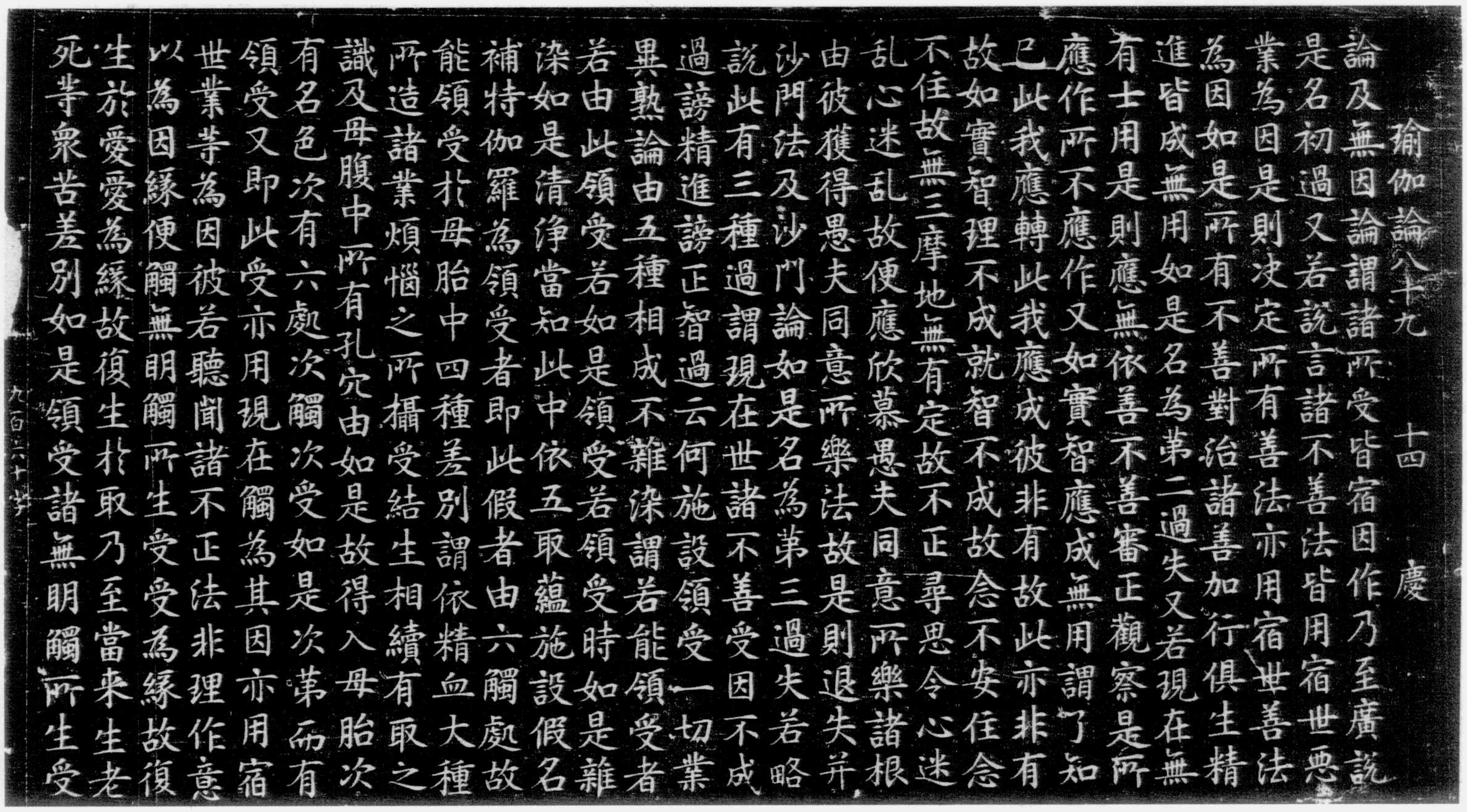
塔下四四五六



瑜伽論八十九　十三　慶

可施設彼於尒時由二因緣先所作業於當来世不能為染一由煩惱為其助伴令雜染者無餘斷故二由依此諸行相續成熟雜染無餘滅故彼於尒時諸有情所善友意樂相續轉故名無怨心於彼所緣瞋恚斷故名無恚心於業異熟深見過患增上緣力擯遠離故名無染心已具獲得能對治彼諸聖道故名無顛倒善解脫心彼由如是能具證得六種恒住若有於彼多所住者於現法中雖有種種諸惡不善業緣間雜由此遠離一向成善由是因緣當知此與先防護住有其差別

復次當知施設領受業異熟論由五種相成其雜染由五種相成不雜染云何名為由五種相成其雜染謂由施設惡因論故亦由施設無因論故及由施設惡因無因有三過故此中施設惡因論者謂如有一起如是見立如是論若有士夫補特伽羅諸所領受一切皆是宿因所作如是或謂自在變化等因所作施設無因論者謂如有一起如是見立如是論若有士夫補特伽羅諸所領受當知一切無因無緣云何施設惡因無因有三種過謂現法中不善俱行不善諸受宿世業為因亦有過失現法業為因亦有過失若言此受宿世惡業以為因者是則有一依於不善諸樂法受而有其樂不善受生此用宿世諸不善業以為因生不應道理何以故非彼宿世諸不善業於現法中感樂異熟應正道理若言此受用現法中惡業為因是則退失自意所立諸惡因

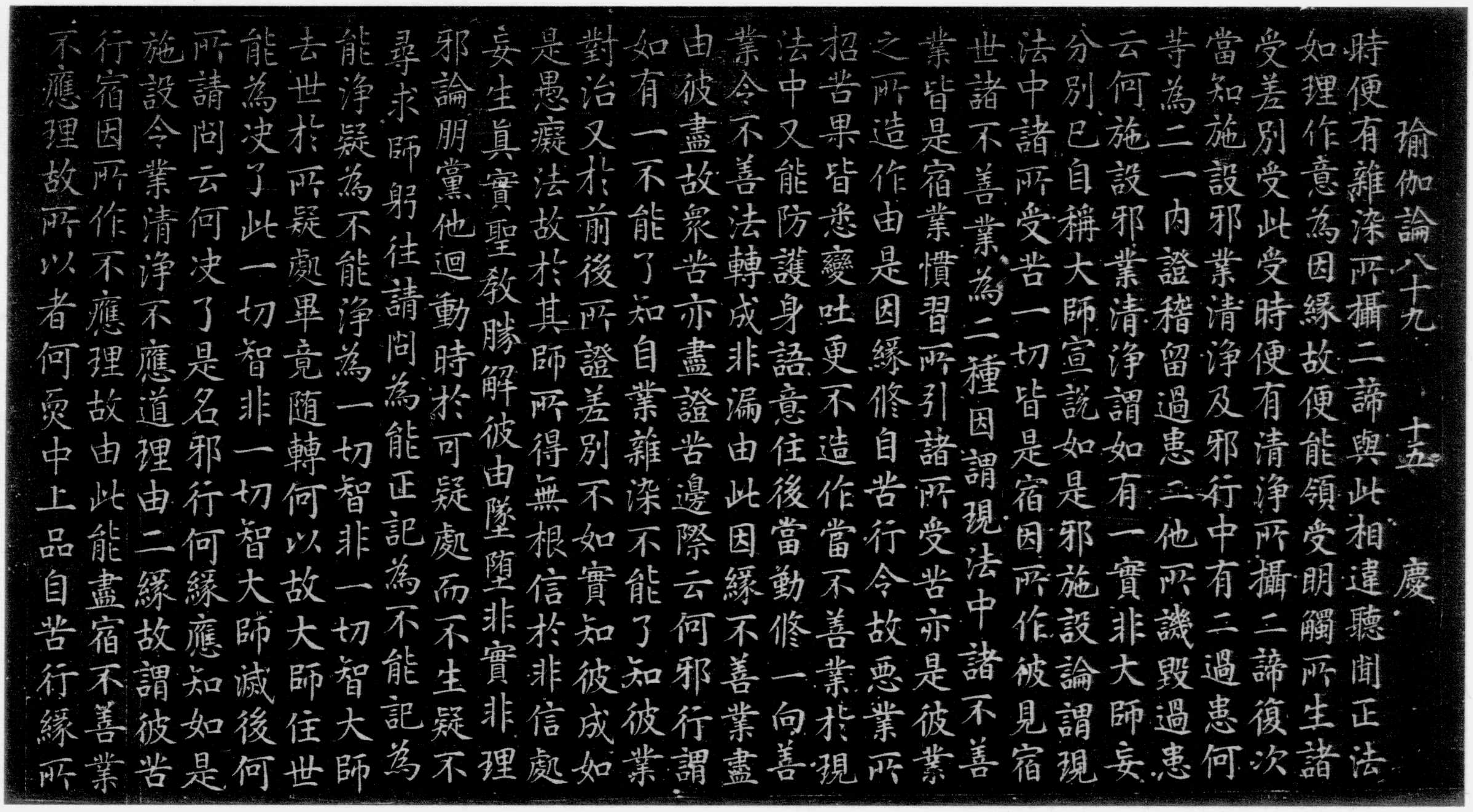


瑜伽論八十九　十四　慶

論及無因論謂諸所受皆宿因作乃至廣說是名初過又若說言諸不善法皆用宿世惡業為因是則決定所有善法亦用宿世善法為因如是所有不善對治諸善加行俱生精進皆成無用如是名為苐二過失又若現在無有士用是則應無依善不善審正觀察是所應作所不應作又如實智應成無用謂了知已此我應轉此我應成彼非有故此亦非有故如實智理不成就智不成故念不安住念不住故無三摩地無有定故不正尋思令心迷乱心迷乱故便應欣慕愚夫同意所樂諸根由彼獲得愚夫同意所樂法故是則退失并沙門法及沙門論如是名為苐三過失若略說此有三種過謂現在世諸不善受因不成過謗精進謗正智過云何施設領受一切業異熟論由五種相成不雜染謂若能領受者若由此領受若如是領受若領受時如是雜染如是清淨當知此中依五取蘊施設假名補特伽羅為領受者即此假者由六觸處故能領受於母胎中四種差別謂依精血大種所造諸業煩惱之所攝受結生相續有取之識及母腹中所有孔穴由如是故得入母胎次有名色次有六處次觸次受如是次苐而有領受又即此受亦用現在觸為其因亦用宿世業等為因彼若聽聞諸不正法非理作意以為因緣便觸無明觸所生受受為緣故復生於愛愛為緣故復生於取乃至當來生老死等衆苦差別如是領受諸無明觸所生受

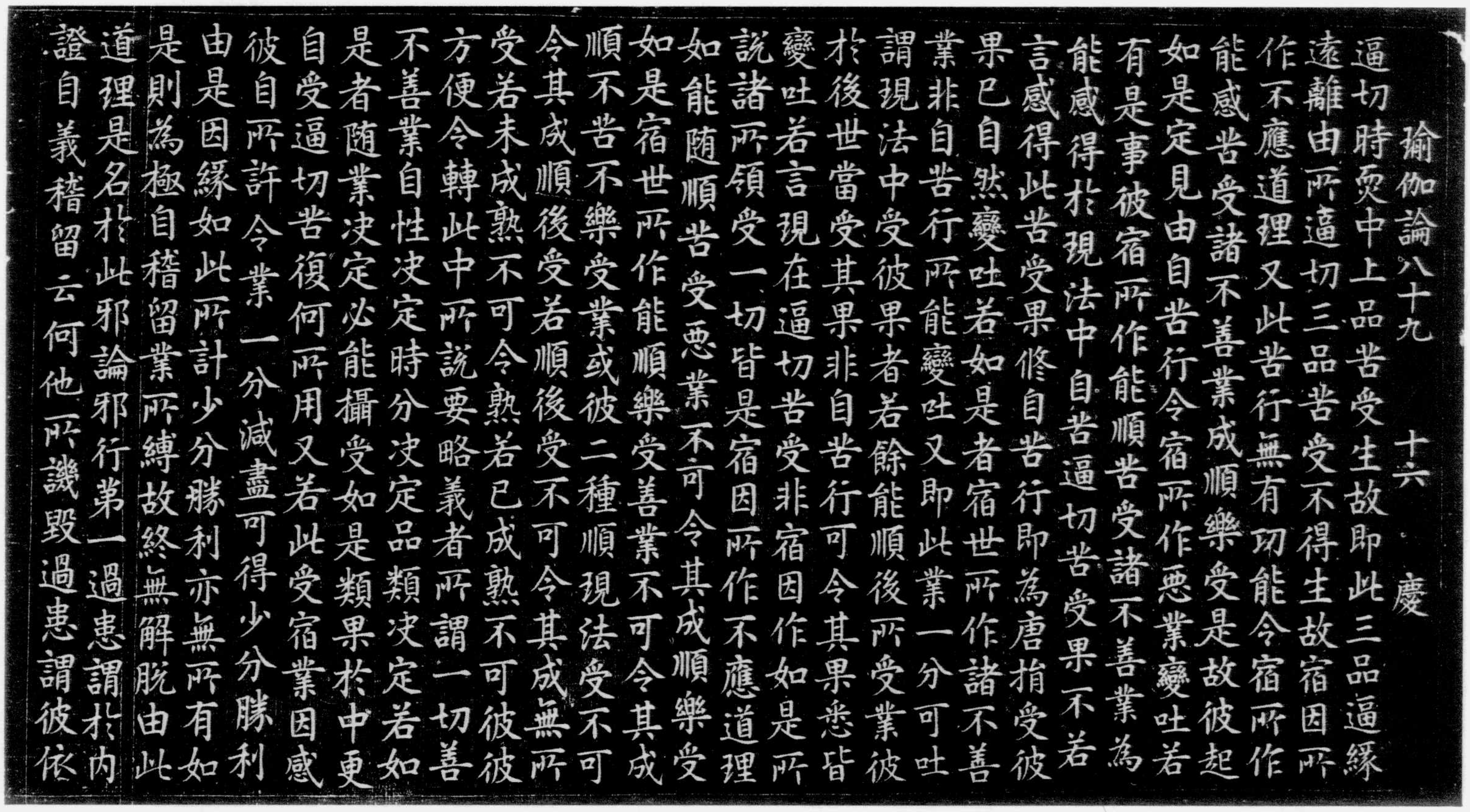
九百六十字

塔下四四六三



瑜伽論八十九　十五　慶

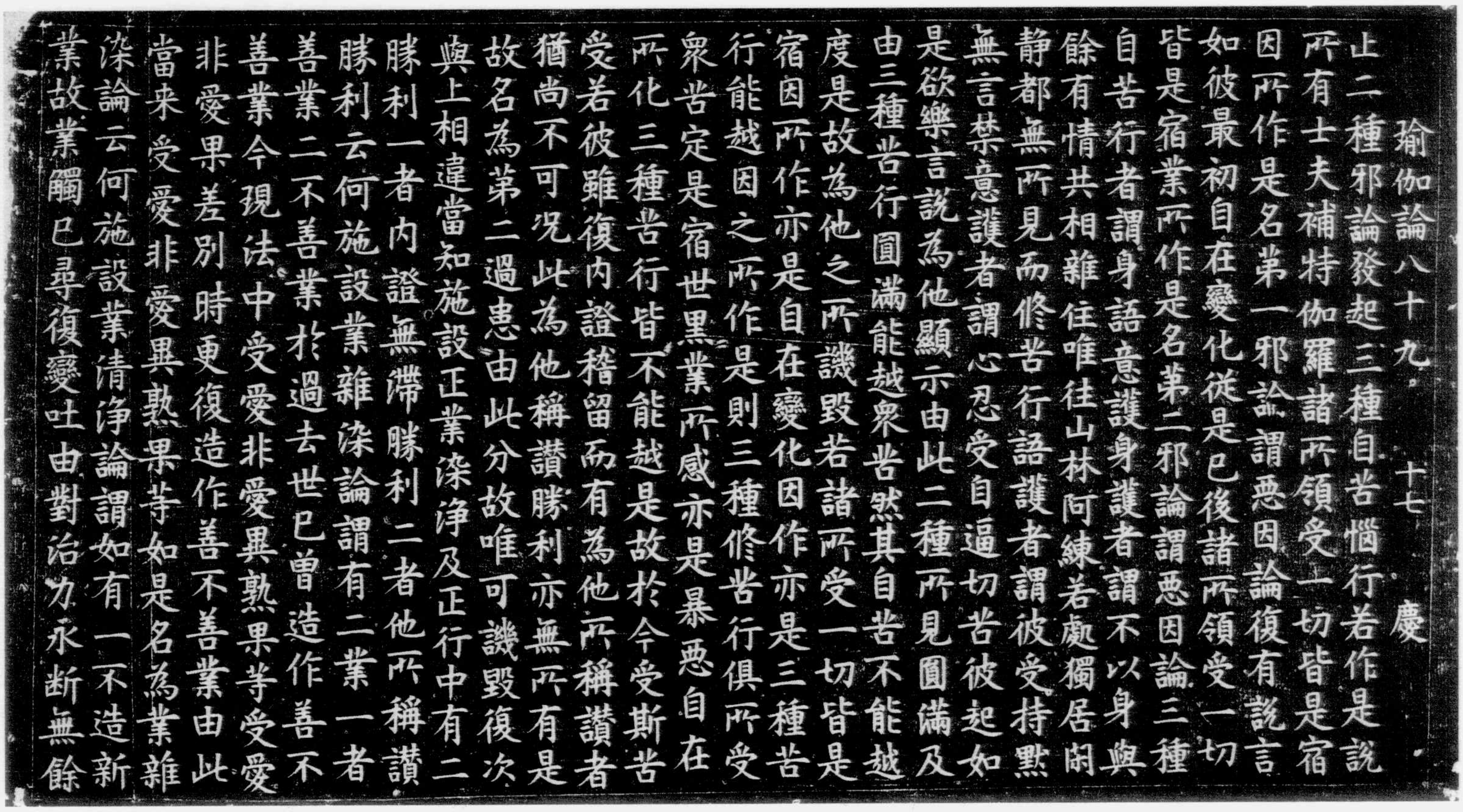
時便有雜染所攝二諦與此相違聽聞正法如理作意為因緣故便能領受明觸所生諸受差別受此受時便有清淨所攝二諦復次當知施設邪業清淨及邪行中有二過患何等為二一內證稽留過患二他所譏毀過患云何施設邪業清淨謂如有一實非大師妄分別已自稱大師宣說如是邪施設論謂現法中諸所受苦一切皆是宿因所作彼見宿世諸不善業為二種因謂現法中諸不善業皆是宿業慣習所引諸所受苦亦是彼業之所造作由是因緣修自苦行令故惡業所招苦果皆悉變吐更不造作當不善業於現法中又能防護身語意住後當勤修一向善業令不善法轉成非漏由此因緣不善業盡由彼盡故眾苦亦盡證苦邊際云何邪行謂如有一不能了知自業雜染不能了知彼業對治又於前後所證差別不如實知彼成如是愚癡法故於其師所得無根信於非信處妄生眞實聖教勝解彼由墜墮非實非理邪論朋黨他迴動時於可疑處而不生疑不尋求師躬往請問為能正記為不能記為能淨疑為不能淨為一切智非一切智大師去世於所疑處畢竟隨轉何以故大師住世能為決了此一切智非一切智大師滅後何所請問云何決了是名邪行何緣應知如是施設令業清淨不應道理由二緣故謂彼苦行宿因所作不應理故由此能盡宿不善業不應理故所以者何處中上品自苦行緣所



瑜伽論八十九　十六　慶

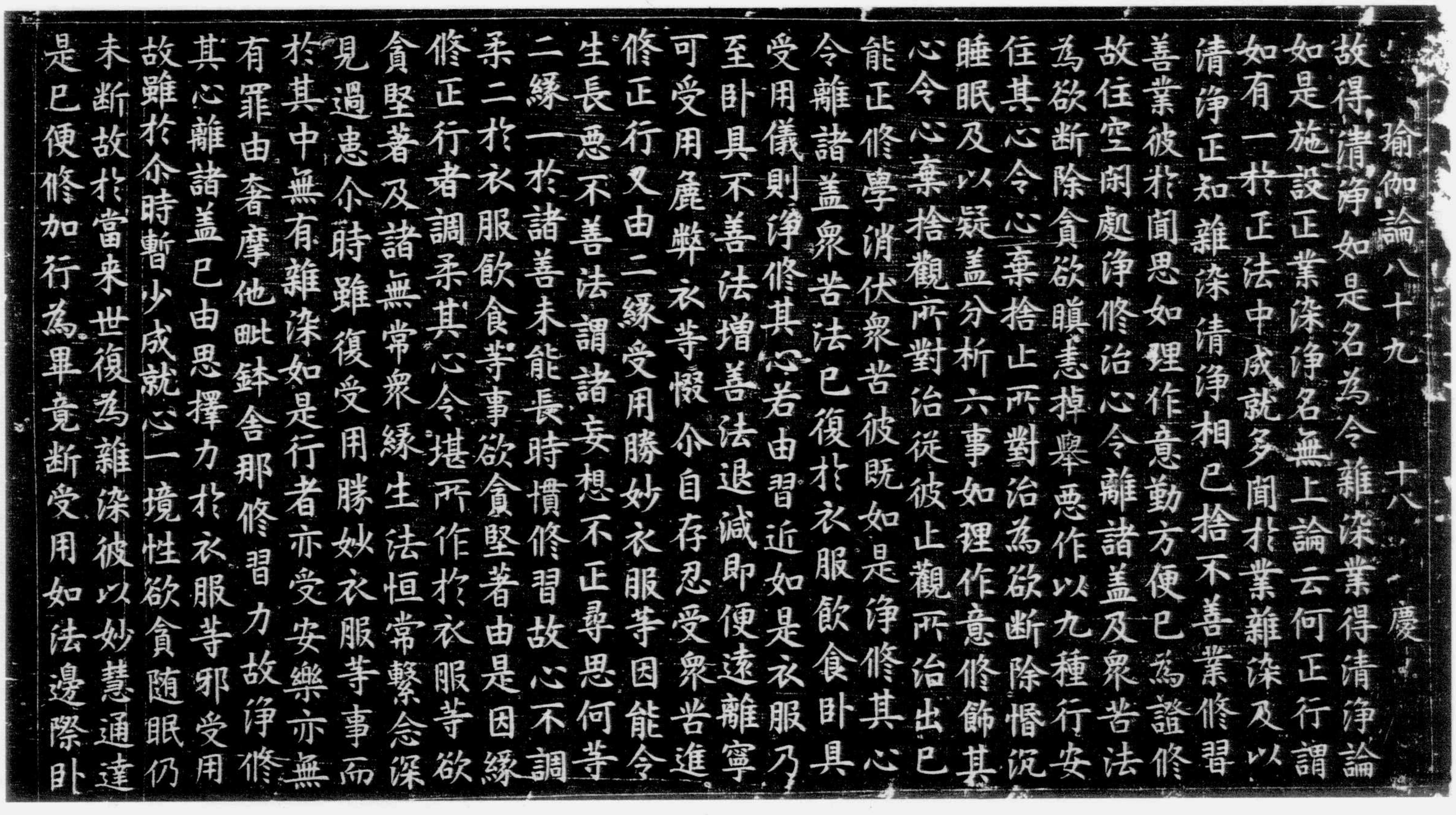
逼切時處中上品苦受生故即此三品逼緣遠離由所逼切三品苦受不得生故宿因所作不應道理又此苦行無有功能令宿所作能感苦受諸不善業成順樂受是故彼起如是定見由自苦行令宿所作惡業變吐若有是事彼宿所作能順苦受諸不善業為能感得於現法中自苦逼切苦受果不若言感得此苦受果修自苦行即為唐捐受彼果已自然變吐若如是者宿世所作諸不善業非自苦行所能變吐又即此業一分可吐謂現法中受彼果者若餘能順後所受業彼於後世當受其果非自苦行可令其果悉皆變吐若言現在逼切苦受非宿因作如是所說諸所領受一切皆是宿因所作不應道理如能隨順苦受惡業不可令其成順樂受如是宿世所作能順樂受善業不可令其成順不苦不樂受業或彼二種順現法受不可令其成順後受若順後受不可令其成無所受若未成熟不可令熟若已成熟不可彼彼方便令轉此中所說要略義者所謂一切善不善業自性決定時分決定品類決定若如是者隨業決定必能攝受如是類果於中更自受逼切苦復何所用又若此受宿業因感彼自所許令業一分滅盡可得少分勝利由是因緣如此所計少分勝利亦無所有如是則為極自稽留業所縛故終無解脫由此道理是名於此邪論邪行第一過患謂於內證自義稽留云何他所譏毀過患謂彼依

塔下四三八九



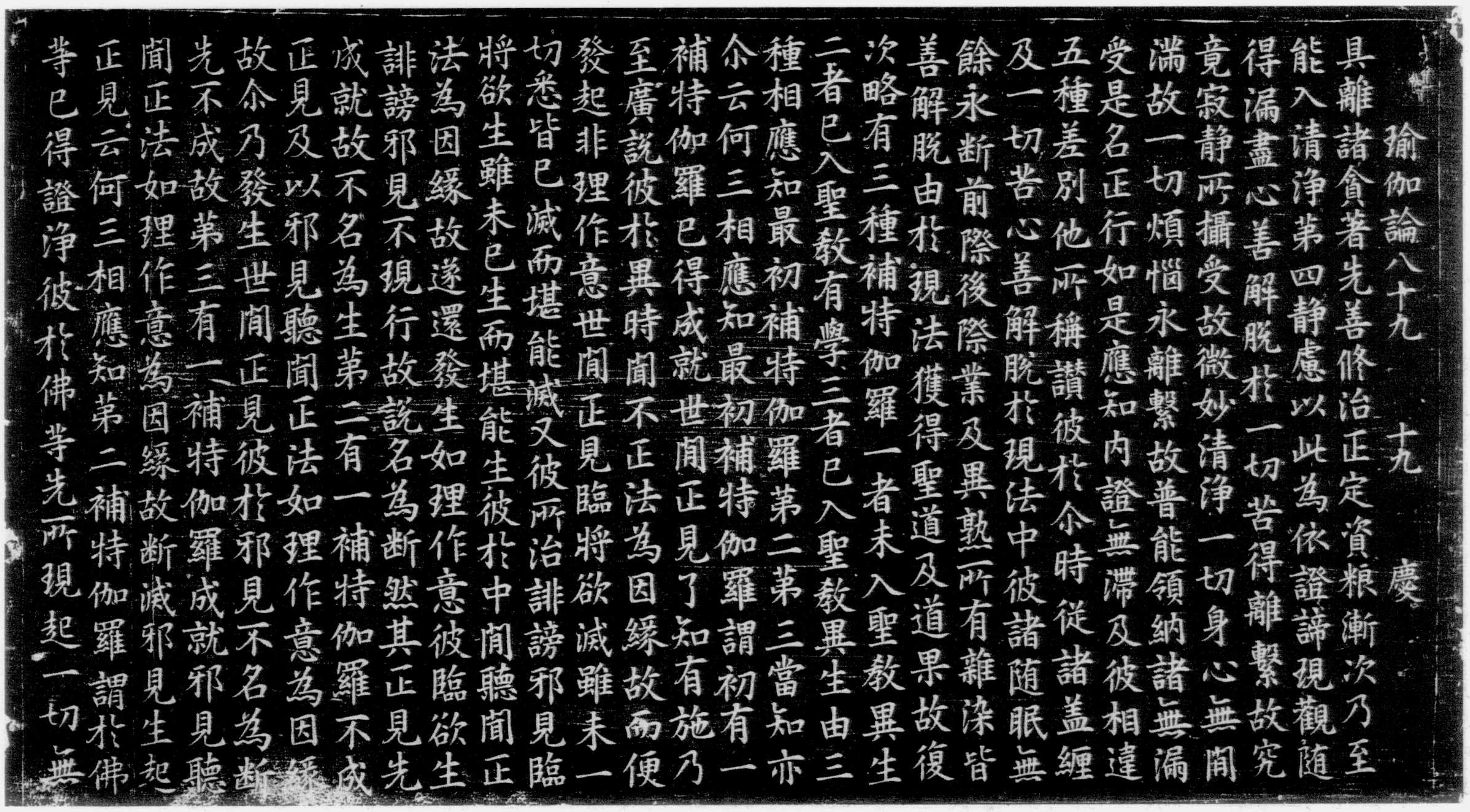
瑜伽論八十九　十七　慶

止二種邪論發起三種自苦惱行若作是說所有士夫補特伽羅諸所領受一切皆是宿因所作是名第一邪論謂惡因論復有說言如彼最初自在變化從是已後諸所領受一切皆是宿業所作是名第二邪論謂惡因論三種自苦行者謂身語意護身護者謂不以身與餘有情共相雜住唯往山林阿練若處獨居閑靜都無所見而修苦行語護者謂彼受持默無言禁意護者謂心忍受自逼切苦彼起如是欲樂言說為他顯示由此二種所見圓滿及由三種苦行圓滿能越衆苦然其自苦不能越度是故為他之所譏毀若諸所受一切皆是宿因所作亦是自在變化因作亦是三種苦行能越因之所作是則三種修苦行俱所受衆苦定是宿世黑業所感亦是暴惡自在所化三種苦行皆不能越是故於今受斯苦受若彼雖復內證稽留而有為他所稱讚者猶尚不可况此為他稱讚勝利亦無所有是故名為第二過患由此分故唯可譏毀復次與上相違當知施設正業染淨及正行中有二勝利一者內證無滯勝利二者他所稱讚勝利云何施設業雜染論謂有二業一者善業二不善業於過去世已曾造作善不善業今現法中受愛非愛異熟果等受愛非愛果差別時更復造作善不善業由此當来受愛非愛異熟果等如是名為業雜染論云何施設業清淨論謂如有一不造新業故業觸已尋復變吐由對治力永斷無餘



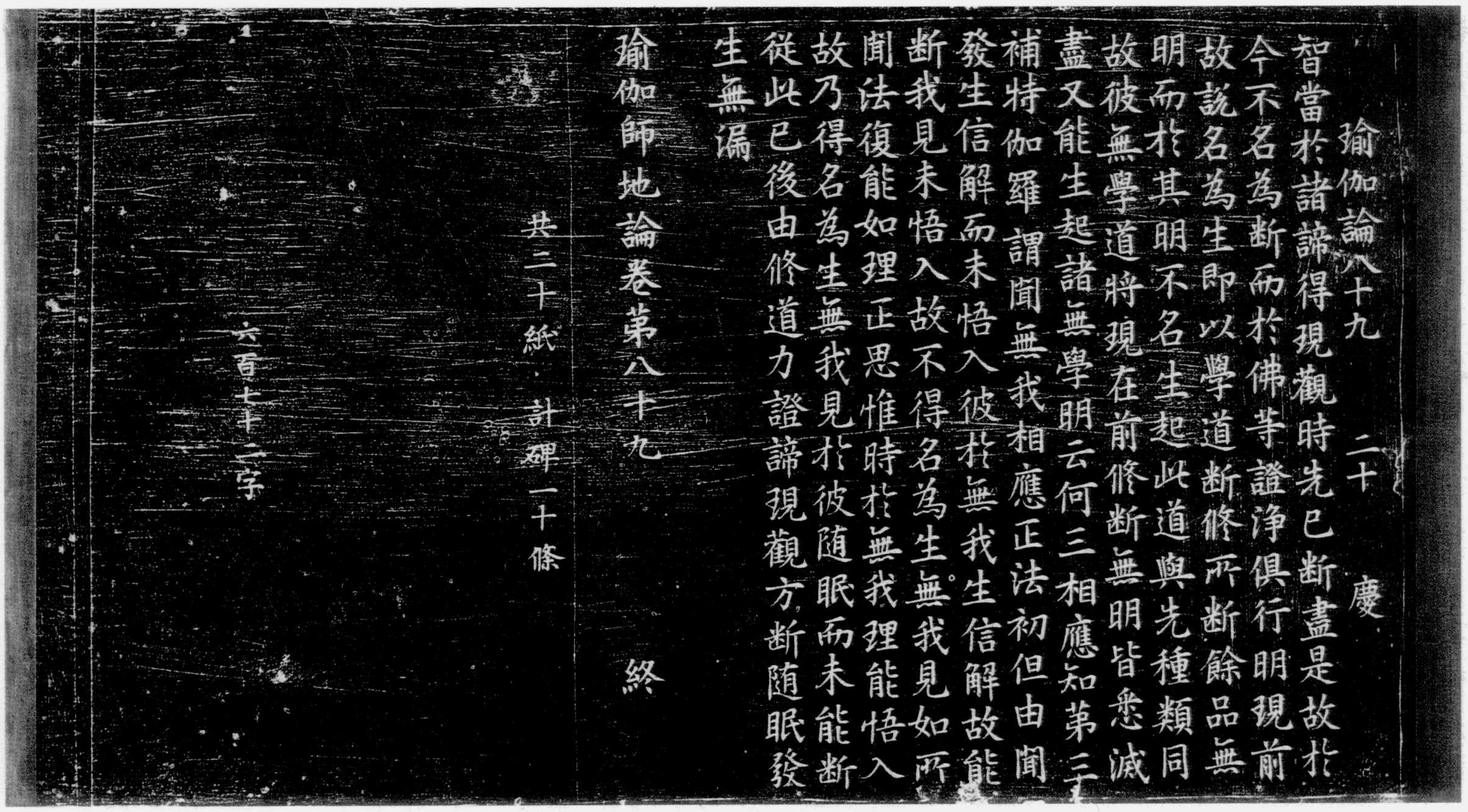
瑜伽論八十九　十八　慶

故得清淨如是名為令雜染業得清淨論如是施設正業染淨名無上論云何正行謂如有一於正法中成就多聞於業雜染及以清淨正知雜染清淨相已捨不善業修習善業彼於聞思如理作意勤方便已為證修故住空閑處淨修治心令離諸蓋及衆苦法為欲斷除貪欲瞋恚掉舉惡作以九種行安住其心令心棄捨止所對治為欲斷除惛沉睡眠及以疑蓋分析六事如理作意修飾其心令心棄捨觀所對治從彼止觀所治出已能正修學消伏衆苦彼既如是淨修其心令離諸蓋衆苦法已復於衣服飲食卧具受用儀則淨修其心若由習近如是衣服乃至卧具不善法增善法退減即便遠離寧可受用麁弊衣等假尓自存忍受衆苦進修正行又由二緣受用勝妙衣服等因能令生長惡不善法謂諸妄想不正尋思何等二緣一於諸善未能長時慣修習故心不調柔二於衣服飲食等事欲貪堅著由是因緣修正行者調柔其心令堪所作於衣服等欲貪堅著及諸無常衆緣生法恒常繫念深見過患尓時雖復受用勝妙衣服等事而於其中無有雜染如是行者亦受安樂亦無有罪由奢摩他毗鉢舍那修習力故淨修其心離諸蓋已由思擇力於衣服等邪受用故雖於尓時暫少成就心一境性欲貪隨眠仍未斷故於當来世復為雜染彼以妙慧通達是已便修加行為畢竟斷受用如法邊際卧



瑜伽論八十九　十九　慶

具離諸貪著先善修治正定資粮漸次乃至能入清淨第四靜慮以此為依證諦現觀隨得漏盡心善解脱於一切苦得離繫故究竟寂靜所攝受故微妙清淨一切身心無間滿故一切煩惱永離繫故普能領納諸無漏受是名正行如是應知內證無滯及彼相違五種差別他所稱讚彼於尒時從諸蓋纏及一切苦心善解脱於現法中彼諸隨眠無餘永斷前際後際業及異熟所有雜染皆善解脱由於現法獲得聖道及道果故復次略有三種補特伽羅一者未入聖教異生二者已入聖教有學三者已入聖教異生由三種相應知最初補特伽羅第二第三當知亦尒云何三相應知最初補特伽羅謂初有一補特伽羅已得成就世間正見了知有施乃至廣說彼於異時聞不正法為因緣故而便發起非理作意世間正見臨將欲滅雖未一切悉皆已滅而堪能滅又彼所治誹謗邪見臨將欲生雖未已生而堪能生彼於中間聽聞正法為因緣故遂還發生如理作意彼臨欲生誹謗邪見不現行故說名為斷然其正見先成就故不名為生第二有一補特伽羅不成正見及以邪見聽聞正法如理作意為因緣故尒乃發生世間正見彼於邪見不名為斷先不成故第三有一補特伽羅成就邪見聽聞正法如理作意為因緣故斷滅邪見生起正見云何三相應知第二補特伽羅謂於佛等已得證淨彼於佛等先所現起一切無



瑜伽論八十九　二十　慶

智當於諸諦得現觀時先已斷盡是故於今不名為斷而於佛等證淨俱行明現前故說名為生即以學道斷修所斷餘品無明而於其明不名生起此道與先種類同故彼無學道將現在前修斷無明皆悉滅盡又能生起諸無學明云何三相應知第三補特伽羅謂聞無我相應正法初但由聞發生信解而未悟入彼於無我生信解故能斷我見未悟入故不得名為生無我見如所聞法復能如理正思惟時於無我理能悟入故乃得名為生無我見於彼隨眠而未能斷從此已後由修道力證諦現觀方斷隨眠發生無漏

瑜伽師地論卷第八十九　終

共二十紙·計碑一十條

六百七十二字

瑜伽師地論卷第九十　慶

弥勒菩薩說

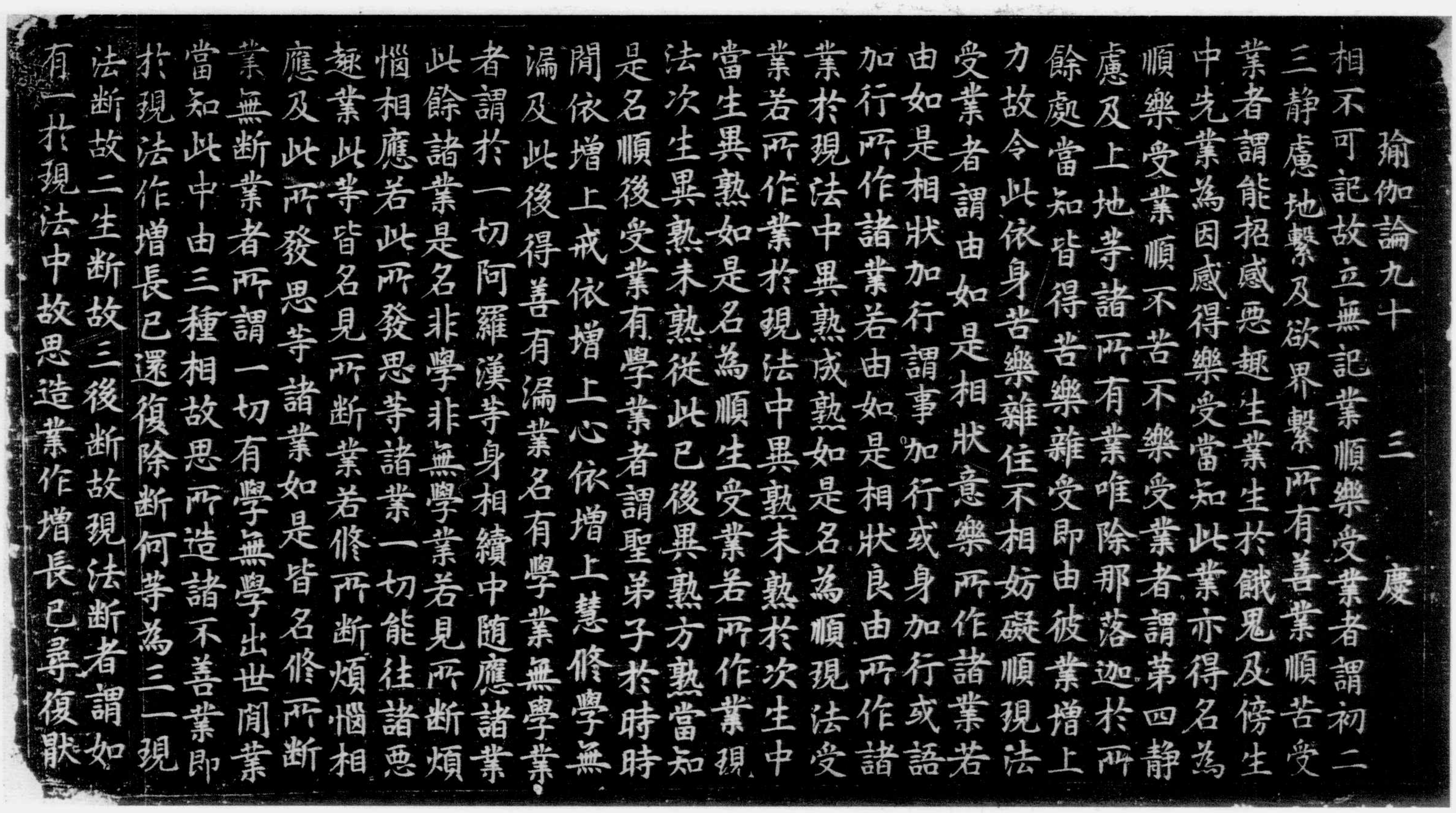
沙門玄奘奉　詔譯

攝事分中契經事處擇攝第二之二

復次嗢拕南曰

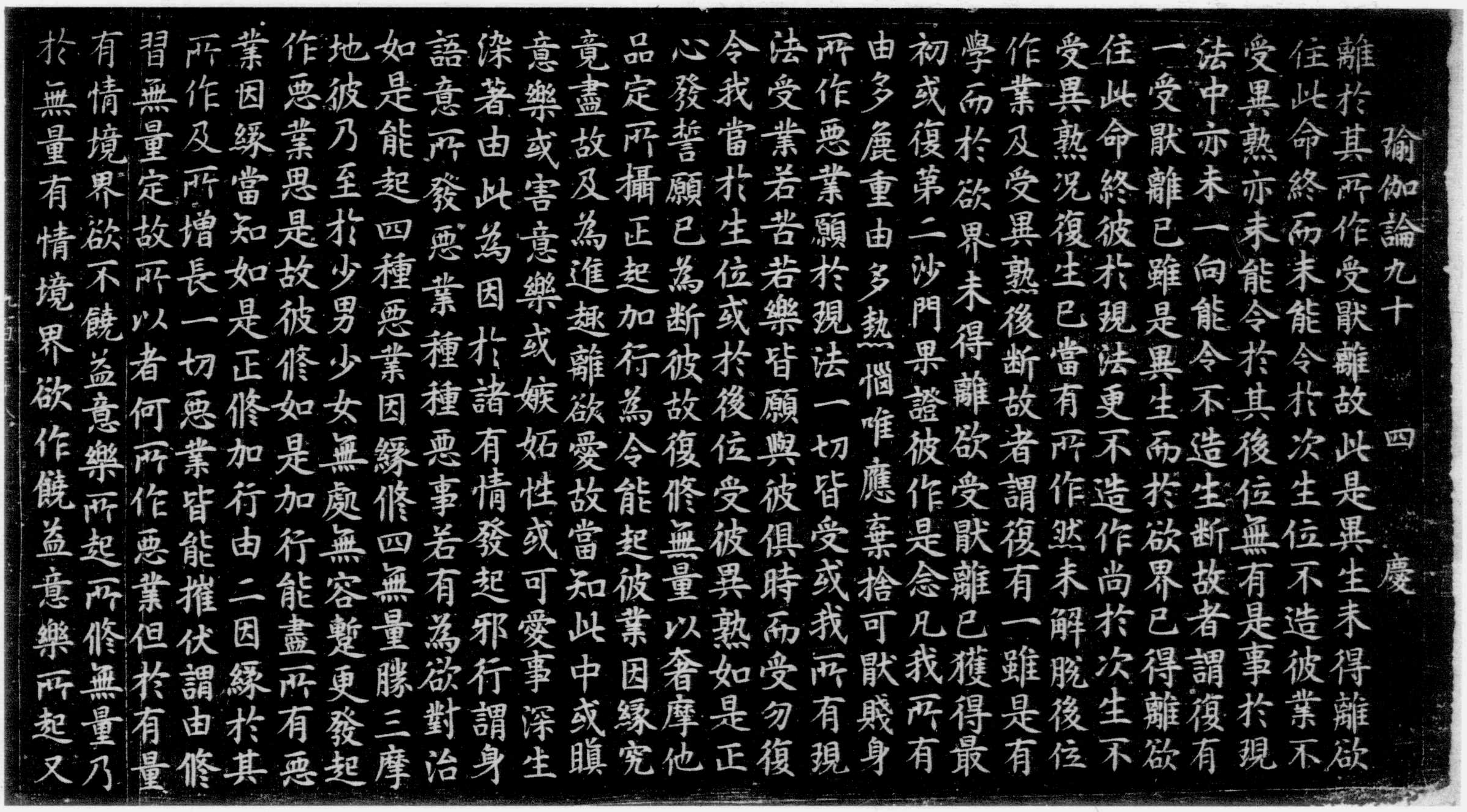
五二與十三　四業為最後

有二種業一者重業二者輕業復有二業一者增進業二者不增進業復有二業一者故思所造業二者非故思所造業復有二業一者定所受業二者不定所受業復有二業一者異熟已熟業二者異熟未熟業有三種業謂善業不善業無記業復有三業謂順樂受業順苦受業順不苦不樂受業復有三業謂順現法受業順生受業順後受業復有三業謂學業無學業非學非無學業復有三業謂見所斷業修所斷業無斷業復有三業謂三曲業即身曲等復有三業謂三穢業即身穢等復有三業謂三濁業即身濁等復有三業謂三淨業即身淨業復有三業謂三默然業即身默然等有四種業一黑黑異熟業二白白異熟業三黑白黑白異熟業四不黑不白無異熟業能盡諸業當知此中由三因緣令業成重一由意樂故二由加行故三由田故由意樂者謂由猛利纏等所作於同法者見已歡喜於彼隨法多隨尋思多隨伺察如是名為由意樂故令業成重由加行者謂於彼業無間所作慇重所作長時積集又於其中勸他令作又即於彼稱揚讚歎如是名為由加行故令業成重由田故者謂諸有情於已有恩田若往正行及正行果於彼發起善作惡作當知此業說名為重與彼相違說名為輕若業非是明了所作或夢中作或由無覆無記所作或不善作尋復追悔對治攝受又於一切清淨相續所有諸業如是皆名不增進業當知異此名增進業此中故思所造業者謂先思量已隨尋思已隨伺察已而有所作彼或錯乱或不錯乱其錯乱者謂於餘處思欲殺害或欲劫盜或欲別離或欲妄語及欺誑等如是思已即以此想別處成辦當知此中由意樂故說名為重不由事故說名為重不錯乱者當知其相與此相違若異此業是即名為非故思造定受業者謂故思所造重業不定受業者謂故思所造輕業異熟已熟業者謂已與果業異熟未熟業者與此相違若欲證得阿羅漢時先所造作決定受業由異熟果現在前故能為障礙不由隨逐身相續故所以者何但由彼業生不平等所依身故能為障礙令不能得阿羅漢果若無生受而有後受於所證得阿羅漢果不能為障然彼非不是定受業何以故由即依彼煩惱助伴及即依彼諸行相續施設此業為定受故復次由二因緣建立善業一取愛果故二於所緣境如實遍知及彼果故由二因緣立不善業一取非愛果故二於所緣境邪執著故於善不善二種行



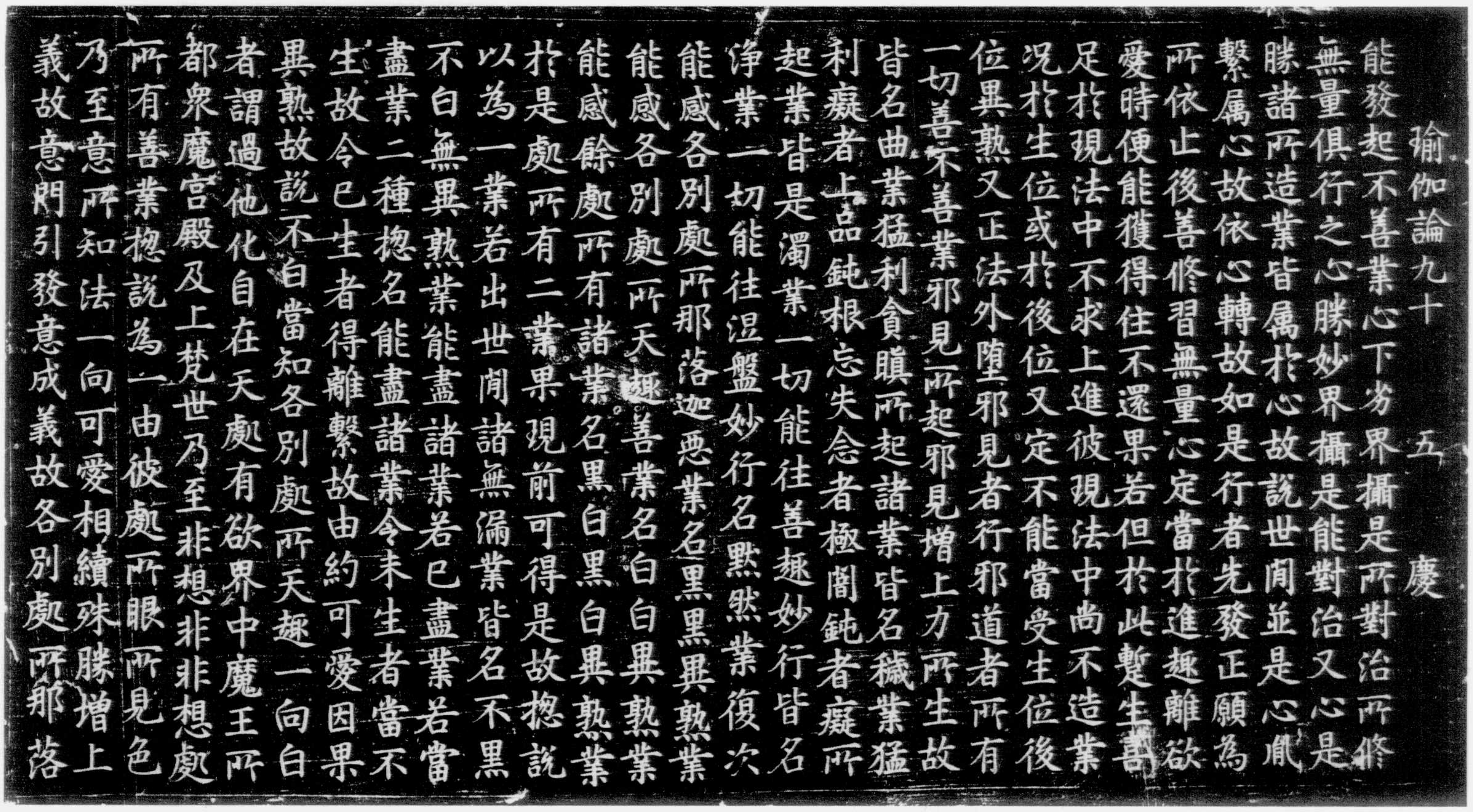
瑜伽論九十　三　慶

相不可記故立無記業順樂受業者謂初二三靜慮地繫及欲界繫所有善業順苦受業者謂能招感惡趣生業生於餓鬼及傍生中先業為因感得樂受當知此業亦得名為順樂受業順不苦不樂受業者謂第四靜慮及上地等諸所有業唯除那落迦於所餘處當知皆得苦樂雜受即由彼業增上力故令此依身苦樂雜住不相妨礙順現法受業者謂由如是相狀意樂所作諸業若由如是相狀加行謂事加行或身加行或語加行所作諸業若由如是相狀良由所作諸業於現法中異熟成熟如是名為順現法受業若所作業於現法中異熟未熟於次生中當生異熟如是名為順生受業若所作業現法次生異熟未熟從此已後異熟方熟當知是名順後受業有學業者謂聖弟子於時時間依增上戒依增上心依增上慧修學無漏及此後得善有漏業名有學業無學業者謂於一切阿羅漢等身相續中隨應諸業此餘諸業是名非學非無學業若見所斷煩惱相應若此所發思等諸業一切能往諸惡趣業此等皆名見所斷業若修所斷煩惱相應及此所發思等諸業如是皆名修所斷業無斷業者所謂一切有學無學出世間業當知此中由三種相故思所造諸不善業即於現法作增長已還復除斷何等為三一現法斷故二生斷故三後斷故現法斷者謂如有一於現法中故思造業作增長已尋復猒



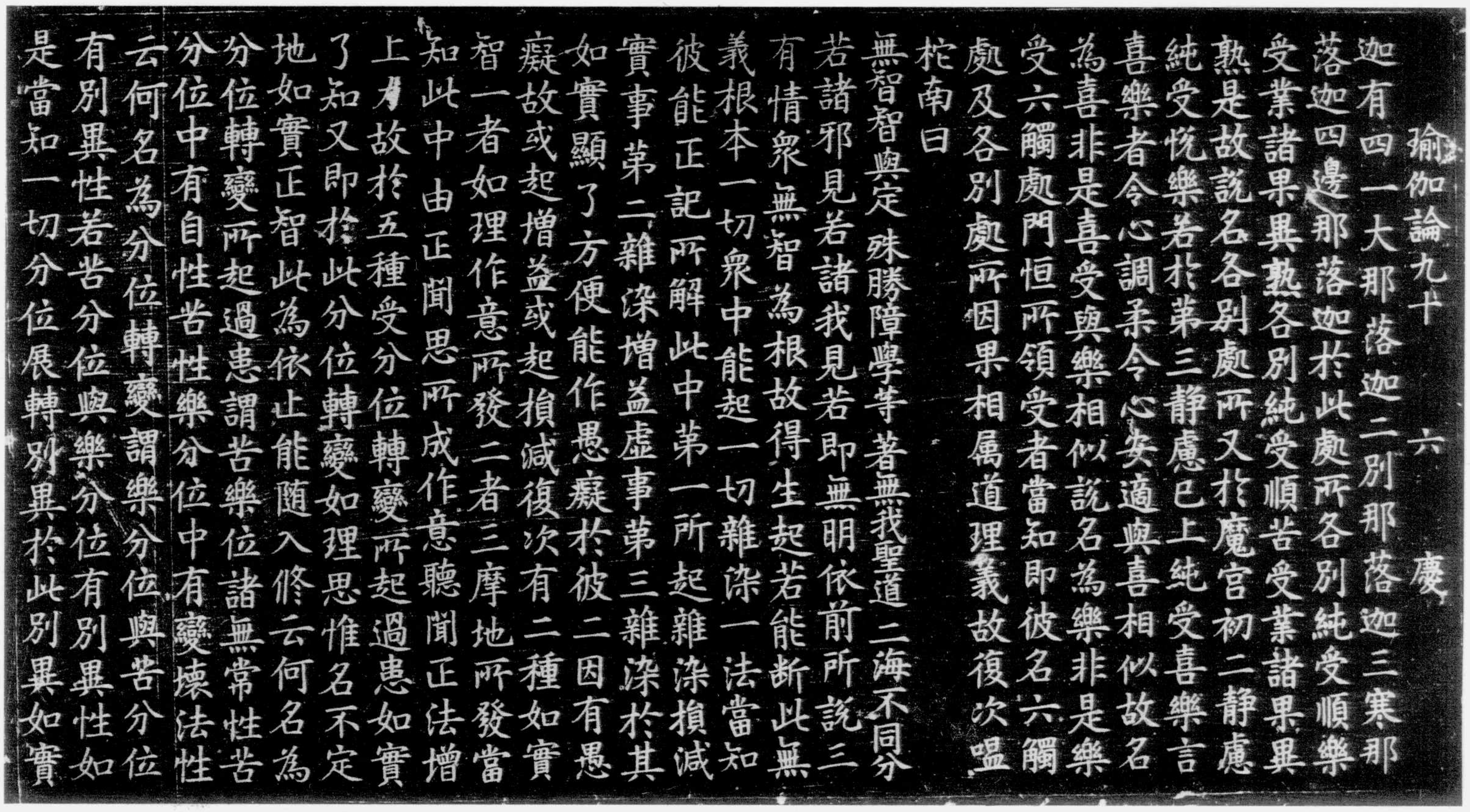
瑜伽論九十　四　慶

離於其所作受猒離故此是異生未得離欲住此命終而未能令於次生位不造彼業不受異熟亦未能令於其後位無有是事於現法中亦未一向能令不造生斷故者謂復有一受猒離已雖是異生而於欲界已得離欲住此命終彼於現法更不造作尚於次生不受異熟況復生已當有所作然未解脫後位作業及受異熟後斷故者謂復有一雖是有學而於欲界未得離欲受猒離已獲得最初或復第二沙門果證彼作是念凡我所有由多麁重由多熱惱唯應棄捨可猒賤身所作惡業願於現法一切皆受或我所有現法受業若苦若樂皆願與彼俱時而受勿復令我當於生位或於後位受彼異熟如是正心發誓願已為斷彼故復修無量以奢摩他品定所攝正起加行為令能起彼業因緣究竟盡故及為進趣離欲愛故當知此中或瞋意樂或害意樂或嫉妬性或可愛事深生染著由此為因於諸有情發起邪行謂身語意所發惡業種種惡事若有為欲對治如是能起四種惡業因緣修四無量勝三摩地彼乃至於少男少女無處無容數更發起作惡業思是故彼修如是加行能盡所有惡業因緣當知如是正修加行由二因緣於其所作及所增長一切惡業皆能摧伏謂由修習無量定故所以者何所作惡業但於有量有情境界欲不饒益意樂所起所修無量乃於無量有情境界欲作饒益意樂所起又



瑜伽論九十　五　慶

能發起不善業心下劣界攝是所對治所修無量俱行之心勝妙界攝是能對治又心是勝諸所造業皆屬於心故說世間並是心胤繫屬心故依心轉故如是行者先發正願為所依止後善修習無量心定當於進趣離欲愛時便能獲得往不還果若但於此蹔生喜足於現法中不求上進彼現法中尚不造業況於生位或於後位又定不能當受生位後位異熟又正法外墮邪見者行邪道者所有一切善不善業邪見所起邪見增上力所生故皆名曲業猛利貪瞋所起諸業皆名穢業猛利癡者上品鈍根忘失念者極闇鈍者癡所起業皆是濁業一切能往善趣妙行皆名淨業一切能往涅盤妙行名默然業復次能感各別處所那落迦惡業名黑黑異熟業能感各別處所天趣善業名白白異熟業能感餘處所有諸業名黑白黑白異熟業於是處所有二業果現前可得是故揔說以為一業若出世間諸無漏業皆名不黑不白無異熟業能盡諸業若已盡業若當盡業二種揔名能盡諸業令未生者當不生故令已生者得離繫故由約可愛因果異熟故說不白當知各別處所天趣一向白者謂過他化自在天處有欲界中魔王所都衆魔宮殿及上梵世乃至非想非非想處所有善業揔說為一由彼處所眼所見色乃至意所知法一向可愛相續殊勝增上義故意門引發意成義故各別處所那落



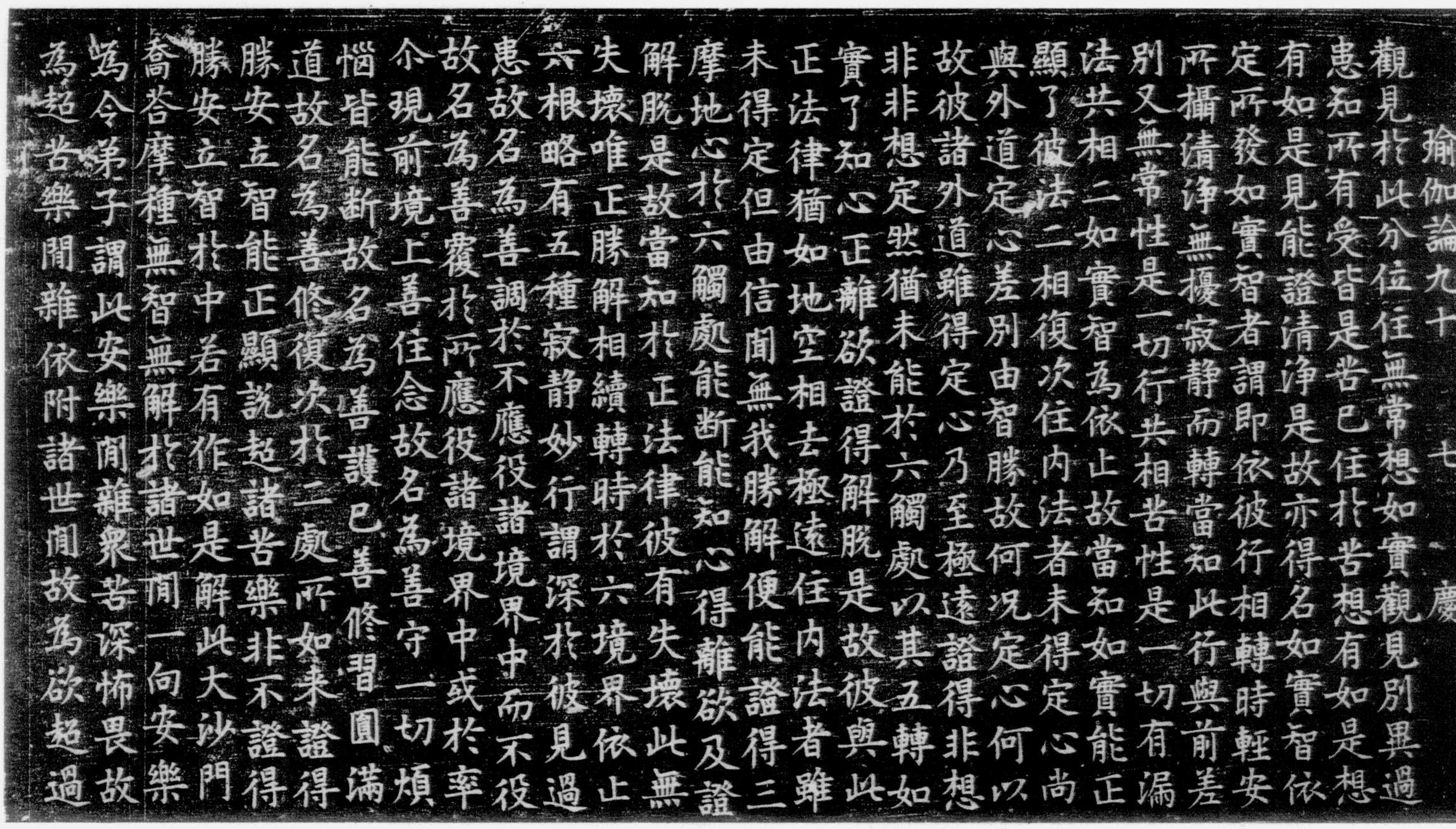
瑜伽論九十　六　慶

迦有四一大那落迦二別那落迦三寒那落迦四邊那落迦於此處所各別純受順樂受業諸果異熟各別純受順苦受業諸果異熟是故說名各別處所又於魔宮初二靜慮純受悅樂若於苐三靜慮已上純受喜樂言喜樂者令心調柔令心安適與喜相似故名為喜非是喜受與樂相似說名為樂非是樂受六觸處門恒所領受者當知即彼名六觸處及各別處所因果相屬道理義故復次嗢柁南曰

無智智與定　殊勝障學等　著無我聖道　二海不同分

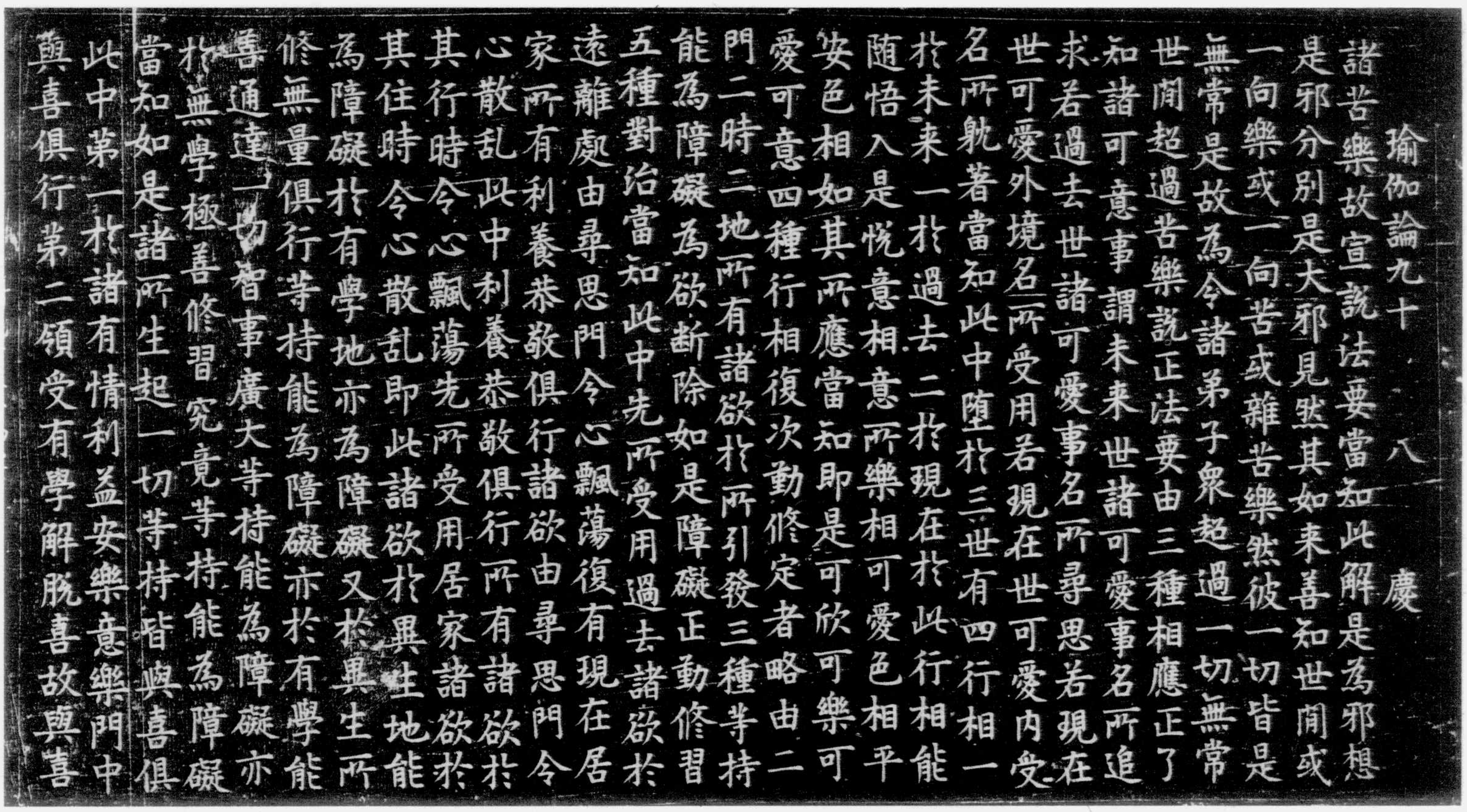
若諸邪見若諸我見若即無明依前所說三有情衆無智為根故得生起若能斷此無義根本一切衆中能起一切雜染一法當知彼能正記所解此中苐一所起雜染損減實事苐二雜染增益虛事苐三雜染於其如實顯了方便能作愚癡於彼二因有愚癡故或起增益或起損減復次有二種如實智一者如理作意所發二者三摩地所發當知此中由正聞思所成作意聽聞正法增上力故於五種受分位轉變所起過患如實了知又即於此分位轉變如理思惟名不定地如實正智此為依止能隨入修云何名為分位轉變所起過患謂苦樂位諸無常性苦分位中有自性苦性樂分位中有變壞法性云何名為分位轉變謂樂分位與苦分位有別異性若苦分位與樂分位有別異性如是當知一切分位展轉別異於此別異如實

塔下四三四九



瑜伽論九十　七　慶

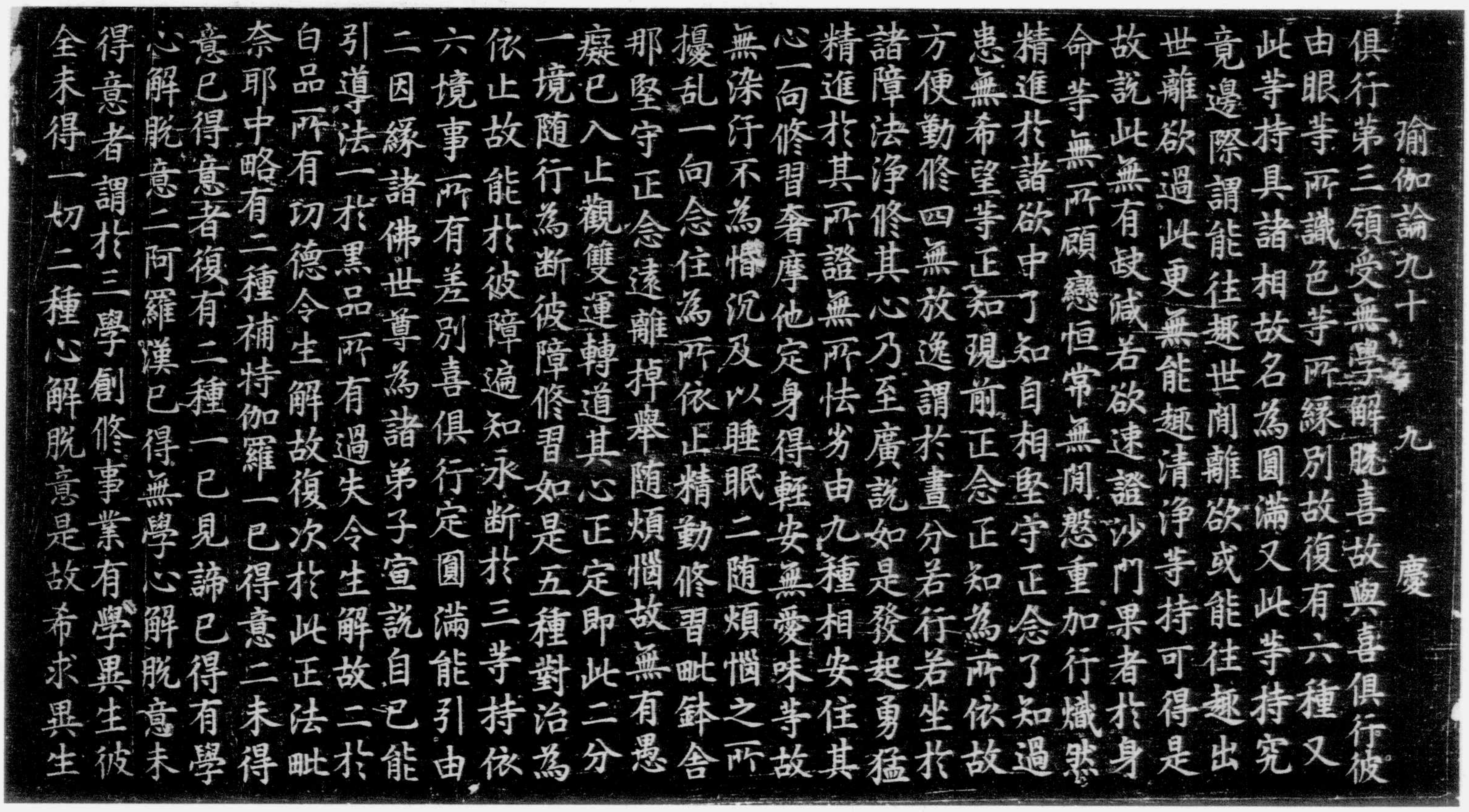
觀見於此分位住無常想如實觀見別異過患知所有受皆是苦已住於苦想有如是想有如是見能證清淨是故亦得名如實智依定所發如實智者謂即依彼行相轉時輕安所攝清淨無擾寂靜而轉當知此行與前差別又無常性是一切行共相苦性是一切有漏法共相二如實智為依止故當知如實能正顯了彼法二相復次住內法者未得定心尚與外道定心差別由智勝故何況定心何以故彼諸外道雖得定心乃至極遠證得非想非非想定然猶未能於六觸處以其五轉如實了知心正離欲證得解脫是故彼與此正法律猶如地空相去極遠住內法者雖未得定但由信聞無我勝解便能證得三摩地心於六觸處能斷能知心得離欲及證解脫是故當知於正法律彼有失壞此無失壞唯正勝解相續轉時於六境界依止六根略有五種寂靜妙行謂深於彼見過患故名為善調於不應役諸境界中而不役故名為善覆於所應役諸境界中或於率尒現前境上善住念故名為善守一切煩惱皆能斷故名為善護已善修習圓滿道故名為善修復次於二處所如來證得勝安立智能正顯說超諸苦樂非不證得勝安立智於中若有作如是解此大沙門喬荅摩種無智無解於諸世間一向安樂為令弟子謂此安樂間雜眾苦深怖畏故為超苦樂間雜依附諸世間故為欲超過



瑜伽論九十　八　慶

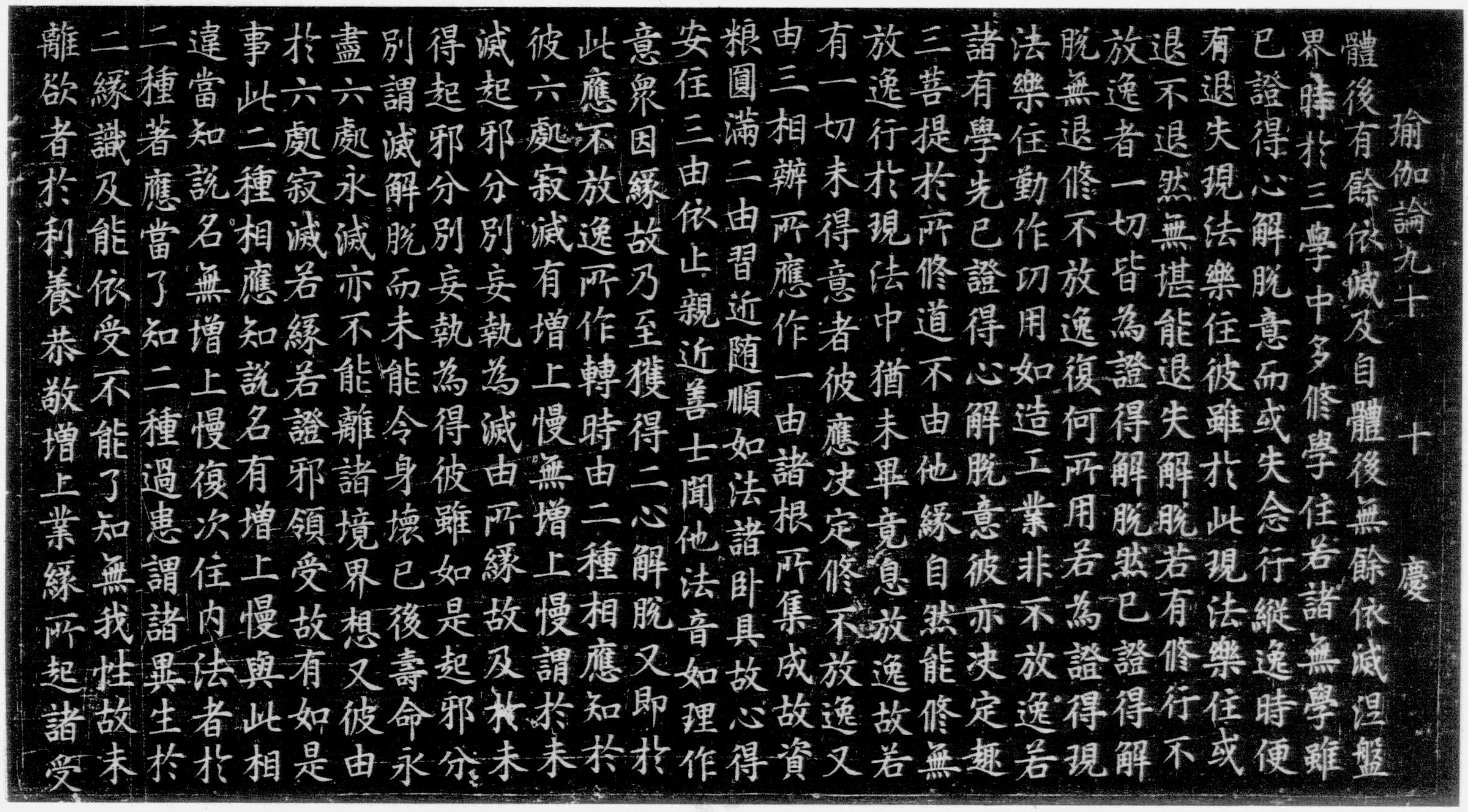
諸苦樂故宣說法要當知此解是為邪想是邪分別是大邪見然其如來善知世間或一向樂或一向苦或雜苦樂然彼一切皆是無常是故為令諸弟子眾超過一切無常世間超過苦樂說正法要由三種相應正了知諸可意事謂未來世諸可愛事名所追求若過去世諸可愛事名所尋思若現在世可愛外境名所受用若現在世可愛內受名所躭著當知此中墮於三世有四行相一於未來一於過去二於現在於此行相能隨悟入是悅意相意所樂相可愛色相平安色相如其所應當知即是可欣可樂可愛可意四種行相復次動修定者略由二門二時二地所有諸欲於所引發三種等持能為障礙為欲斷除如是障礙正動修習五種對治當知此中先所受用過去諸欲於遠離處由尋思門令心飄蕩復有現在居家所有利養恭敬俱行諸欲由尋思門令心散乱此中利養恭敬俱行所有諸欲於其行時令心飄蕩先所受用居家諸欲於其住時令心散乱即此諸欲於異生地能為障礙於有學地亦為障礙又於異生所修無量俱行等持能為障礙亦於有學能善通達一切智事廣大等持能為障礙亦於無學極善修習究竟等持能為障礙當知如是諸所生起一切等持皆與喜俱此中第一於諸有學利益安樂意樂門中與喜俱行第二領受有學解脫喜故與喜

塔下四三三八



瑜伽論九十　九　慶

俱行苐三領受無學解脫喜故與喜俱行彼由眼等所識色等所緣別故復有六種又此等持具諸相故名為圓滿又此等持究竟邊際謂能往趣世間離欲或能往趣出世離欲過此更無能趣清淨等持可得是故說此無有缺減若欲速證沙門果者於身命等無所顧戀恒常無間慇重加行熾然精進於諸欲中了知自相堅守正念了知過患無希望等正知現前正念正知為所依故方便勤修四無放逸謂於晝分若行若坐於諸障法淨修其心乃至廣說如是發起勇猛精進於其所證無所怯劣由九種相安住其心一向修習奢摩他定身得輕安無愛味等故無染汙不為惛沉及以睡眠二隨煩惱之所擾亂一向念住為所依止精勤修習毗鉢舍那堅守正念遠離掉舉隨煩惱故無有愚癡已入止觀雙運轉道其心正定即此二分一境隨行為斷彼障修習如是五種對治為依止故能於彼障遍知永斷於三等持依六境事所有差別喜俱行定圓滿能引由二因緣諸佛世尊為諸弟子宣說自己能引導法一於黑品所有過失令生解故二於白品所有功德令生解故復次於此正法毗奈耶中略有二種補特伽羅一已得意二未得意已得意者復有二種一已見諦已得有學心解脫意二阿羅漢已得無學心解脫意未得意者謂於三學創修事業有學異生彼全未得一切二種心解脫意是故希求異生



瑜伽論九十　十　慶

體後有餘依滅及自體後無餘依滅涅盤界時於三學中多修學住若諸無學雖已證得心解脫意而或失念行縱逸時便有退失現法樂住彼雖於此現法樂住或退不退然無堪能退失解脫若有修行不放逸者一切皆為證得解脫然已證得解脫無退修不放逸復何所用若為證得現法樂住勤作功用如造工業非不放逸若諸有學先已證得心解脫意彼亦決定趣三菩提於所修道不由他緣自然能修無放逸行於現法中猶未畢竟息放逸故若有一切未得意者彼應決定修不放逸又由三相辦所應作一由諸根所集成故資粮圓滿二由習近隨順如法諸卧具故心得安住三由依止親近善士聞他法音如理作意衆因緣故乃至獲得二心解脫又即於此應不放逸所作轉時由二種相應知於未彼六處寂滅有增上慢無增上慢謂於未滅起邪分別妄執為滅由所緣故及於未得起邪分別妄執為得彼雖如是起邪分別謂滅解脫而未能令身壞已後壽命永盡六處永滅亦不能離諸境界想又彼由於六處寂滅若緣若證邪領受故有如是事此二種相應知說名有增上慢與此相違當知說名無增上慢復次住內法者於二種著應當了知二種過患謂諸異生於二緣識及能依受不能了知無我性故未離欲者於利養恭敬增上業緣所起諸受

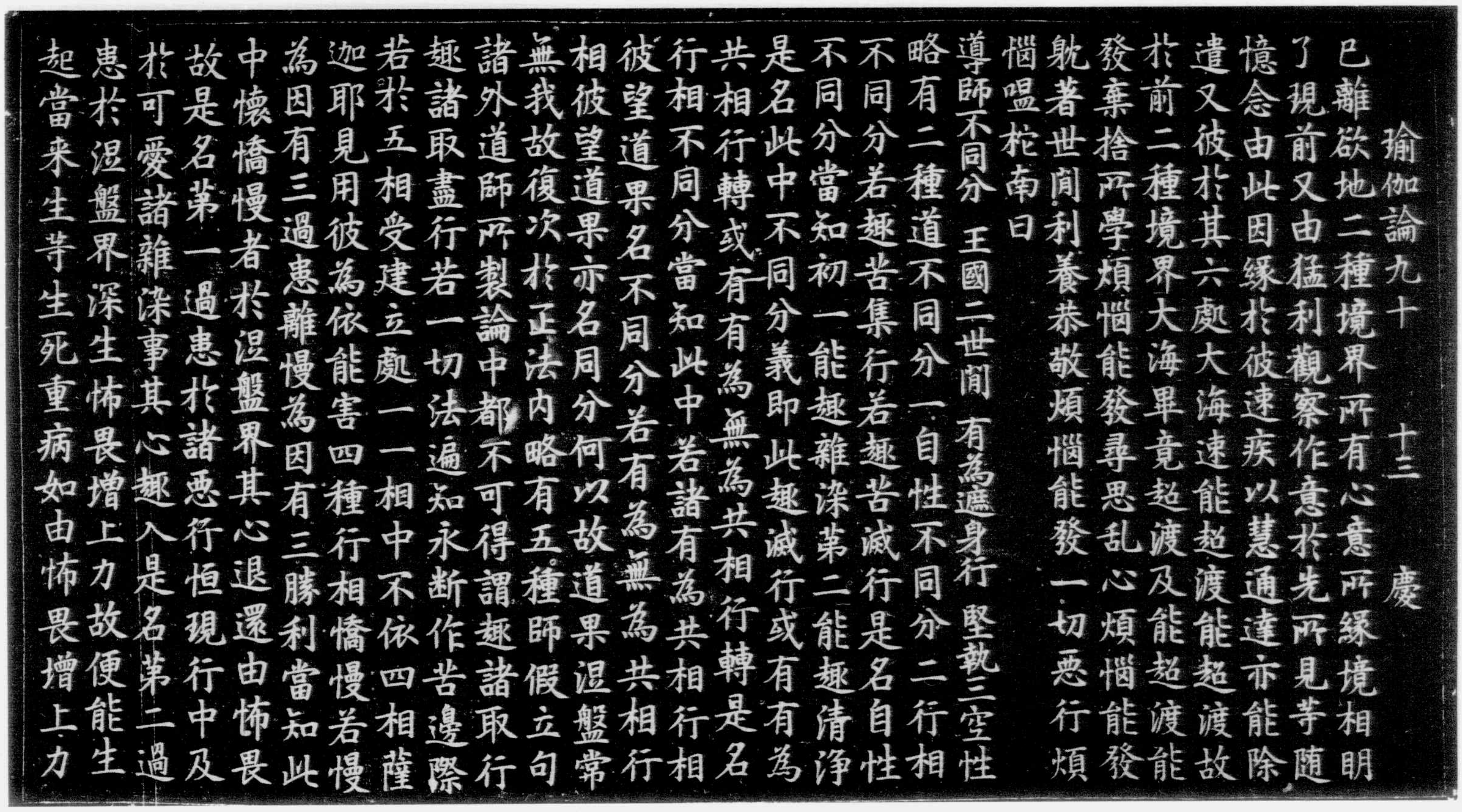
瑜伽論九十　十一　慶

有苐一著已離欲者於離諸欲緣所起諸受有苐二著此著為因當来生起說名為生又諸外道由取著故生諸繫縛繫縛生故能生一切悪不善法當知是名苐一過患又由此著增上力故當於正法毗柰耶沒及當来世生等衆苦差別而生於現法中此增上力為因緣故不般涅盤當知是名苐二過患與此相違應知即是白品差別復次由四因緣於法無我能到究竟謂一切法皆無我者除識自性識諸因緣識諸助伴其餘所有不可得故又識自性是無常故又此因緣是無常故又此助伴是無常故復次由八聖支道法故及此果故顯發正法及毗柰耶由五種相當知八聖支道法最勝無罪謂於現法煩惱有無善分別故名為現見能令煩惱得離繫故名無熾然若行若住若坐若卧一切時中皆可修習易修習故名為應時導涅盤故名為引導不共一切諸外道故名唯此見遠離信他欣樂行相周遍尋思隨聞所起見審察忍唯自證故名內所證此道果法亦有五相當知已如攝異門分分別其相復次海有二種一者水海二生死海由三種相當知水海與生死海而不同分何等為三一者自性不同分故二者淪沒不同分故三者超渡不同分故此中自性不同分者謂水大海用色一分為自性故有邊有量生死大海用一切行為自性故無邊無量此中

瑜伽論九十　十二　慶

淪沒不同分者謂若所有淪沒若由此淪沒若如是淪沒皆不同分謂水大海或傍生趣或有人趣於中淪沒生死大海諸天世間亦常淪沒又水大海唯由身故於中淪沒不由語故不由意故不由貪故不由瞋故不由癡故不由生等衆苦法故於中淪沒此中宣說諸業煩惱彼果三分如其次苐應知彼相生死大海亦由身故乃至亦由生等苦故於中淪沒諸出家者由妄尋思由妄觀察由自所起諸邪分別發起種種不正尋思令心擾乱於生死海恒常淪沒又餘外道諸煩惱繫所纏繫故於生死海恒常淪沒諸在家者恒常無間衆苦逼切煩惱燒然而不能猒故名淪沒其餘依止諸業煩惱於諸生處往還無絕故名淪沒其水太海唯墮其中暫時衰損或傍生趣由業煩惱一分勢力而生其中暫時淪沒而非究竟當知是名沒不同分此中超渡不同分者謂水大海未離欲貪諸異生類尚能越渡何況其餘生死大海三分建立未離欲者由五可愛境差別故已離欲者由意所識可愛諸法境差別故諸有學者由內六處有差別故其未離欲諸異生類於五可愛境界大海未能超渡其已離欲諸異生類於內各別六處大海未能超渡由彼於此未超渡故於前二種境界大海亦未超渡其有學者普於六處遍知為苦即於所緣修習正道彼由安住如是住故於未離欲

塔下四四五四

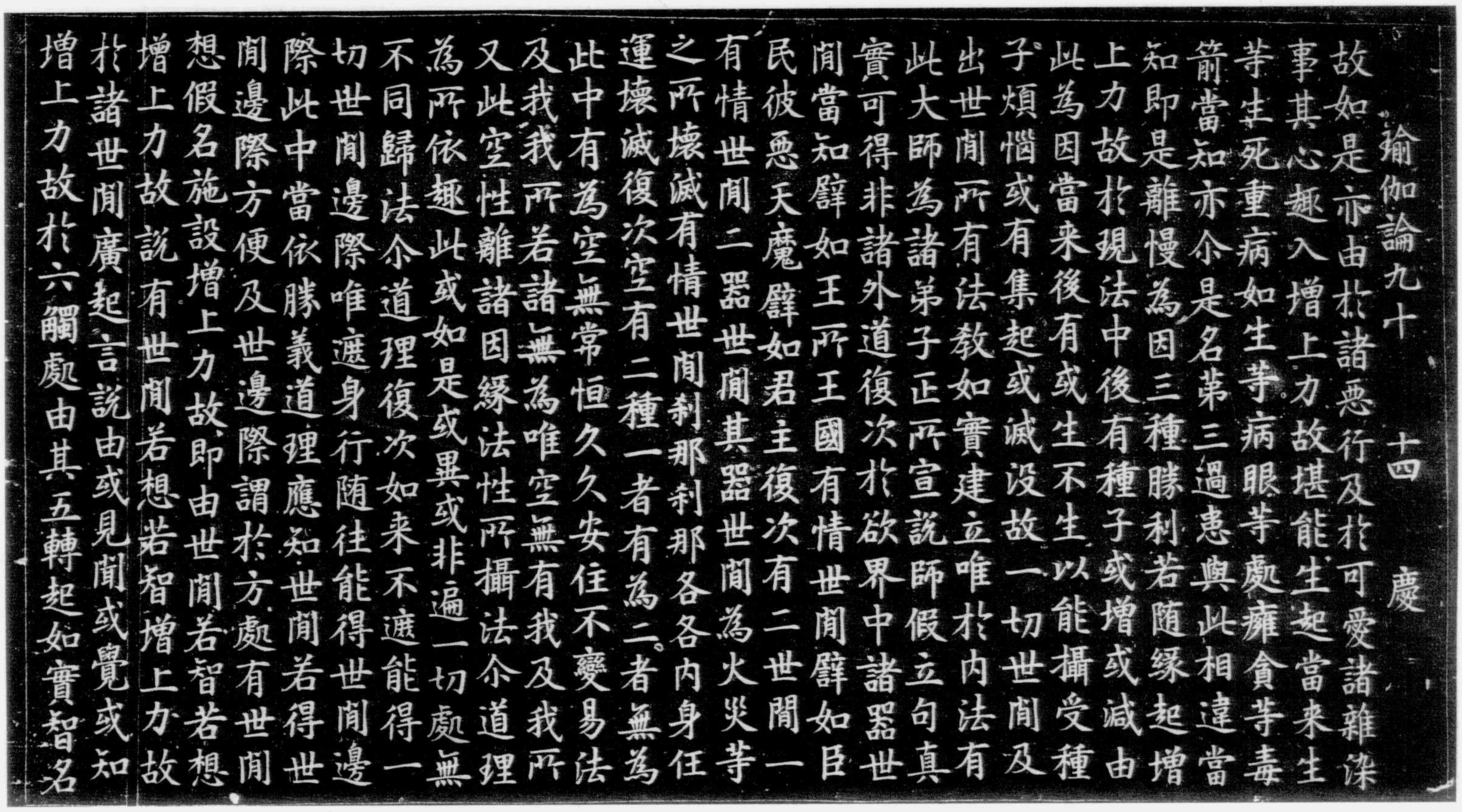


瑜伽論九十　十三　慶

已離欲地二種境界所有心意所緣境相明了現前又由猛利觀察作意扵先所見等隨憶念由此因緣扵彼速疾以慧通達亦能除遣又彼扵其六處大海速能超渡能超渡故扵前二種境界大海畢竟超渡及能超渡能發棄捨所學煩惱能發尋思乱心煩惱能發躭著世間利養恭敬煩惱能發一切惡行煩惱嗢柁南曰

導師不同分　王國二世間　有為遮身行　堅執三空性

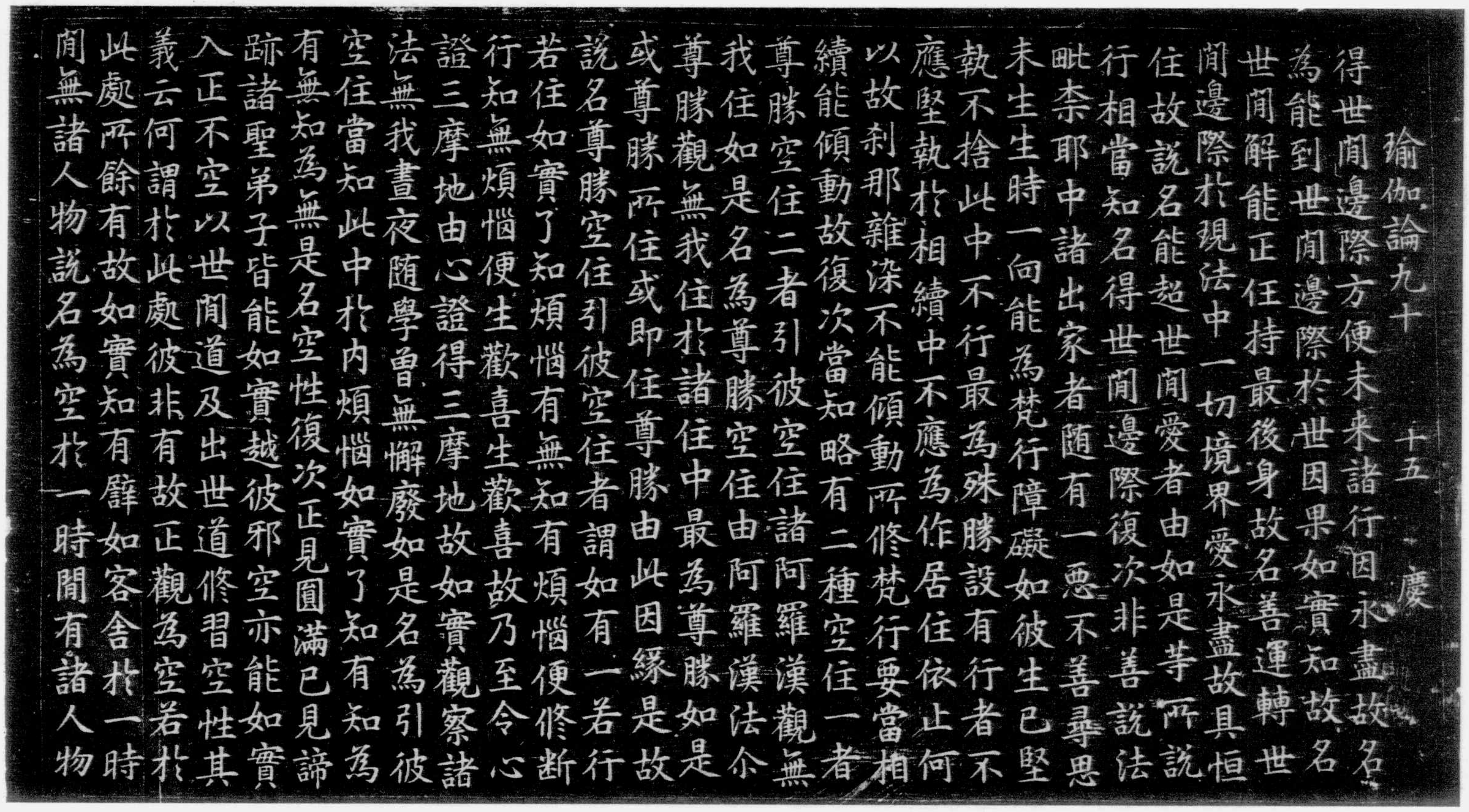
略有二種道不同分一自性不同分二行相不同分若趣苦集行若趣苦滅行是名自性不同分當知初一能趣雜染苐二能趣清淨是名此中不同分義即此趣滅行或有有為共相行轉或有有為無為共相行轉是名行相不同分當知此中若諸有為共相行相彼望道果名不同分若有為無為共相行相彼望道果亦名同分何以故道果涅盤常無我故復次扵正法內略有五種師假立句諸外道師所製論中都不可得謂趣諸取行趣諸取盡行若一切法遍知永斷作苦邊際若於五相受建立處一一相中不依四相薩迦耶見用彼為依能害四種行相憍慢若慢為因有三過患離慢為因有三勝利當知此中懷憍慢者於涅盤界其心退還由怖畏故是名苐一過患扵諸惡行恒現行中及扵可愛諸雜染事其心趣入是名苐二過患於涅盤界深生怖畏增上力故便能生起當来生等生死重病如由怖畏增上力



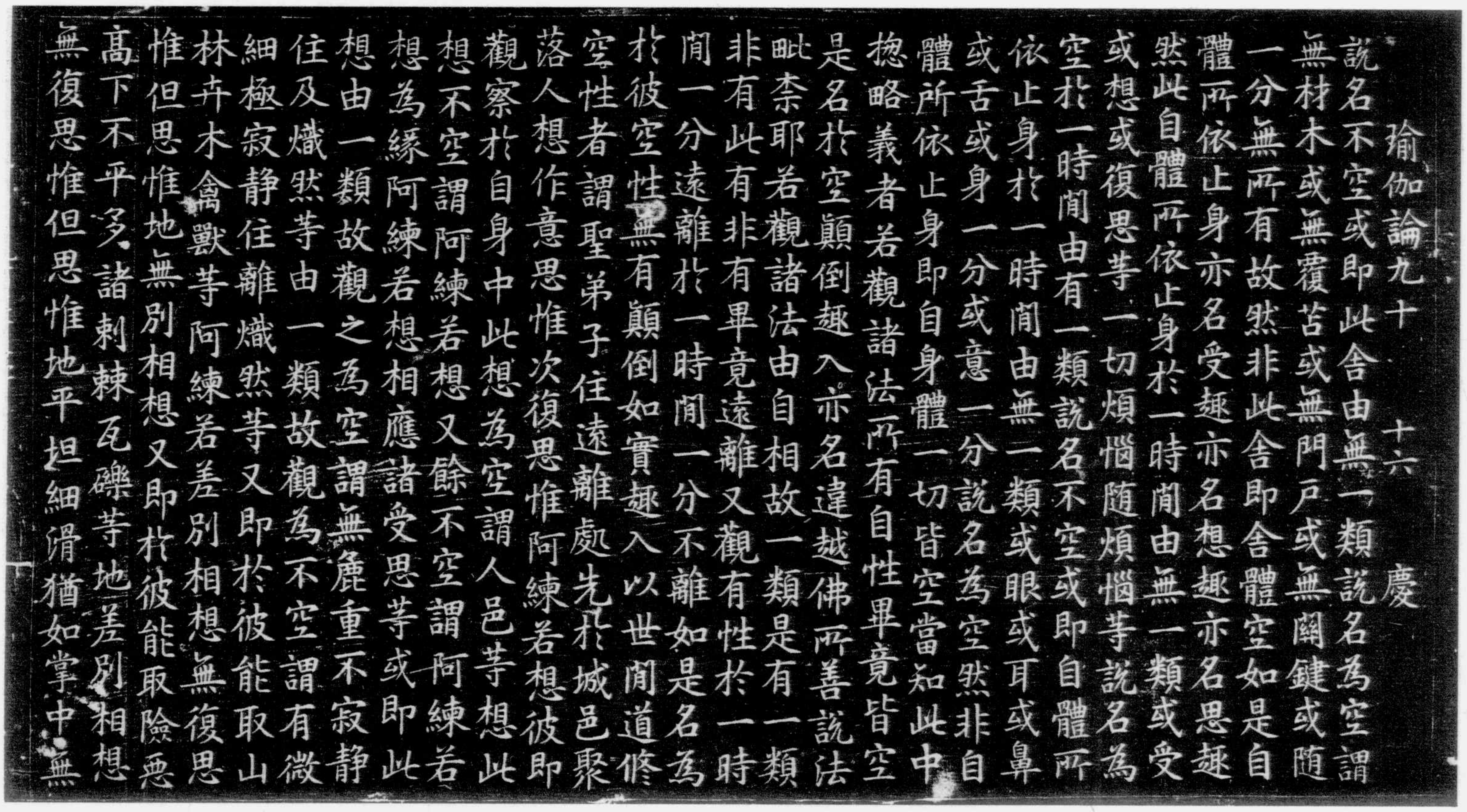
瑜伽論九十　十四　慶

故如是亦由扵諸惡行及扵可愛諸雜染事其心趣入增上力故堪能生起當来生等生死重病如生等病眼等處癰貪等毒箭當知亦尒是名苐三過患與此相違當知即是離慢為因三種勝利若隨緣起增上力故扵現法中後有種子或增或減由此為因當来後有或生不生以能攝受種子煩惱或有集起或滅沒故一切世間及出世間所有法教如實建立唯扵內法有此大師為諸弟子正所宣說師假立句真實可得非諸外道復次扵欲界中諸器世間當知辟如王所王國有情世間辟如臣民彼惡天魔辟如君主復次有二世間一有情世間二器世間其器世間為火災等之所壞滅有情世間剎那剎那各各內身任運壞滅復次空有二種一者有為二者無為此中有為空無常恒久安住不變易法及我我所若諸無為唯空無有我及我所又此空性離諸因緣法性所攝法尒道理為所依趣此或如是或異或非遍一切處無不同歸法尒道理復次如来不遮能得一切世間邊際唯遮身行隨往能得世間邊際此中當依勝義道理應知世間若得世間邊際方便及世邊際謂扵方處有世間想假名施設增上力故即由世間若智若想增上力故說有世間若想若智增上力故扵諸世間廣起言說由或見聞或覺或知增上力故扵六觸處由其五轉起如實智名

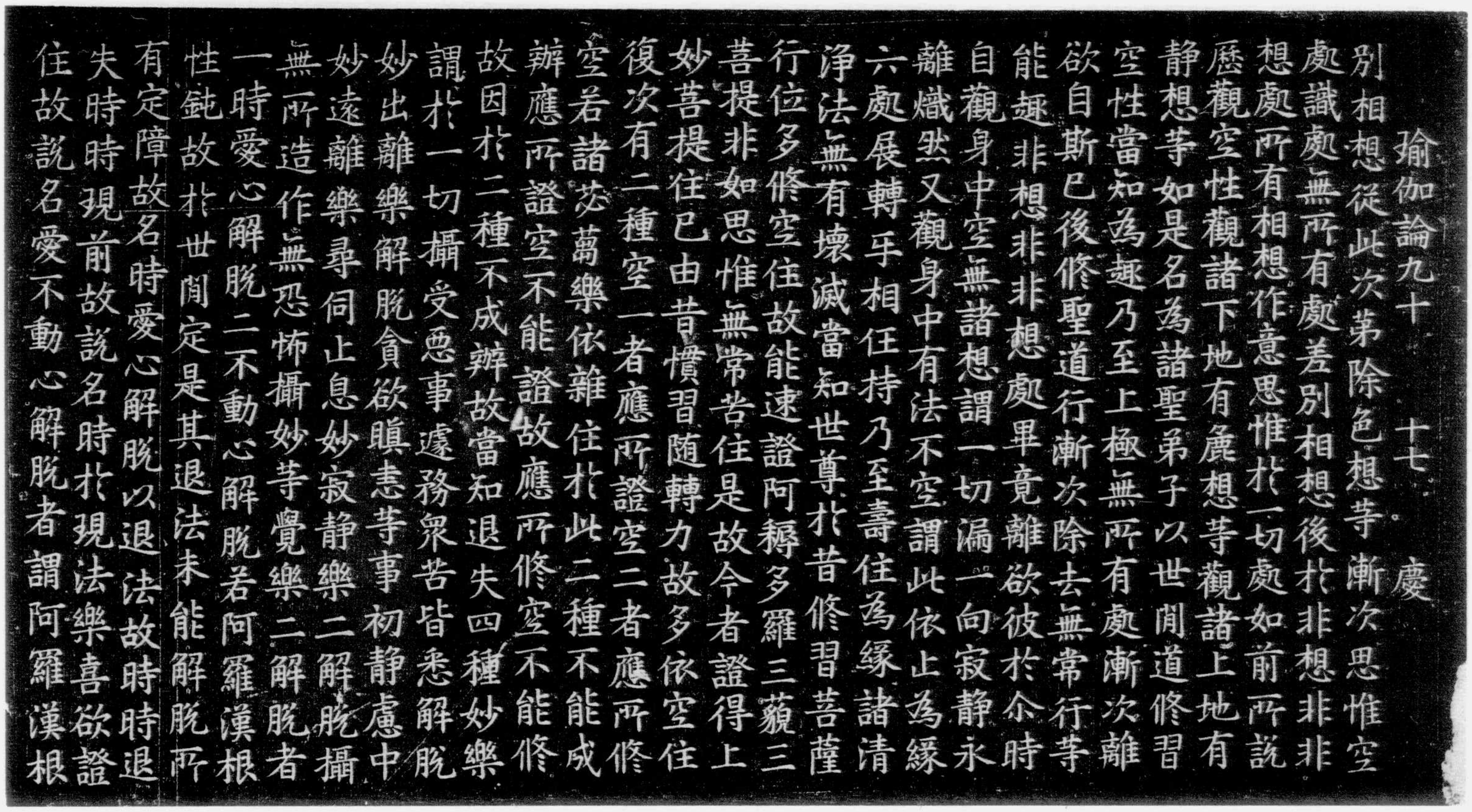
塔下四三五四


瑜伽論九十　十五　慶

得世間邊際方便未来諸行因永盡故名為能到世間邊際於世因果如實知故名世間解能正任持最後身故名善運轉世間邊際扵現法中一切境界愛永盡故具恒住故說名能超世間愛者由如是等所說行相當知名得世間邊際復次非善說法毗柰耶中諸出家者隨有一惡不善尋思未生生時一向能為梵行障礙如彼生已堅執不捨此中不行最為殊勝設有行者不應堅執扵相續中不應為作居住依止何以故刹那雜染不能傾動所修梵行要當相續能傾動故復次當知略有二種空住一者尊勝空住二者引彼空住諸阿羅漢觀無我住如是名為尊勝空住由阿羅漢法尒尊勝觀無我住扵諸住中最為尊勝如是或尊勝所住或即住尊勝由此因緣是故說名尊勝空住引彼空住者謂如有一若行若住如實了知煩惱有無知有煩惱便修斷行知無煩惱便生歡喜生歡喜故乃至令心證三摩地由心證得三摩地故如實觀察諸法無我晝夜隨學曾無懈廢如是名為引彼空住當知此中扵内煩惱如實了知有知為有無知為無是名空性復次正見圓滿已見諦跡諸聖弟子皆能如實越彼邪空亦能如實入正不空以世間道及出世道修習空性其義云何謂扵此處彼非有故正觀為空若扵此處所餘有故如實知有辟如客舍扵一時間無諸人物說名為空扵一時間有諸人物

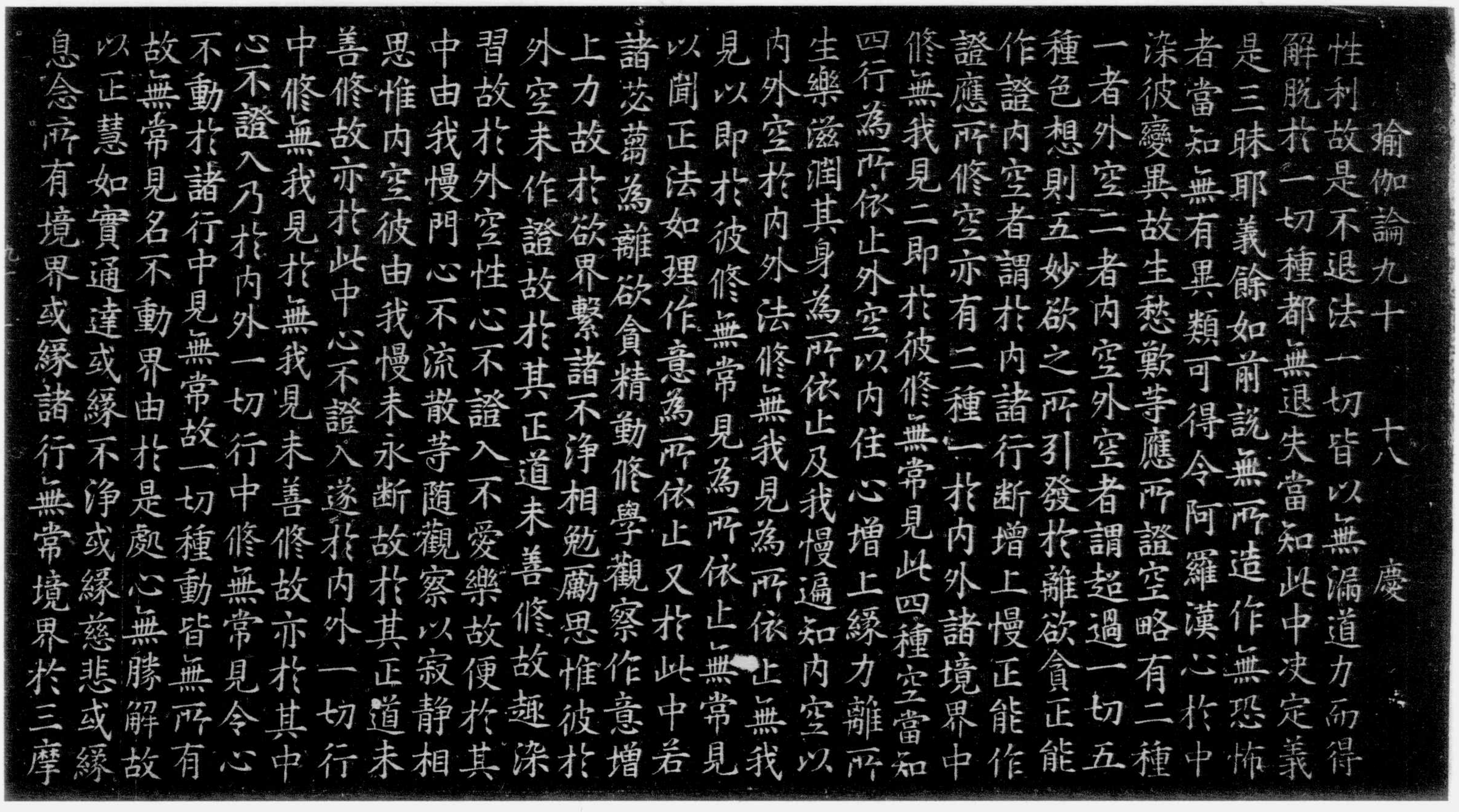

瑜伽論九十　十六　慶

說名不空或即由此舍由無一類說名為空謂無材木或無覆苫或無門戶或無關鍵或隨一分無所有故然非此舍即舍體空如是自體所依止身亦名受趣亦名想趣亦名思趣然此自體所依止身於一時間由無一類或受或想或復思等一切煩惱隨煩惱等說名為空扵一時間由有一類說名不空或即自體所依止身扵一時間由無一類或眼或耳或鼻或舌或身一分或意一分說名為空然非自體所依止身即自身體一切皆空當知此中摠略義者若觀諸法所有自性畢竟皆空是名扵空顛倒趣入亦名違越佛所善說法毗柰耶若觀諸法由自相故一類是有一類非有此有非有畢竟遠離又觀有性於一時間一分遠離扵一時間一分不離如是名為扵彼空性無有顛倒如實趣入以世間道修空性者謂聖弟子住遠離處先扵城邑聚落人想作意思惟次復思惟阿練若想彼即觀察扵自身中此想為空謂人邑等想此想不空謂阿練若想又餘不空謂阿練若想為緣阿練若想相應諸受思等或即此想由一類故觀之為空謂無麁重不寂靜住及熾然等由一類故觀為不空謂有微細極寂靜住離熾然等又即於彼能取山林卉木禽獸等阿練若差別相想無復思惟但思惟地無別相想又即扵彼能取險惡高下不平叢諸刺棘瓦礫等地差別相想無復思惟但思惟地平坦細滑猶如掌中無



瑜伽論九十　十七　慶

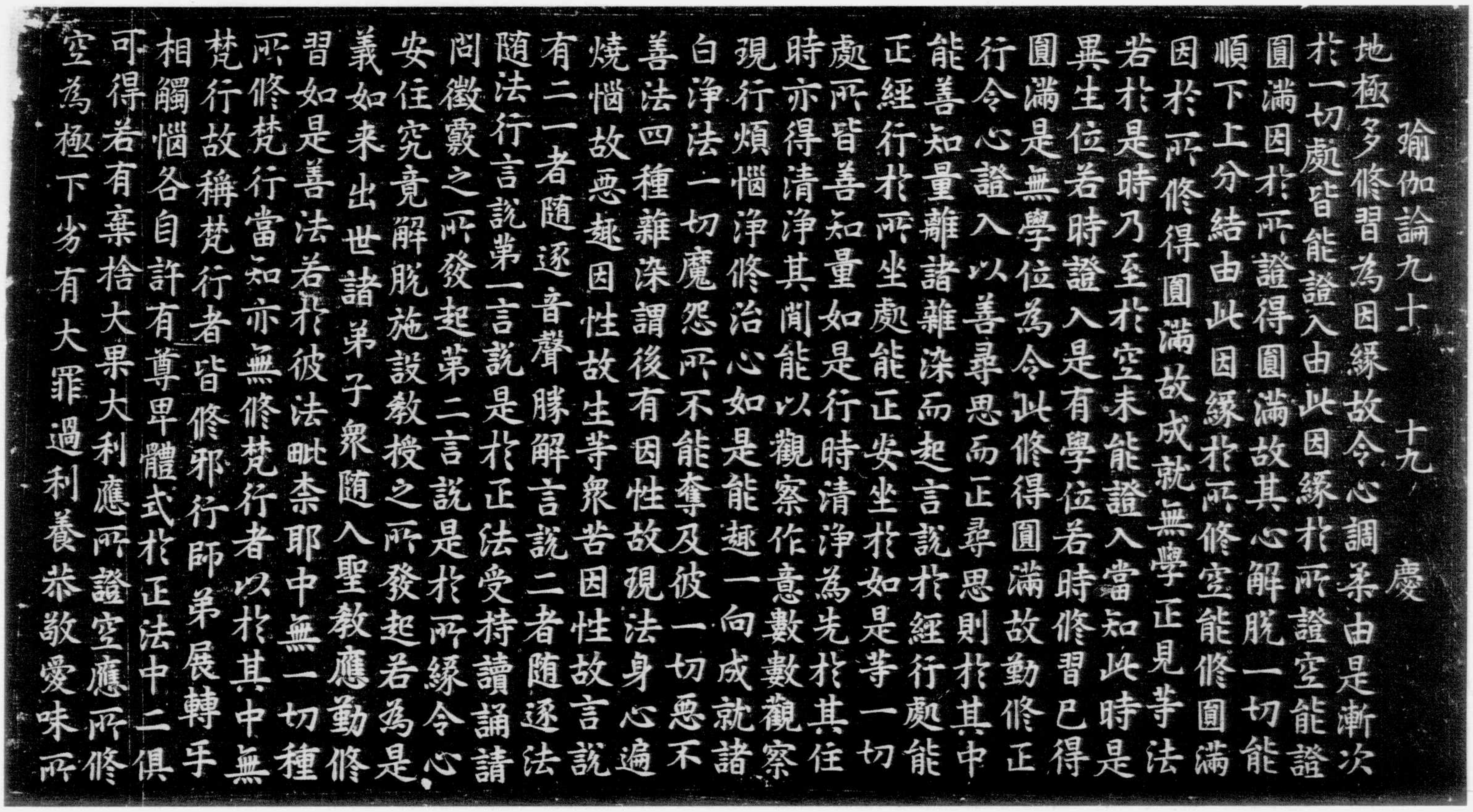
別相想從此次第除色想等漸次思惟空處識處無所有處差別相想後扵非想非非想處所有相想作意思惟扵一切處如前所說歷觀空性觀諸下地有麤想等觀諸上地有靜想等如是名為諸聖弟子以世間道修習空性當知為趣乃至上極無所有處漸次離欲自斯已後修聖道行漸次除去無常行等能趣非想非非想處畢竟離欲彼於尒時自觀身中空無諸想謂一切漏一向寂靜永離熾然又觀身中有法不空謂此依止為緣六處展轉互相任持乃至壽住為緣諸清淨法無有壞滅當知世尊扵昔修習菩薩行位多修空住故能速證阿耨多羅三藐三菩提非如思惟無常苦住是故今者證得上妙菩提住已由昔慣習隨轉力故多依空住復次有二種空一者應所證空二者應所修空若諸苾蒭樂依雜住扵此二種不能成辦應所證空不能證故應所修空不能修故因扵二種不成辦故當知退失四種妙樂謂扵一切攝受惡事遽務衆苦皆悉解脫妙出離樂解脫貪欲瞋恚等事初靜慮中妙遠離樂尋伺止息妙寂靜樂二解脫攝無所造作無恐怖攝妙等覺樂二解脫者一時愛心解脫二不動心解脫若阿羅漢根性鈍故扵世間定是其退法未能解脫所有定障故名時愛心解脫以退法故時時退失時時現前故說名時扵現法樂喜欲證住故說名愛不動心解脫者謂阿羅漢根



瑜伽論九十　十八　慶

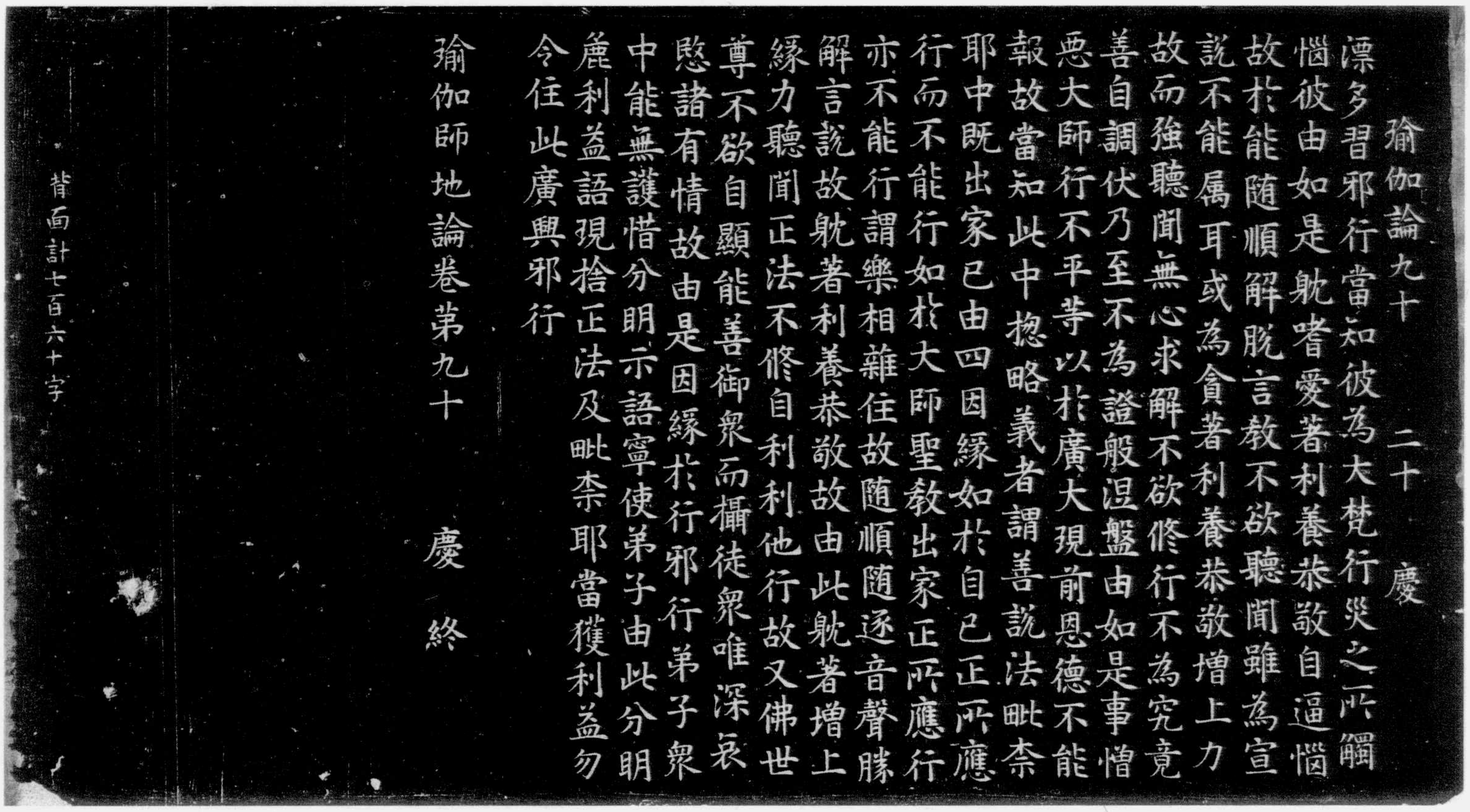
性利故是不退法一切皆以無漏道力而得解脫扵一切種都無退失當知此中决定義是三昧耶義餘如前說無所造作無恐怖者當知無有異類可得令阿羅漢心扵中染彼變異故生愁歎等應所證空略有二種一者外空二者內空外空者謂超過一切五種色想則五妙欲之所引發扵離欲貪正能作證內空者謂扵內諸行斷增上慢正能作證應所修空亦有二種一扵內外諸境界中修無我見二即扵彼修無常見此四種空當知四行為所依止外空以內住心增上緣力離所生樂滋潤其身為所依止及我慢遍知內空以內外空扵內外法修無我見為所依止無我見以即扵彼修無常見為所依止無常見以聞正法如理作意為所依止又扵此中若諸苾蒭為離欲貪精勤修學觀察作意增上力故扵欲界繫諸不淨相勉勵思惟彼扵外空未作證故扵其正道未善修故趣染習故扵外空性心不證入不愛樂故便扵其中由我慢門心不流散等隨觀察以寂靜相思惟內空彼由我慢未永斷故扵其正道未善修修故亦扵此中心不證入遂扵內外一切行中修無我見扵無我見未善修故亦扵其中心不證入乃扵內外一切行中修無常見令心不動扵諸行中見無常故一切種動皆無所有故無常見名不動界由扵是處心無勝解故以正慧如實通達或緣不淨或緣慈悲或緣息念所有境界或緣諸行無常境界扵三摩

塔下四四五二



瑜伽論九十　十九　慶

地極多修習為因緣故令心調柔由是漸次於一切處皆能證入由此因緣於所證空能證圓滿因於所證得圓滿故其心解脫一切能順下上分結由此因緣於所修空能修圓滿因於所修得圓滿故成就無學正見等法若於是時乃至於空未能證入當知此時是異生位若時證入是有學位若時修習已得圓滿是無學位為令此修得圓滿故勤修正行令心證入以善尋思而正尋思則於其中能善知量離諸雜染而起言說於經行處能正經行於所坐處能正安坐於如是等一切處所皆善知量如是行時清淨為先於其住時亦得清淨其間能以觀察作意數數觀察現行煩惱淨修治心如是能趣一向成就諸白淨法一切魔怨所不能奪及彼一切惡不善法四種雜染謂後有因性故現法身心遍燒惱故惡趣因性故生等眾苦因性故言說有二一者隨逐音聲勝解言說二者隨逐法隨法行言說第一言說是於正法受持讀誦請問徵覈之所發起第二言說是於所緣令心安住究竟解脫施設教授之所發起若為是義如來出世諸弟子眾隨入聖教應勤修習如是善法若於彼法毗柰耶中無一切種所修梵行當知亦無修梵行者以於其中無梵行故稱梵行者皆修邪行師弟展轉手相觸惱各自許有尊卑體式於正法中二俱可得若有棄捨大果大利應所證空應所修空為極下劣有大罪過利養恭敬愛味所



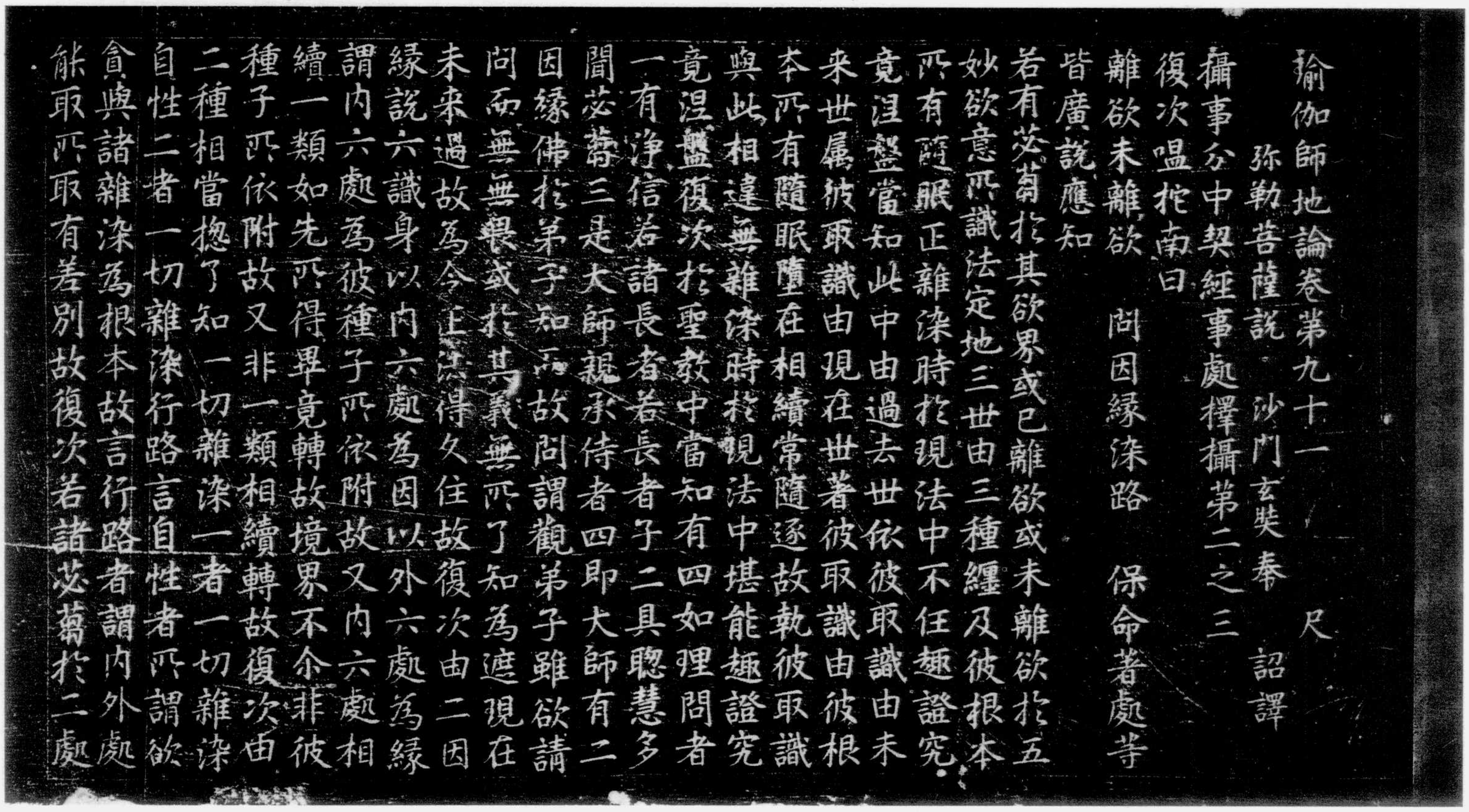
瑜伽論九十　二十　慶

漂多習邪行當知彼為大梵行災之所觸惱彼由如是躭嗜愛著利養恭敬自逼惱故於能隨順解脫言教不欲聽聞雖為宣說不能屬耳或為貪著利養恭敬增上力故而強聽聞無心求解不欲修行不為究竟善自調伏乃至不為證般涅盤由如是事憎惡大師行不平等以於廣大現前恩德不能報故當知此中摠略義者謂善說法毗柰耶中既出家已由四因緣如於自己正所應行而不能行如於大師聖教出家正所應行亦不能行謂樂相雜住故隨順隨逐音聲勝解言說故躭著利養恭敬故由此躭著增上緣力聽聞正法不修自利利他行故又佛世尊不欲自顯能善御眾而攝徒眾唯深哀愍諸有情故由是因緣於行邪行弟子眾中能無護惜分明示語寧使弟子由此分明麁利益語現捨正法及毗柰耶當獲利益勿令任此廣興邪行

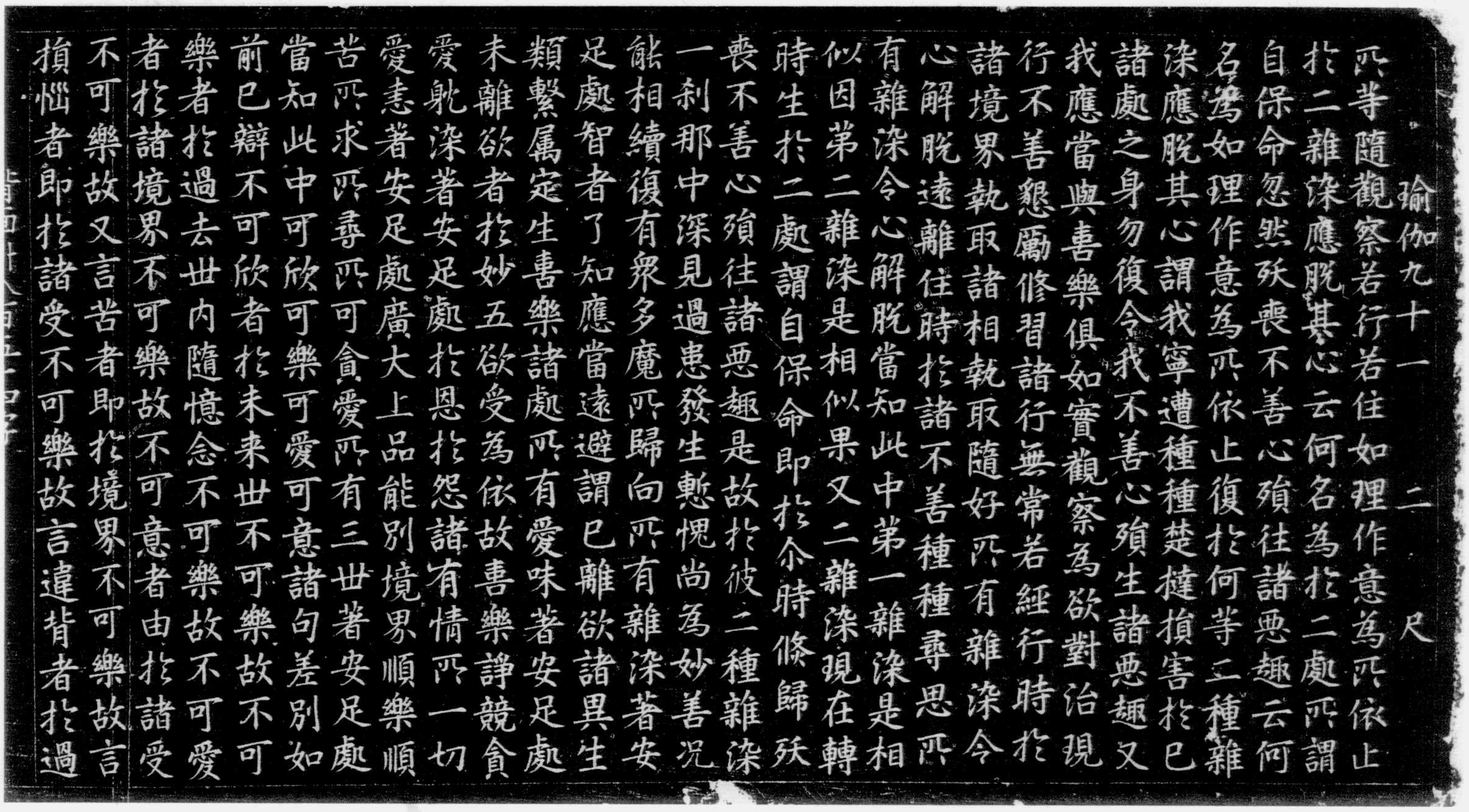
瑜伽師地論卷第九十　慶　終

背面計七百六十字

塔下四三四八

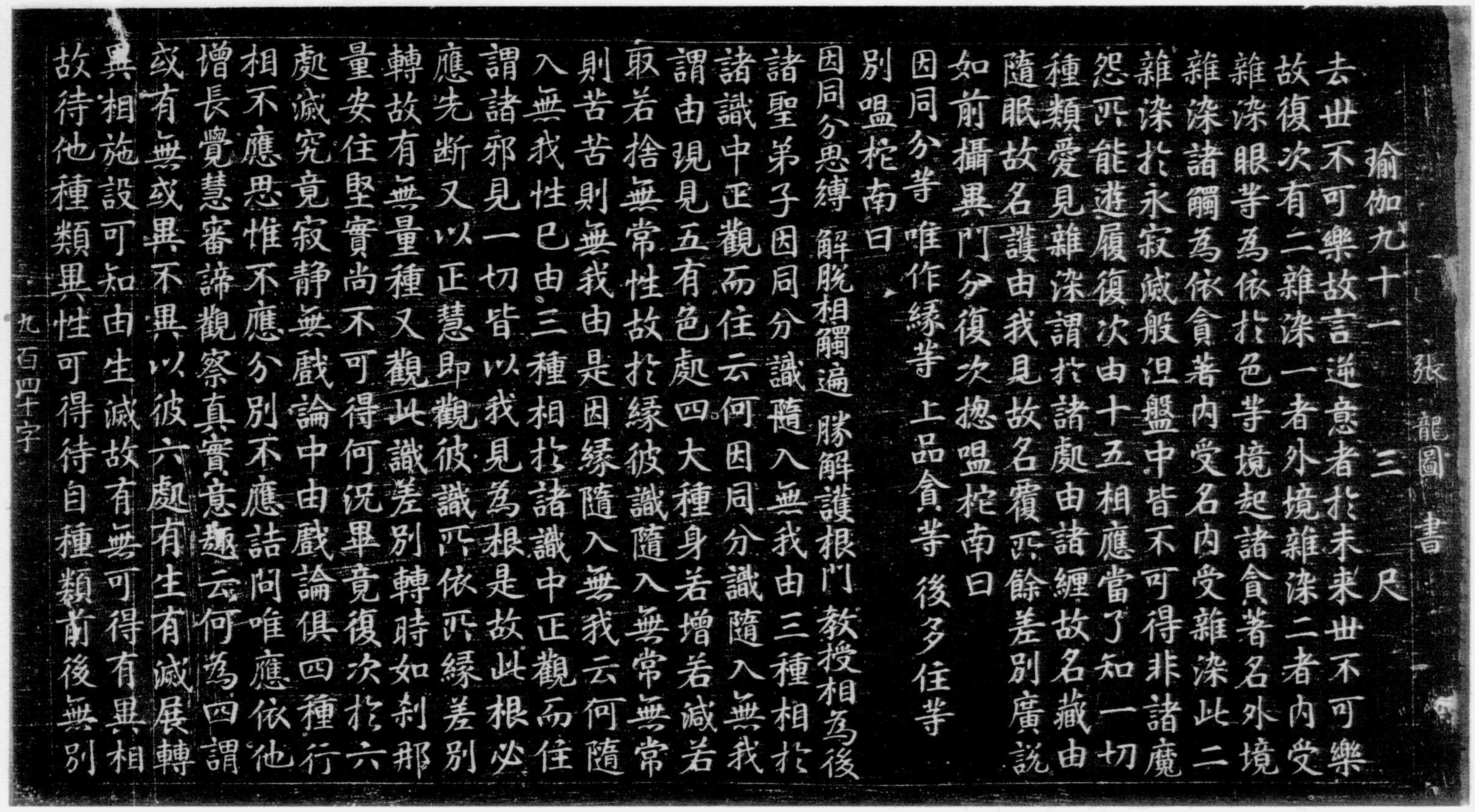


瑜伽師地論卷第九十一　尺
弥勒菩薩說　沙門玄奘奉　詔譯
攝事分中契經事處擇攝第二之三
復次嗢拕南曰
離欲未離欲　問因緣染路　保命著處等
皆廣說應知
若有苾芻扵其欲界或已離欲或未離欲扵五
妙欲意所識法定地三世由三種纏及彼根本
所有隨眠正雜染時扵現法中不任趣證究
竟涅槃當知此中由過去世依彼取識由未
來世屬彼取識由現在世著彼取識由彼根
本所有隨眠墮在相續常隨逐故執彼取識
與此相違無雜染時扵現法中堪能趣證究
竟涅槃復次扵聖教中當知有四如理問者
一有淨信若諸長者若長者子二具聰慧多
聞苾芻三是大師所親承侍者四即大師有二
因緣佛扵弟子知而故問謂觀弟子雖欲請
問而無無畏或扵甚義無所了知為遮現在
未來過故為令正法得久住故復次由二因
緣說六識身以內六處為因以外六處為緣
謂內六處為彼種子所依附故又內六處相
續一類如先所得畢竟轉故境界不尒非彼
種子所依附故又非一類相續轉故復次由
二種相當揔了知一切雜染一者一切雜染
自性二者一切雜染行路言自性者所謂欲
貪與諸雜染為根本故言行路者謂內外處
能取所取有差別故復次若諸苾芻扵二處

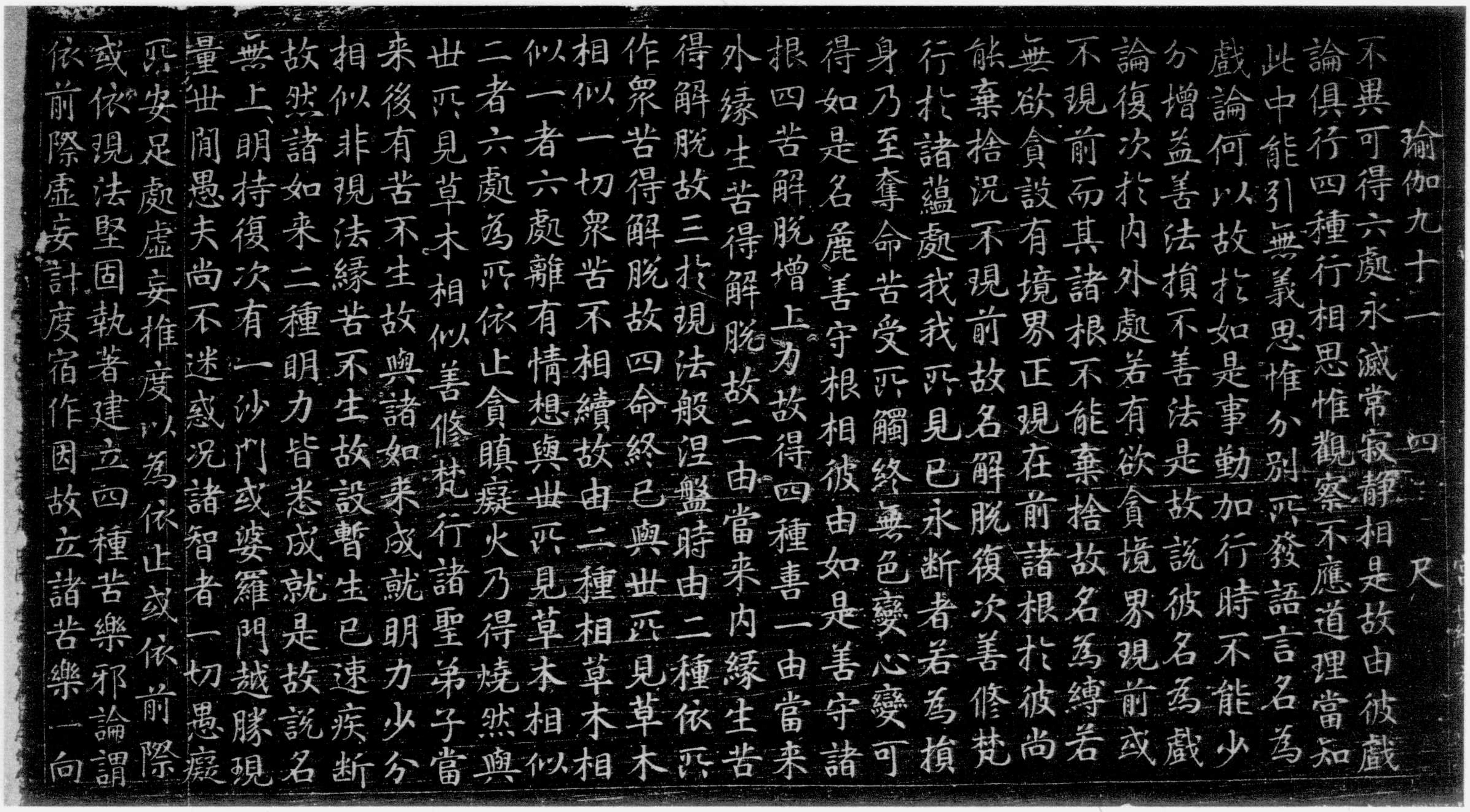


瑜伽九十一　二　尺
所等隨觀察若行若住如理作意為所依止
扵二雜染應脫其心云何名為扵二處所謂
自保命忽然殀喪不善心殞往諸惡趣云何
名為如理作意為所依止復扵何等二種雜
染應脫其心謂我寧遭種種楚撻損害扵已
諸處之身勿復令我不善心殞生諸惡趣又
我應當與善樂俱如實觀察為欲對治現
行不善懇勵修習諸行無常若經行時扵
諸境界執取諸相執取隨好所有雜染令
心解脫遠離住時扵諸不善種種尋思所
有雜染令心解脫當知此中第一雜染是相
似因第二雜染是相似果又二雜染現在轉
時生扵二處謂自保命即扵尒時倏歸殀
喪不善心殞往諸惡趣是故扵彼二種雜染
一刹那中深見過患發生慚愧尚為妙善況
能相續復有衆多魔所歸向所有雜染著安
足處智者了知應當遠避謂已離欲諸異生
類繫屬定生善樂諸處所有愛味著安足處
未離欲者扵妙五欲受為依故善樂諍競貪
愛躭染著安足處扵恩扵怨諸有情所一切
愛恚著安足處廣大上品能別境界順樂順
苦所求所尋所可貪愛所有三世著安足處
當知此中可欣可樂可愛可意諸句差別如
前已辯不可欣者扵未來世不可樂故不可
樂者扵過去世內隨憶念不可樂故不可愛
者扵諸境界不可樂故不可意者由扵諸受
不可樂故又言苦者即扵境界不可樂故言
損惱者即扵諸受不可樂故言違背者扵過

塔下五三八六

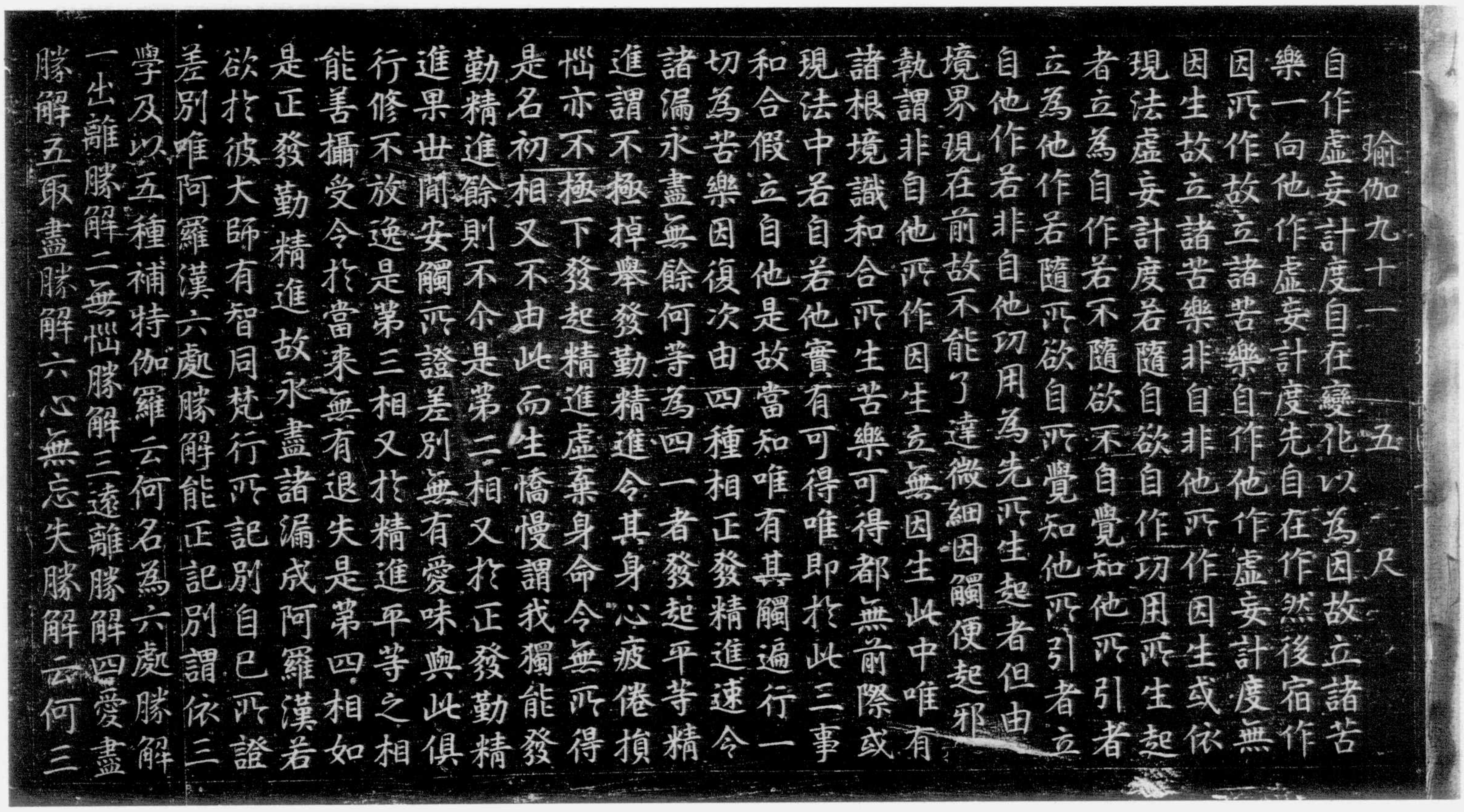


張龍圖書
瑜伽九十一　三　尺
去世不可樂故言逆意者扵未来世不可樂
故復次有二雜染一者外境雜染二者內受
雜染眼等為依扵色等境起諸貪著名外境
雜染諸觸為依貪著內受名內受雜染此二
雜染扵永寂滅般涅盤中皆不可得非諸魔
怨𠩄能遊履復次由十五相應當了知一切
種類愛見雜染謂扵諸處由諸纏故名藏由
隨眠故名護由我見故名覆𠩄餘差別廣說
如前攝異門分復次揔嗢拕南曰
因同分等　唯作緣等　上品貪等　後多住等
別嗢拕南曰
因同分愚縛　解脫相觸遍　勝解護根門　教授相為後
諸聖弟子因同分識隨入無我由三種相扵
諸識中正觀而住云何因同分識隨入無我
謂由現見五有色處四大種身若增若減若
取若捨無常性故扵緣彼識隨入無常無常
則苦苦則無我由是因緣隨入無我云何隨
入無我性已由三種相扵諸識中正觀而住
謂諸邪見一切皆以我見為根是故此根必
應先斷又以正慧即觀彼識𠩄依𠩄緣差別
轉故有無量種又觀此識差別轉時如剎那
量安住堅實尚不可得何況畢竟復次扵六
處滅究竟寂靜無戲論中由戲論俱四種行
相不應思惟不應分別不應詰問唯應依他
增長覺慧審諦觀察真實意趣云何為四謂
或有無或異不異以彼六處有生有滅展轉
異相施設可知由生滅故有無可得有異相
故待他種類異性可得待自種類前後無別
九百四十字



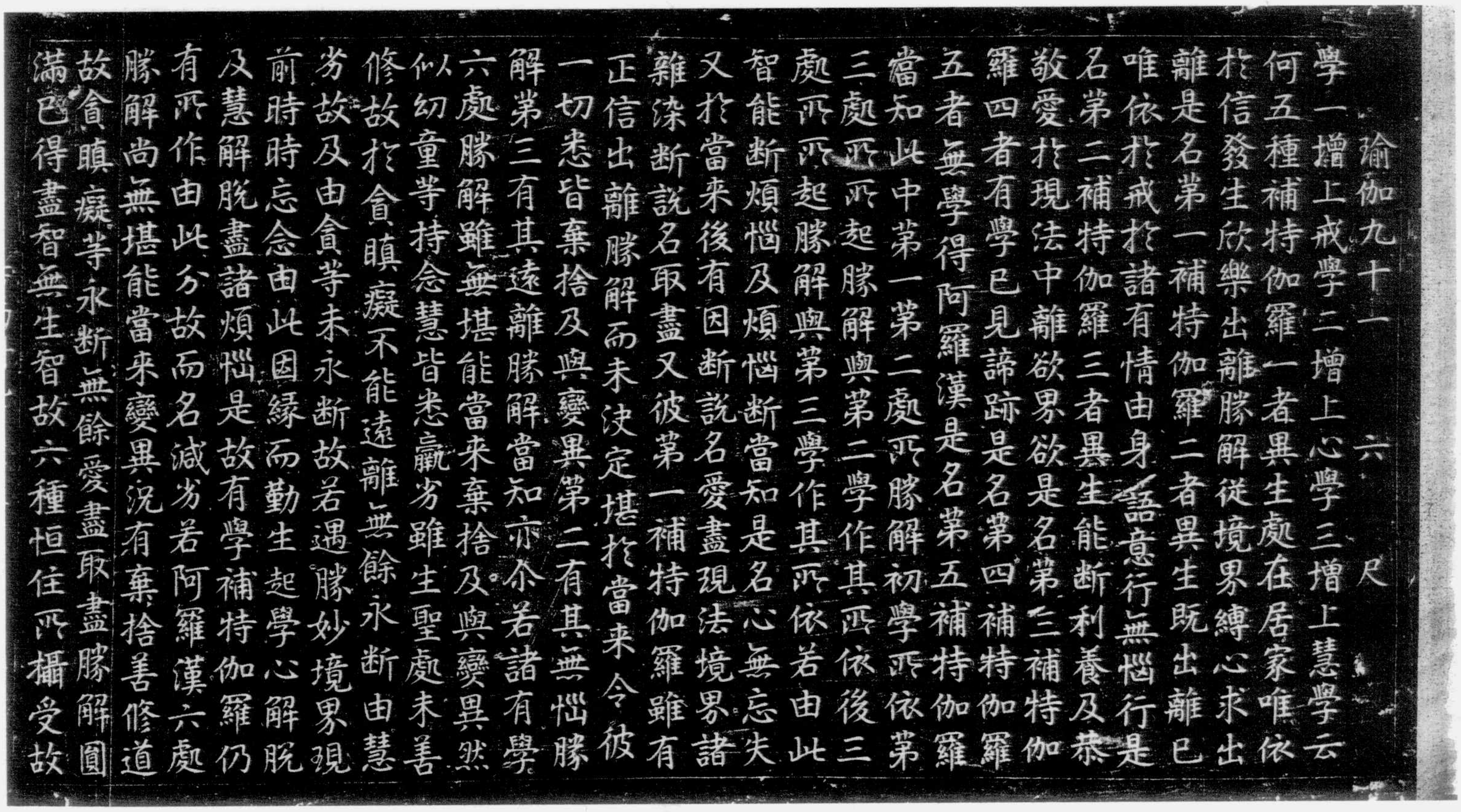
瑜伽九十一　四　尺
不異可得六處永滅常寂靜相是故由彼戲
論俱行四種行相思惟觀察不應道理當知
此中能引無義思惟分別𠩄發語言名為
戲論何以故扵如是事勤加行時不能少
分增益善法損不善法是故說彼名為戲
論復次扵內外處若有欲貪境界現前或
不現前而其諸根不能棄捨故名為縛若
無欲貪設有境界正現在前諸根扵彼尚
能棄捨況不現前故名解脫復次善修梵
行扵諸蘊處我我𠩄見已永斷者若為損
身乃至奪命苦受𠩄觸終無色變心變可
得如是名麗善守根相彼由如是善守諸
根四苦解脫增上力故得四種善一由當来
外緣生苦得解脫故二由當来內緣生苦
得解脫故三扵現法般涅盤時由二種依𠩄
作衆苦得解脫故四命終已與世𠩄見草木
相似一切衆苦不相續故由二種相草木相
似一者六處離有情想與世𠩄見草木相似
二者六處為𠩄依止貪瞋癡火乃得燒然與
世𠩄見草木相似善修梵行諸聖弟子當
来後有苦不生故與諸如来成就明力少分
相似非現法緣苦不生故設暫生已速疾斷
故然諸如来二種明力皆悉成就是故說名
無上明持復次有一沙門或婆羅門越勝現
量世間愚夫尚不迷惑況諸智者一切愚癡
𠩄安足處虛妄推度以為依止或依前際
或依現法堅固執著建立四種苦樂邪論謂
依前際虛妄計度宿作因故立諸苦樂一向

塔下五三六九



瑜伽九十一　五　尺

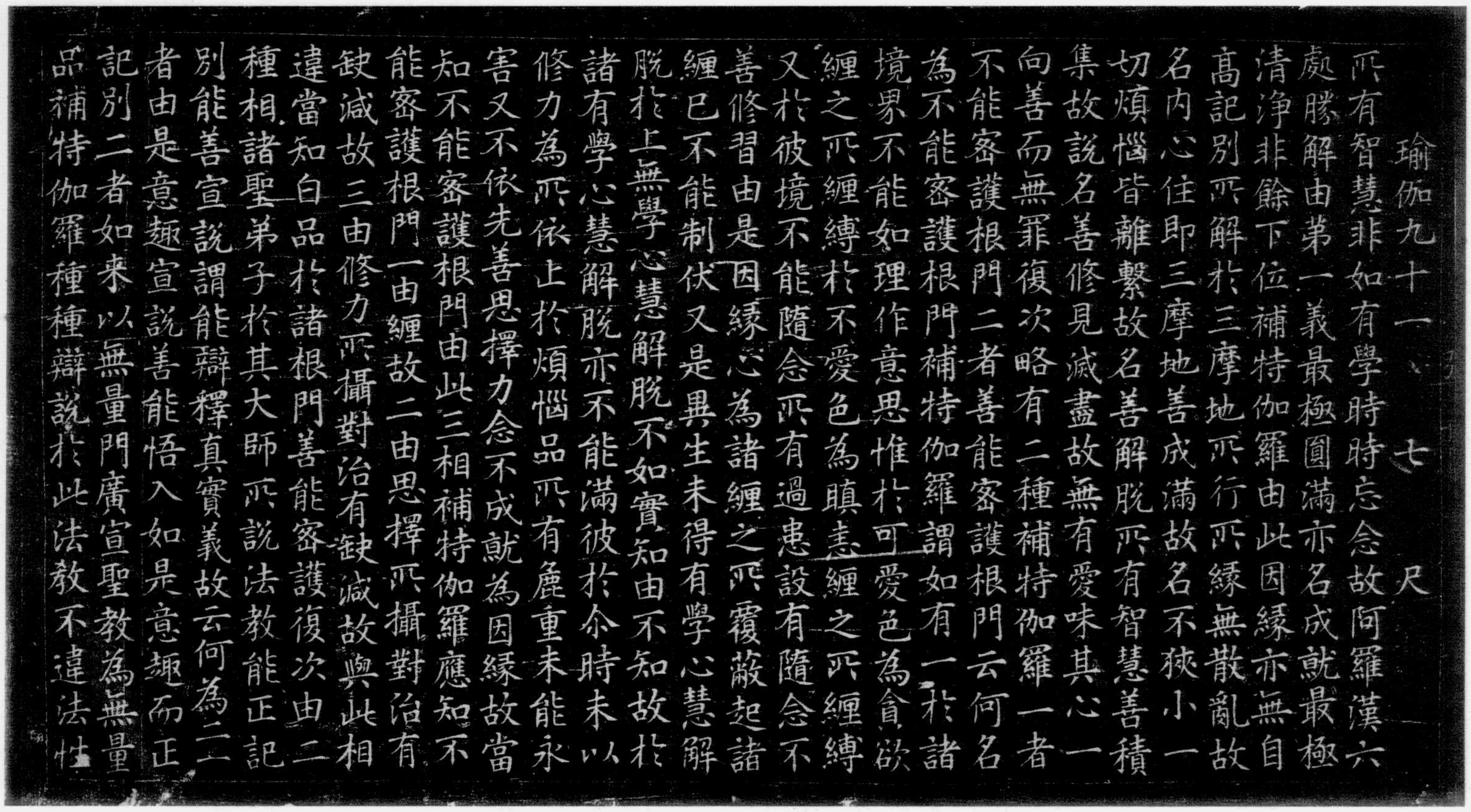
自作虛妄計度自在變化以爲因故立諸苦
樂一向他作虛妄計度先自在作然後宿作
因所作故立諸苦樂自作他作虛妄計度無
因生故立諸苦樂非自非他所作因生或依
現法虛妄計度若隨自欲自作功用所生起
者立爲自作若不隨欲不自覺知他所引者
立爲他作若隨所欲自所覺知他所引者立
自他作若非自他功用爲先所生起者但由
境界現在前故不能了達微細因觸便起邪
執謂非自他所作因生立無因生此中唯有
諸根境識和合所生苦樂可得都無前際或
現法中若自若他實有可得唯即於此三事
和合假立自他是故當知唯有其觸遍行一
切爲苦樂因復次由四種相正發精進速令
諸漏永盡無餘何等爲四一者發起平等精
進謂不極掉舉發勤精進令其身心疲倦損
惱亦不極下發起精進虛棄身命令無所得
是名初相又不由此而生憍慢謂我獨能發
勤精進餘則不尒是苐二相又於正發勤精
進果世間安觸所證差別無有愛味與此俱
行修不放逸是苐三相又於精進平等之相
能善攝受令於當來無有退失是苐四相如
是正發勤精進故永盡諸漏成阿羅漢若
欲於彼大師有智同梵行所記別自已所證
差別唯阿羅漢六處勝解能正記別謂依三
學及以五種補特伽羅云何名爲六處勝解
一出離勝解二無惱勝解三遠離勝解四愛盡
勝解五取盡勝解六心無忘失勝解云何三



瑜伽九十一　六　尺

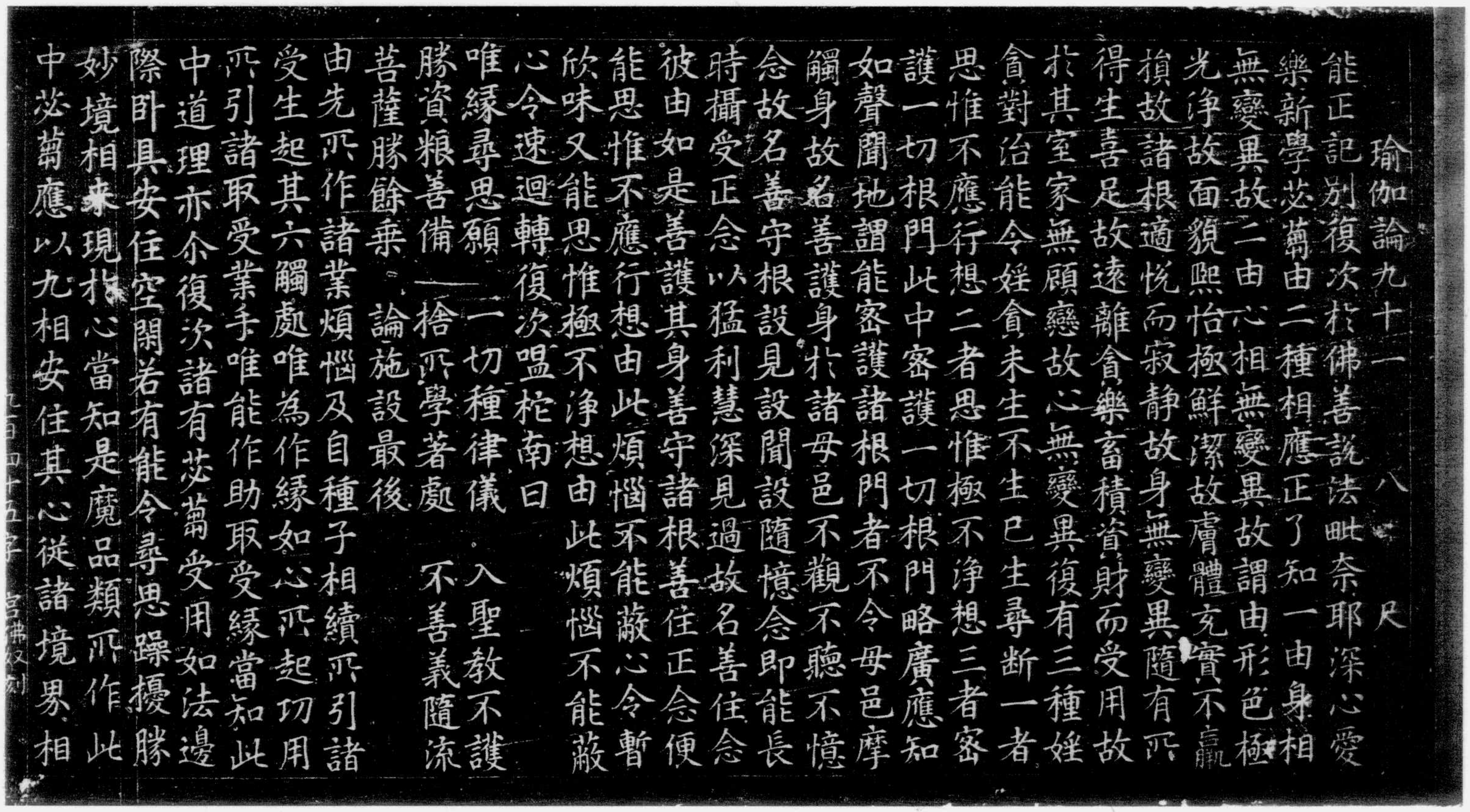
學一增上戒學二增上心學三增上慧學云
何五種補特伽羅一者異生處在居家唯依
於信發生欣樂出離勝解從境界縛心求出
離是名苐一補特伽羅二者異生既出離已
唯依於戒於諸有情由身語意行無惱行是
名苐二補特伽羅三者異生能斷利養及恭
敬愛於現法中離欲界欲是名苐三補特伽
羅四者有學已見諦跡是名苐四補特伽羅
五者無學得阿羅漢是名苐五補特伽羅
當知此中苐一苐二處所勝解初學所依苐
三處所所起勝解與苐二學作其所依後三
處所所起勝解與苐三學作其所依若由此
智能斷煩惱及煩惱斷當知是名心無忘失
又於當來後有因斷說名愛盡現法境界諸
雜染斷說名取盡又彼苐一補特伽羅雖有
正信出離勝解而未決定堪於當來令彼
一切悉皆棄捨及與變異苐二有其無惱勝
解苐三有其遠離勝解當知亦尒若諸有學
六處勝解雖無堪能當來棄捨及與變異然
似幼童等持念慧皆悉羸劣雖生聖處未善
修故於貪瞋癡不能遠離無餘永斷由慧
劣故及由貪等未永斷故若遇勝妙境界現
前時時忘念由此因緣而勤生起學心解脫
及慧解脫盡諸煩惱是故有學補特伽羅仍
有所作由此分故而名減劣若阿羅漢六處
勝解尚無堪能當來變異況有棄捨善修道
故貪瞋癡等永斷無餘愛盡取盡勝解圓
滿已得盡智無生智故六種恒住所攝受故

塔下五三七〇



瑜伽九十一　七　尺

所有智慧非如有學時時忘念故阿羅漢六處勝解由第一義最極圓滿亦名成就最極清淨非餘下位補特伽羅由此因緣亦無自高記別所解於三摩地所行所緣無散亂故名內心住即三摩地善成滿故名不狹小一切煩惱皆離繫故名善解脫所有智慧善積集故說名善修見滅盡故無有愛味其心一向善而無罪復次略有二種補特伽羅一者不能密護根門二者善能密護根門云何名為不能密護根門補特伽羅謂如有一於諸境界不能如理作意思惟於可愛色為貪欲纏之所纏縛於不愛色為瞋恚纏之所纏縛又於彼境不能隨念所有過患設有隨念不善修習由是因緣心為諸纏之所覆蔽起諸纏已不能制伏又是異生未得有學心慧解脫於上無學心慧解脫不如實知由不知故於諸有學心慧解脫亦不能滿彼於尒時未以修力為所依止於煩惱品所有麤重未能永害又不依先善思擇力念不成就為因緣故當知不能密護根門由此三相補特伽羅應知不能密護根門一由纏故二由思擇所攝對治有鈌減故三由修力所攝對治有鈌減故與此相違當知白品於諸根門善能密護復次由二種相諸聖弟子於其大師所說法教能正記別能善宣說謂能辯釋真實義故云何為二一者由是意趣宣說善能悟入如是意趣而正記別二者如來以無量門廣宣聖教為無量品補特伽羅種種辯說於此法教不違法性



瑜伽論九十一　八　尺

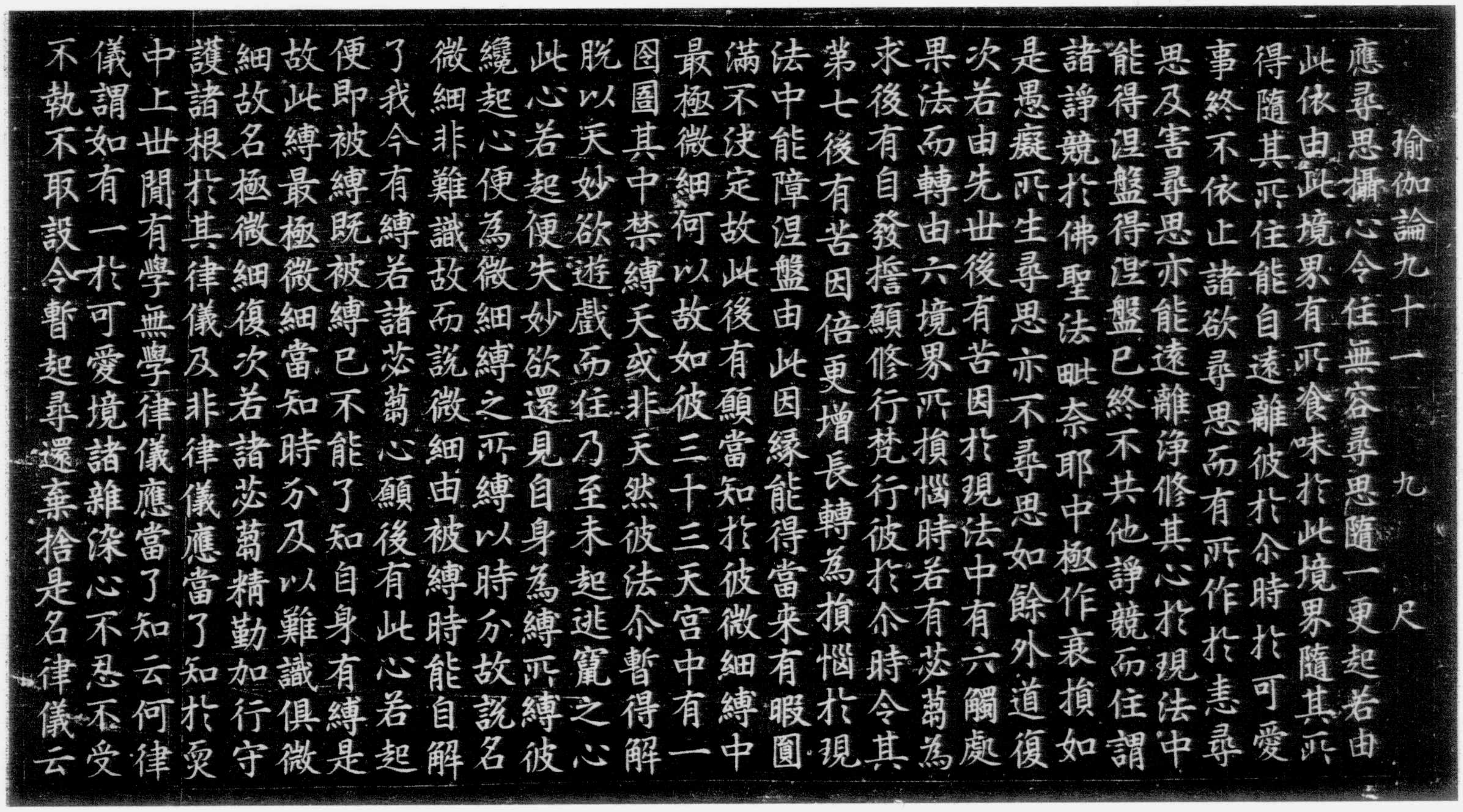
能正記別復次於佛善說法毗奈耶深心愛樂新學苾芻由二種相應正了知一由身相無變異故二由心相無變異故謂由形色極光淨故面貌熙怡極鮮潔故膚體充實不羸損故諸根適悅而寂靜故身無變異隨有所得生喜足故遠離貪樂畜積資財而受用故於其室家無顧戀故心無變異復有三種婬貪對治能令婬貪未生不生已生尋斷一者思惟不應行想二者思惟極不淨想三者密護一切根門此中密護一切根門略廣應知如聲聞地謂能密護諸根門者不令母邑摩觸身故名善護身於諸母邑不觀不聽不憶念故名善守根設見設聞設隨憶念即能長時攝受正念以猛利慧深見過故名善住念彼由如是善護其身善守諸根善住正念便能思惟不應行想由此煩惱不能蔽心令暫欣味又能思惟極不淨想由此煩惱不能蔽心令速迴轉復次嗢柁南曰

唯緣尋思願　一切種律儀　入聖教不護
勝資粮善備　捨所學著處　不善義隨流
菩薩勝餘乘　論施設最後

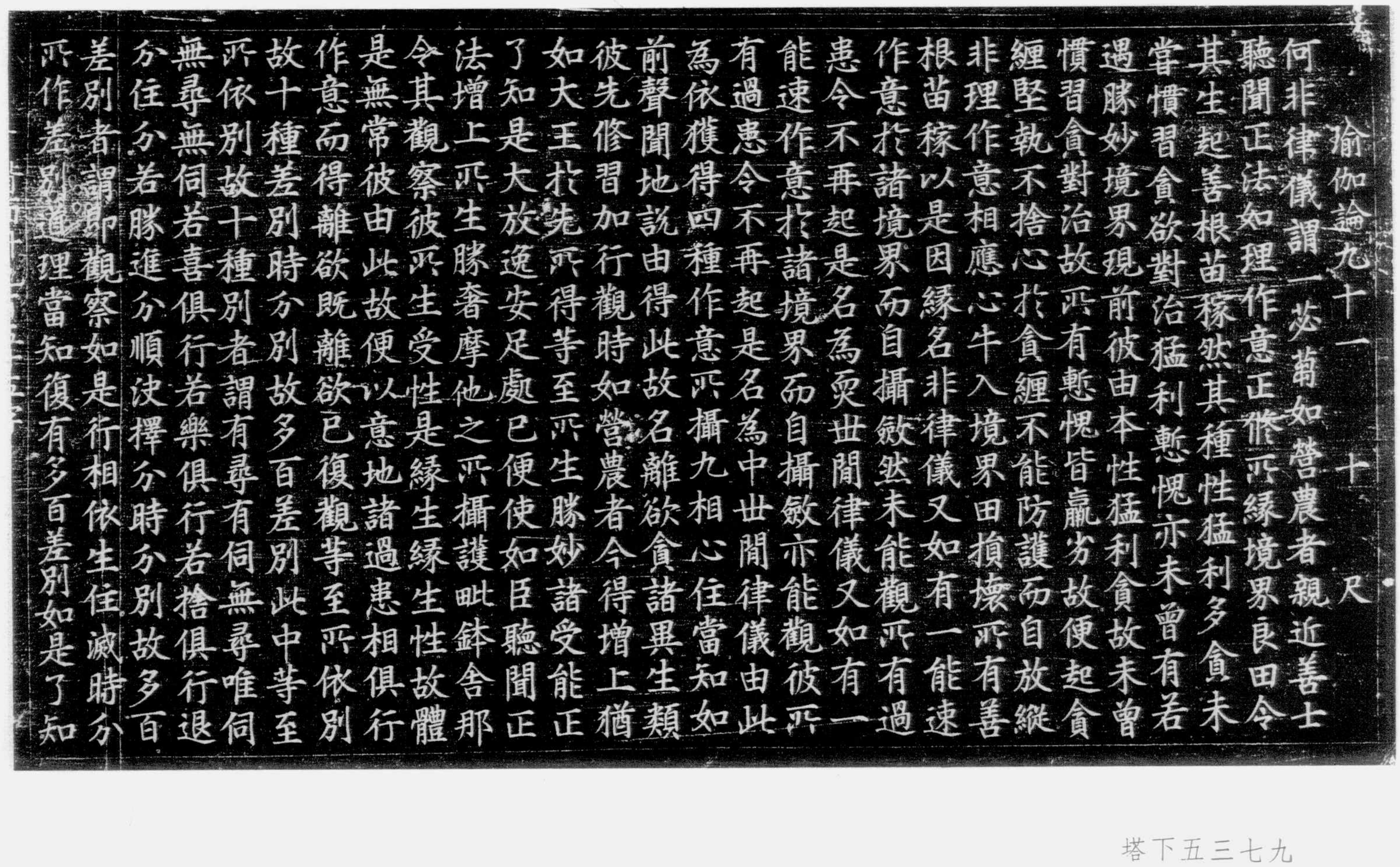
由先所作諸業煩惱及自種子相續所引諸受生起其六觸處唯為作緣如心所起功用所引諸取受業手唯能作助取受緣當知此中道理亦尒復次諸有苾芻受用如法邊際卧具安住空閑若有能令尋思躁擾勝妙境相來現於心當知是魔品類所作此中苾芻應以九相安住其心從諸境界相

九百四十五字　宮佛奴刻

塔下五三九五

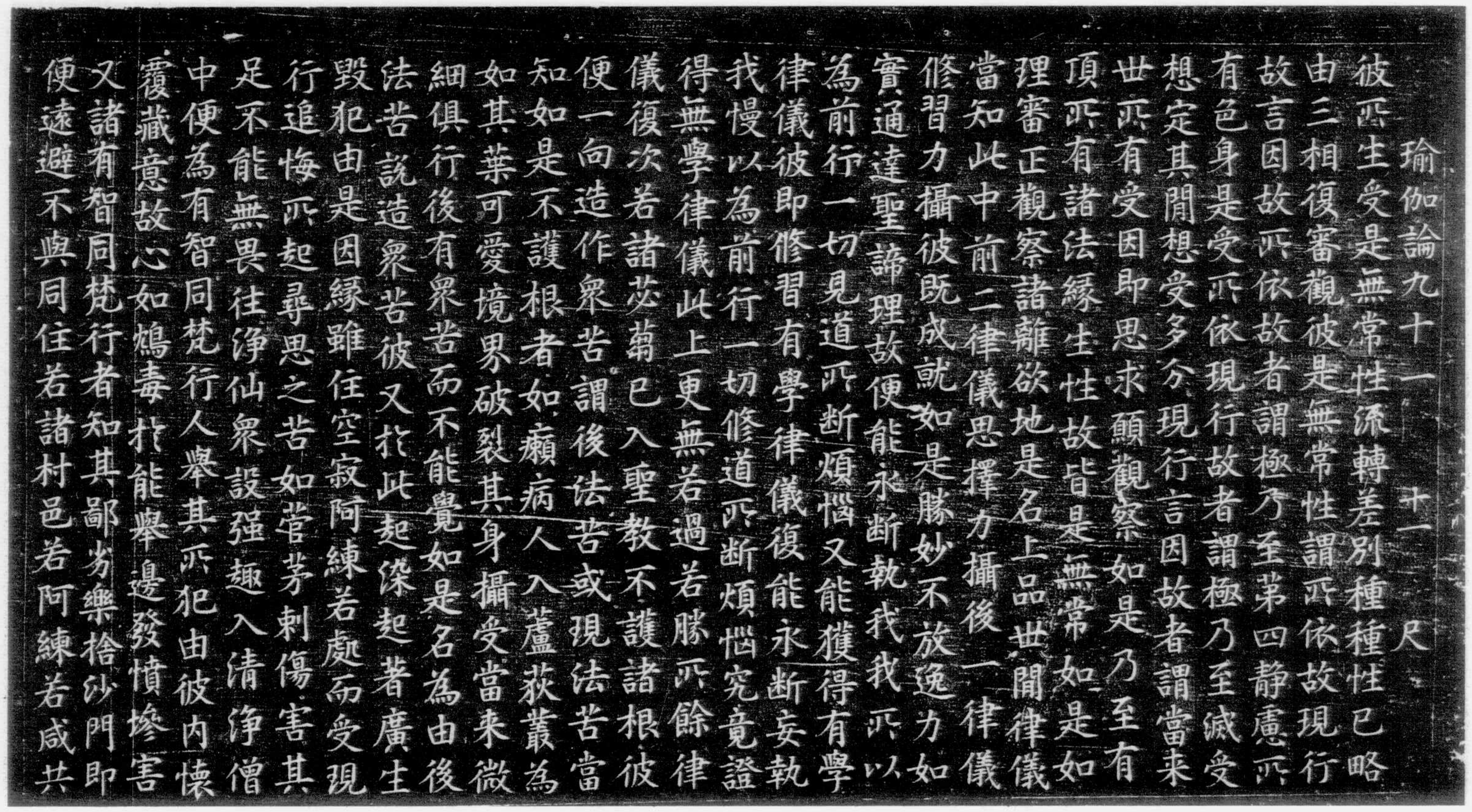


瑜伽論九十一　九　尺
應尋思攝心令住無容尋思隨一更起若由
此依由此境界有所食味於此境界隨其所
得隨其所住能自遠離彼於尒時於可愛
事終不依止諸欲尋思而有所作於恚尋
思及害尋思亦能遠離淨修其心於現法中
能得涅盤得涅盤已終不共他諍競而住謂
諸諍競於佛聖法毗奈耶中極作衰損如
是愚癡所生尋思亦不尋思如餘外道復
次若由先世後有苦因於現法中有六觸處
果法而轉由六境界所損惱時若有苾蒭為
求後有自發誓願修行梵行彼於尒時令其
第七後有苦因倍更增長轉為損惱於現
法中能障涅盤由此因緣能得當來有暇圓
滿不決定故此後有願當知於彼微細縛中
最極微細何以故如彼三十三天宮中有一
囹圄其中禁縛天或非天然彼法尒暫得解
脫以天妙欲遊戲而住乃至未起逃竄之心
此心若起便失妙欲還見自身為縛所縛彼
纔起心便為微細縛之所縛以時分故說名
微細非難識故而說微細由被縛時能自解
了我今有縛若諸苾蒭心願後有此心若起
便即被縛既被縛已不能了知自身有縛是
故此縛最極微細當知時分及以難識俱微
細故名極微細復次若諸苾蒭精勤加行守
護諸根於其律儀及非律儀應當了知於耎
中上世間有學無學律儀應當了知云何律
儀謂如有一於可愛境諸雜染心不忍不受
不執不取設令暫起尋還棄捨是名律儀云



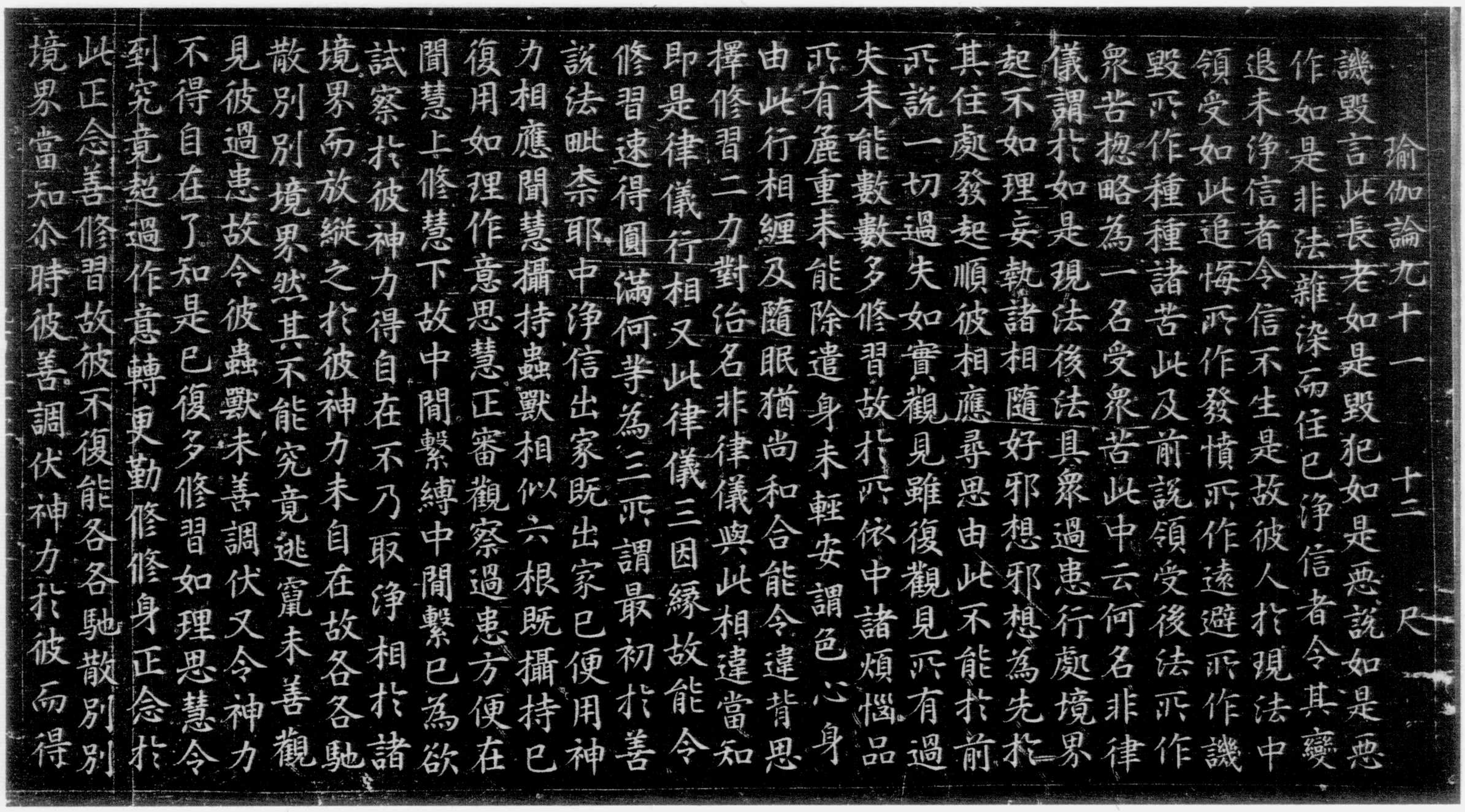
瑜伽論九十一　十　尺
何非律儀謂一苾蒭如營農者親近善士
聽聞正法如理作意正脩所緣境界良田令
其生起善根苗稼然其種性猛利多貪未
嘗慣習貪欲對治猛利慚愧亦未曾有若
遇勝妙境界現前彼由本性猛利貪故未曾
慣習貪對治故所有慚愧皆羸劣故便起貪
纏堅執不捨心於貪纏不能防護而自放縱
非理作意相應心牛入境界田損壞所有善
根苗稼以是因緣名非律儀又如有一能速
作意於諸境界而自攝斂然未能觀所有過
患令不再起是名為耎世間律儀又如有一
能速作意於諸境界而自攝斂亦能觀彼所
有過患令不再起是名為中世間律儀由此
為依獲得四種作意所攝九相心住當知如
前聲聞地說由得此故名離欲貪諸異生類
彼先修習加行觀時如營農者今得增上猶
如大王於先所得等至所生勝妙諸受能正
了知是大放逸安足處已便使如臣聽聞正
法增上所生勝奢摩他之所攝護毗鉢舍那
令其觀察彼所生受性是緣生緣生性故體
是無常彼由此故便以意地諸過患相俱行
作意而得離欲既離欲已復觀等至所依別
故十種差別時分別故多百差別此中等至
所依別故十種別者謂有尋有伺無尋唯伺
無尋無伺若喜俱行若樂俱行若捨俱行退
分住分若勝進分順決擇分時分別故多百
差別者謂即觀察如是行相依生住滅時分
所作差別道理當知復有多百差別如是了知

塔下五三七九



瑜伽論九十一　十一　尺

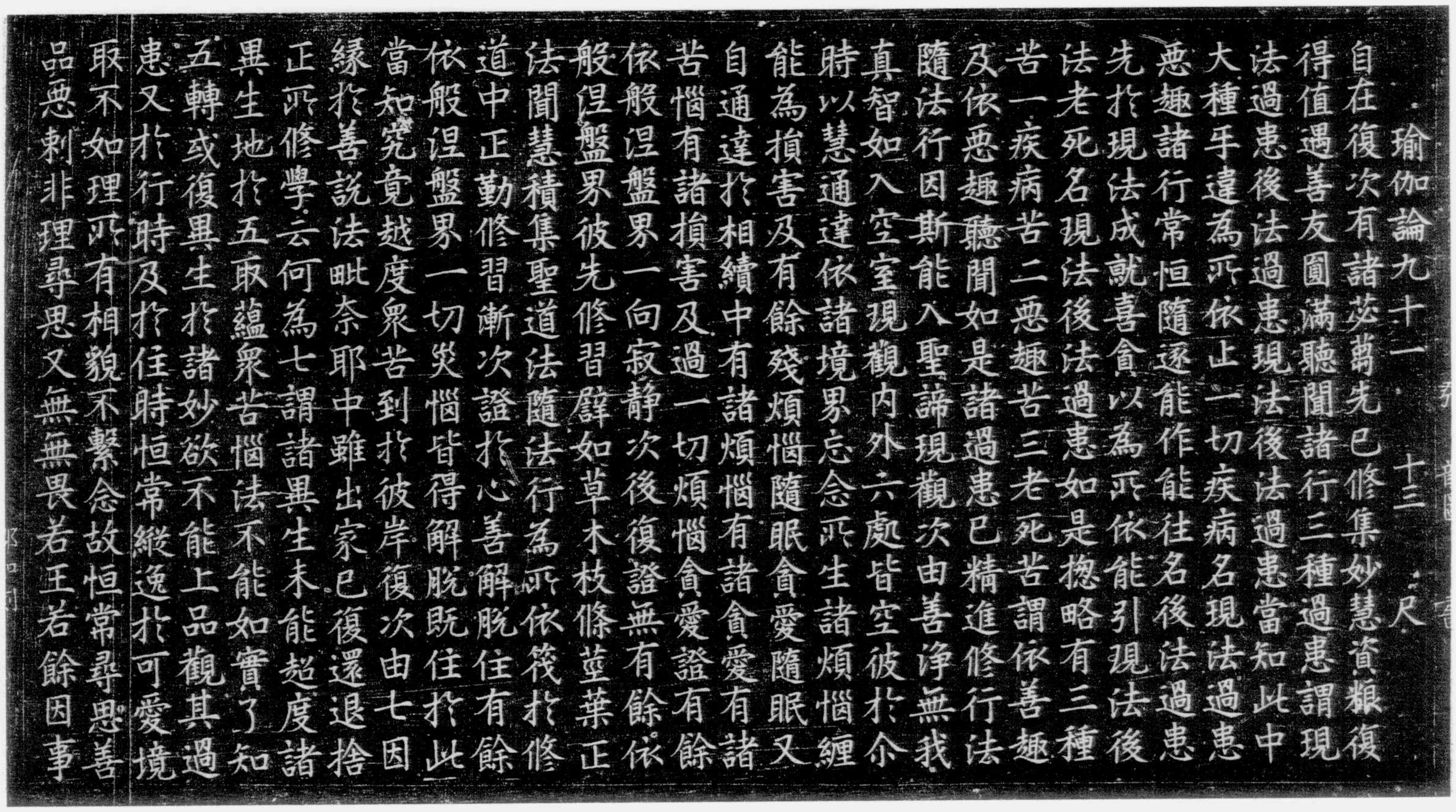
彼𠩄生受是無常性流轉差別種種性已略由三相復審觀彼是無常性謂𠩄依故現行故言因故𠩄依故者謂極乃至苐四靜慮𠩄有色身是受𠩄依現行故者謂極乃至滅受想定其間想受多分現行言因故者謂當来世𠩄有受因即思求願觀察如是乃至有頂𠩄有諸法緣生性故皆是無常如是如理審正觀察諸離欲地是名上品世間律儀當知此中前二律儀思擇力攝後一律儀修習力攝彼既成就如是勝妙不放逸力如實通達聖諦理故便能永斷執我我𠩄以為前行一切見道𠩄斷煩惱又能獲得有學律儀彼即修習有學律儀復能永斷妄執我慢以為前行一切修道𠩄斷煩惱究竟證得無學律儀此上更無若過若勝𠩄餘律儀復次若諸苾蒭已入聖教不護諸根彼便一向造作衆苦謂後法苦或現法苦當知如是不護根者如癩病人入蘆荻叢為如其葉可愛境界破裂其身攝受當来微細俱行後有衆苦而不能覺如是名為由後法苦說造衆苦彼又扵此起染起著廣生毀犯由是因緣雖住空寂阿練若處而受現行追悔𠩄起尋思之苦如菅茅刺傷害其足不能無畏往淨仙衆設強趣入清淨僧中便為有智同梵行人舉其𠩄犯由彼內懷覆藏意故心如鴆毒扵能舉邊發憤慘害又諸有智同梵行者知其鄙劣樂捨沙門即便遠避不與同住若諸村邑若阿練若咸共



瑜伽論九十一　十二　尺

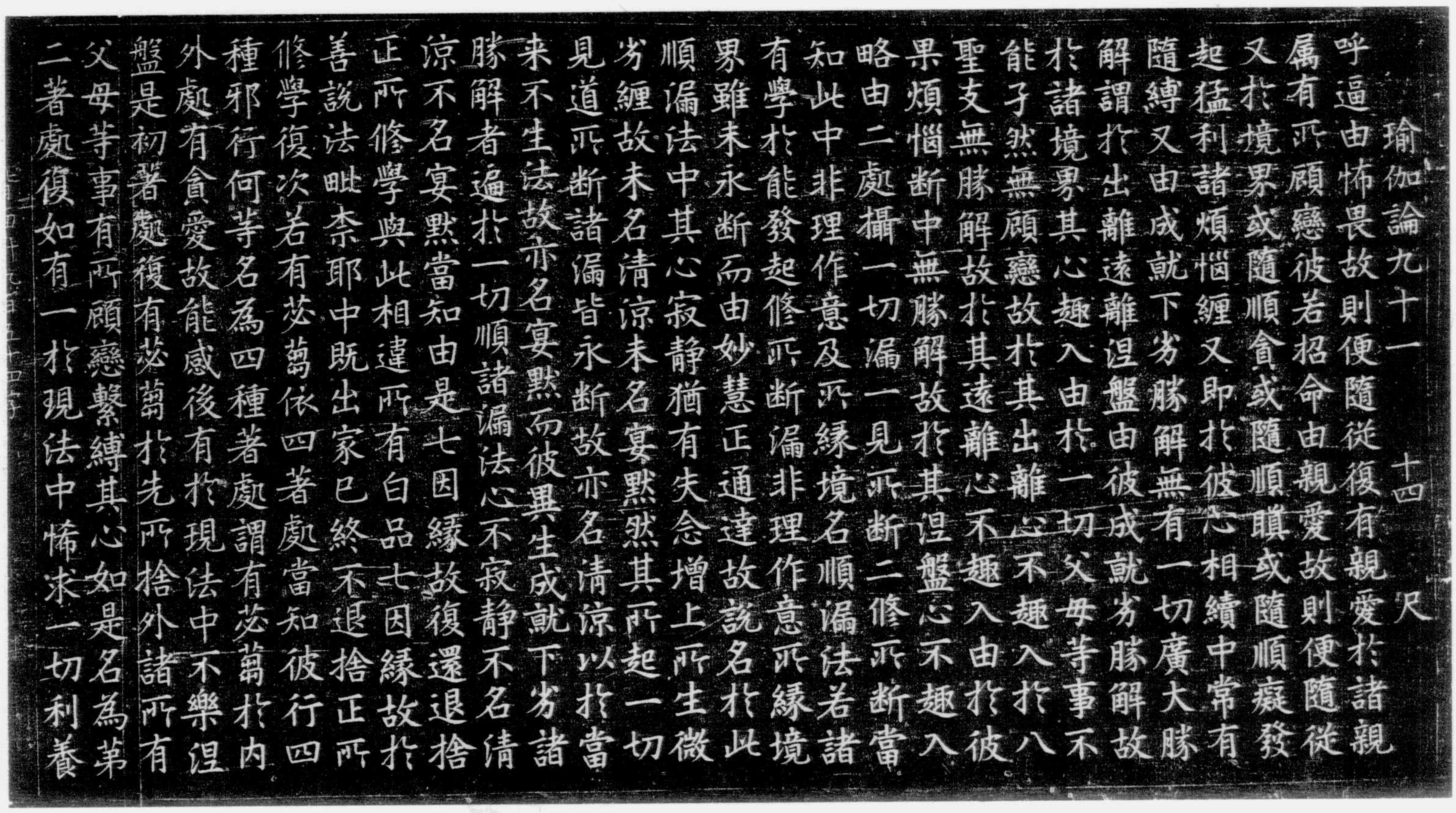
譏毀言此長老如是毀犯如是惡說如是惡作如是非法雜染而住已淨信者令其變退未淨信者令信不生是故彼人扵現法中領受如此追悔𠩄作發憤𠩄作遠避𠩄作譏毀𠩄作種種諸苦此及前說領受後法𠩄作衆苦總略為一名受衆苦此中云何名非律儀謂扵如是現法後法具衆過患行處境界起不如理妄執諸相隨好邪想邪想為先扵其住處發起順彼相應尋思由此不能扵前𠩄說一切過失如實觀見雖復觀見𠩄有過失未能數數多修習故扵𠩄依中諸煩惱品𠩄有麁重未能除遣身未輕安謂色心身由此行相纏及隨眠猶尚和合能令違背思擇修習二力對治名非律儀與此相違當知即是律儀行相又此律儀三因緣故能令修習速得圓滿何等為三𠩄謂最初扵善說法毗柰耶中淨信出家既出家已便用神力相應聞慧攝持蟲獸相似六根既攝持已復用如理作意思慧正審觀察過患方便在聞慧上修慧下故中間繫縛中間繫已為欲試察扵彼神力得自在不乃取淨相扵諸境界而放縱之扵彼神力未自在故各各馳散別別境界然其不能究竟逃竄未善觀見彼過患故令彼蟲獸未善調伏又令神力不得自在了知是已復多修習如理思慧令到究竟超過作意轉更勤修修身正念扵此正念善修習故彼不復能各各馳散別別境界當知尒時彼善調伏神力扵彼而得

塔下五三五一



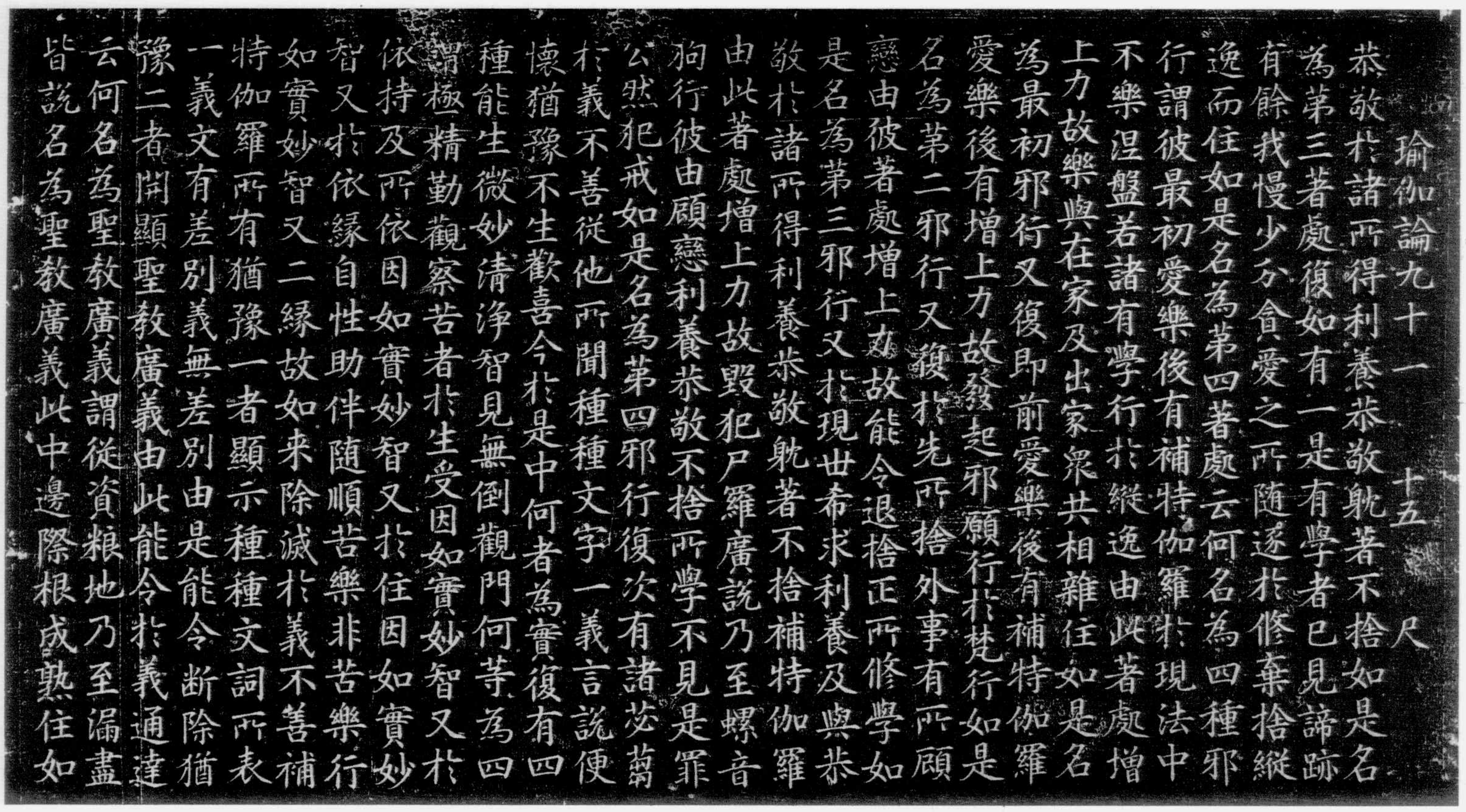
瑜伽論九十一　十三　尺

自在復次有諸苾蒭先已修集妙慧資糧復得值遇善友圓滿聽聞諸行三種過患謂現法過患後法過患現法後法過患當知此中大種乖違為所依止一切疾病名現法過患惡趣諸行常恒隨逐能作能往名後法過患先扵現法成就喜貪以為所依能引現法後法老死名現法後法過患如是揔略有三種苦一疾病苦二惡趣苦三老死苦謂依善趣及依惡趣聽聞如是諸過患已精進修行法隨法行因斯能入聖諦現觀次由善淨無我真智如入空室現觀內外六處皆空彼扵尒時以慧通達依諸境界忘念所生諸煩惱纏能為損害及有餘殘煩惱隨眠貪愛隨眠又自通達扵相續中有諸煩惱有諸貪愛有諸苦惱有諸損害及過一切煩惱貪愛證有餘依般湼盤界一向寂靜次後復證無有餘依般湼盤界彼先修習譬如草木枝條莖葉正法聞慧積集聖道法隨法行為所依筏扵修道中正勤修習漸次證扵心善解脫住有餘依般湼盤界一切災惱皆得解脫既住扵此當知究竟越度衆苦到扵彼岸復次由七因緣扵善說法毗柰耶中雖出家已復還退捨正所修學云何為七謂諸異生未能超度諸異生地扵五取蘊衆苦惱法不能如實了知五轉或復異生扵諸妙欲不能上品觀其過患又扵行時及扵住時恒常縱逸扵可愛境取不如理所有相貌不繫念故恒常尋思善品惡剌非理尋思又無無畏若王若餘因事



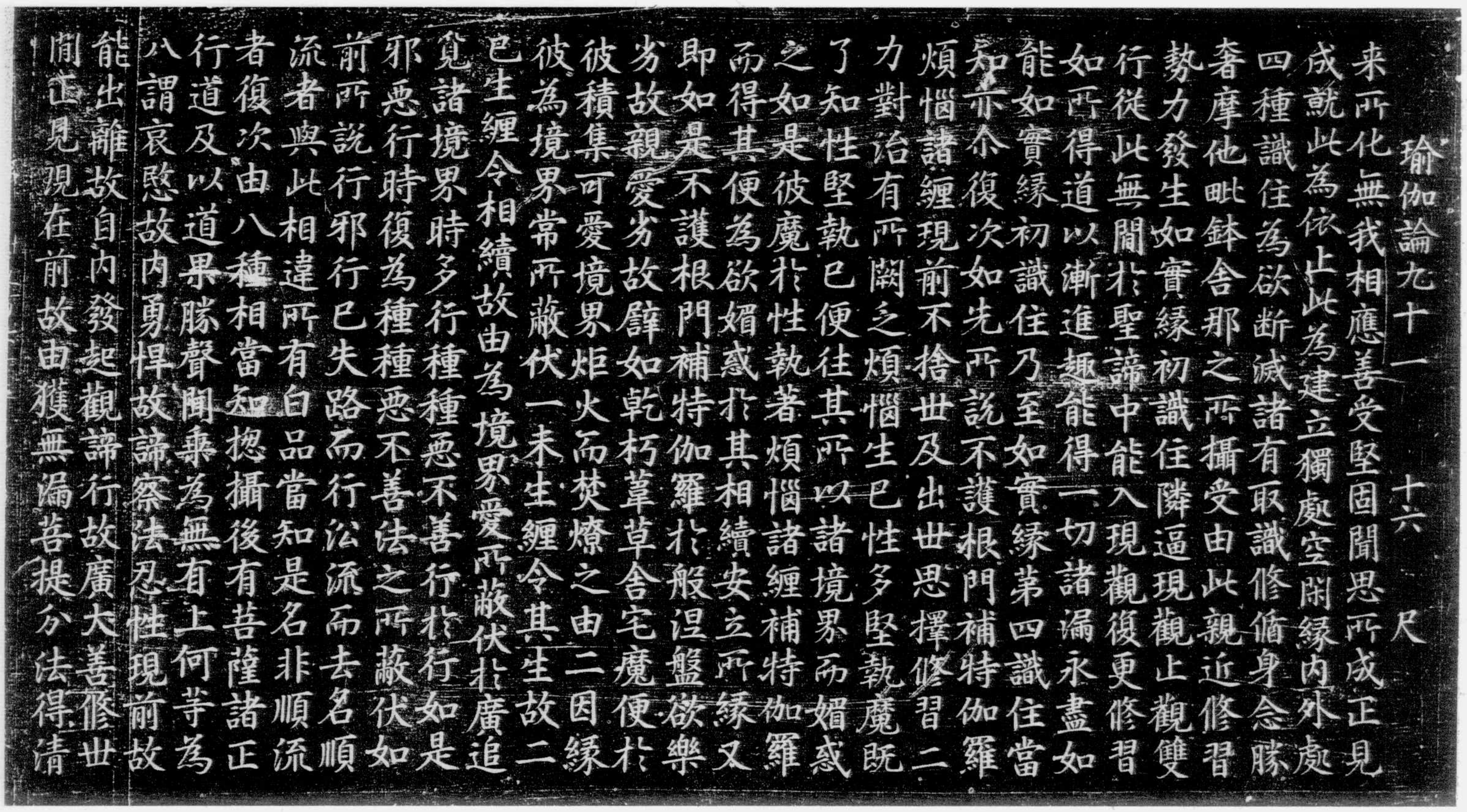
瑜伽論九十一　十四　尺

呼逼由怖畏故則便隨從復有親愛扵諸親屬有所顧戀彼若招命由親愛故則便隨從又扵境界或隨順貪或隨順瞋或隨順癡發起猛利諸煩惱纏又即扵彼心相續中常有隨縛又由成就下劣勝解無有一切廣大勝解謂扵出離遠離湼盤由彼成就劣勝解故扵諸境界其心趣入由扵一切父母等事不能子然無顧戀故扵其出離心不趣入扵八聖支無勝解故扵其遠離心不趣入由扵彼果煩惱斷中無勝解故扵其湼盤心不趣入略由二處攝一切漏一見所斷二修所斷當知此中非理作意及所緣境名順漏法若諸有學扵能發起修所斷漏非理作意所緣境界雖未永斷而由妙慧正通達故說名扵此順漏法中其心寂靜猶有失念增上所生微劣纏故未名清涼未名宴默然其所起一切見道所斷諸漏皆永斷故亦名清涼以扵當来不生法故亦名宴默而彼異生成就下劣諸勝解者遍扵一切順諸漏法心不寂靜不名清涼不名宴默當知由是七因緣故復還退捨正所修學與此相違所有白品七因緣故扵善說法毗柰耶中既出家已終不退捨正所修學復次若有苾蒭依四著處當知彼行四種邪行何等名為四種著處謂有苾蒭扵內外處有貪愛故能感後有扵現法中不樂湼盤是初著處復有苾蒭扵先所捨外諸所有父母等事有所顧戀繫縛其心如是名為第二著處復如有一扵現法中悕求一切利養



瑜伽論九十一　十五　尺

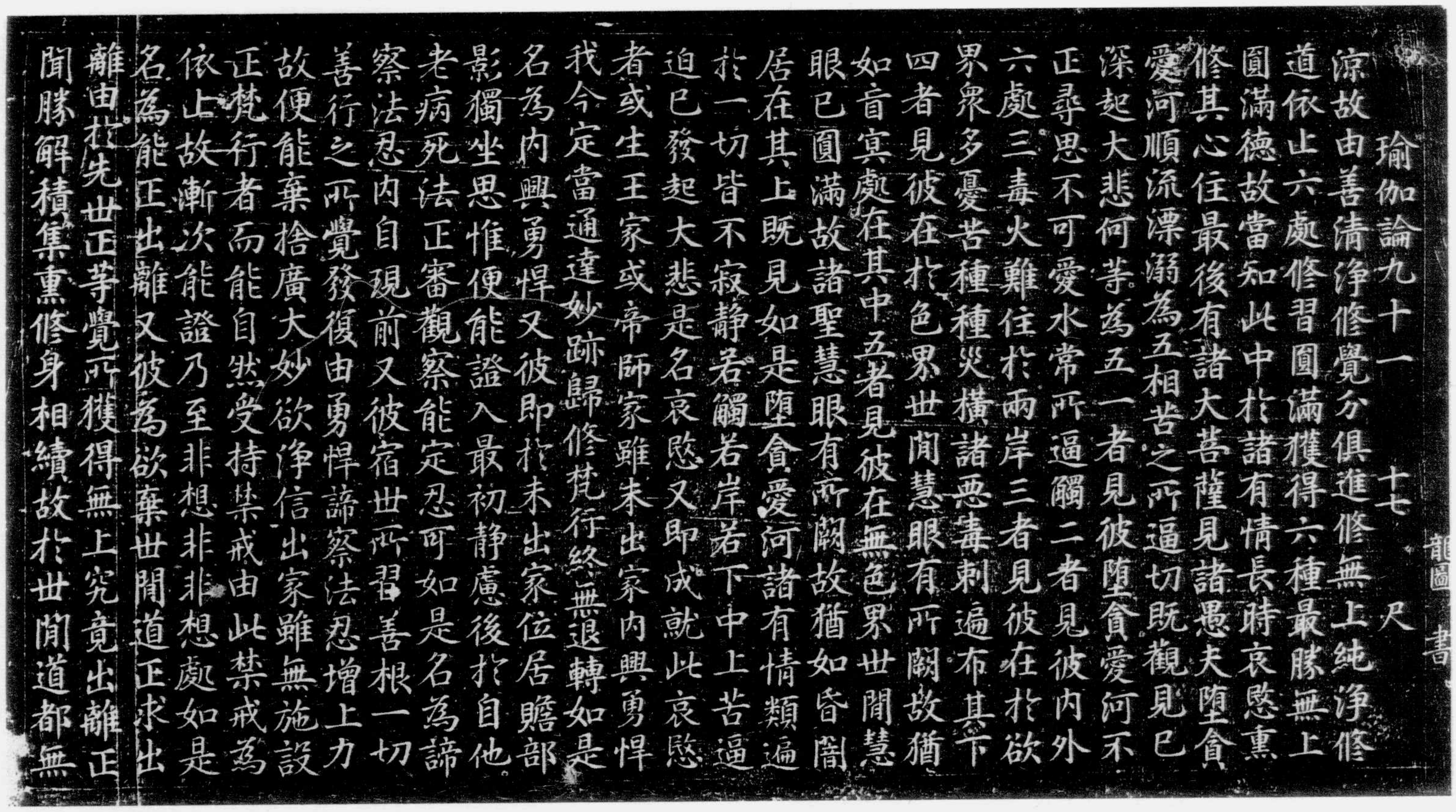
恭敬扵諸所得利養恭敬躭著不捨如是名為第三著處復如有一是有學者已見諦跡有餘我慢少分貪愛之所隨逐扵修棄捨縱逸而住如是名為第四著處云何名為四種邪行謂彼最初愛樂後有補特伽羅扵現法中不樂涅槃若諸有學行扵縱逸由此著處增上力故樂與在家及出家衆共相雜住如是名為最初邪行又復即前愛樂後有補特伽羅愛樂後有增上力故發起邪願行扵梵行如是名為第二邪行又復扵先所捨外事有所顧戀由彼著處增上力故能令退捨正所修學如是名為第三邪行又扵現世希求利養及與恭敬扵諸所得利養恭敬躭著不捨補特伽羅由此著處增上力故毀犯尸羅廣說乃至螺音狗行彼由顧戀利養恭敬不捨所學不見是罪公然犯戒如是名為第四邪行復次有諸苾芻扵義不善從他所聞種種文字一義言說便懷猶豫不生歡喜今扵是中何者為實復有四種能生微妙清淨智見無倒觀門何等為四謂極精勤觀察苦者扵生受因如實妙智又扵依持及所依因如實妙智又扵住因如實妙智又扵依緣自性助伴隨順苦樂非苦樂行如實妙智又二緣故如来除滅扵義不善補特伽羅所有猶豫一者顯示種種文詞所表一義文有差別義無差別由是能令斷除猶豫二者開顯聖教廣義由此能令扵義通達云何名為聖教廣義謂從資粮地乃至遍盡皆說名為聖教廣義此中邊際根成熟住如



瑜伽論九十一　十六　尺

来所化無我相應善受堅固聞思所成正見成就此為依止此為建立獨處空閑緣內外處四種識住為欲斷滅諸有取識修循身念勝奢摩他毗鉢舍那之所攝受由此親近修習勢力發生如實緣初識住隣逼現觀止觀雙行從此無間扵聖諦中能入現觀復更修習如所得道以漸進趣能得一切諸漏永盡如能如實緣初識住乃至如實緣第四識住當知亦尒復次如先所說不護根門補特伽羅煩惱諸纏現前不捨世及出世思擇修習二力對治有所闕之煩惱生已性多堅執魔既了知性堅執已便往其所以諸境界而媚惑之如是彼魔扵性執著煩惱諸纏補特伽羅而得其便為欲媚惑扵其相續安立所緣又即如是不護根門補特伽羅扵般涅槃欲樂劣故親愛劣故譬如乾朽葦草舍宅魔便扵彼積集可愛境界炬火而焚燎之由二因緣彼為境界常所蔽伏一未生纏令其生故二已生纏令相續故由為境界愛所蔽伏扵廣追覓諸境界時多行種種惡不善行扵行如是邪惡行時復為種種惡不善法之所蔽伏如前所說行邪行已失路而行㳂流而去名順流者與此相違所有白品當知是名非順流者復次由八種相當知揔攝後有菩薩諸正行道及以道果勝聲聞乘為無有上何等為八謂哀愍故內勇悍故諦察法忍性現前故能出離故自內發起觀諦行故廣大善修世間正見現在前故由獲無漏菩提分法得清

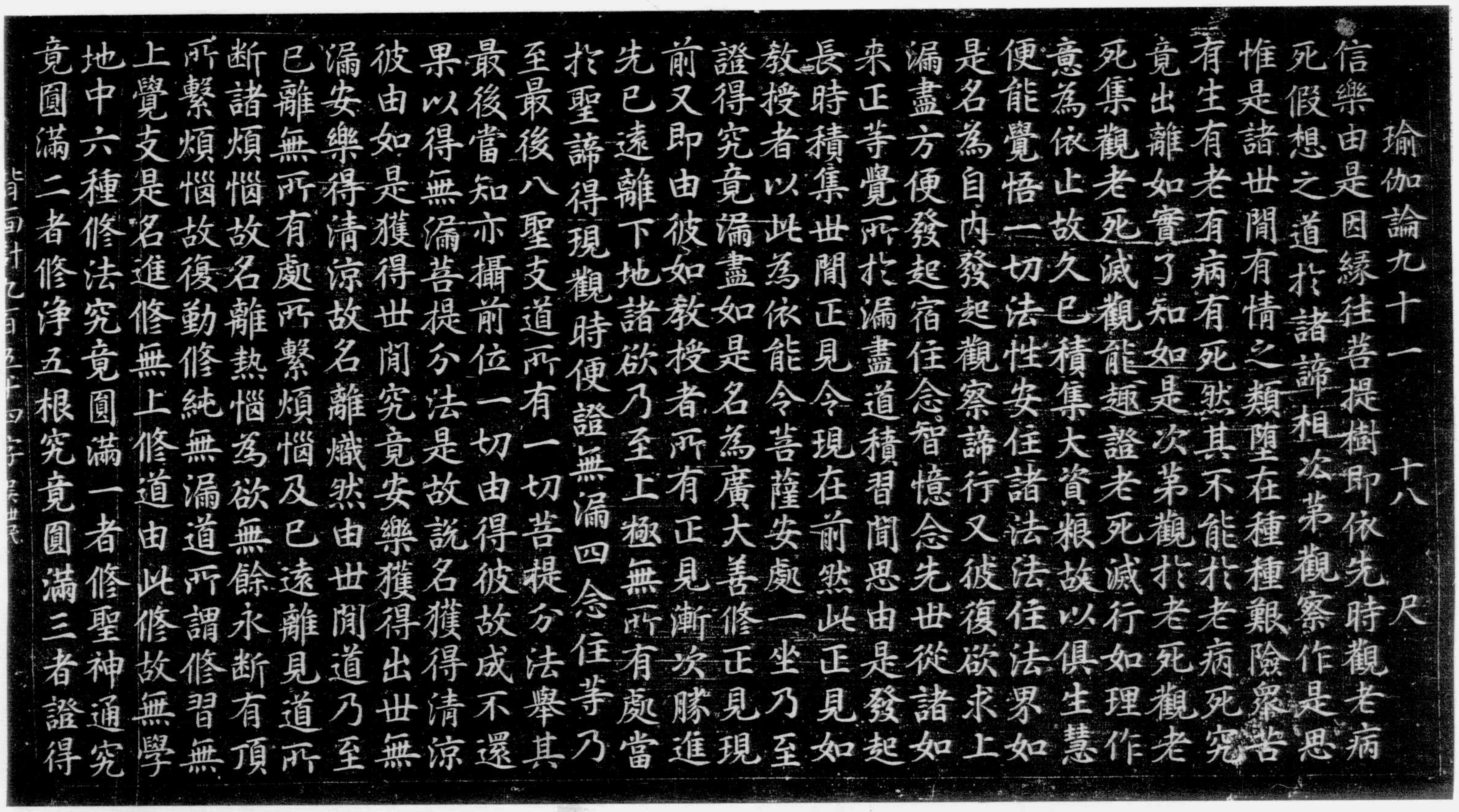
塔下五三八八



龍圖書

瑜伽論九十一　十七　尺

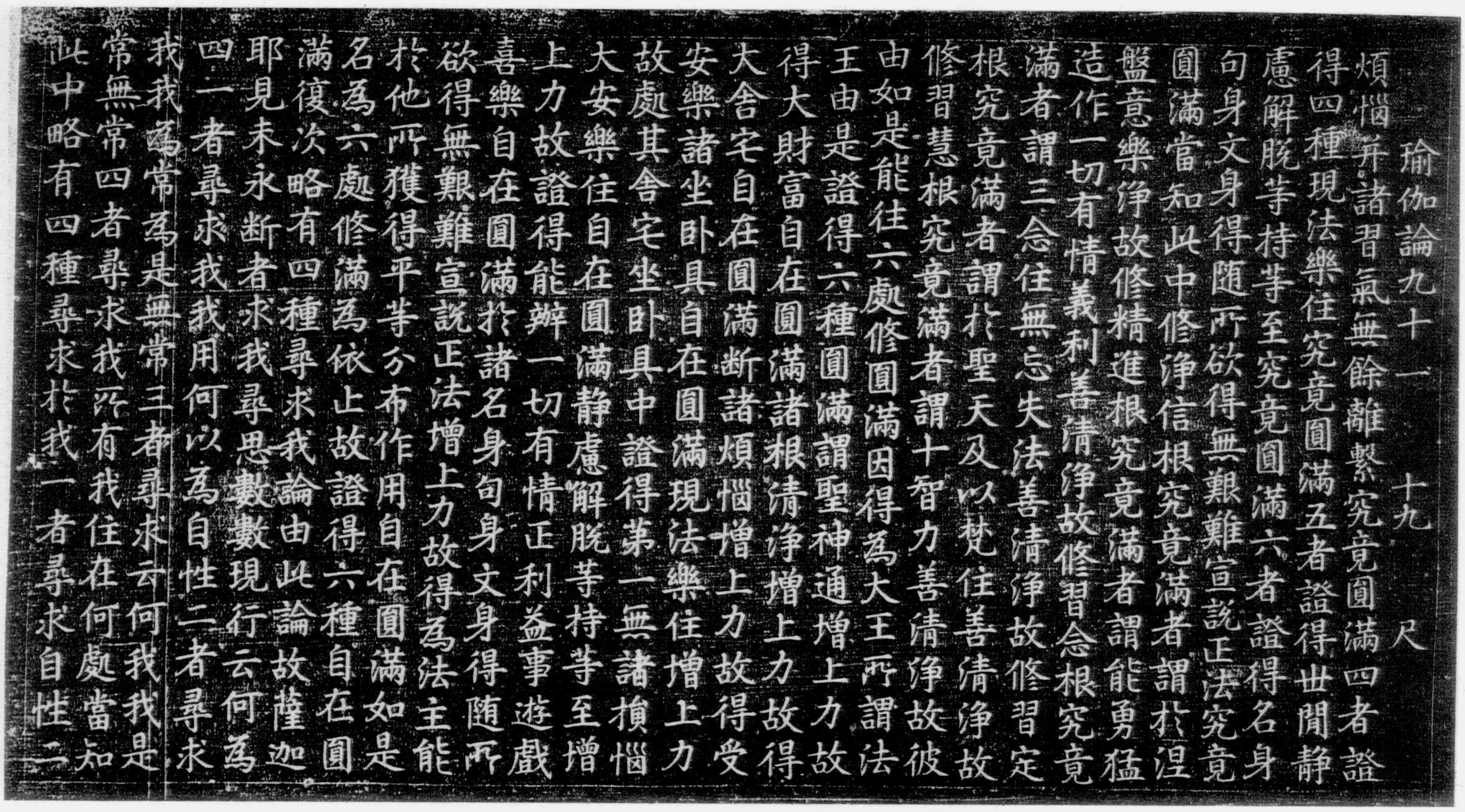
涼故由善清淨修覺分俱進修無上純淨修道依止六處修習圓滿獲得六種最勝無上圓滿德故當知此中於諸有情長時哀愍熏修其心住最後有諸大菩薩見諸愚夫墮貪愛河順流漂溺為五相苦之所逼切既觀見已深起大悲何等為五一者見彼墮貪愛河不正尋思不可愛水常所逼溺二者見彼內外六處三毒火難住於兩岸三者見彼在於欲界衆多憂苦種種災横諸惡毒刺遍布其下四者見彼在於色界世間慧眼有所闕故猶如盲冥處在其中五者見彼在無色界世間慧眼已圓滿故諸聖慧眼有所闕故猶如昏闇居在其上既見如是墮貪愛河諸有情類遍於一切皆不寂靜若溺若岸若下中上苦逼迫已發起大悲是名哀愍又即成就此哀愍者或生王家或帝師家雖未出家內興勇悍我今定當通達妙跡歸修梵行終無退轉如是名為內興勇悍又彼即於未出家位居贍部影獨坐思惟便能證入最初靜慮後於自他老病死法正審觀察能定忍可如是名為諦察法忍內自現前又彼宿世所習善根一切善行之所覺發復由勇悍諦察法忍增上力故便能棄捨廣大妙欲淨信出家雖無施設正梵行者而能自然受持禁戒由此禁戒為依止故漸次能證乃至非想非非想處如是名為能正出離又彼為欲棄世間道正求出離由於先世正等覺所獲得無上究竟出離正聞勝解積集熏修身相續故於世間道都無



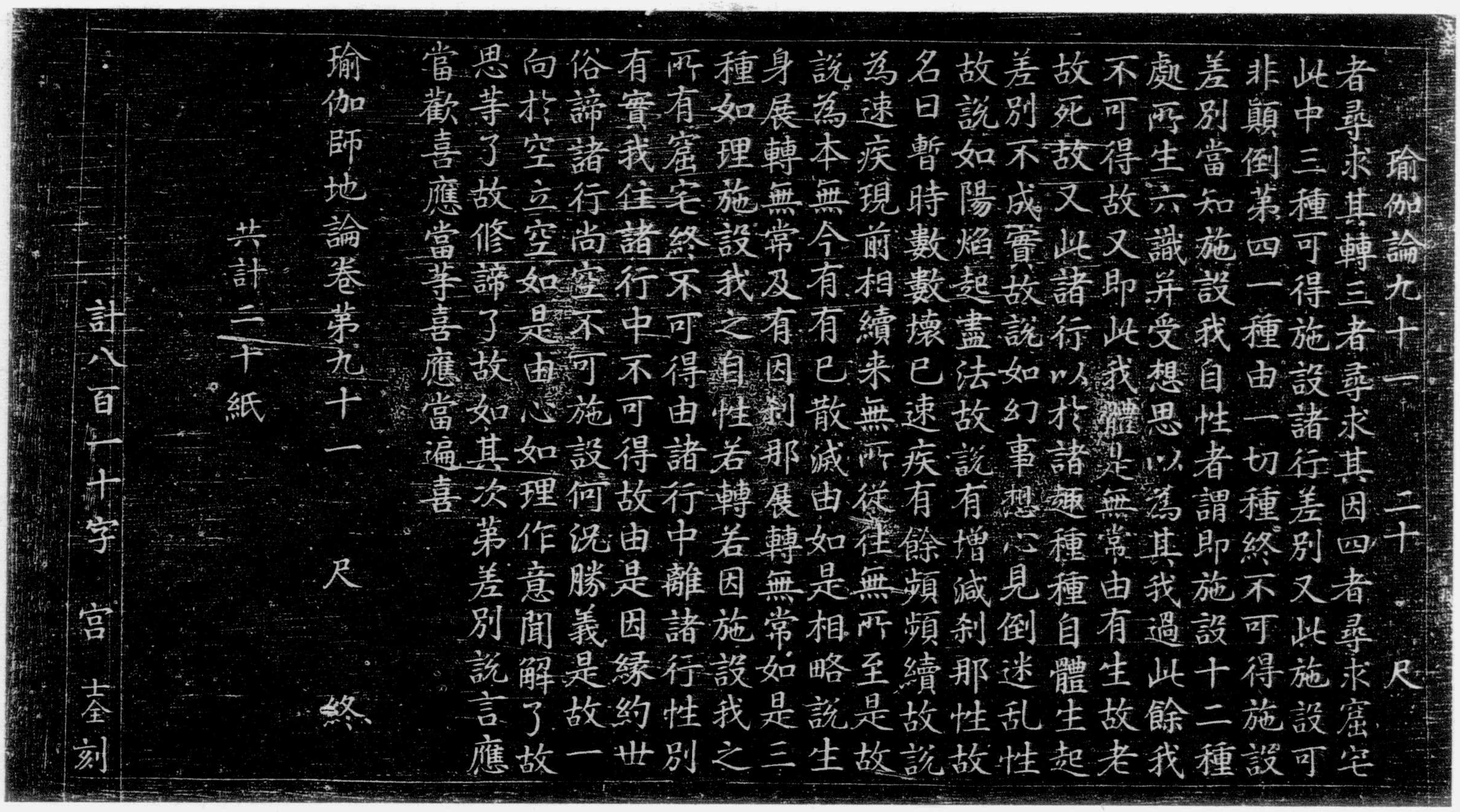
瑜伽論九十一　十八　尺

信樂由是因緣往菩提樹即依先時觀老病死假想之道於諸諦相次第觀察作是思惟是諸世間有情之類墮在種種艱險衆苦有生有老有病有死然其不能於老病死究竟出離如實了知如是次第觀於老死觀老死集觀老死滅觀能趣證老死滅行如理作意為依止故久已積集大資粮故以俱生慧便能覺悟一切法性安住諸法法住法界如是名為自內發起觀察諦行又彼復欲求上漏盡方便發起宿住念智憶念先世從諸如來正等覺所於漏盡道積習聞思由是發起長時積集世間正見令現在前然此正見如教授者以此為依能令菩薩安處一坐乃至證得究竟漏盡如是名為廣大善修正見現前又即由彼如教授者所有正見漸次勝進先已遠離下地諸欲乃至上極無所有處當於聖諦得現觀時便證無漏四念住等乃至最後八聖支道所有一切菩提分法舉其最後當知亦攝前位一切由得彼故成不還果以得無漏菩提分法是故說名獲得清涼彼由如是獲得世間究竟安樂獲得出世無漏安樂得清涼故名離熾然由世間道乃至已離無所有處所繫煩惱及已遠離見道所斷諸煩惱故名離熱惱為欲無餘永斷有頂所繫煩惱故復勤修純無漏道所謂修習無上覺支是名進修無上修道由此修故無學地中六種修法究竟圓滿一者修聖神通究竟圓滿二者修淨五根究竟圓滿三者證得

背面計九百五十四字　吳世民



瑜伽論九十一　十九　尺
煩惱并諸習氣無餘離繫究竟圓滿四者證
得四種現法樂住究竟圓滿五者證得世間靜
慮解脫等持等至究竟圓滿六者證得名身
句身文身得隨所欲得無艱難宣說正法究竟
圓滿當知此中修淨信根究竟滿者謂於涅
盤意樂淨故修精進根究竟滿者謂能勇猛
造作一切有情義利善清淨故修習念根究竟
滿者謂三念住無忘失法善清淨故修習定
根究竟滿者謂於聖天及以梵住善清淨故
修習慧根究竟滿者謂十智力善清淨故彼
由如是能往六處修圓滿因得爲大王所謂法
王由是證得六種圓滿謂聖神通增上力故
得大財富自在圓滿諸根清淨增上力故得
大舍宅自在圓滿斷諸煩惱增上力故得受
安樂諸坐卧具自在圓滿現法樂住增上力
故處其舍宅坐卧具中證得第一無諸損惱
大安樂住自在圓滿靜慮解脫等持等至增
上力故證得能辨一切有情正利益事遊戲
喜樂自在圓滿於諸名身句身文身得隨所
欲得無艱難宣說正法增上力故得爲法主能
於他所獲得平等分布作用自在圓滿如是
名爲六處修滿爲依止故證得六種自在圓
滿復次略有四種尋求我論由此論故薩迦
耶見未永斷者求我尋思數數現行云何爲
四一者尋求我我用何以爲自性二者尋求
我我爲常爲是無常三者尋求云何我我是
常無常四者尋求我所有我住在何處當知
此中略有四種尋求於我一者尋求自性二



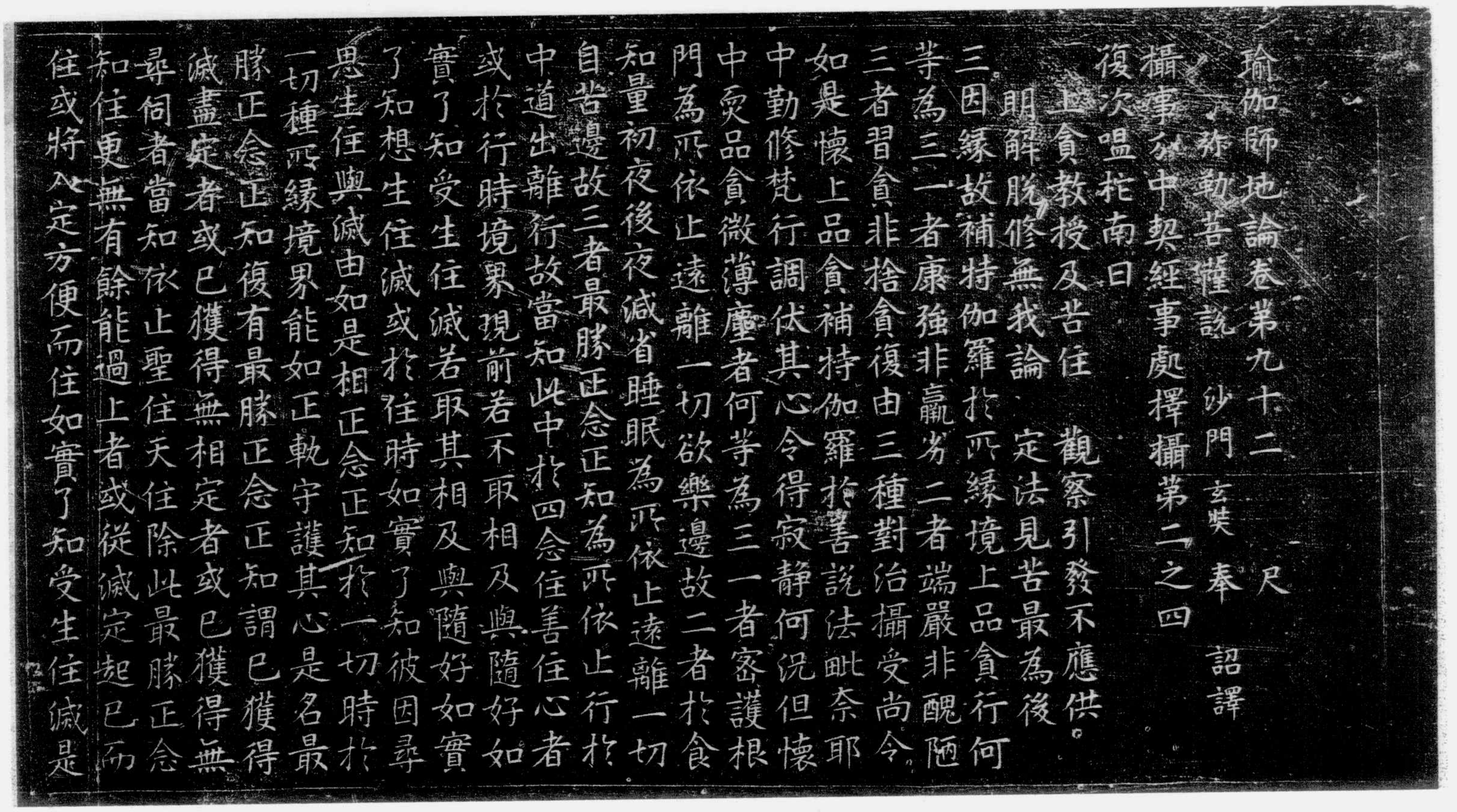
瑜伽論九十一　二十　尺
者尋求其轉三者尋求其因四者尋求窟宅
此中三種可得施設諸行差別又此施設可
非顛倒第四一種由一切種終不可得施設
差別當知施設我自性者謂即施設十二種
處所生六識并受想思以爲其我過此餘我
不可得故又即此我體是無常由有生故老
故死故又此諸行以於諸趣種種自體生起
差別不成實故說如幻事想心見倒迷乱性
故說如陽焰起盡法故說有增減剎那性故
名曰暫時數數壞已速疾有餘頻頻續故說
爲速疾現前相續来無所從往無所至是故
說爲本無今有有已散滅由如是相略說生
身展轉無常及有因剎那展轉無常如是三
種如理施設我之自性若轉若因施設我之
所有窟宅終不可得由諸行中離諸行性別
有實我住諸行中不可得故由是因緣約世
俗諦諸行尚空不可施設何況勝義是故一
向於空立空如是由心如理作意聞解了故
思等了故修諦了故如其次第差別說言應
當歡喜應當等喜應當遍喜

瑜伽師地論卷第九十一　尺　終

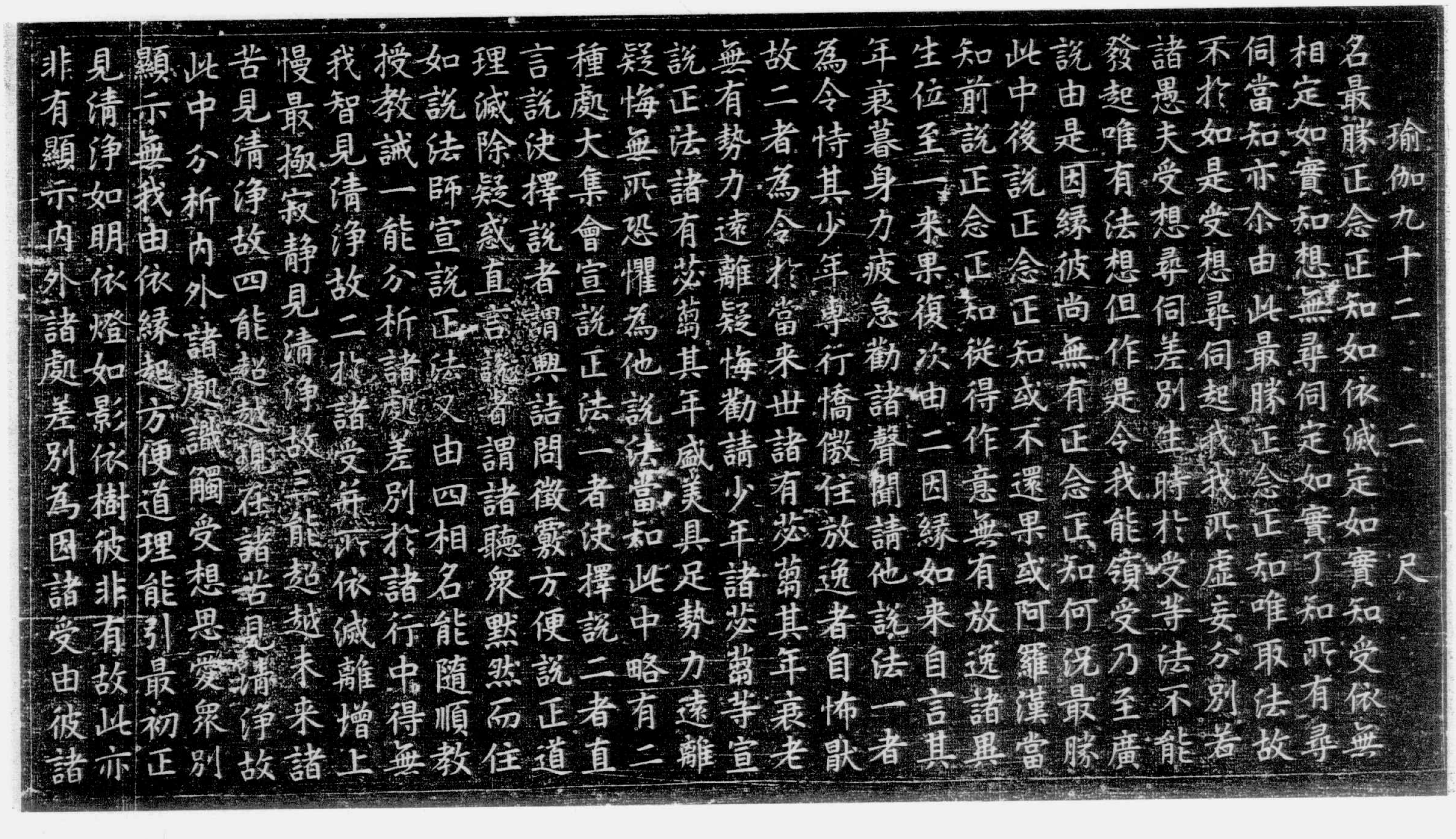
共計二十紙

計八百一十字　宮　士全刻

塔下二五三八



瑜伽師地論卷第九十二　尺
彌勒菩薩說　沙門玄奘奉　詔譯
攝事分中契經事處擇攝第二之四
復次嗢拕南曰
上貪教授及苦住　觀察引發不應供
明解脫修無我論　定法見苦最為後
三因緣故補特伽羅於所緣境上品貪行何
等為三一者康強非羸劣二者端嚴非醜陋
三者習貪非捨貪復由三種對治攝受尚令
如是懷上品貪補特伽羅於善說法毗奈耶
中勤修梵行調伏其心令得寂靜何況但懷
中耎品貪微薄塵者何等為三一者密護根
門為所依止遠離一切欲樂邊故二者於食
知量初夜後夜減省睡眠為所依止遠離一切
自苦邊故三者最勝正念正知為所依止行於
中道出離行故當知此中於四念住善住心者
或於行時境界現前若不取相及與隨好如
實了知受生住滅若取其相及與隨好如實
了知想生住滅或於住時如實了知彼因尋
思生住與滅由如是相正念正知於一切時於
一切種所緣境界能如正執守護其心是名最
勝正念正知復有最勝正念正知謂已獲得
滅盡定者或已獲得無相定者或已獲得無
尋伺者當知依止聖住天住除此最勝正念
知住更無有餘能過上者或從滅定起已而
住或將入定方便而住如實了知受生住滅是



瑜伽九十二　二　尺
名最勝正念正知如依滅定如實知受依無
相定如實知想無尋伺定如實了知所有尋
伺當知亦尒由此最勝正念正知唯取法故
不於如是受想尋伺起我我所虛妄分別若
諸愚夫受想尋伺差別生時於受等法不能
發起唯有法想但作是念我能領受乃至廣
說由是因緣彼尚無有正念正知何況最勝
此中後說正念正知或不還果或阿羅漢當
知前說正念正知從得作意無有放逸諸異
生位至一來果復次由二因緣如来自言其
年衰暮身力疲怠勸諸聲聞請他說法一者
為令恃其少年專行憍傲住放逸者自怖猒
故二者為令於當来世諸有苾芻其年衰老
無有勢力遠離疑悔勸請少年諸苾芻等宣
說正法諸有苾芻其年盛美具足勢力遠離
疑悔無所恐懼為他說法當知此中略有二
種處大集會宣說正法一者決擇說二者直
言說決擇說者謂與詰問徵覈方便說正道
理滅除疑惑直言說者謂諸聽眾默然而住
如說法師宣說正法又由四相名能隨順教
授教誡一能分析諸處差別於諸行中得無
我智見清淨故二於諸受并所依滅離增上
慢最極寂靜見清淨故三能超越未来諸
苦見清淨故四能超越現在諸苦見清淨故
此中分析內外諸處識觸受想思愛眾別
顯示無我由依緣起方便道理能引最初正
見清淨如明依燈如影依樹彼非有故此亦
非有顯示內外諸處差別為因諸受由彼諸

塔下二五三九

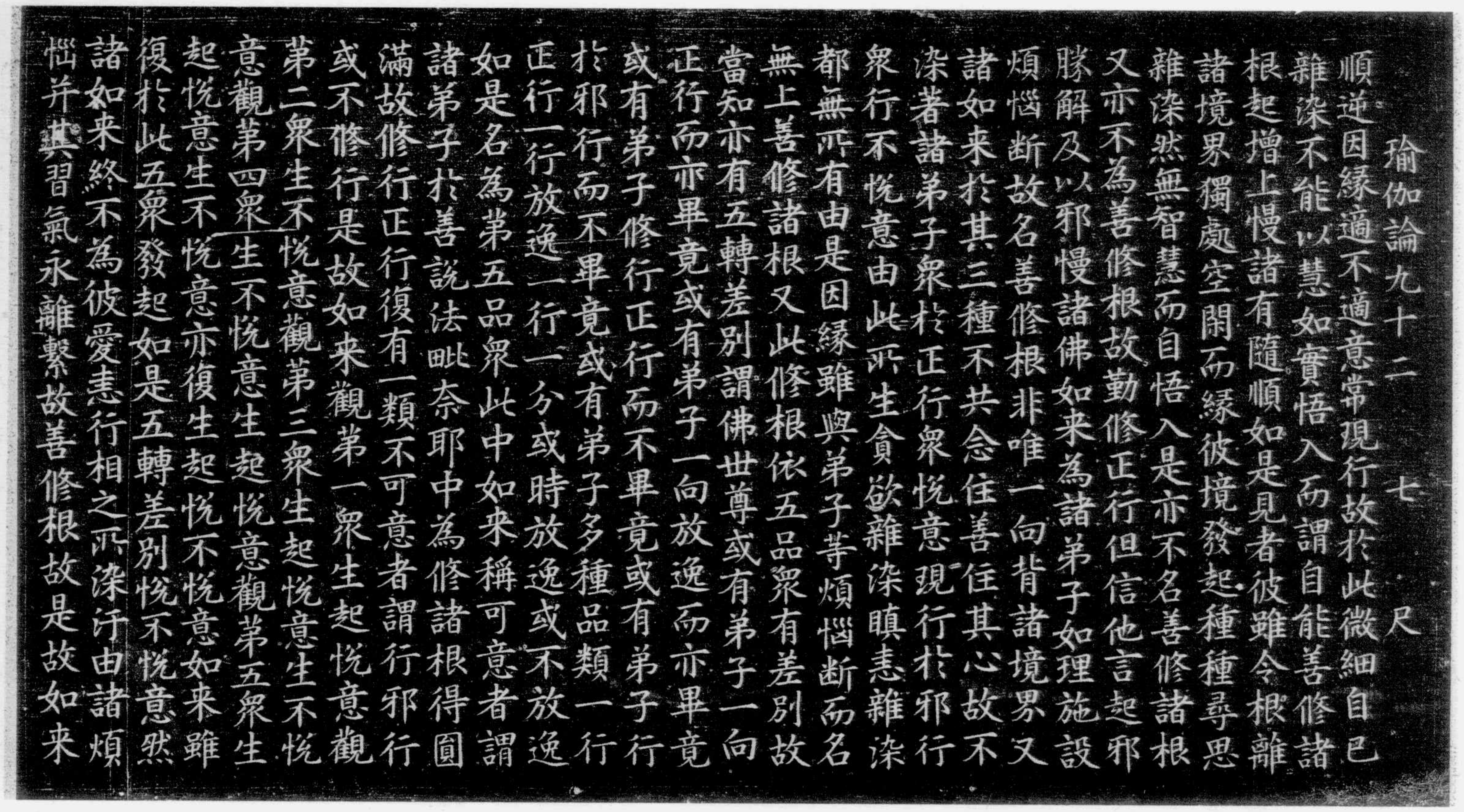
瑜伽九十二　三　尺
處無餘滅故此亦隨滅離增上慢於其湼盤
如實了知最勝寂靜能引第二正見清淨於
現法中以智慧刀能永斷滅一切煩惱顯示
無餘超越當来所有衆苦能引第三正見清
淨顯示遍於順苦順樂順非苦樂一切法中
不起貪欲不起瞋恚不起愚癡顯示見道於
其念住善住其心顯示修道修諸覺分謂令諸
漏永滅盡故超越現法雜染苦住能引第四
正見清淨復次有諸苾蒭不守根住於諸境
界心多愛染心多散乱由此因緣受二種苦
一者麁重所作苦二者於諸法中疑惑所作
苦所以者何由彼方便應勤修身勤修身已
應勤修戒奢摩他支以不修身亦不修戒奢
摩他支為因緣故身不輕安心不輕安是故彼
受麁重所作苦輕安闕故不能觸證勝三摩
地由是因緣應如實知不如實知多生疑惑
是故彼受於諸法中疑惑所作苦由此二種
苦惱住故名不守根增上緣力所得衆苦不
安隱住如是名為於現法中不守根者所有
過患與此相違當知即是守護根者所有功
德復次有諸苾蒭為離欲貪勤修方便由正
脩習加行道故伏諸煩惱作是思惟我於諸
欲為有欲貪而不覺了為無有耶乃以淨相
作意思惟於斷未斷方得決定觀察作意為
依止故尋求貪欲生起處所如實了知憶念
分別是諸煩惱勝安足處由彼煩惱未永斷
故若為煩惱漂漾心時了知能趣下劣分故
便即制伏若不制伏於先所得少三摩地尚

瑜伽九十二　四　尺
還退失況能進趣勝品功德由整攝故能不退
失亦能進趣勝品功德若不觀察復還發起
增上慢故亦有退失由觀察故能證決定若
心漂漾能正了知還復整攝是故不退如修
方便為離欲貪於餘上位隨其所應當知亦
尒若猛利見審觀察時而不生起彼便獲得決
定勝解我於諸處已能勝伏謂此所緣應生煩
惱我於是處已勝伏故令不生起超過學地猶
如大王能隨己心自在而轉降伏一切魔羅聚
落證得究竟盡無生智梵行圓滿復次於其
六根如前所說五寂靜相不寂靜故當知攝
受三種苦果謂現法中依根增上雜染而住
由諸不善現行為因或於他所成其退劣或
被譏呵或被殺害受如是等現法衆苦又受
當来生老病死種種諸苦又受當来由先數
習所引等流不護諸根諸雜染故亦名為苦
與此相違於其六根由有五種寂靜相故當
知攝受三苦滅果復次略有二種世俗梵志
實非福田懷增上慢自謂福田自稱我是真
實福田當知成就非實福田性及相故不應
供養一者從他所得利養恭敬現前猛利躭
著諸根饕餮為性躁擾詐示現前離欲之行
二者攝受家產親屬雜居鄙穢專自修身凡
所行行既非自利亦非利他遠離尸羅正法
正行遠離能住善趣善行遠離能住湼盤妙
行當知彼與一切愚夫異生之類無有差別
住正法者與此相違當知是名勝義梵志復
次此正法外有諸沙門婆羅門等為諸弟子
背面計九百二十五字

塔下五三八三

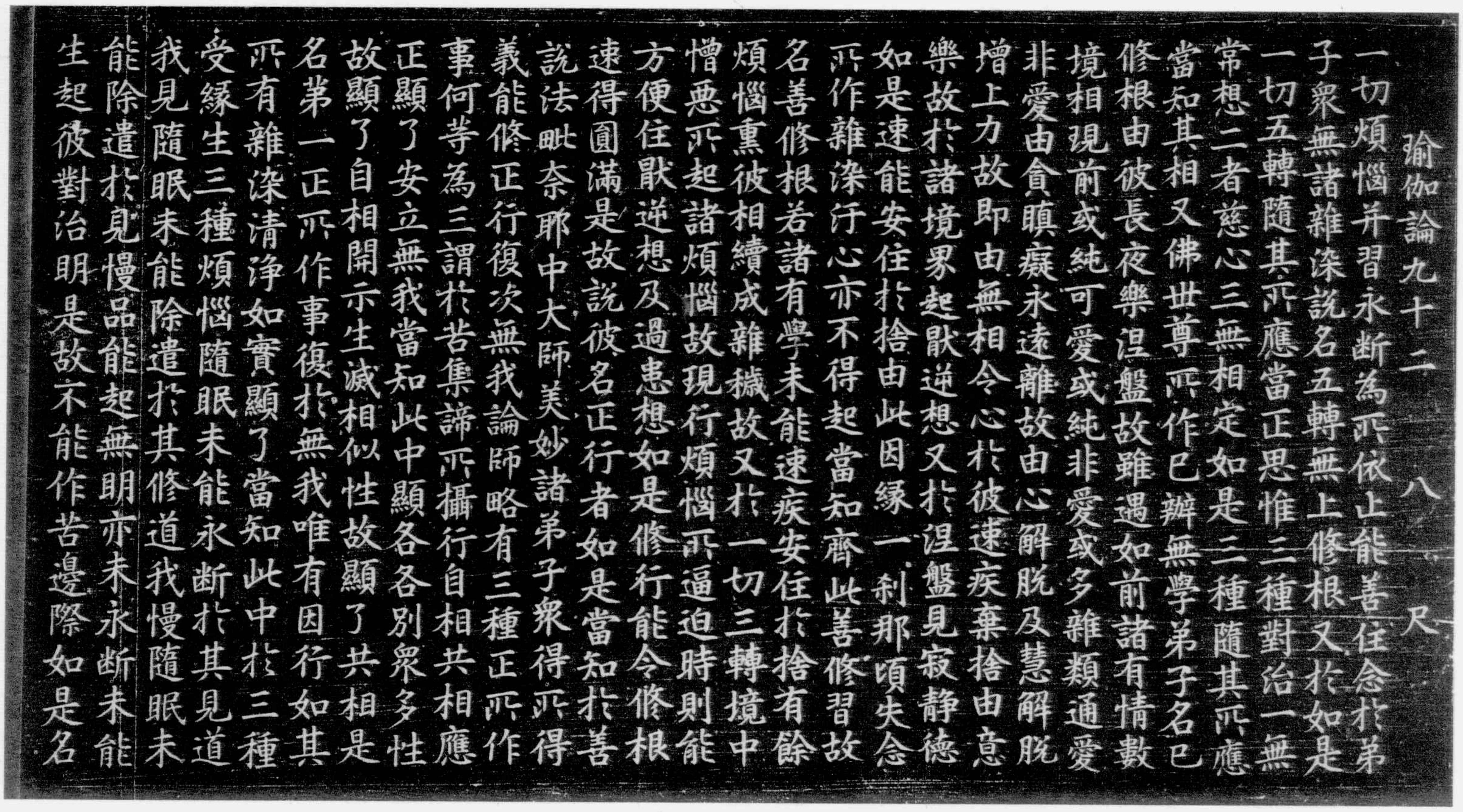
瑜伽九十二　五　尺
宣說法時多分為求詰責勝利及求免脫他
難勝利當知如是宣說法者就第一義無義
無利非自利益非利益他諸佛如来為諸弟
子宣說正法唯為證得明及解脫二果勝利
當知如是說正法者大果大利自利利他無
不圓滿行於三世無忘失住最勝義故三種
所縁境差別故說名三明若心解脫若慧解脫
皆名解脫是愛無明根本雜染勝對治故為
得未得明與解脫當知略有四種修道謂修
根故能正修身修身所引善行修故能正修
戒修戒所引念住覺支無倒修故能修心慧
此中修根復有三種一世間修二有學修三無
學修若思擇力為所依止雖取可愛不可愛
境不如理相而不發起煩惱諸纏設令暫起尋
復除遣是世間修若於聖諦已得現觀由失
念故或生適意或不適意或兼二意而心不為
纏縛堅住速於雜染能得解脫是有學修若
即此心堅固安住如前於内無有隘迮善脫
善修都無一切下至失念於諸可意不可意
等發心親近計彼有德而趣向之是名無學
善淨修根當知修戒修心修慧三種亦尒此中
最初是初修根所引第二是第二所引第三是
第三所引修戒修心修慧相望各有三種所引
當知亦尒此中可意不可意境界差別故有恩
有怨有情差別故功德過失相應有情差別
故所愛非所愛有情差別故當知一向適意一
向不適意適意不適意相雜差別可意不可
意境界差別故者自有境界一向可意自有境

瑜伽九十二　六　尺
界一向不可意自有境界其類相雜少分可意
少分不可意如是有情或一向有恩或一向有
怨或恩怨相雜或一向有德或一向有失或德
失俱備若於有情愛復生愛當知一向是其所
愛若於有情恚復生恚當知一向非其所愛若
於有情愛已生恚或於有情恚已生愛當知
是名所愛非所愛由如是等差別因縁適意
等三有其差別又於惡行隨觀現法所有過
患隨觀當来所有過患是故遠離修習妙行
若於六處由一切門皆被誹毀是名現法所
有過患由是因縁墮於惡趣是名當来所有
過患此中為他所誹毀者謂為外道及餘世
間有聰敏者聞其鄙惡名稱聲頌咸共誹毀
當知其餘即如所說又此中言修念住者謂
念覺分創始發起在異生地數修習者在有
學地修圓滿者在無學地修習覺分未得斷
界於其斷界正希求時名依遠離未得無欲
界於無欲界正希求時名依離欲未得滅界
於其滅界正希求時名依於滅棄捨下劣修
覺分故迴向勝妙修覺分故名棄捨迴向又
諸苾蒭守護諸根有慚有愧由是因縁恥於
惡行修習妙行修妙行故無有變悔無變悔
故發生歡喜此為先故心得正定心正定故能
見如實見如實故明及解脫皆悉圓滿當知
是名修行次第復次有一沙門若婆羅門自既
不能善修諸根而不如理為他施設善修根法
見唯棄背所有境界名護諸根然其自於諸弟
子衆深生染著一分起愛一分生憎謂於其教



瑜伽論九十二　七　尺

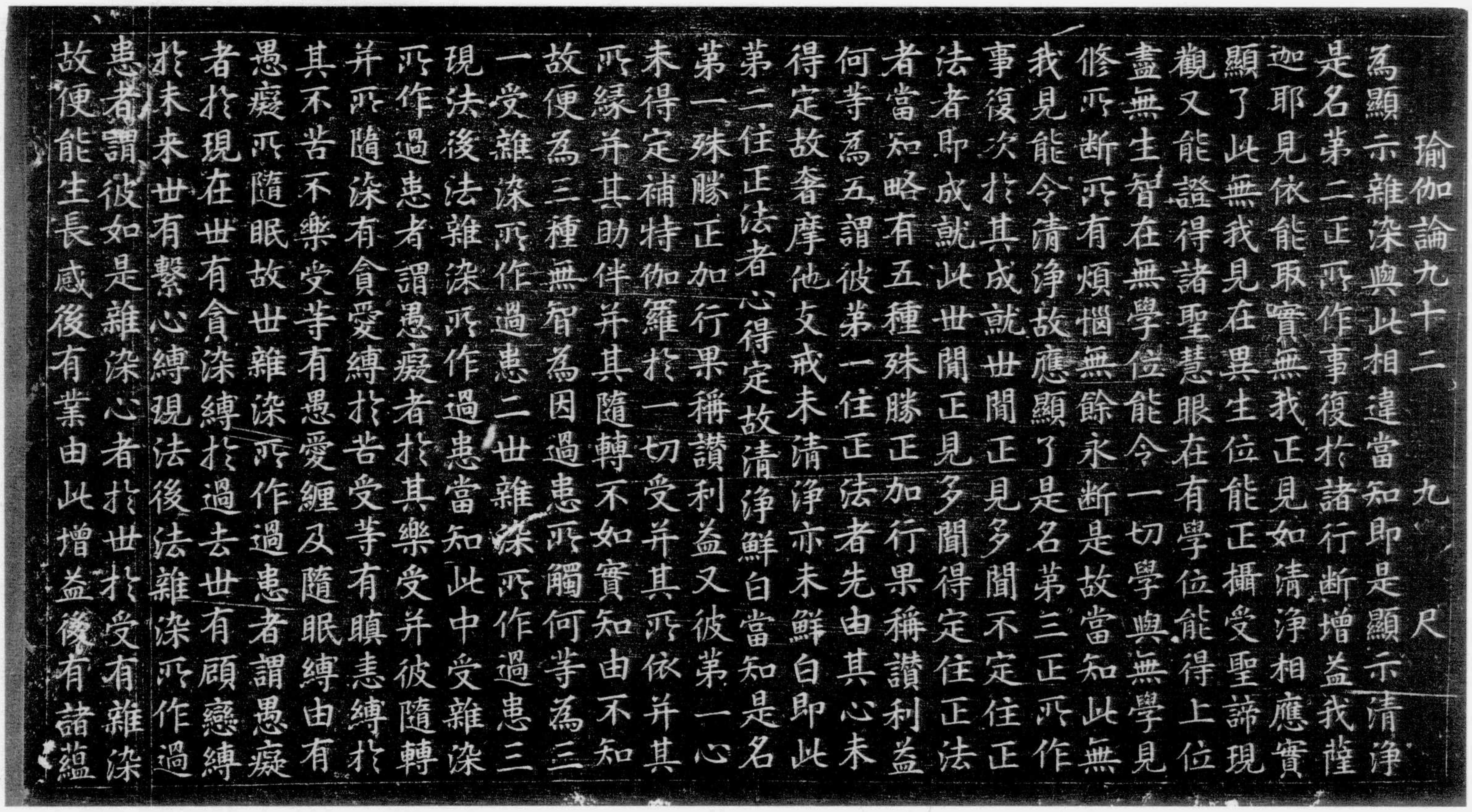
順逆因缘適不適意常現行故於此微細自已
雜染不能以慧如實悟入而謂自能善修諸
根起增上慢諸有隨順如是見者彼雖令根離
諸境界獨處空閑而缘彼境發起種種尋思
雜染然無智慧而自悟入是亦不名善修諸根
又亦不為善修根故勤修正行但信他言起邪
勝解及以邪慢諸佛如来為諸弟子如理施設
煩惱斷故名善修根非唯一向背諸境界又
諸如来於其三種不共念住善住其心故不
染著諸弟子衆於正行衆悅意現行於邪行
衆行不悅意由此所生貪欲雜染瞋恚雜染
都無所有由是因缘雖與弟子等煩惱斷而名
無上善修諸根又此修根依五品衆有差別故
當知亦有五轉差別謂佛世尊或有弟子一向
正行而亦畢竟或有弟子一向放逸而亦畢竟
或有弟子修行正行而不畢竟或有弟子行
於邪行而不畢竟或有弟子多種品類一行
正行一行放逸一分或時放逸或不放逸
如是名為第五品衆此中如来稱可意者謂
諸弟子於善說法毗奈耶中為修諸根得圓
滿故修行正行復有一類不可意者謂行邪行
或不修行是故如来觀第一衆生起悅意觀
第二衆生不悅意觀第三衆生起悅意生不悅
意觀第四衆生不悅意生起悅意觀第五衆生
起悅意生不悅意亦復生起悅不悅意如来雖
復於此五衆發起如是五轉差別悅不悅意然
諸如来終不為彼愛恚行相之所染汙由諸煩
惱并其習氣永離繫故善修根故是故如来



瑜伽論九十二　八　尺

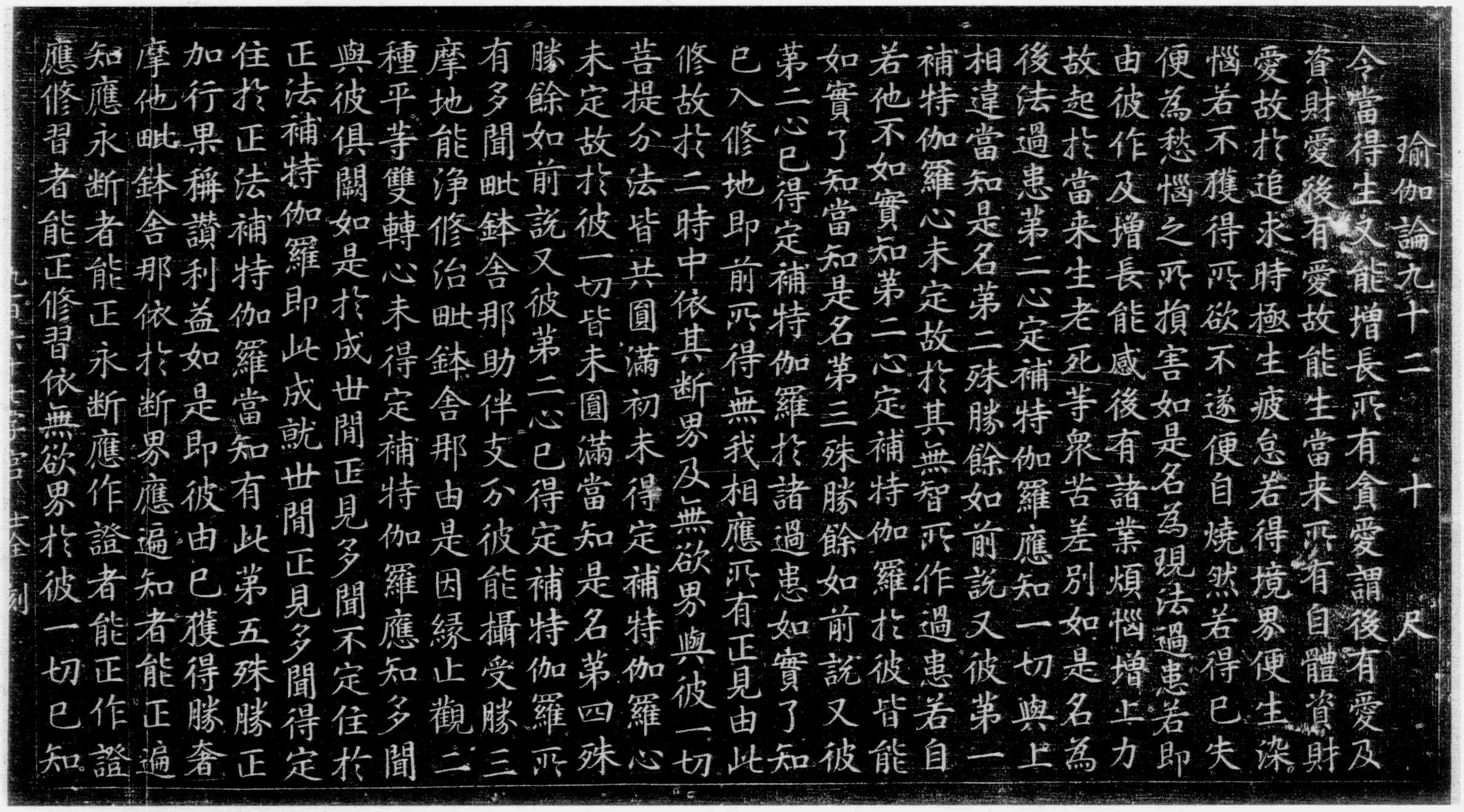
一切煩惱并習永斷為所依止能善住念於弟
子衆無諸雜染說名五轉無上修根又於如是
一切五轉隨其所應當正思惟三種對治一無
常想二者慈心三無相定如是三種隨其所應
當知其相又佛世尊所作已辦無學弟子名已
修根由彼長夜樂涅盤故雖遇如前諸有情數
境相現前或純可愛或純非愛或多雜類通愛
非愛由貪瞋癡永遠離故由心解脫及慧解脫
增上力故即由無相令心於彼速疾棄捨由意
樂故於諸境界起猒逆想又於涅盤見寂靜德
如是速能安住於捨由此因缘一剎那頃失念
所作雜染汙心亦不得起當知齊此善修習故
名善修根若諸有學未能速疾安住於捨有餘
煩惱熏彼相續成雜穢故又於一切三轉境中
憎惡所起諸煩惱故現行煩惱所逼迫時則能
方便住猒逆想及過患想如是修行能令修根
速得圓滿是故說彼名正行者如是當知於善
說法毗奈耶中大師美妙諸弟子衆得所得
義能修正行復次無我論師略有三種正所作
事何等為三謂於苦集諦所攝行自相共相應
正顯了安立無我當知此中顯各各別衆多性
故顯了自相開示生滅相似性故顯了共相是
名第一正所作事復於無我唯有因行如其
所有雜染清淨如實顯了當知此中於三種
受缘生三種煩惱隨眠未能永斷於其見道
我見隨眠未能除遣於其修道我慢隨眠未
能除遣於見慢品能起無明亦未永斷未能
生起彼對治明是故不能作苦邊際如是名

塔下五三九二



瑜伽論九十二　九　尺

爲顯示雜染與此相違當知即是顯示清淨是名第二正所作事復於諸行斷增益我薩迦耶見依能取實無我正見如清淨相應實顯了此無我見在異生位能正攝受聖諦現觀又能證得諸聖慧眼在有學位能得上位盡無生智在無學位能令一切學與無學見修所斷所有煩惱無餘永斷是故當知此無我見能令清淨故應顯了是名第三正所作事復次於其成就世間正見多聞不定住正法者即成就此世間正見多聞得定住正法者當知略有五種殊勝正加行果稱讚利益何等爲五謂彼第一住正法者先由其心未得定故奢摩他支戒未清淨亦未鮮白即此第二住正法者心得定故清淨鮮白當知是名第一殊勝正加行果稱讚利益又彼第一心未得定補特伽羅於一切受并其所依并其所緣并其助伴并其隨轉不如實知由不知故便爲三種無智爲因過患所觸何等爲三一受雜染所作過患二世雜染所作過患三現法後法雜染所作過患當知此中受雜染所作過患者謂愚癡者於其樂受并彼隨轉并所隨染有貪愛縛於苦受等有瞋恚縛於其不苦不樂受等有愚癡纏及隨眠縛由有愚癡所隨眠故世雜染所作過患者謂愚癡者於現在世有貪染縛於過去世有顧戀縛於未来世有繫心縛現法後法雜染所作過患者謂彼如是雜染心者於世於受有雜染故便能生長感後有業由此增益後有諸蘊

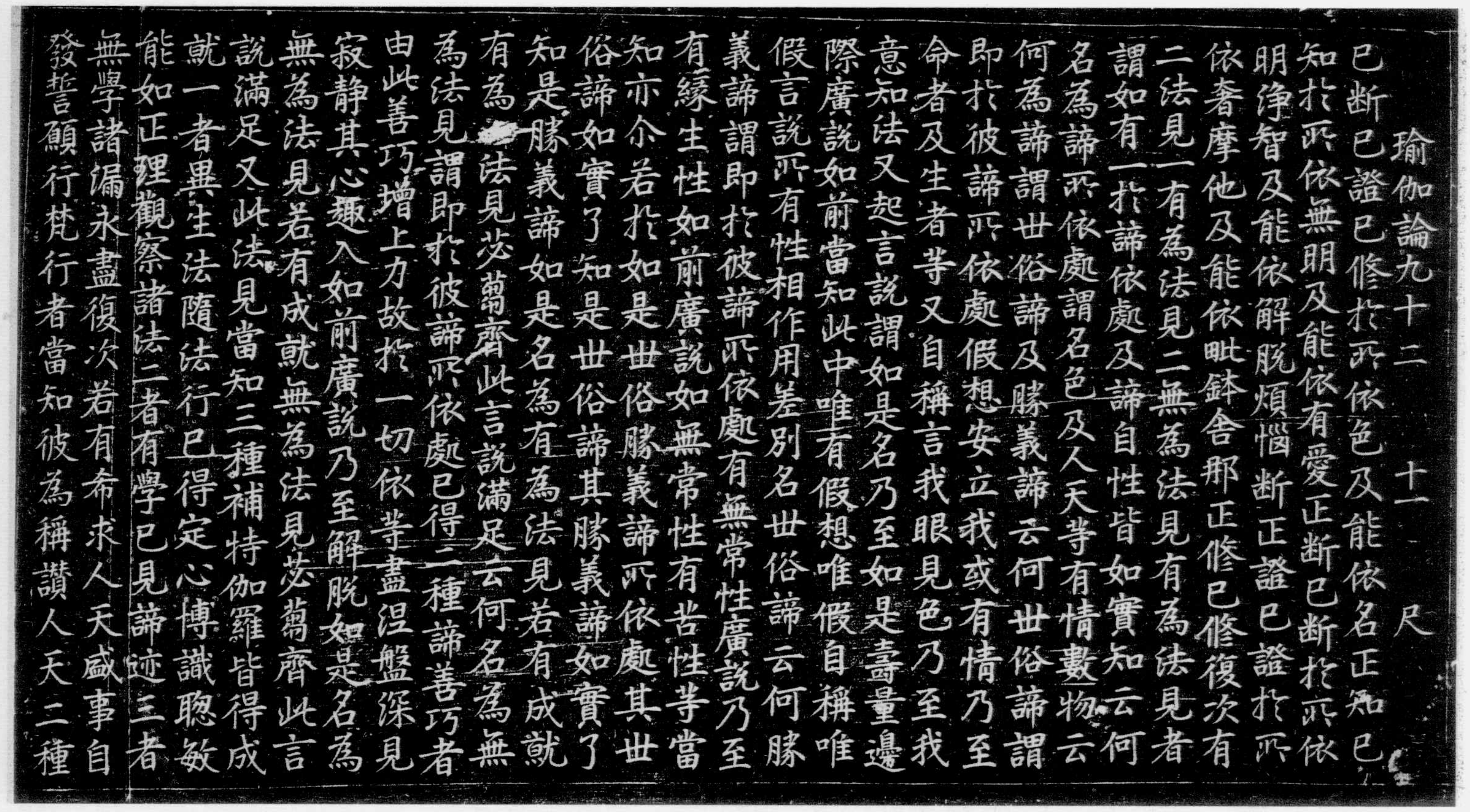


瑜伽論九十二　十　尺

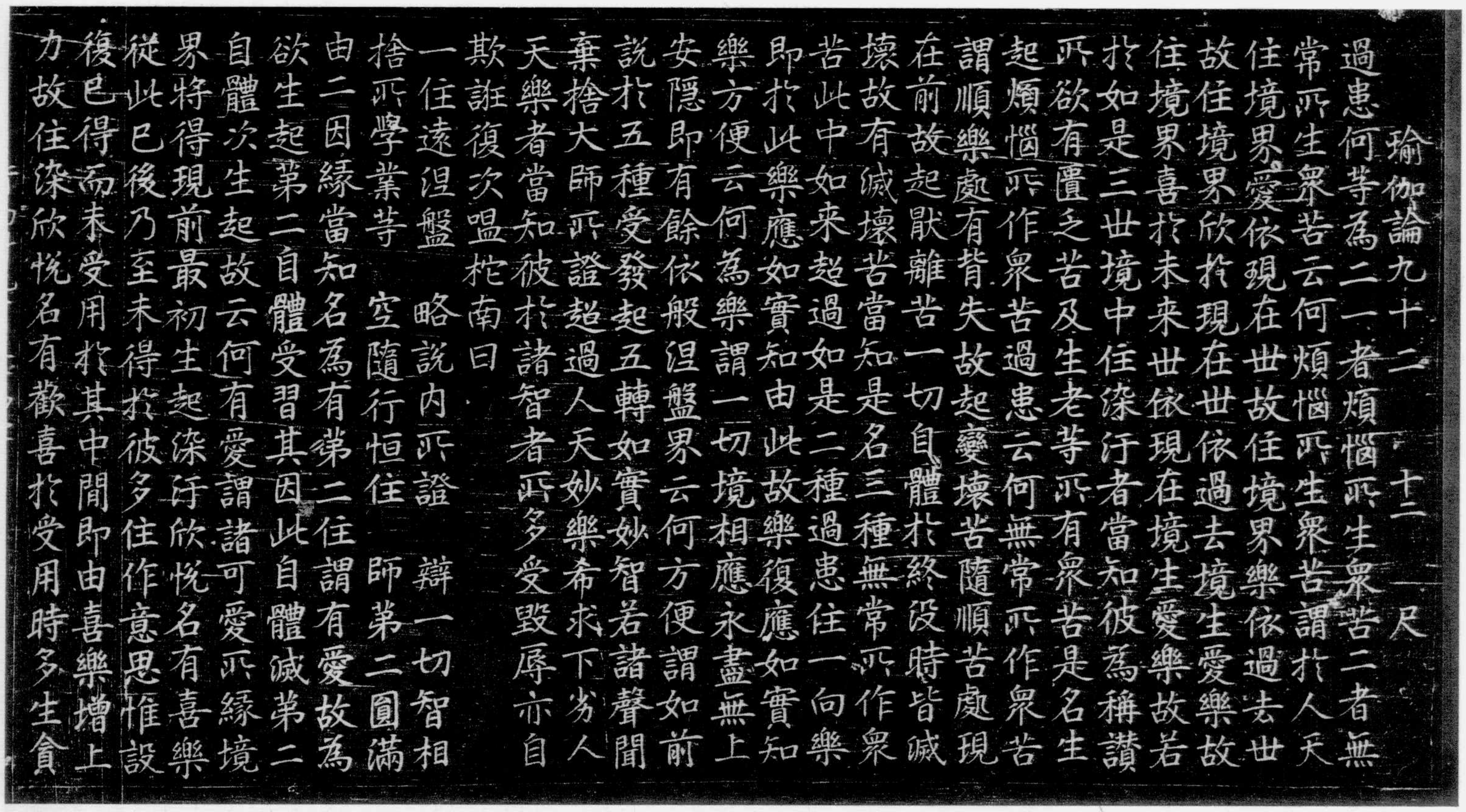
令當得生又能增長所有貪愛謂後有愛及資財愛後有愛故能生當来所有自體資財愛故於追求時極生疲怠若得境界便生染惱若不獲得所欲不遂便自燒然若得已失便爲愁惱之所損害如是名爲現法過患若即由彼作及增長能感後有諸業煩惱增上力故起於當来生老死等衆苦差別如是名爲後法過患第二心定補特伽羅應知一切與上相違當知是名第二殊勝餘如前說又彼第一補特伽羅心未定故於其無智所作過患若自若他不如實知第二心定補特伽羅於彼皆能如實了知當知是名第三殊勝餘如前說又彼第二心已得定補特伽羅於諸過患如實了知已入修地即前所得無我相應所有正見由此修故於二時中依其斷界及無欲界與彼一切菩提分法皆共圓滿初未得定補特伽羅心未定故於彼一切皆未圓滿當知是名第四殊勝餘如前說又彼第二心已得定補特伽羅所有多聞毗鉢舍那助伴支分彼能攝受勝三摩地能淨修治毗鉢舍那由是因緣止觀二種平等雙轉心未得定補特伽羅應知多聞與彼俱闕如是於成世間正見多聞不定住於正法補特伽羅即此成就世間正見多聞得定住於正法補特伽羅當知有此第五殊勝正加行果稱讚利益如是即彼由已獲得勝奢摩他毗鉢舍那依於斷界應遍知者能正遍知應永斷者能正永斷應作證者能正作證應修習者能正修習依無欲界於彼一切已知。

九百六十七字宮士全刻

塔下五三八二



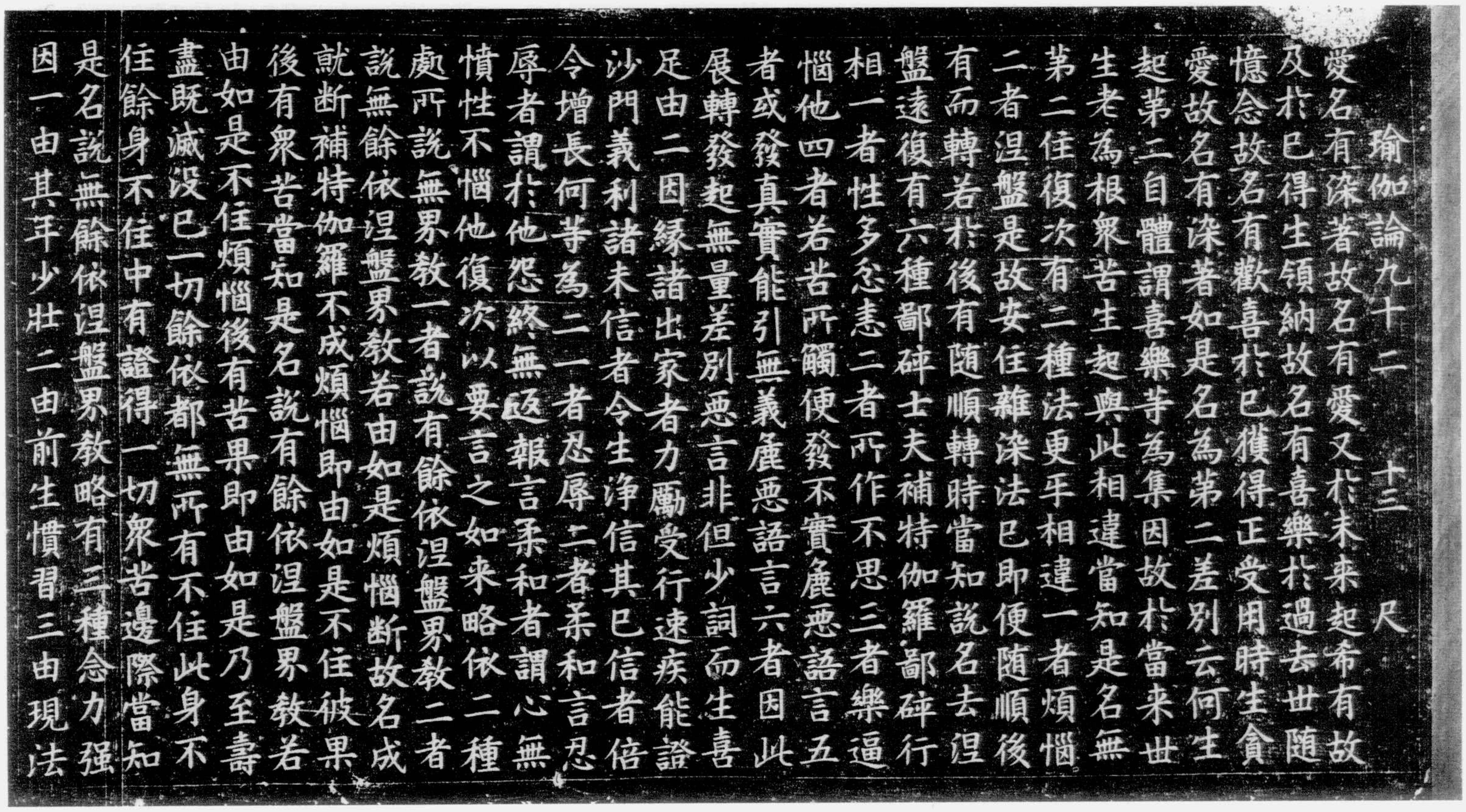
瑜伽論九十二　十一　尺
已斷已證已修於所依色及能依名正知已
知於所依無明及能依有愛正斷已斷於所依
明淨智及能依解脫煩惱斷正證已證於所
依奢摩他及能依毗鉢舍那正修已修復次有
二法見一有為法見二無為法見有為法見者
謂如有一於諦依處及諦自性皆如實知云何
名為諦所依處謂名色及人天等有情數物云
何為諦謂世俗諦及勝義諦云何世俗諦謂
即於彼諦所依處假想安立我或有情乃至
命者及生者等又自稱言我眼見色乃至我
意知法又起言說謂如是名乃至如是壽量邊
際廣說如前當知此中唯有假想唯假自稱唯
假言說所有性相作用差別名世俗諦云何勝
義諦謂即於彼諦所依處有無常性廣說乃至
有緣生性如前廣說如無常性有苦性等當
知亦尒若於如是世俗勝義諦所依處其世
俗諦如實了知如是世俗諦其勝義諦如實了
知是勝義諦如是名為有為法見若有成就
有為法見苾蒭齊此言說滿足云何名為無
為法見謂即於彼諦所依處已得二種諦善巧者
由此善巧增上力故於一切依等盡涅盤深見
寂靜其心趣入如前廣說乃至解脫如是名為
無為法見若有成就無為法見苾蒭齊此言
說滿足又此法見當知三種補特伽羅皆得成
就一者異生法隨法行已得定心博識聰敏
能如正理觀察諸法二者有學已見諦迹三者
無學諸漏永盡復次若有希求人天盛事自
發誓願行梵行者當知彼為稱讚人天二種



瑜伽論九十二　十二　尺
過患何等為二一者煩惱所生衆苦二者無
常所生衆苦云何煩惱所生衆苦謂於人天
住境界愛依現在世故住境界樂依過去世
故住境界欣於現在世依過去境生愛樂故
住境界喜於未來世依現在境生愛樂故若
於如是三世境中住染汙者當知彼為稱讚
所欲有匱乏苦及生老等所有衆苦是名生
起煩惱所作衆苦過患云何無常所作衆苦
謂順樂處有背失故起變壞苦隨順苦處現
在前故起猒離苦一切自體於終没時皆滅
壞故有滅壞苦當知是名三種無常所作衆
苦此中如來超過如是二種過患住一向樂
即於此樂應如實知由此故樂復應如實知
樂方便云何為樂謂一切境相應永盡無上
安隱即有餘依般涅盤界云何方便謂如前
說於五種受發起五轉如實妙智若諸聲聞
棄捨大師所證超過人天妙樂希求下劣人
天樂者當知彼於諸智者所多受毀辱亦自
欺誑復次嗢拕南曰

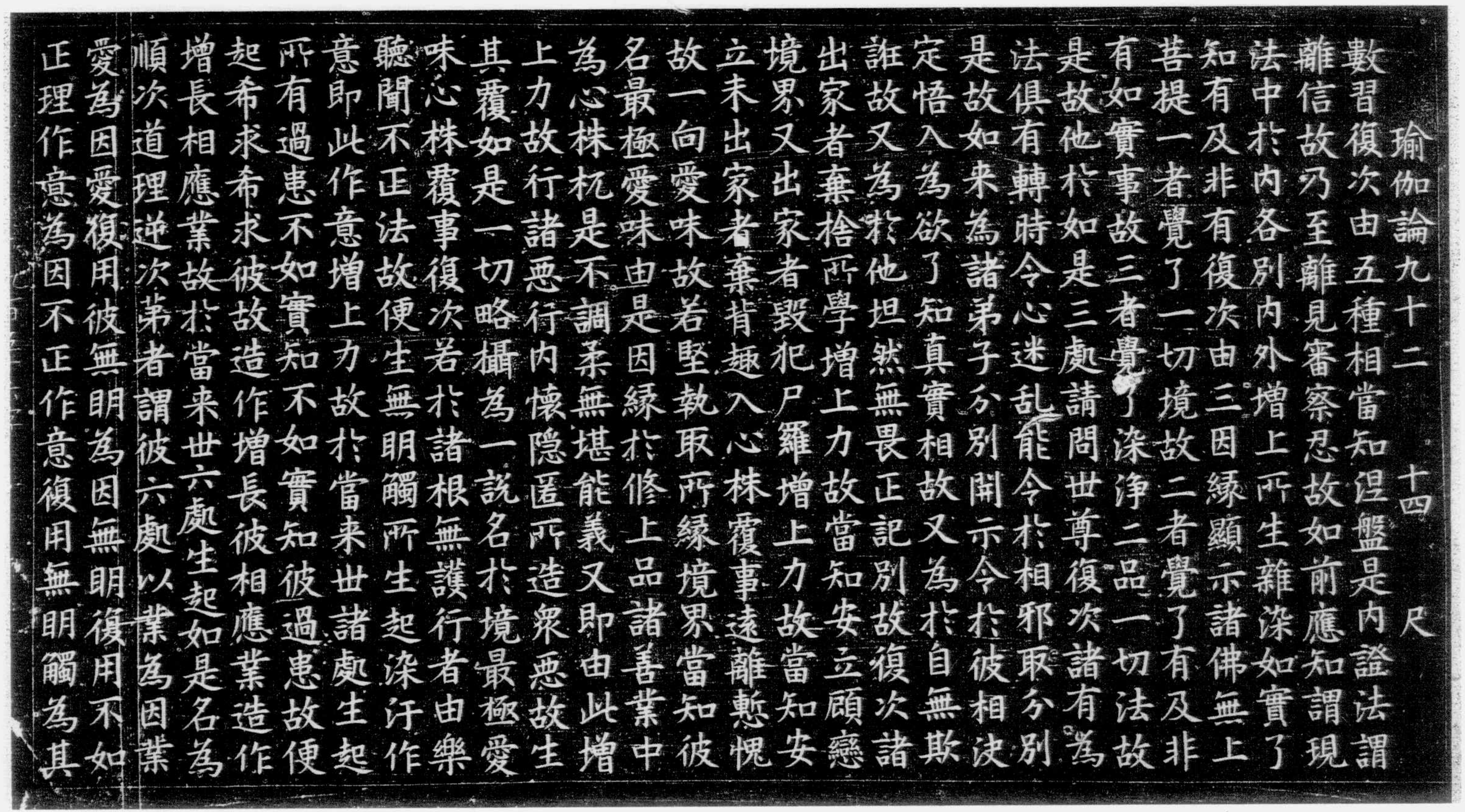
一住遠涅盤　略說內所證　辯一切智相
捨所學業等　空隨行恒住　師第二圓滿

由二因緣當知名為有第二住謂有愛故為
欲生起第二自體受習其因此自體滅第二
自體次生起故云何有愛謂諸可愛所緣境
界將得現前最初生起染汙欣悅名有喜樂
從此已後乃至未得於彼多住作意思惟設
復已得而未受用於其中間即由喜樂增上
力故住染欣悅名有歡喜於受用時多生貪



瑜伽論九十二　十三　尺

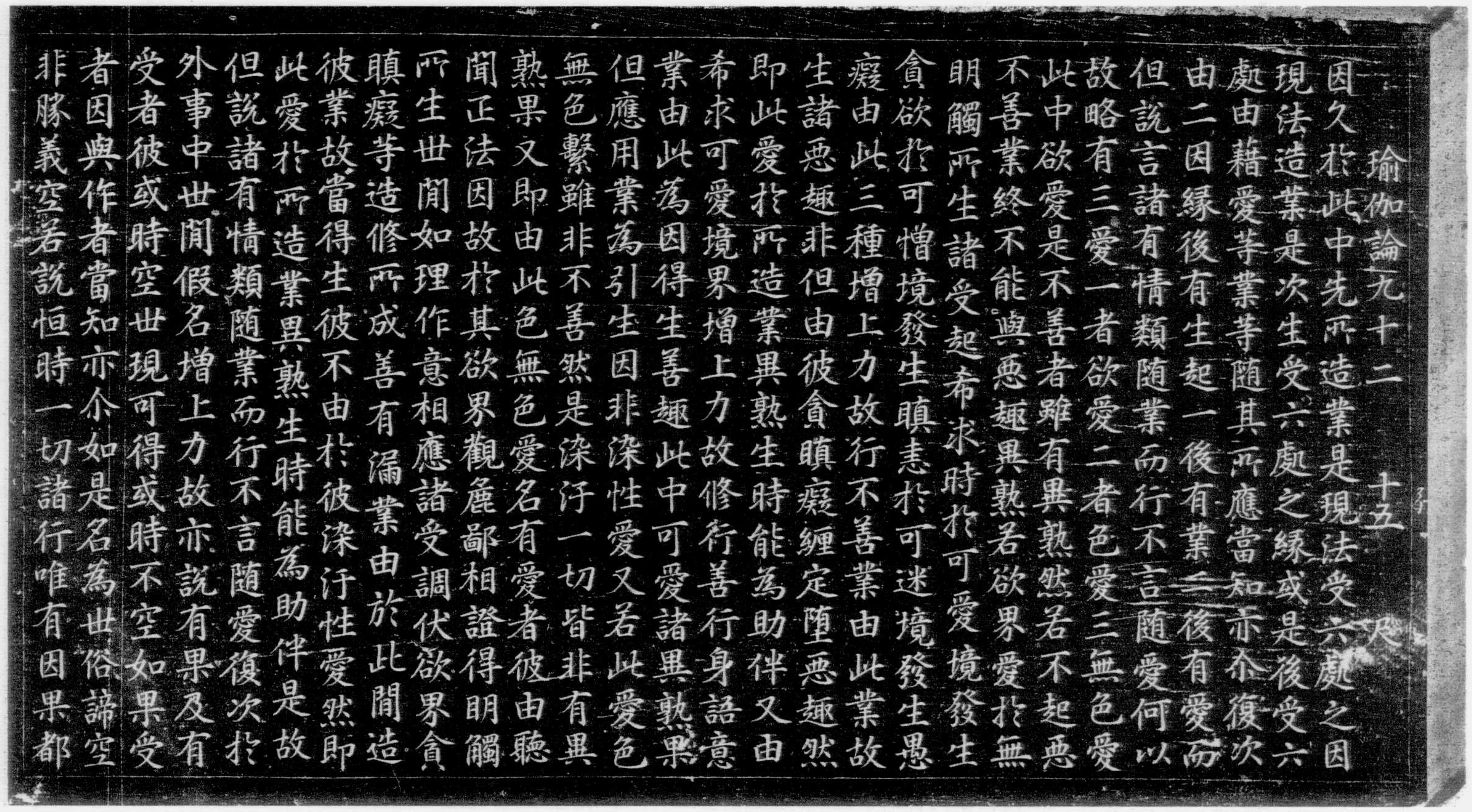
愛名有染著故名有愛又於未来起希有故及於巳得生領納故名有喜樂於過去世隨憶念故名有歡喜於巳獲得正受用時生貪愛故名有染著如是名為第二差別云何生起第二自體謂喜樂等為集因故於當来世生老為根衆苦生起與此相違當知是名無第二住復次有二種法更互相違一者煩惱二者涅盤是故安住雜染法巳即便隨順後有而轉若於後有隨順轉時當知説名去涅盤遠復有六種鄙碎士夫補特伽羅鄙碎行相一者性多忿恚二者所作不思三者樂逼惱他四者若苦所觸便發不實麁悪語言五者或發真實能引無義麁悪語言六者因此展轉發起無量差別悪言非但少詞而生喜足由二因縁諸出家者力勵受行速疾能證沙門義利諸未信者令生浄信其巳信者倍令増長何等為二一者忍辱二者柔和言忍辱者謂於他怨終無返報言柔和者謂心無憤性不惱他復次以要言之如来略依二種處所説無界教一者説有餘依涅盤界教二者説無餘依涅盤界教若由如是煩惱斷故名成就斷補特伽羅不成煩惱即由如是不住彼果後有衆苦當知是名説有餘依涅盤界教若由如是不住煩惱後有苦果即由如是乃至壽盡既滅没巳一切餘依都無所有不住此身不住餘身不住中有證得一切衆苦邊際當知是名説無餘依涅盤界教略有三種念力強因一由其年少壯二由前生慣習三由現法



瑜伽論九十二　十四　尺

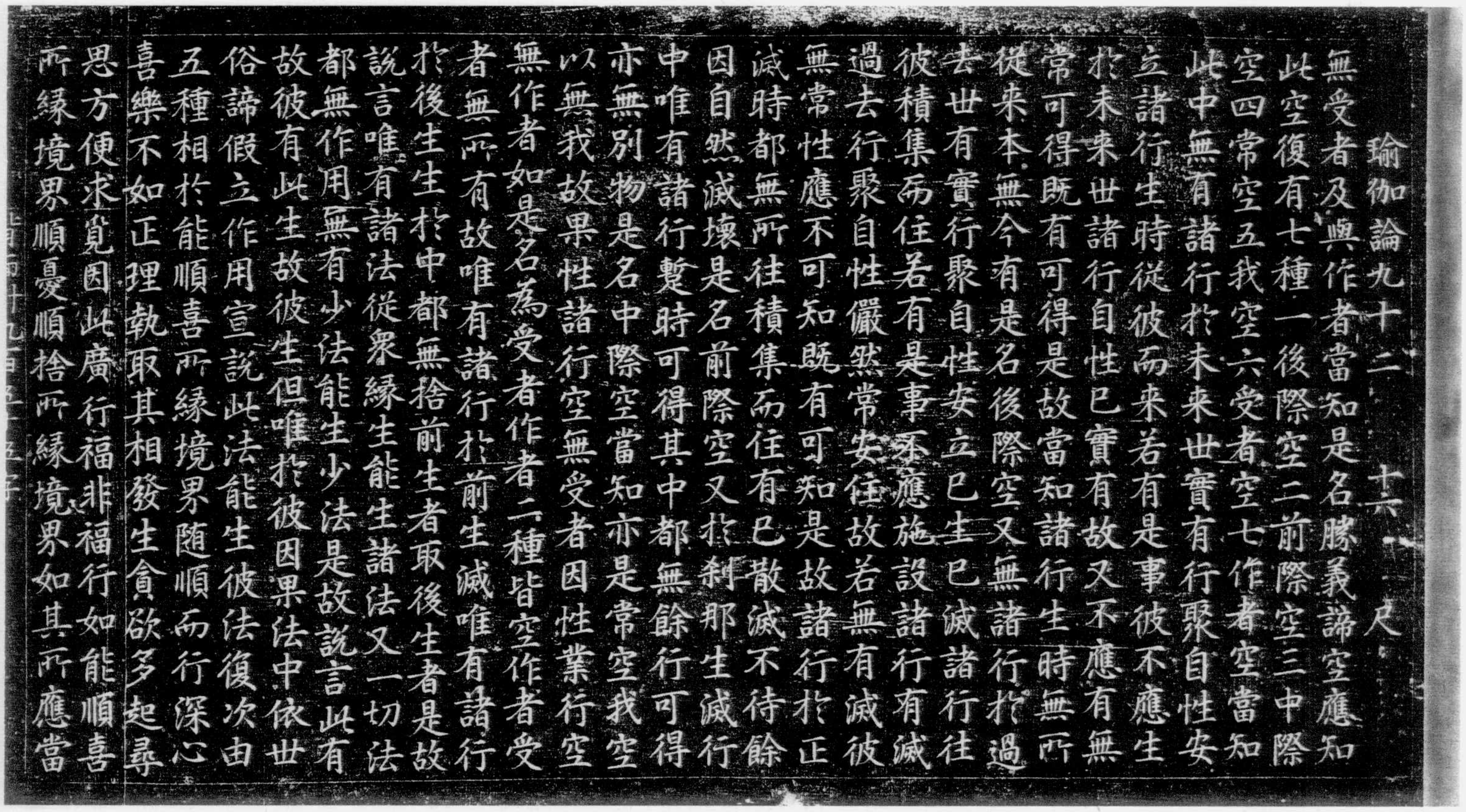
數習復次由五種相當知涅盤是内證法謂離信故乃至離見審察忍故如前應知謂現法中於内各別内外増上所生雜染如實了知有及非有復次由三因縁顯示諸佛無上菩提一者覺了一切境故二者覺了有及非有如實事故三者覺了染浄二品一切法故是故他於如是三處請問世尊復次諸有為法俱有轉時令心迷乱能令於相邪取分別是故如来為諸弟子分別開示令於彼相決定悟入為欲了知真實相故又為於自無欺誑故又為於他坦然無畏正記別故復次諸出家者棄捨所學増上力故當知安立顧戀境界又出家者毀犯尸羅増上力故當知安立未出家者棄背趣入心株覆事遠離慚愧故一向愛味故若堅執取所縁境界當知彼名最極愛味由是因縁於修上品諸善業中為心株杌是不調柔無堪能義又即由此増上力故行諸悪行内懐隠匿所造衆悪故生其覆如是一切略攝為一説名於境最極愛味心株覆事復次若於諸根無護行者由樂聽聞不正法故便生無明觸所生起染汙作意即此作意増上力故於當来世諸處生起所有過患不如實知不如實知彼過患故便起希求希求彼故造作増長彼相應業造作増長相應業故於當来世六處生起如是名為順次道理逆次第者謂彼六處以業為因業愛為因愛復用彼無明為因無明復用不如正理作意為因不正作意復用無明觸為其

塔下五三八〇



瑜伽論九十二　十五　尺

因久於此中先所造業是現法受六處之因
現法造業是次生受六處之緣或是後受六
處由藉愛等業等隨其所應當知亦尒復次
由二因緣後有生起一後有業二後有愛而
但說言諸有情類隨業而行不言隨愛何以
故略有三愛一者欲愛二者色愛三無色愛
此中欲愛是不善者雖有異熟然若不起惡
不善業終不能與惡趣異熟若欲界愛於無
明觸所生諸受起希求時於可愛境發生
貪欲於可憎境發生瞋恚於可迷境發生愚
癡由此三種增上力故行不善業由此業故
生諸惡趣非但由彼貪瞋癡纏定墮惡趣然
即此愛於所造業異熟生時能為助伴又由
希求可愛境界增上力故修行善行身語意
業由此為因得生善趣此中可愛諸異熟果
但應用業為引生因非染性愛又若此愛色
無色繫雖非不善然是染汙一切皆非有異
熟果又即由此色無色愛名有愛者彼由聽
聞正法因故於其欲界觀麤鄙相證得明觸
所生世間如理作意相應諸受調伏欲界貪
瞋癡等造修所成善有漏業由於此間造
彼業故當得生彼不由於彼染汙性愛然即
此愛於所造業異熟生時能為助伴是故
但說諸有情類隨業而行不言隨愛復次於
外事中世間假名增上力故亦說有果及有
受者彼或時空世現可得或時不空如果受
者因與作者當知亦尒如是名為世俗諦空
非勝義空若說恒時一切諸行唯有因果都

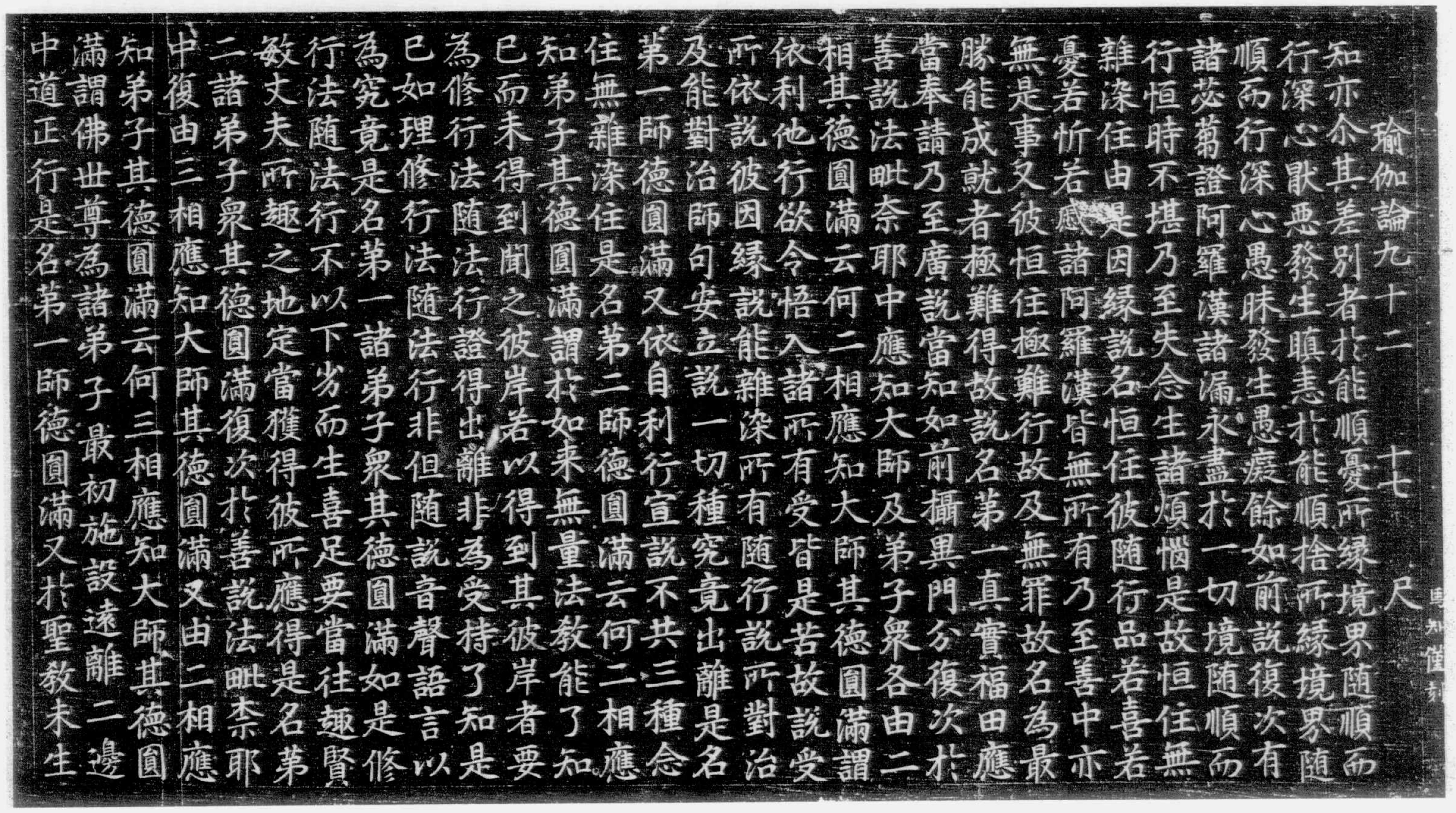


瑜伽論九十二　十六　尺

無受者及與作者當知是名勝義諦空應知
此空復有七種一後際空二前際空三中際
空四常空五我空六受者空七作者空當知
此中無有諸行於未來世實有行聚自性安
立諸行生時從彼而來若有是事彼不應生
於未來世諸行自性已實有故又不應有無
常可得既有可得是故當知諸行生時無所
從来本無今有是名後際空又無諸行於過
去世有實行聚自性安立已生已滅諸行往
彼積集而住若有是事不應施設諸行有滅
過去行聚自性儼然常安住故若無有滅彼
無常性應不可知既有可知是故諸行於正
滅時都無所往積集而住有已散滅不待餘
因自然滅壞是名前際空又於剎那生滅行
中唯有諸行蹔時可得其中都無餘行可得
亦無別物是名中際空當知亦是常空我空
以無我故果性諸行空無受者因性業行空
無作者如是名為受者作者二種皆空作者受
者無所有故唯有諸行於前生滅唯有諸行
於後生生於中都無捨前生者取後生者是故
說言唯有諸法從衆緣生能生諸法又一切法
都無作用無有少法能生少法是故說言此有
故彼有此生故彼生但唯於彼因果法中依世
俗諦假立作用宣說此法能生彼法復次由
五種相於能順喜所緣境界隨順而行深心
喜樂不如正理執取其相發生貪欲多起尋
思方便求覓因此廣行福非福行如能順喜
所緣境界順憂順捨所緣境界如其所應當

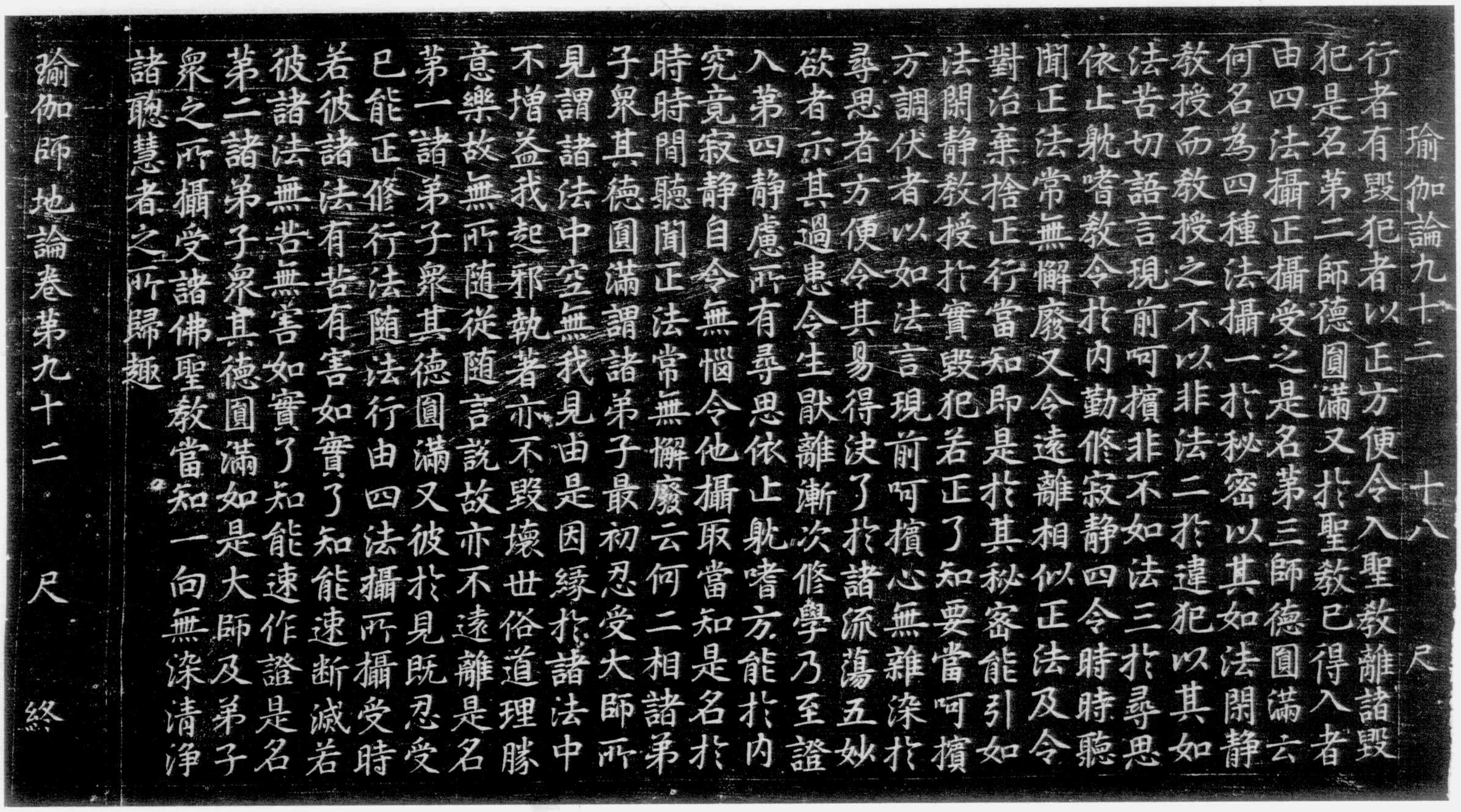
背面十九面[illegible]字

塔下五三八九



瑜伽論九十二　十七　尺　馬知僅刻

知亦尒其差別者扵能順憂所縁境界隨順而行深心猒惡發生瞋恚扵能順捨所縁境界隨順而行深心愚昧發生愚癡餘如前説復次有諸苾蒭證阿羅漢諸漏永盡扵一切境隨順而行恒時不堪乃至失念生諸煩惱是故恒住無雜染住由是因縁説名恒住彼隨行品若喜若憂若忻若慼諸阿羅漢皆無所有乃至善中亦無是事又彼恒住極難行故及無罪故名為最勝能成就者極難得故説名苐一真實福田應當奉請乃至廣説當知如前攝異門分復次扵善説法毗柰耶中應知大師及弟子衆各由二相其德圓滿云何二相應知大師其德圓滿謂依利他行欲令悟入諸所有受皆是苦故説受所依説彼因縁説能雜染所有隨行説所對治及能對治師句安立説一切種究竟出離是名苐一師德圓滿又依自利行宣説不共三種念住無雜染住是名苐二師德圓滿云何二相應知弟子其德圓滿謂扵如来無量法教能了知已而未得到聞之彼岸若以得到其彼岸者要為修行法隨法行證得出離非為受持了知是已如理修行法隨法行非但隨説音聲語言以為究竟是名苐一諸弟子衆其德圓滿如是修行法隨法行不以下劣而生喜足要當往趣賢毅丈夫所趣之地定當獲得彼所應得是名苐二諸弟子衆其德圓滿復次扵善説法毗柰耶中復由三相應知大師其德圓滿又由二相應知弟子其德圓滿云何三相應知大師其德圓滿謂佛世尊為諸弟子最初施設遠離二邊中道正行是名苐一師德圓滿又扵聖教未生

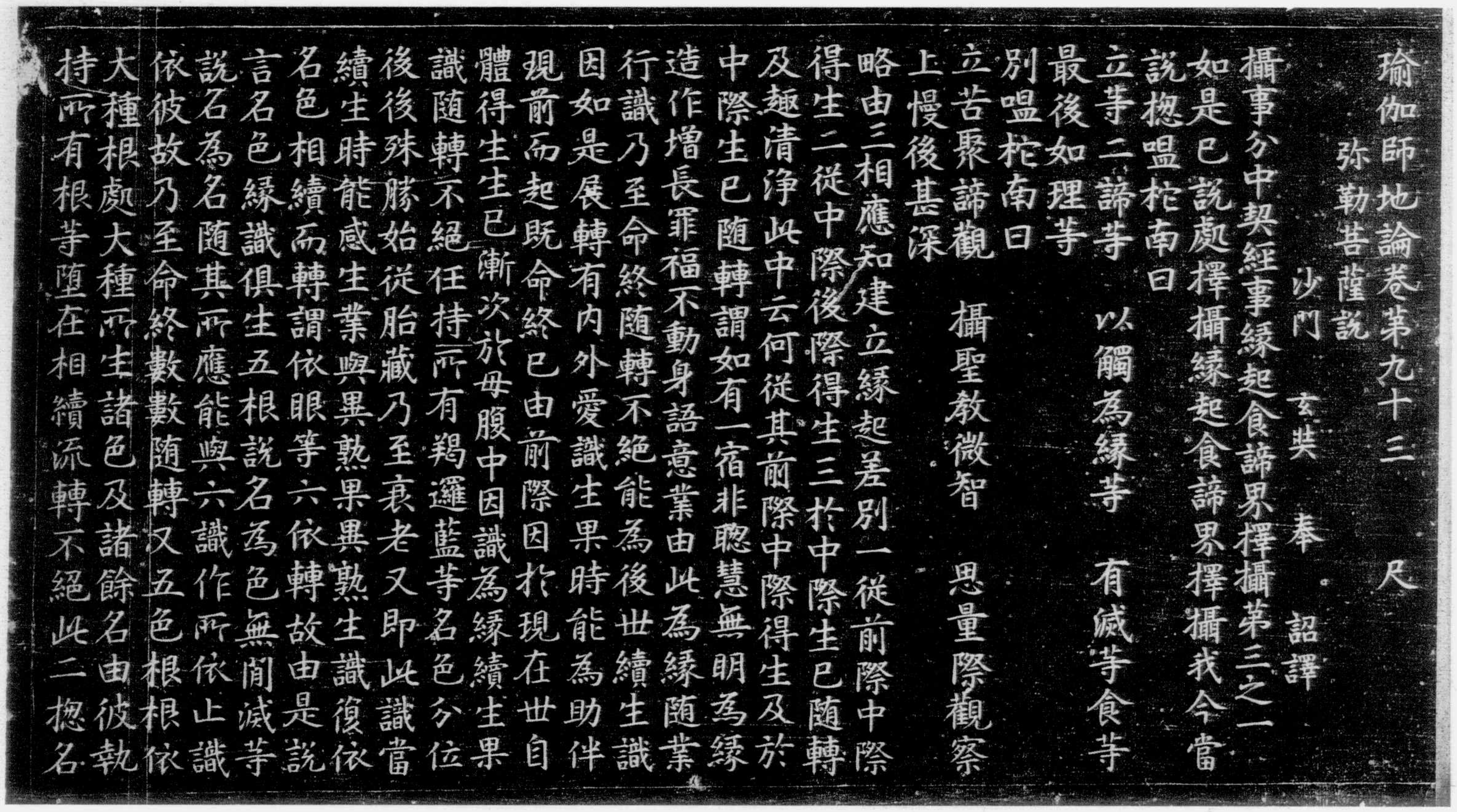


瑜伽論九十二　十八　尺

行者有毀犯者以正方便令入聖教離諸毀犯是名苐二師德圓滿又扵聖教已得入者由四法攝正攝受之是名苐三師德圓滿云何名為四種法攝一扵秘密以其如法閑靜教授而教授之不以非法二扵違犯以其如法苦切語言現前呵擯非不如法三扵尋思依止躭嗜教令扵內勤修寂靜四令時時聽聞正法常無懈廢又令遠離相似正法及令對治棄捨正行當知即是扵其秘密能引如法閑靜教授扵實毀犯若正了知要當呵擯方調伏者以如法言現前呵擯心無雜染扵尋思者方便令其易得決了扵諸流蕩五妙欲者示其過患令生猒離漸次修學乃至證入苐四靜慮所有尋思依止躭嗜方能扵內究竟寂靜自令無惱令他攝取當知是名扵時時間聽聞正法常無懈廢云何二相諸弟子衆其德圓滿謂諸弟子最初忍受大師所見謂諸法中空無我見由是因縁扵諸法中不增益我起邪執著亦不毀壞世俗道理勝意樂故無所隨從隨言説故亦不遠離是名苐一諸弟子衆其德圓滿又彼扵見既忍受已能正修行法隨法行由四法攝所攝受時若彼諸法有苦有害如實了知能速斷滅若彼諸法無苦無害如實了知能速作證是名苐二諸弟子衆其德圓滿如是大師及弟子衆之所攝受諸佛聖教當知一向無染清淨諸聰慧者之所歸趣

瑜伽師地論卷苐九十二　尺　終

塔下五三四七



瑜伽師地論卷第九十三　尺

弥勒菩薩說

沙門　玄奘　奉　詔譯

攝事分中契經事緣起食諦界擇攝第三之一

如是已說處擇攝緣起食諦界擇攝我今當說揔嗢柁南曰

立等二諦等　以觸為緣等　有滅等食等

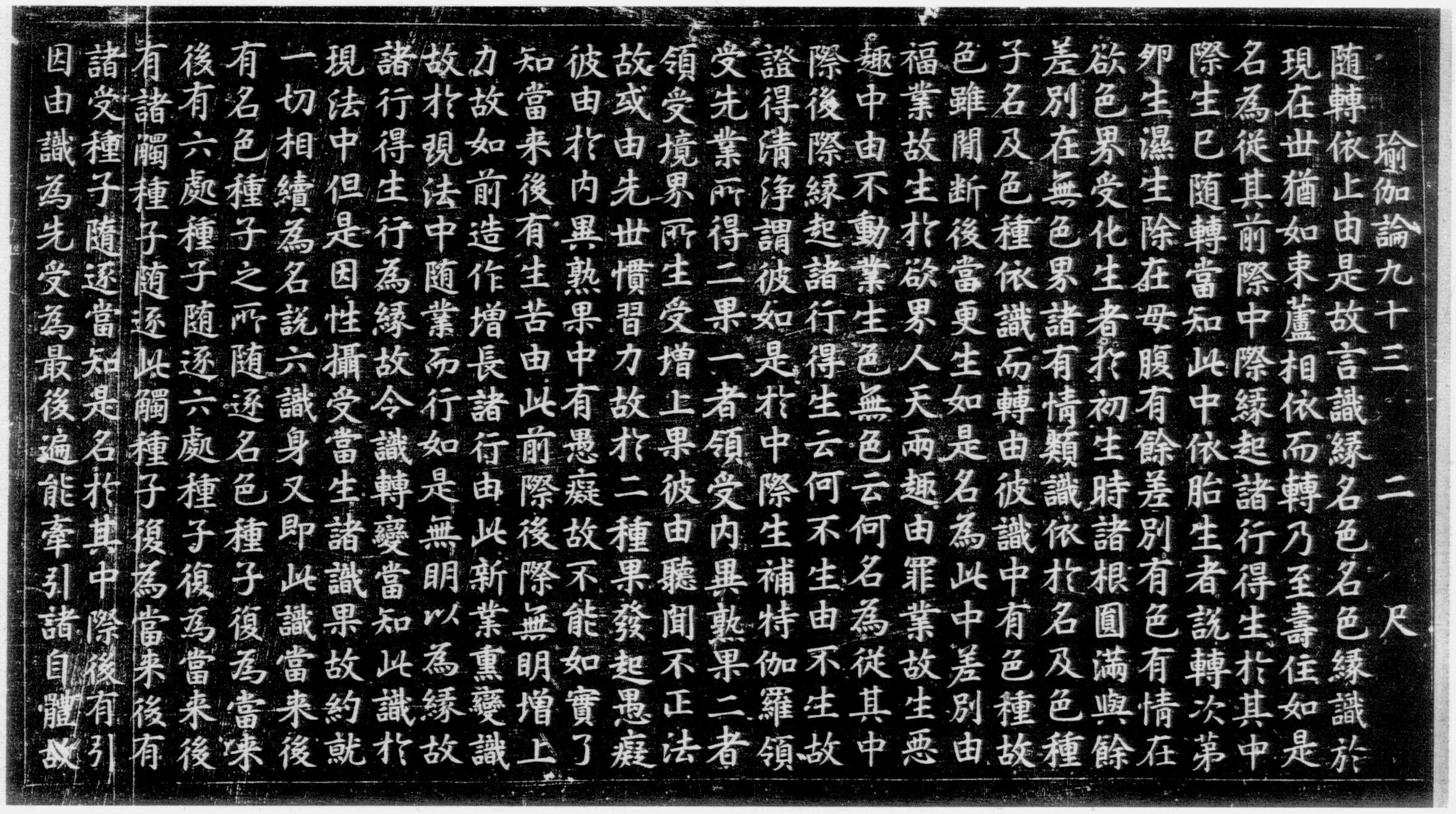
最後如理等

別嗢柁南曰

立苦聚諦觀　攝聖教微智　思量際觀察

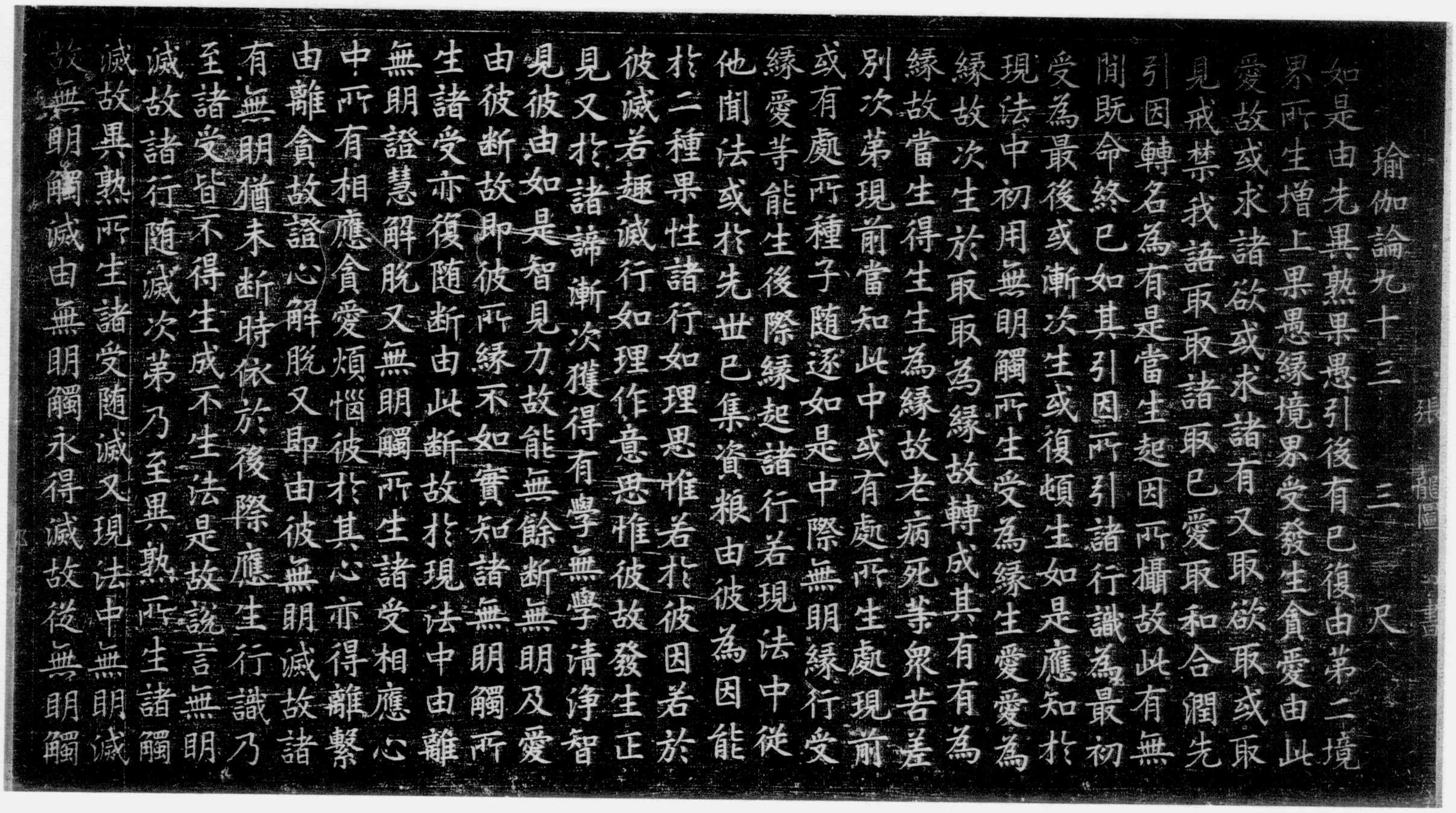
上慢後甚深

略由三相應知建立緣起差別一從前際中際得生二從中際後際得生三扵中際生已隨轉及趣清淨此中云何從其前際中際得生及於中際生已隨轉謂如有一宿非聰慧無明為緣造作增長罪福不動身語意業由此為緣隨業行識乃至命終隨轉不絕能為後世續生識因如是展轉有內外愛識生果時能為助伴現前而起既命終已由前際因扵現在世自體得生生已漸次扵母腹中因識為緣續生果識隨轉不絕任持所有羯邏藍等名色分位後後殊勝始從胎藏乃至衰老又即此識當續生時能感生業與異熟果異熟生識復依名色相續而轉謂依眼等六依轉故由是說言名色緣識俱生五根說名為色無間滅等說名為名隨其所應能與六識作所依止識依彼故乃至命終數數隨轉又五色根根依大種根處大種所生諸色及諸餘名由彼執持所有根等墮在相續流轉不絕此二揔名



瑜伽論九十三　二　尺

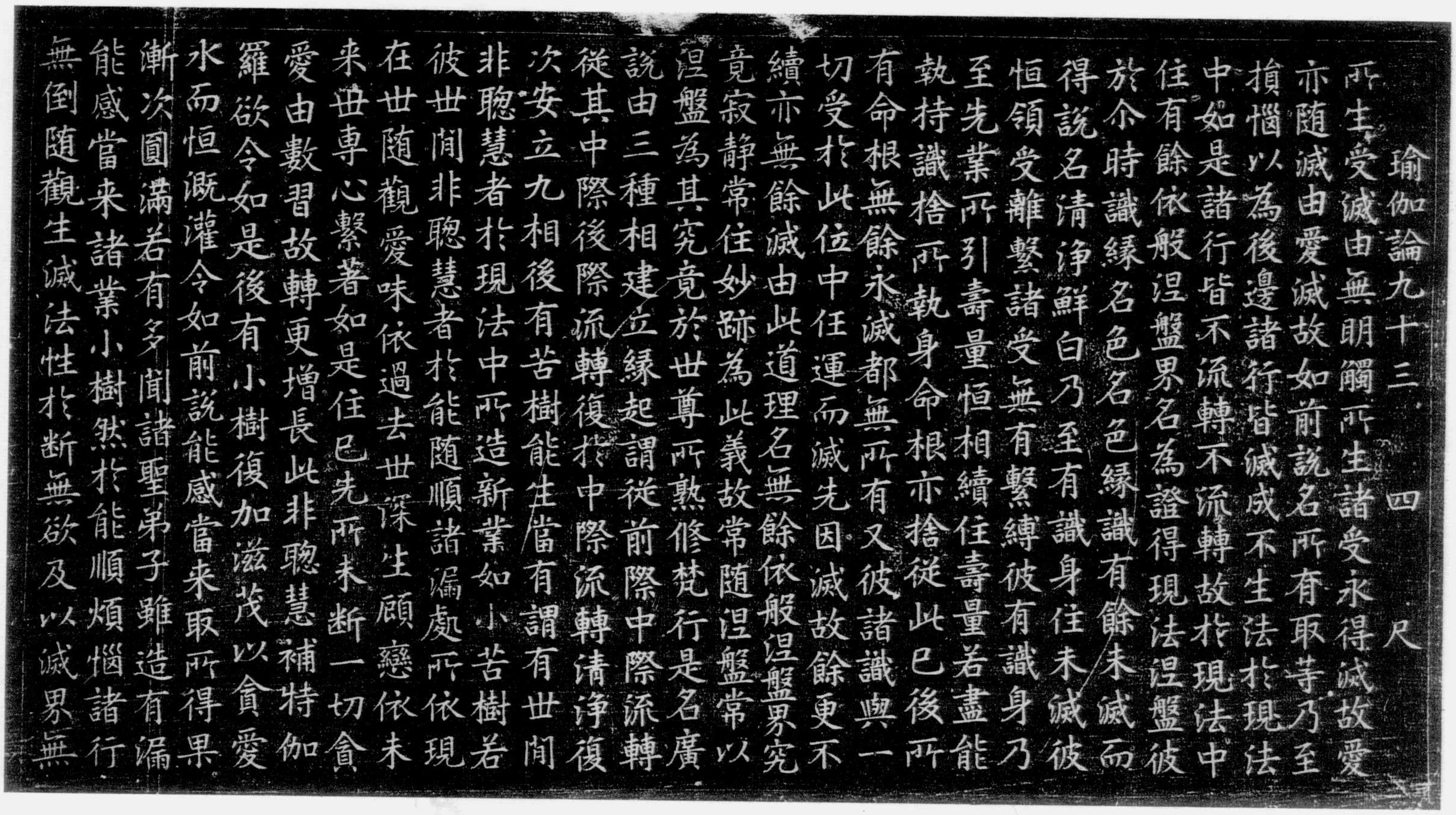
隨轉依止由是故言識緣名色名色緣識扵現在世猶如束蘆相依而轉乃至壽住如是名為從其前際中際緣起諸行得生扵其中際生已隨轉當知此中依胎生者說轉次第卵生濕生除在母腹有餘差別有色有情在欲色界受化生者扵初生時諸根圓滿與餘差別在無色界諸有情類識依扵名及色種子名及色種依識而轉由彼識中有色種故色雖間斷後當更生如是名為此中差別由福業故生扵欲界人天兩趣由罪業故生惡趣中由不動業生色無色云何名為從其中際後際緣起諸行得生云何不生由不生故證得清淨謂彼如是扵中際生補特伽羅領受先業所得二果一者領受內異熟果二者領受境界所生受增上果彼由聽聞不正法故或由先世慣習力故扵二種果發起愚癡彼由扵內異熟果中有愚癡故不能如實了知當来後有生苦由此前際後際無明增上力故如前造作增長諸行由此新業熏變識故扵現法中隨業而行如是無明以為緣故諸行得生行為緣故令識轉變當知此識扵現法中但是因性攝受當生諸識果故約就一切相續為名說六識身又即此識當来後有名色種子之所隨逐名色種子復為當来後有六處種子隨逐六處種子復為當来後有諸觸種子隨逐此觸種子復為當来後有諸受種子隨逐當知是名扵其中際後有引因由識為先受為最後遍能牽引諸自體故



瑜伽論九十三　三　尺

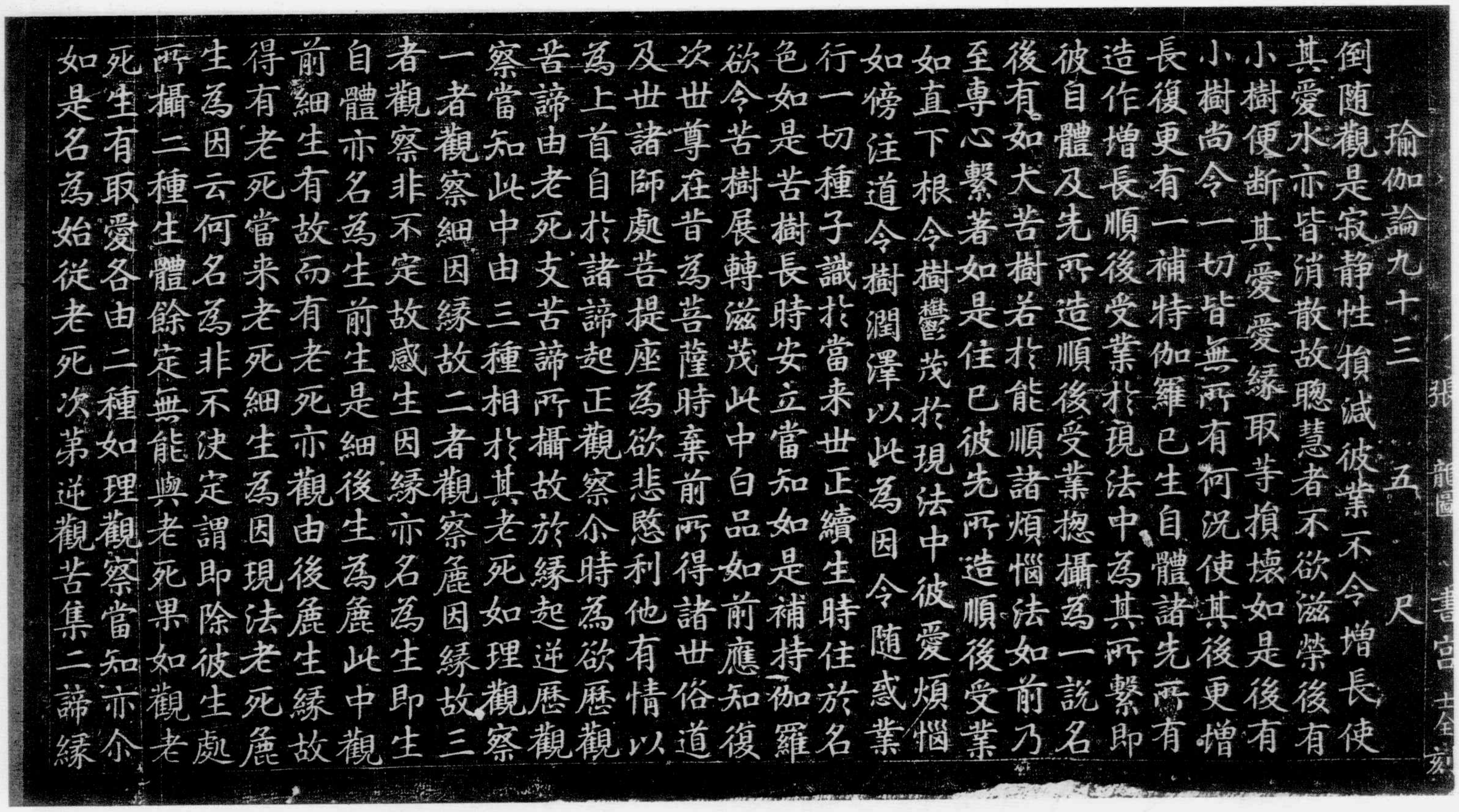
張龍圖書

如是由先異熟果愚引後有已復由第二境界所生增上果愚緣境界受發生貪愛由此愛故或求諸欲或求諸有又取欲取或取見戒禁我語取取諸取已愛取和合潤先引因轉名為有是當生起因所攝故此有無間既命終已如其引因所引諸行識為最初受為最後或漸次生或復頓生如是應知於現法中初用無明觸所生受為緣生愛愛為緣故次生於取取為緣故轉成其有有為緣故當生得生生為緣故老病死等衆苦差別次第現前當知此中或有處所生處現前或有處所種子隨逐如是中際無明緣行受緣愛等能生後際緣起諸行若現法中從他聞法或於先世已集資粮由彼為因能於二種果性諸行如理思惟若於彼因若於彼滅若趣滅行如理作意思惟彼故發生正見又於諸諦漸次獲得有學無學清淨智見彼由如是智見力故能無餘斷無明及愛由彼斷故即彼所緣不如實知諸無明觸所生諸受亦復隨斷由此斷故於現法中由離無明證慧解脫又無明觸所生諸受相應心中所有相應貪愛煩惱彼於其心亦得離繫由離貪故證心解脫又即由彼無明滅故諸有無明猶未斷時依於後際應生行識乃至諸受皆不得生成不生法是故說言無明滅故諸行隨滅次第乃至異熟所生諸觸滅故異熟所生諸受隨滅又現法中無明滅故無明觸滅由無明觸滅故從無明觸



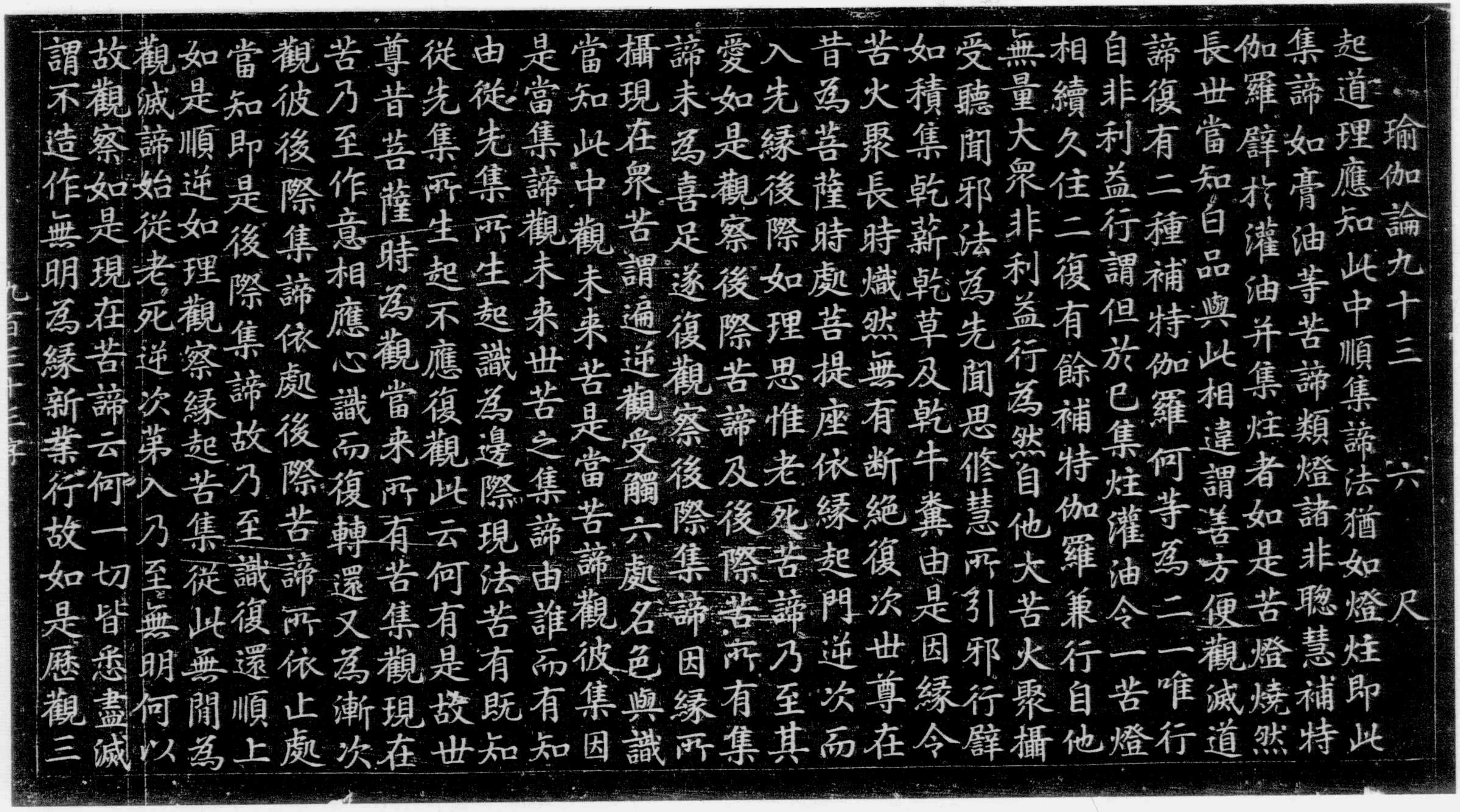
瑜伽論九十三　四　尺

所生受滅由無明觸所生諸受永得滅故愛亦隨滅由愛滅故如前說名所有取等乃至損惱以為後邊諸行皆滅成不生法於現法中如是諸行皆不流轉不流轉故於現法中住有餘依般涅槃界名為證得現法涅槃彼於尒時識緣名色名色緣識有餘未滅而得說名清淨鮮白乃至有識身住未滅彼恒領受離繫諸受無有繫縛彼有識身乃至先業所引壽量恒相續住壽量若盡能執持識捨所執身命根亦捨從此已後所有命根無餘永滅都無所有又彼諸識與一切受於此位中任運而滅先因滅故餘更不續亦無餘滅由此道理名無餘依般涅槃界究竟寂靜常住妙跡為此義故常隨涅槃常以涅槃為其究竟於世尊所熟修梵行是名廣說由三種相建立緣起謂從前際中際流轉從其中際後際流轉復於中際流轉清淨復次安立九相後有苦樹能生當有謂有世間非聰慧者於現法中所造新業如小苦樹若彼世間非聰慧者於能隨順諸漏處所依現在世隨觀愛味依過去世深生顧戀依未来世專心繫著如是住已先所未斷一切貪愛由數習故轉更增長此非聰慧補特伽羅欲令如是後有小樹復加滋茂以貪愛水而恒溉灌令如前說能感當来取所得果漸次圓滿若有多聞諸聖弟子雖造有漏能感當来諸業小樹然於能順煩惱諸行無倒隨觀生滅法性於斷無欲及以滅界無



瑜伽論九十三　五　尺　張　龍圖　書　宮士全刻

倒隨觀是寂靜性損減彼業不令增長使其愛水亦皆消散故聰慧者不欲滋榮後有小樹便斷其愛愛緣取等損壞如是後有小樹尚令一切皆無所有何況使其後更增長復更有一補特伽羅已生自體諸先所有造作增長順後受業於現法中爲其所繫即彼自體及先所造順後受業揔攝爲一說名後有如大苦樹若於能順諸煩惱法如前乃至專心繫著如是住已彼先所造順後受業如直下根令樹鬱茂於現法中彼愛煩惱如傍注道令樹潤澤以此爲因令隨惑業行一切種子識於當来世正續生時住於名色如是苦樹長時安立當知如是補持伽羅欲令苦樹展轉滋茂此中白品如前應知復次世尊在昔爲菩薩時棄前所得諸世俗道及世諸師處菩提座爲欲悲愍利他有情以爲上首自於諸諦起正觀察尒時爲欲歷觀苦諦由老死支苦諦所攝故於緣起逆歷觀察當知此中由三種相於其老死如理觀察一者觀察細因緣故二者觀察麁因緣故三者觀察非不定故感生因緣亦名爲生即生自體亦名爲生前生是細後生爲麁此中觀前細生有故而有老死亦觀由後麁生緣故得有老死當来老死細生爲因現法老死麁生爲因云何名爲非不決定謂即除彼生處所攝二種生體餘定無能與老死果如觀老死生有取愛各由二種如理觀察當知亦尒如是名爲始從老死次第逆觀苦集二諦緣

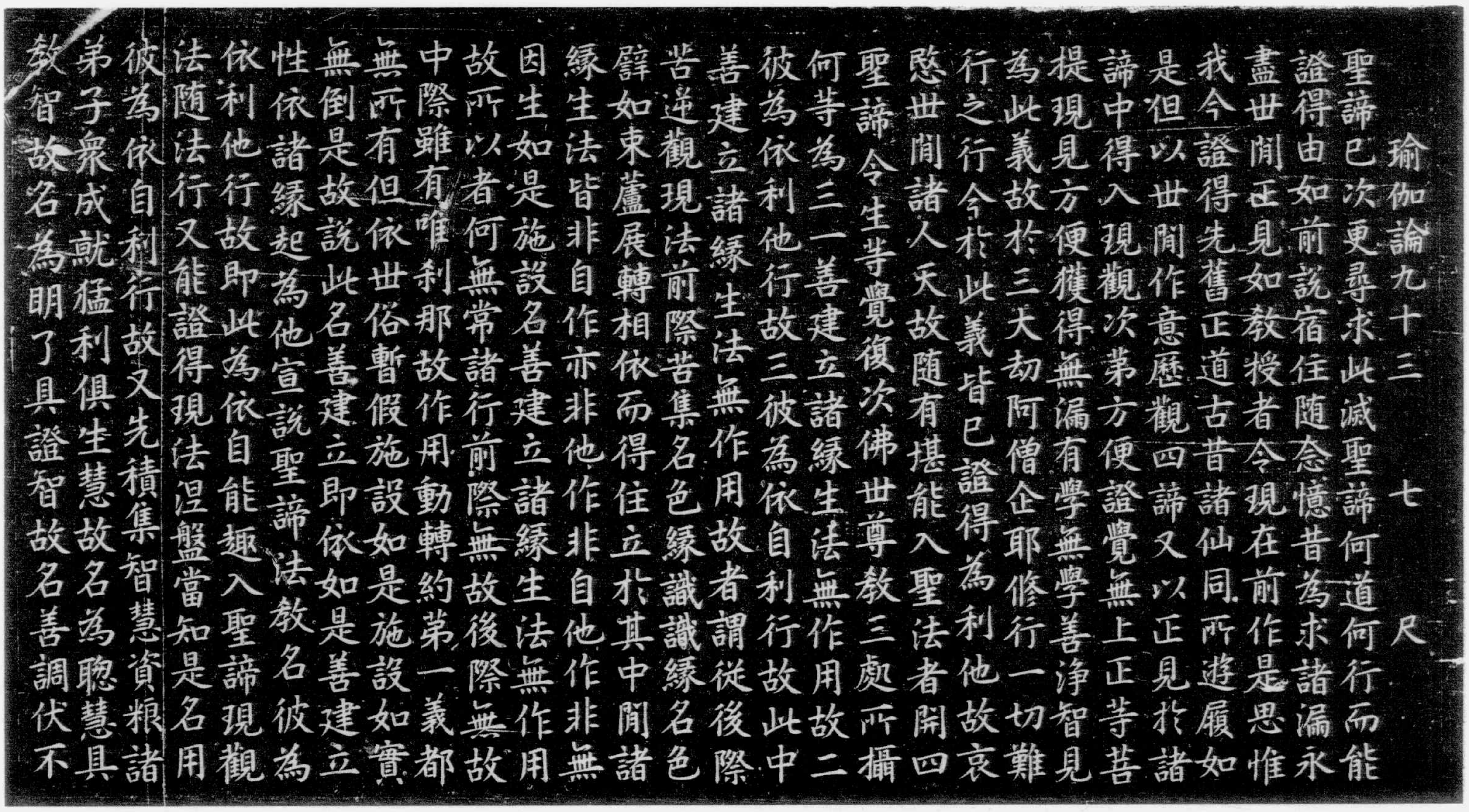


瑜伽論九十三　六　尺

起道理應知此中順集諦法猶如燈炷即此集諦如膏油等苦諦類燈諸非聰慧補特伽羅辟於灌油并集炷者如是苦燈燒然長世當知白品與此相違謂善方便觀滅道諦復有二種補特伽羅何等爲二一唯行自非利益行謂但於已集炷灌油令一苦燈相續久住二復有餘補特伽羅兼行自他無量大衆非利益行爲然自他大苦火聚攝受聽聞邪法爲先聞思修慧所引邪行辟如積集乾薪乾草及乾牛糞由是因緣令苦火聚長時熾然無有斷絶復次世尊在昔爲菩薩時處菩提座依緣起門逆次而入先緣後際如理思惟老死苦諦乃至其愛如是觀察後際苦諦及後際苦所有集諦未爲喜足遂復觀察後際集諦因緣所攝現在衆苦謂遍逆觀受觸六處名色與識當知此中觀未来苦是當苦諦觀彼集因是當集諦觀未来世苦之集諦由誰而有知由從先集所生起識爲邊際現法苦有既知從先集所生起不應復觀此云何有是故世尊昔菩薩時爲觀當来所有苦集觀現在苦乃至作意相應心識而復轉還又爲漸次觀彼後際集諦依處後際苦諦所依止處當知即是後際集諦故乃至識復還順上如是順逆如理觀察緣起苦集從此無間爲故觀滅諦始從老死逆次第入乃至無明何以故觀察如是現在苦諦云何一切皆悉盡滅謂不造作無明爲緣新業行故如是歷觀三

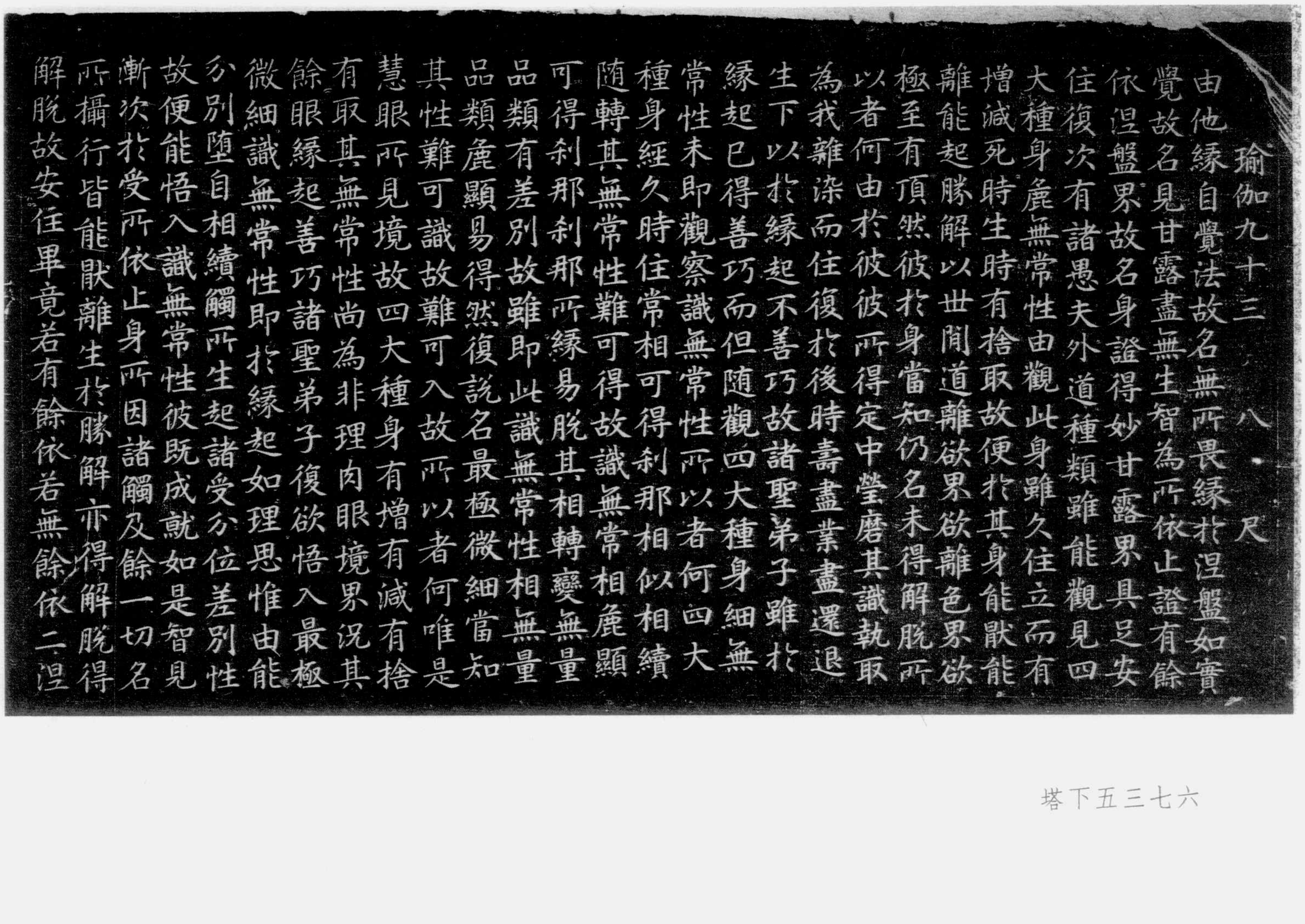
九百三十三字

塔下五三七一



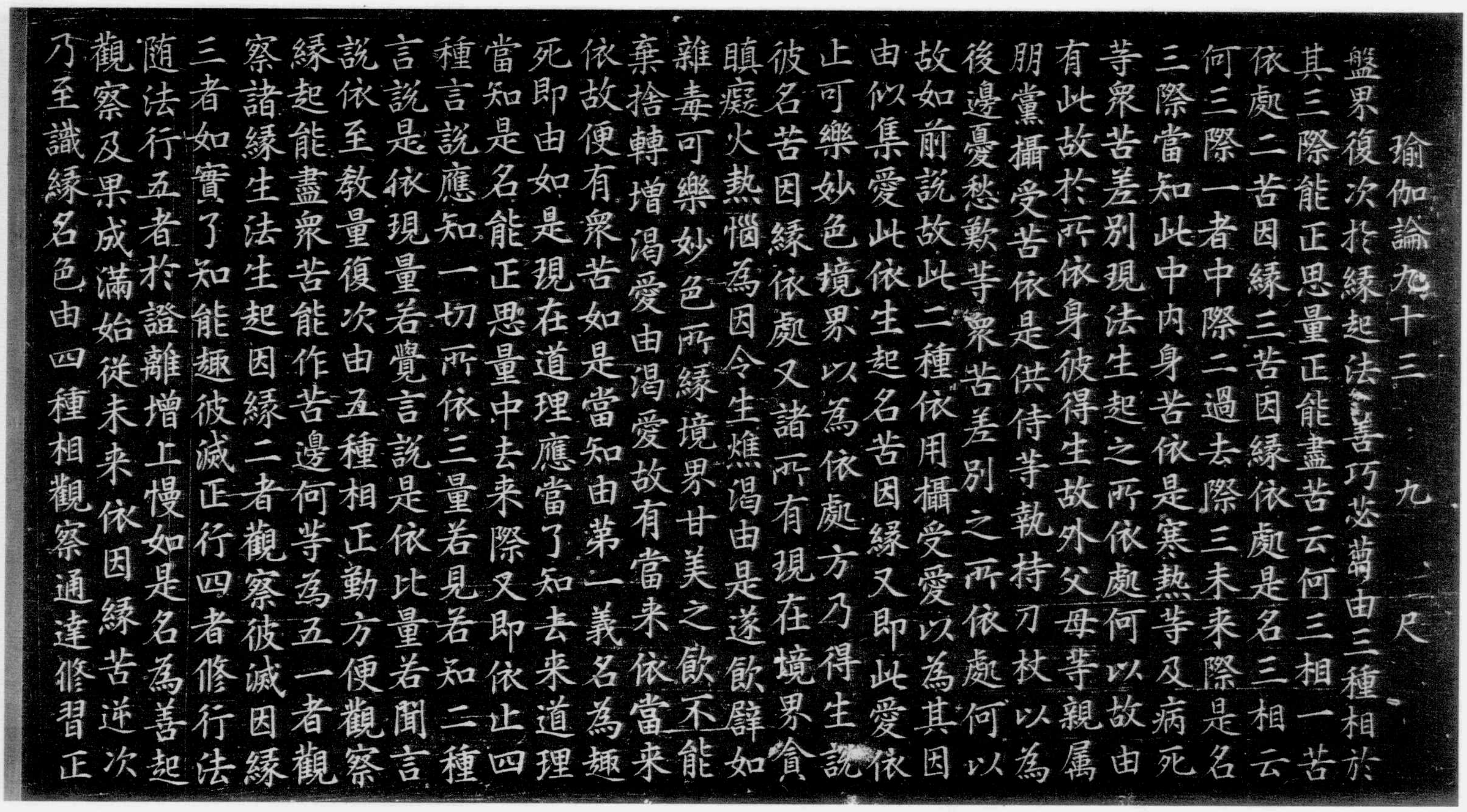
瑜伽論九十三　七　尺

聖諦已次更尋求此滅聖諦何道何行而能證得由如前說宿住隨念憶昔為求諸漏永盡世間正見如教授者今現在前作是思惟我今證得先舊正道古昔諸仙同所遊履如是但以世間作意歷觀四諦又以正見於諸諦中得入現觀次第方便證覺無上正等菩提現見方便獲得無漏有學無學善淨智見為此義故於三大劫阿僧企耶修行一切難行之行今於此義皆已證得為利他故哀愍世間諸人天故隨有堪能入聖法者開四聖諦令生等覺復次佛世尊教三處所攝何等為三一善建立諸緣生法無作用故二彼為依利他行故三彼為依自利行故此中善建立諸緣生法無作用故者謂從後際苦逆觀現法前際苦集名色緣識識緣名色辟如束蘆展轉相依而得住立於其中間諸緣生法皆非自作亦非他作非自他作非無因生如是施設名善建立諸緣生法無作用故所以者何無常諸行前際無故後際無故中際雖有唯剎那故作用動轉約第一義都無所有但依世俗暫假施設如是施設如實無倒是故說此名善建立即依如是善建立性依諸緣起為他宣說聖諦法教名彼為依利他行故即此為依自能趣入聖諦現觀法隨法行又能證得現法涅盤當知是名用彼為依自利行故又先積集智慧資粮諸弟子衆成就猛利俱生慧故名為聰慧具教智故名為明了具證智故名善調伏不



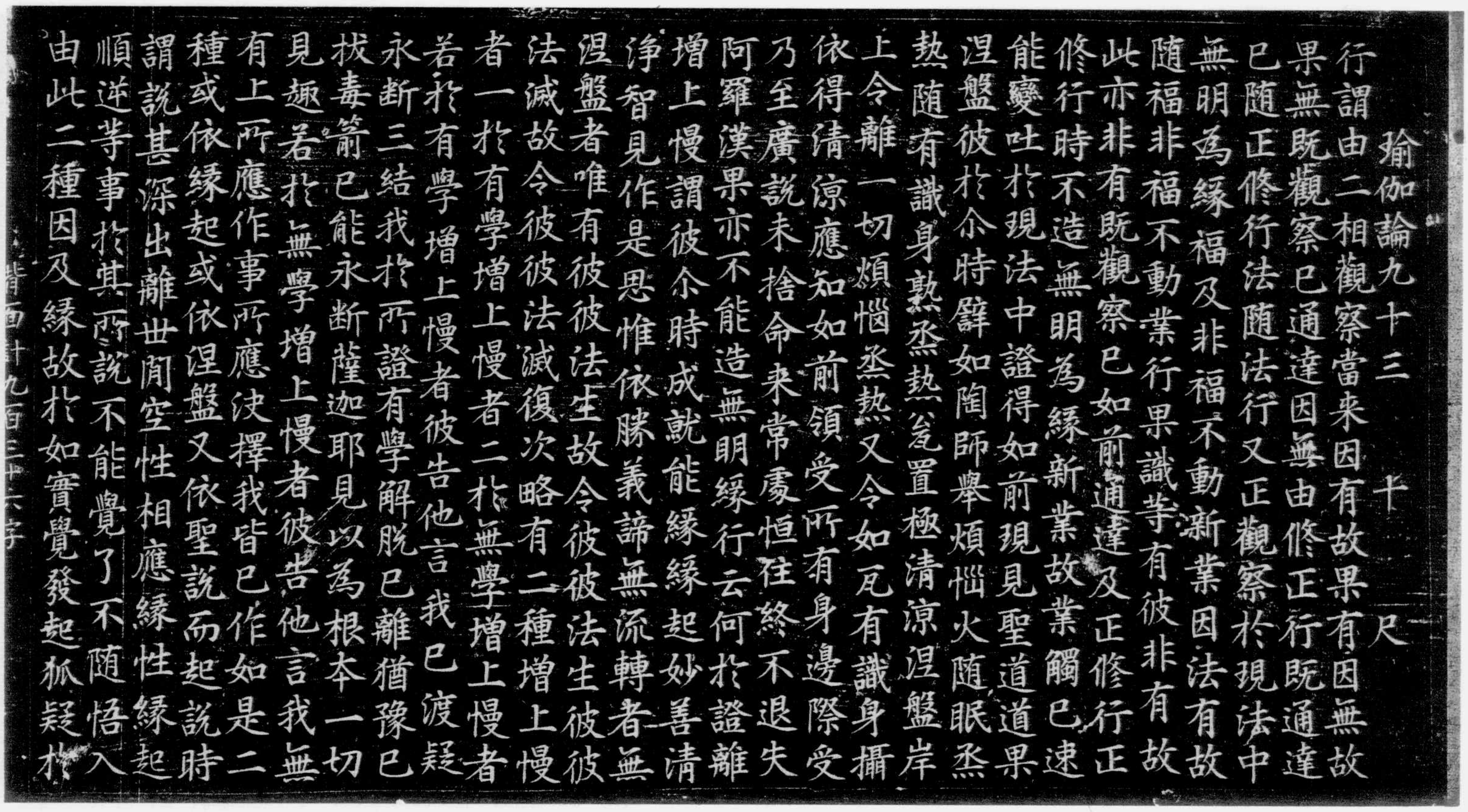
瑜伽九十三　八　尺

由他緣自覺法故名無所畏緣於涅盤如實覺故名見甘露盡無生智為所依止證有餘依涅盤界故名身證得妙甘露界具足安住復次有諸愚夫外道種類雖能觀見四大種身麁無常性由觀此身雖久住立而有增減死時生時有捨取故便於其身能猒能離能起勝解以世間道離欲界欲離色界欲極至有頂然彼於身當知仍名未得解脫所以者何由於彼彼所得定中瑩磨其識執取為我離染而住復於後時壽盡業盡還退生下以於緣起不善巧故諸聖弟子雖於緣起已得善巧而但隨觀四大種身細無常性未即觀察識無常性所以者何四大種身經久時住常相可得剎那相似相續隨轉其無常性難可得故識無常相麁顯可得剎那剎那所緣易脫其相轉變無量品類有差別故雖即此識無常性相無量品類麁顯易得然復說名最極微細當知其性難可識故難可入故所以者何唯是慧眼所見境故四大種身有增有減有捨有取其無常性尚為非理肉眼境界況其餘眼緣起善巧諸聖弟子復欲悟入最極微細識無常性即於緣起如理思惟由能分別墮自相續觸所生起諸受分位差別性故便能悟入識無常性彼既成就如是智見漸次於受所依止身所因諸觸及餘一切名所攝行皆能猒離生於勝解亦得解脫得解脫故安住畢竟若有餘依若無餘依二涅



瑜伽論九十三　九　尺

盤果復次於緣起法善巧苾蒭由三種相於其三際能正思量正能盡苦云何三相一苦依處二苦因緣三苦因緣依處是名三相云何三際一者中際二過去際三未来際是名三際當知此中內身苦依是寒熱等及病死等衆苦差別現法生起之所依處何以故由有此故於所依身彼得生故外父母等親屬朋黨攝受苦依是供侍等執持刀杖以爲後邊憂愁歎等衆苦差別之所依處何以故如前說故此二種依用攝受愛以爲其因由似集愛此依生起名苦因緣又即此愛依止可樂妙色境界以爲依處方乃得生說彼名苦因緣依處又諸所有現在境界貪瞋癡火熱惱爲因令生燋渴由是遂飲譬如雜毒可樂妙色所緣境界甘美之飲不能棄捨轉增渴愛由渴愛故有當来依當来依故便有衆苦如是當知由第一義名爲趣死即由如是現在道理應當了知去来道理當知是名能正思量中去来際又即依止四種言說應知一切所依三量若見若知二種言說是依現量若覺言說是依比量若聞言說是依至教量復次由五種相正勤方便觀察緣起能盡衆苦能作苦邊何等爲五一者觀察諸緣生法生起因緣二者觀察彼滅因緣三者如實了知能趣彼滅正行四者修行法隨法行五者於證離增上慢如是名爲善起觀察及果成滿始從未来依因緣苦逆次乃至識緣名色由四種相觀察通達修習正

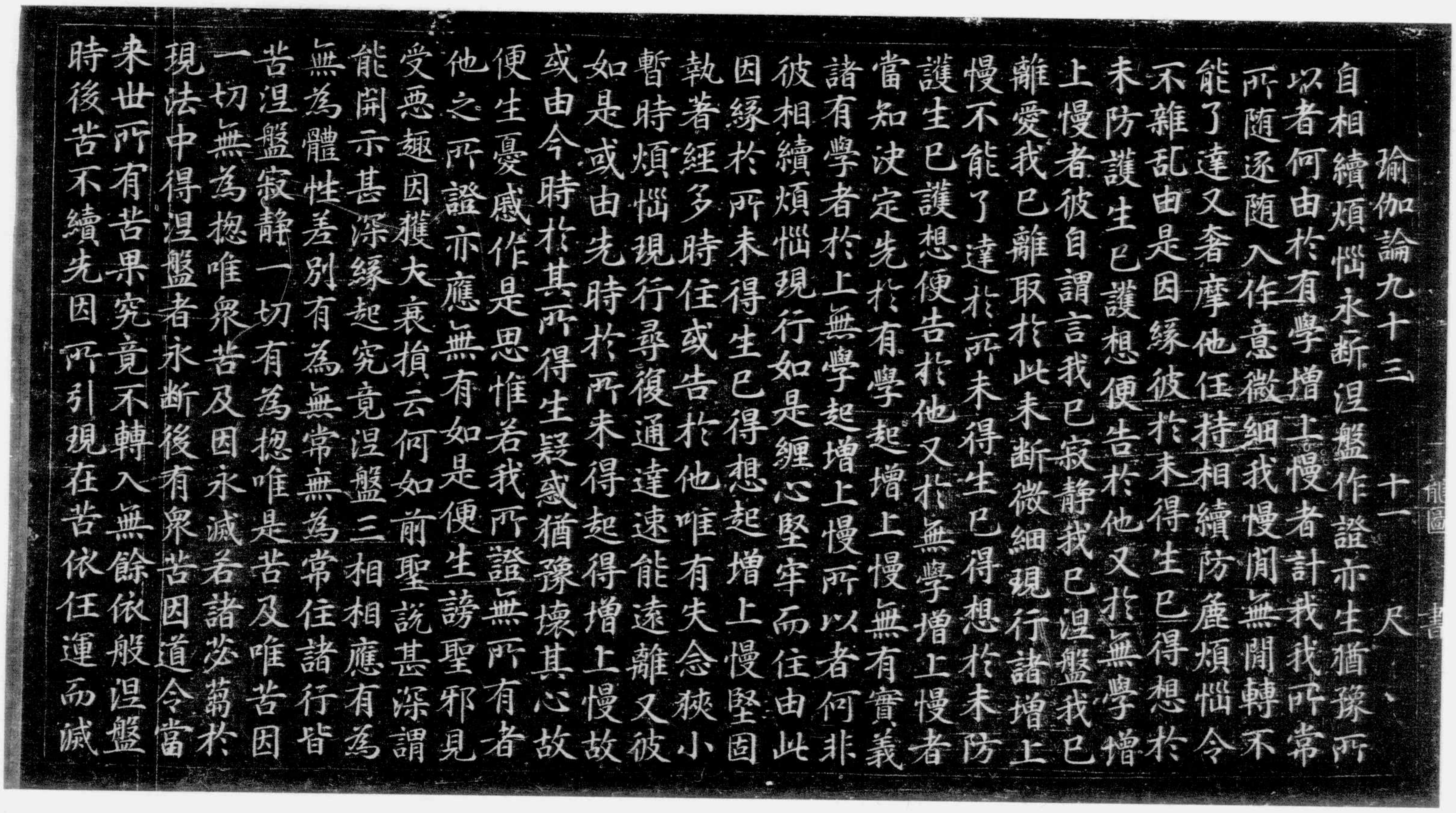


瑜伽論九十三　十　尺

行謂由二相觀察當来因有故果有因無故果無既觀察已通達因無由修正行既通達已隨正修行法隨法行又正觀察於現法中無明爲緣福及非福不動新業因法有故隨福非福不動業行果識等有彼非有故此亦非有既觀察已如前通達及正修行正修行時不造無明爲緣新業故業觸已速能變吐於現法中證得如前現見聖道道果涅盤彼於尒時譬如陶師舉煩惱火隨眠烝熱隨有識身熟烝熱瓮置極清涼涅盤岸上令離一切煩惱烝熱又令如瓦有識身攝依得清涼應知如前領受所有身邊際受乃至廣說未捨命来常處恒住終不退失阿羅漢果亦不能造無明緣行云何於證離增上慢謂彼尒時成就能緣緣起妙善清淨智見作是思惟依勝義諦無流轉者無涅盤者唯有彼彼法生故令彼彼法生彼彼法滅故令彼彼法滅復次略有二種增上慢者一於有學增上慢者二於無學增上慢者若於有學增上慢者彼告他言我已渡疑永斷三結我於所證有學解脫已離猶豫已拔毒箭已能永斷薩迦耶見以爲根本一切見趣若於無學增上慢者彼告他言我無有上所應作事所應決擇我皆已作如是二種或依緣起或依涅盤又依聖說而起說時謂說甚深出離世間空性相應緣性緣起順逆等事於其所說不能覺了不隨悟入由此二種因及緣故於如實覺發起狐疑於

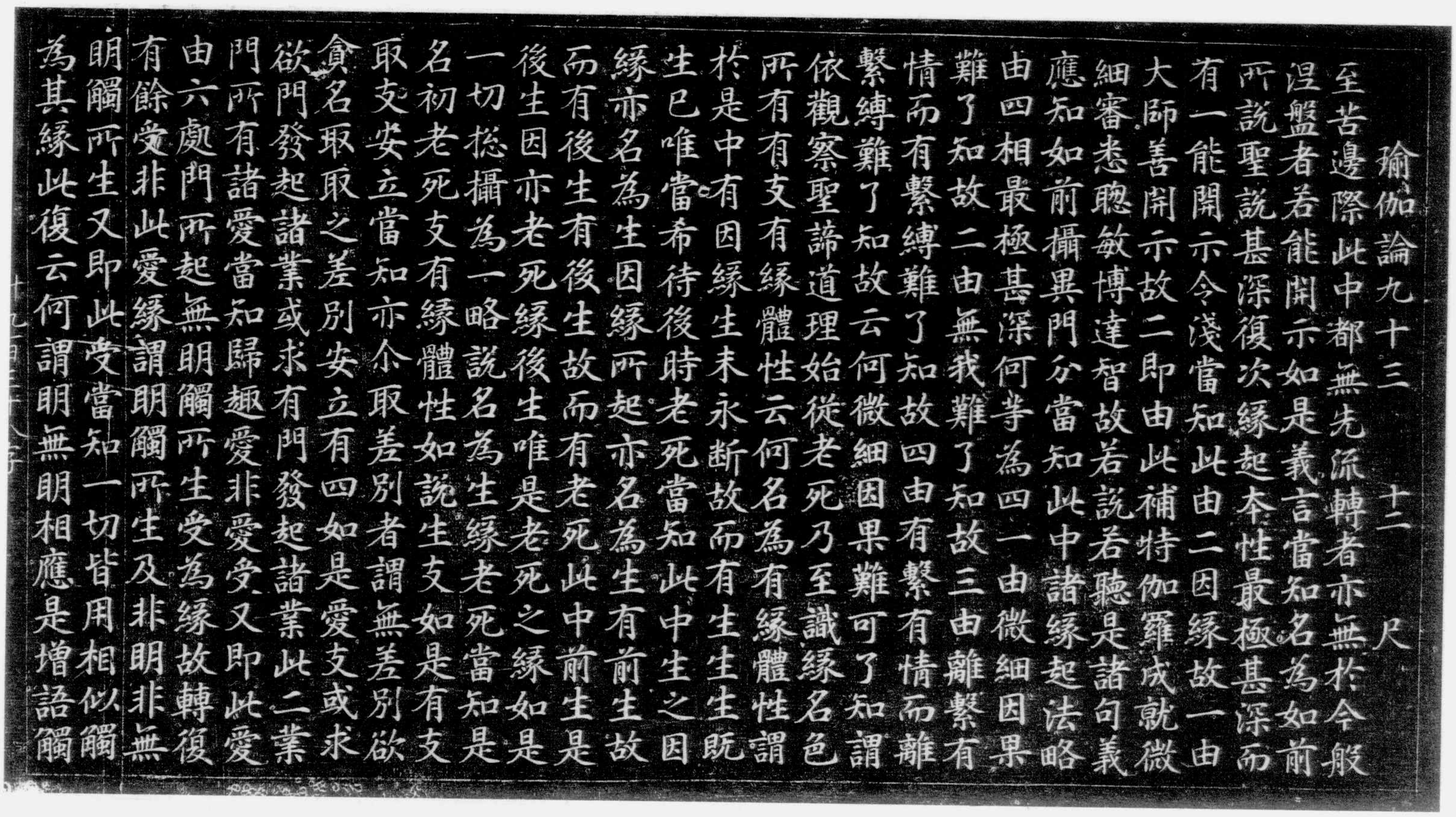
背面計九百三十六字

塔下五三七二



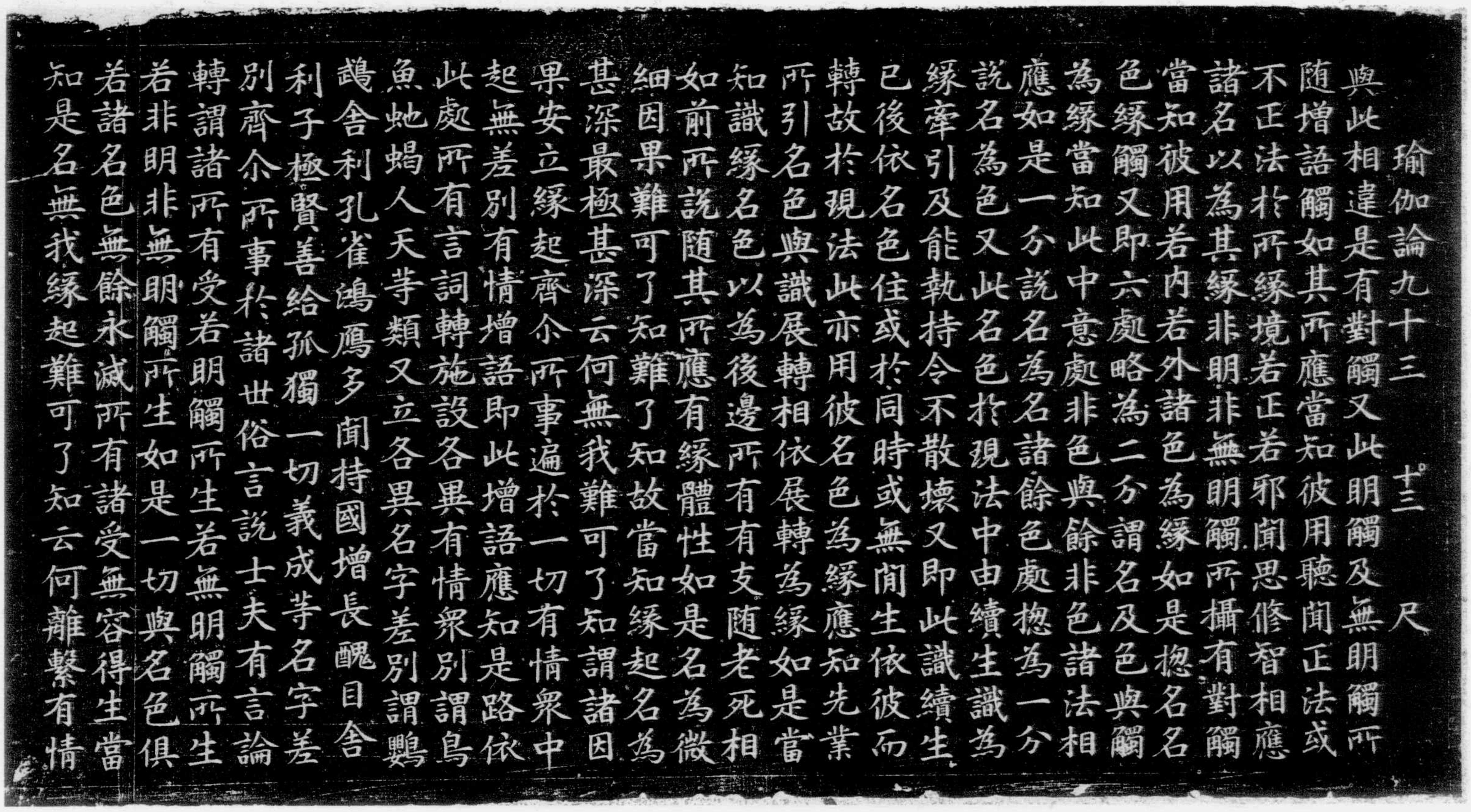
瑜伽論九十三　十一　尺

自相續煩惱永斷涅槃作證亦生猶豫所以者何由於有學增上慢者計我我所常所隨逐隨入作意微細我慢間無間轉不能了達又奢摩他任持相續防麁煩惱令不雜亂由是因緣彼於未得生已得想於未防護生已護想便告於他又於無學增上慢者彼自謂言我已寂靜我已涅槃我已離愛我已離取於此未斷微細現行諸增上慢不能了達於所未得生已得想於未防護生已護想便告於他又於無學增上慢者當知決定先於有學起增上慢無有實義諸有學者於上無學起增上慢所以者何非彼相續煩惱現行如是纏心堅牢而住由此因緣於所未得生已得想起增上慢堅固執著經多時住或告於他唯有失念狹小暫時煩惱現行尋復通達速能遠離又彼如是或由先時於所未得起得增上慢故或由今時於其所得生疑惑猶豫壞其心故便生憂慼作是思惟若我所證無所有者他之所證亦應無有如是便生謗聖邪見受惡趣因獲大衰損云何如前聖說甚深謂能開示甚深緣起究竟涅槃三相相應有為無為體性差別有為無常無為常住諸行皆苦涅槃寂靜一切有為揔唯是苦及唯苦因一切無為揔唯衆苦及因永滅若諸苾蒭於現法中得涅槃者永斷後有衆苦因道令當來世所有苦果究竟不轉入無餘依般涅槃時後苦不續先因所引現在苦依任運而滅



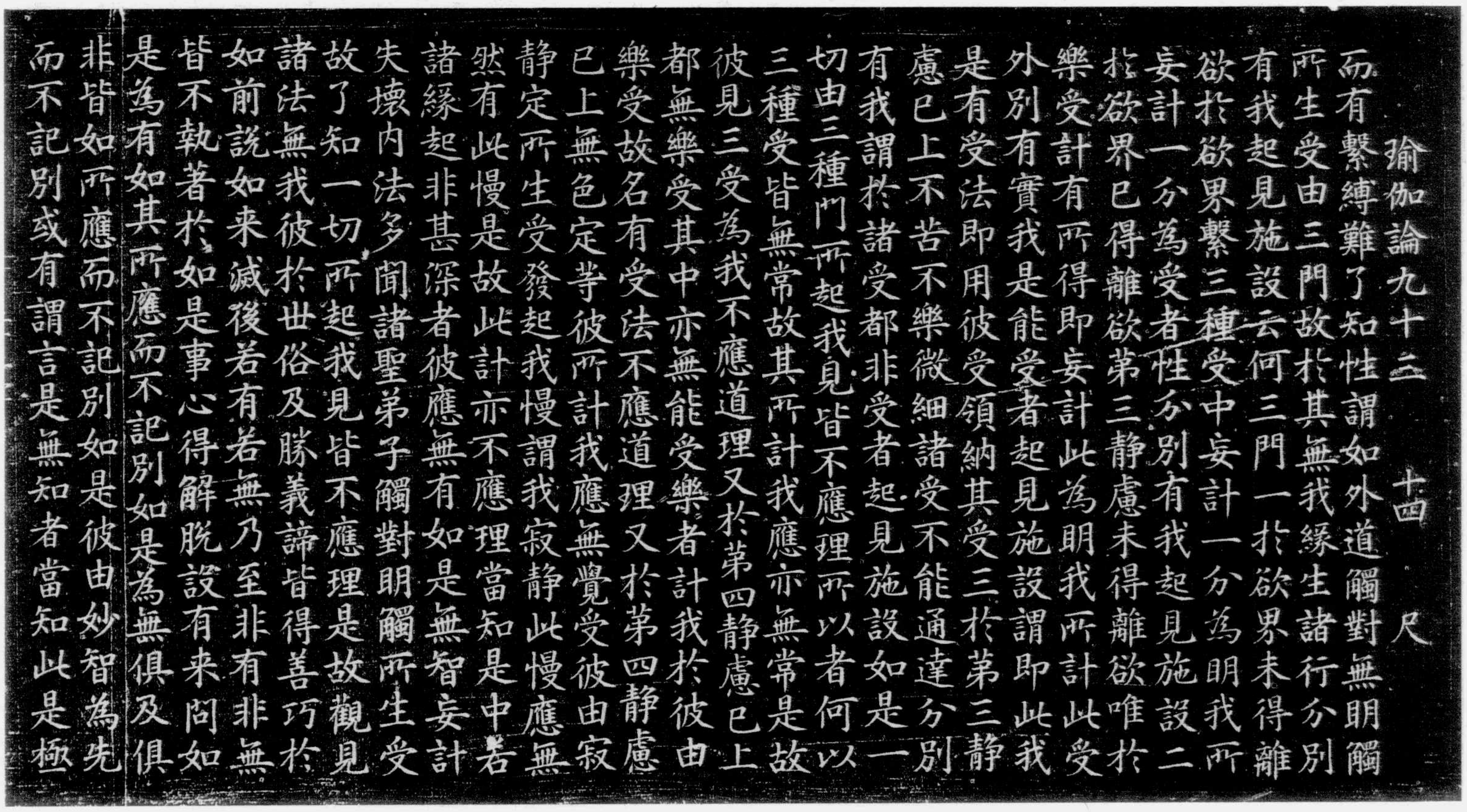
瑜伽論九十三　十二　尺

至苦邊際此中都無先流轉者亦無於今般涅槃者若能開示如是義言當知名為如前所說聖說甚深復次緣起本性最極甚深而有一能開示令淺當知此由二因緣故一由大師善開示故二即由此補特伽羅成就微細審悉聰敏博達智故若說若聽是諸句義應知如前攝異門分當知此中諸緣起法略由四相最極甚深何等為四一由微細因果難了知故二由無我難了知故三由離繫有情而有繫縛難了知故四由有繫有情而離繫縛難了知故云何微細因果難可了知謂依觀察聖諦道理始從老死乃至識緣名色所有有支有緣體性云何名為有緣體性謂於是中有因緣生未永斷故而有生生既生已唯當希待後時老死當知此中生之因緣亦名為生因緣所起亦名為生有前生故而有後生有後生故而有老死此中前生是後生因亦老死緣後生唯是老死之緣如是一切揔攝為一略說名為生緣老死當知是名初老死支有緣體性如說生支如是有支取支安立當知亦尒取差別者謂無差別欲貪名取取之差別安立有四如是愛支或求欲門發起諸業或求有門發起諸業此二業門所有諸愛當知歸趣愛非愛受又即此愛由六處門所起無明觸所生受為緣故轉復有餘受非此愛緣謂明觸所生及非明非無明觸所生又即此受當知一切皆用相似觸為其緣此復云何謂明無明相應是增語觸



瑜伽論九十三　十三　尺

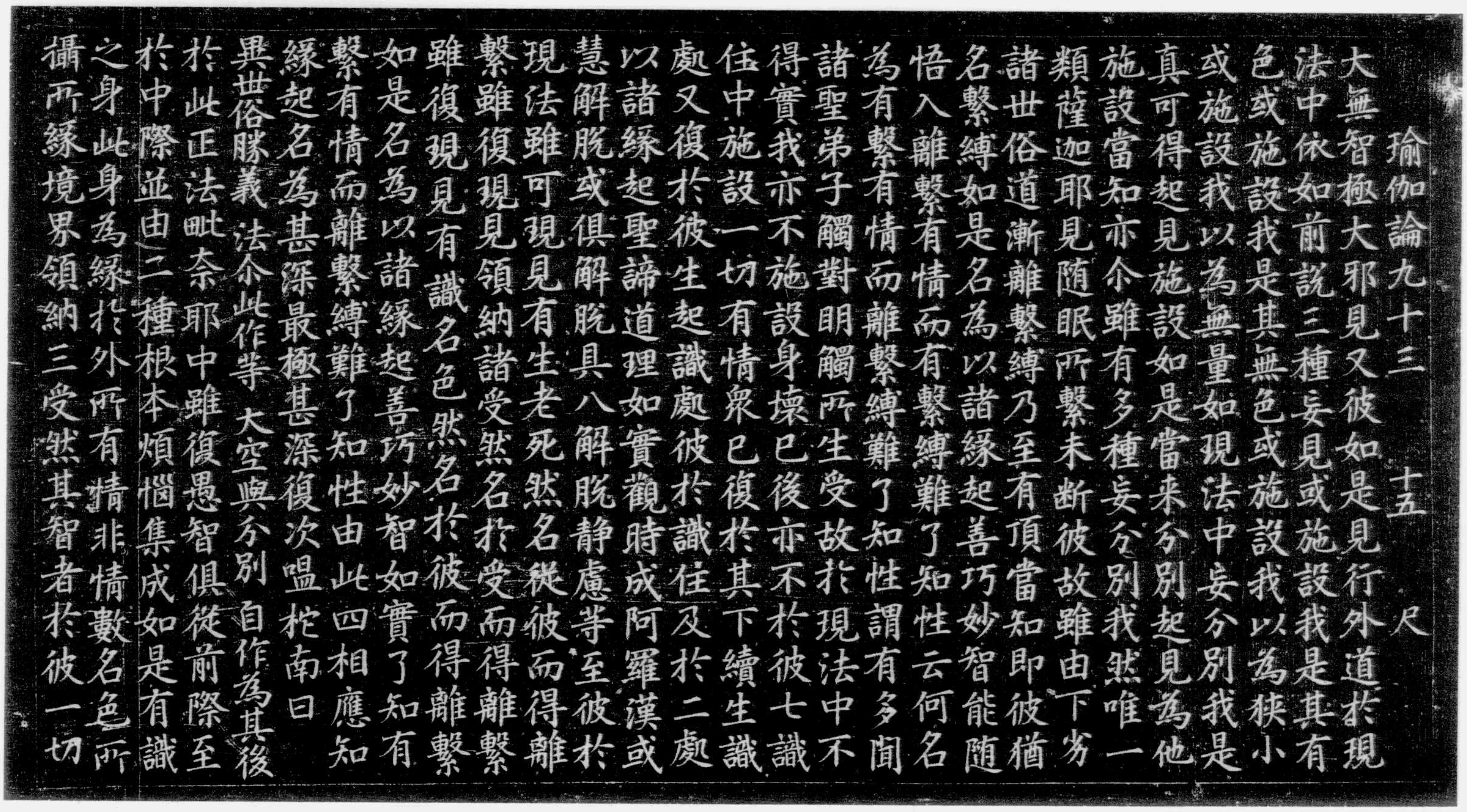
與此相違是有對觸又此明觸及無明觸所隨增語觸如其所應當知彼用聽聞正法或不正法於所緣境若正若邪聞思修智相應諸名以為其緣非明非無明觸所攝有對觸當知彼用若內若外諸色為緣如是揔名名色緣觸又即六處略為二分謂名及色與觸為緣當知此中意處非色與餘非色諸法相應如是一分說名為名諸餘色處揔為一分說名為色又此名色於現法中由續生識為緣牽引及能執持令不散壞又即此識續生已後依名色住或於同時或無間生依彼而轉故於現法此亦用彼名色為緣應知先業所引名色與識展轉相依展轉為緣如是當知識緣名色以為後邊所有有支隨老死相如前所說隨其所應有緣體性如是名為微細因果難可了知難了知故當知緣起名為甚深最極甚深云何無我難可了知謂諸因果安立緣起齊尒所事遍於一切有情衆中起無差別有情增語即此增語應知是路依此處所有言詞轉施設各異有情衆別謂烏魚虵蝎人天等類又立各異名字差別謂鸚鵡舍利孔雀鴻鴈多聞持國增長醜目舍利子極賢善給孤獨一切義成等名字差別齊尒所事於諸世俗言說士夫有言論轉謂諸所有受若明觸所生若無明觸所生若非明非無明觸所生如是一切與名色俱若諸名色無餘永滅所有諸受無容得生當知是名無我緣起難可了知云何離繫有情



瑜伽論九十三　十四　尺

而有繫縛難了知性謂如外道觸對無明觸所生受由三門故於其無我緣生諸行分別有我起見施設云何三門一於欲界未得離欲於欲界繫三種受中妄計一分為明我所妄計一分為受者性分別有我起見施設二於欲界已得離欲第三靜慮未得離欲唯於樂受計有所得即妄計此為明我所計此受外別有實我是能受者起見施設謂即此我是有受法即用彼受領納其受三於第三靜慮已上不苦不樂微細諸受不能通達分別有我謂於諸受都非受者起見施設如是一切由三種門所起我見皆不應理所以者何以三種受皆無常故其所計我應亦無常是故彼見三受為我不應道理又於第四靜慮已上都無樂受其中亦無能受樂者計我於彼由樂受故名有受法不應道理又於第四靜慮已上無色定等彼所計我應無覺受彼由寂靜定所生受發起我慢謂我寂靜此慢應無然有此慢是故此計亦不應理當知是中若諸緣起非甚深者彼應無有如是無智妄計失壞內法多聞諸聖弟子觸對明觸所生受故了知一切所起我見皆不應理是故觀見諸法無我彼於世俗及勝義諦皆得善巧於如前說如来滅後若有若無乃至非有非無皆不執著於如是事心得解脫設有来問如是為有如其所應而不記別如是為無俱及俱非皆如所應而不記別如是彼由妙智為先而不記別或有謂言是無知者當知此是極

塔下五三八七

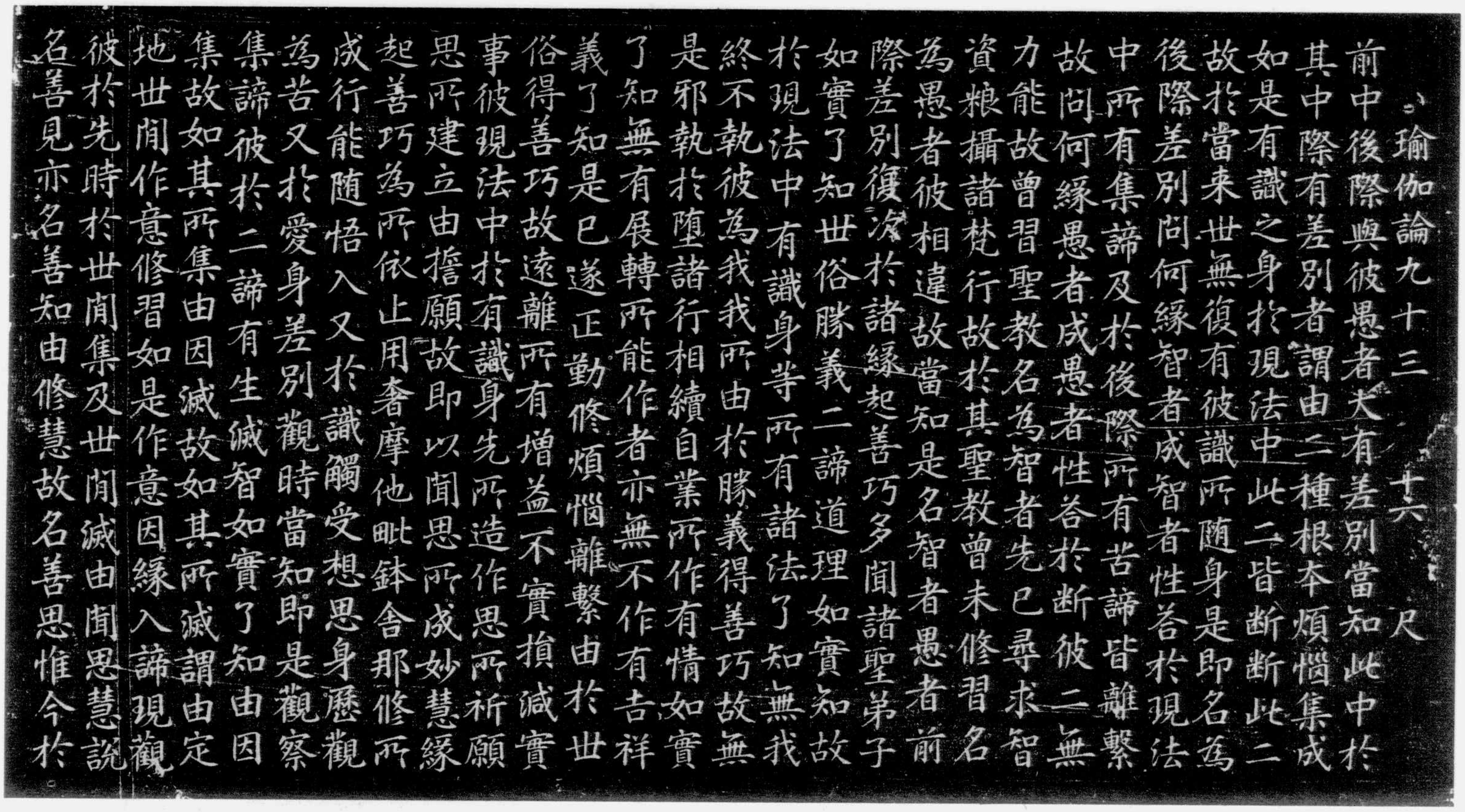


瑜伽論九十三　十五　尺

大無智極大邪見又彼如是見行外道於現法中依如前說三種妄見或施設我是其有色或施設我是其無色或施設我以為狹小或施設我以為無量如現法中妄分別我是真可得起見施設如是當来分別起見為他施設當知亦尒雖有多種妄分別我然唯一類薩迦耶見隨眠所繫未斷彼故雖由下劣諸世俗道漸離繫縛乃至有頂當知即彼猶名繫縛如是名為以諸緣起善巧妙智能隨悟入離繫有情而有繫縛難了知性云何名為有繫有情而離繫縛難了知性謂有多聞諸聖弟子觸對明觸所生受故於現法中不得實我亦不施設身壞已後亦不於彼七識住中施設一切有情衆已復於其下續生識處又復於彼生起識處彼於識住及於二處以諸緣起聖諦道理如實觀時成阿羅漢或慧解脫或俱解脫具八解脫靜慮等至彼於現法雖可現見有生老死然名從彼而得離繫雖復現見領納諸受然名於受而得離繫雖復現見有識名色然名於彼而得離繫如是名為以諸緣起善巧妙智如實了知有繫有情而離繫縛難了知性由此四相應知緣起名為甚深最極甚深復次嗢柁南曰

異世俗勝義　法尒此作等　大空與分別　自作為其後

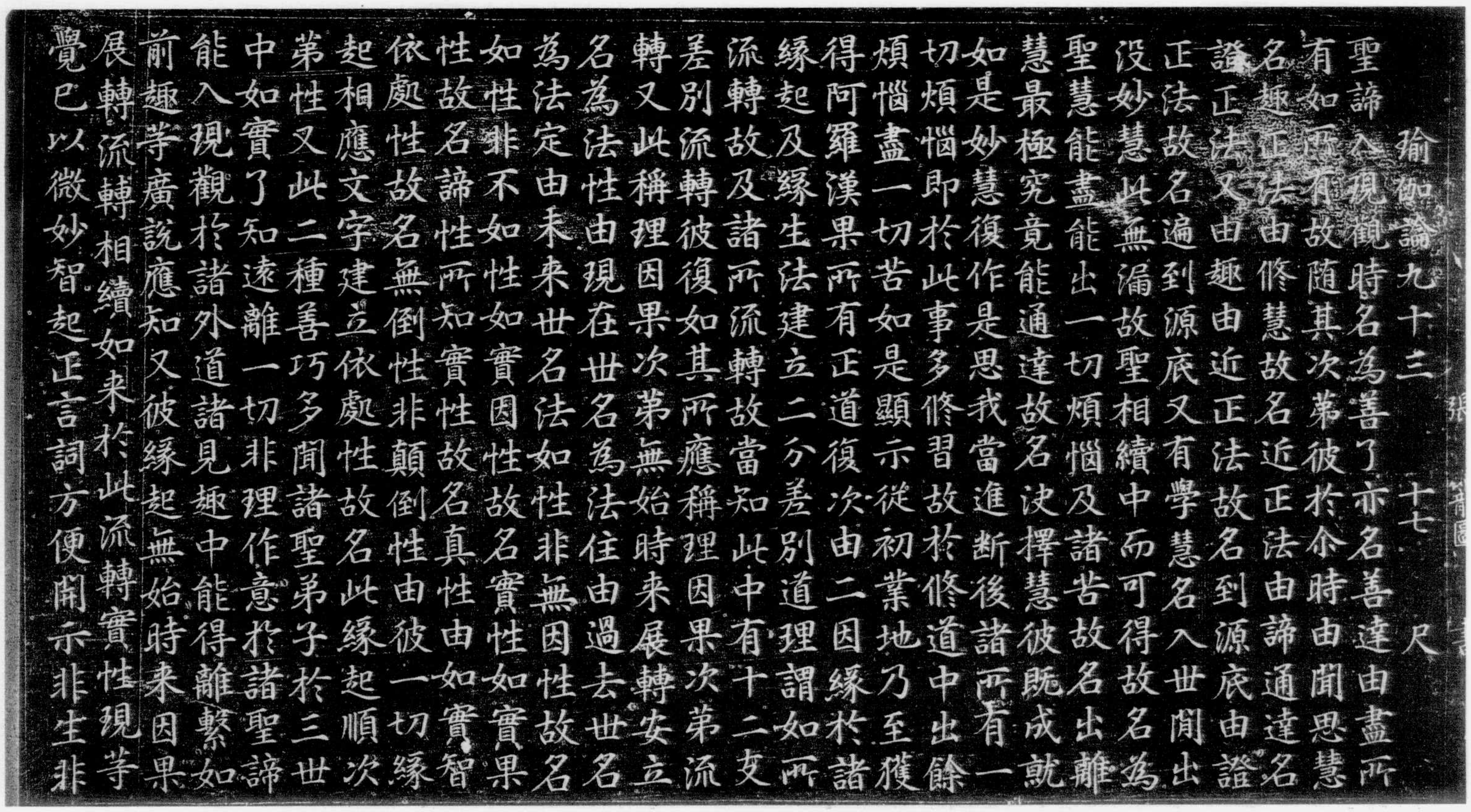
於此正法毗奈耶中雖復愚智俱從前際至於中際並由二種根本煩惱集成如是有識之身此身為緣於外所有情非情數名色所攝所緣境界領納三受然其智者於彼一切



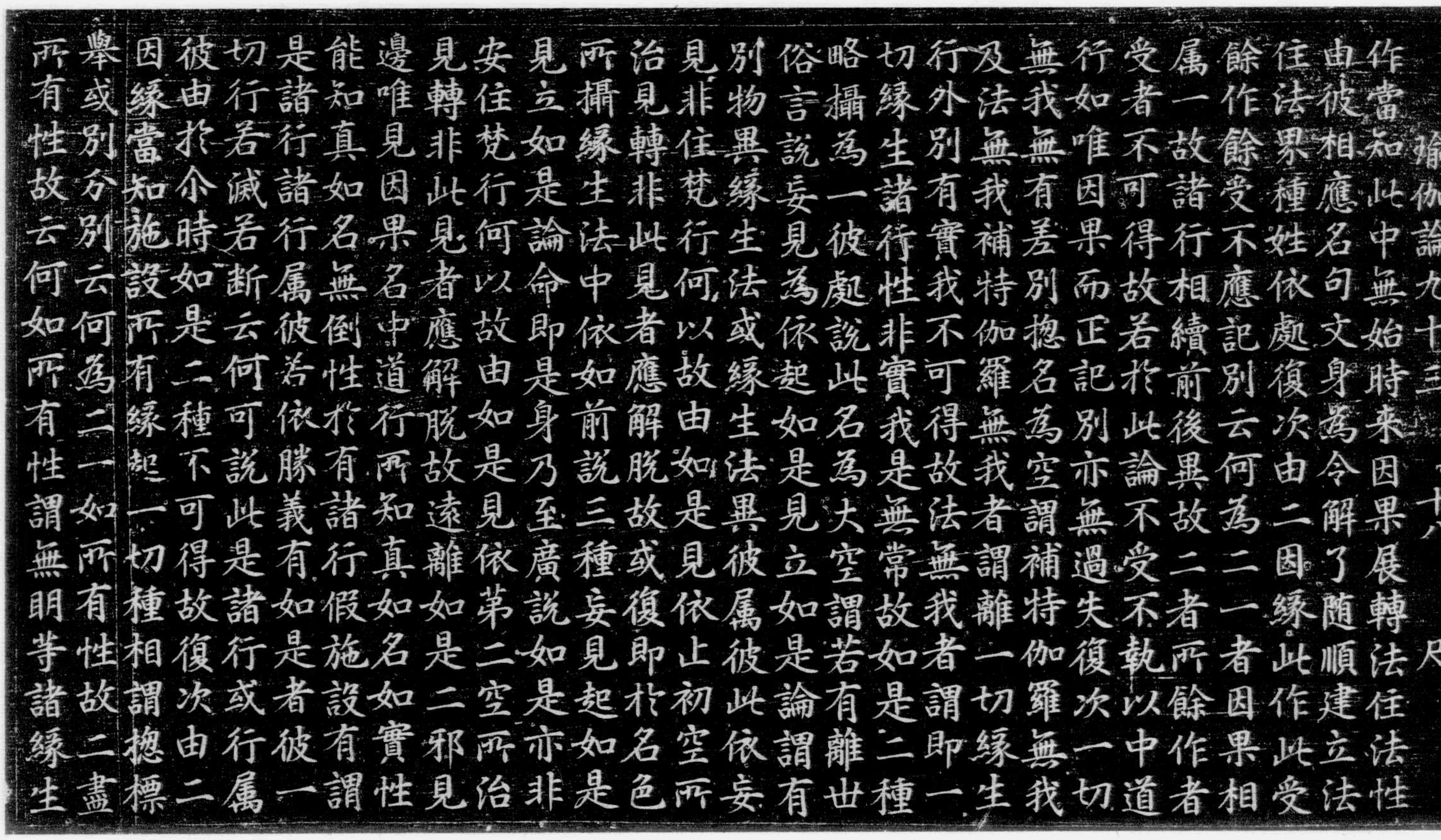
瑜伽論九十三　十六　尺

前中後際與彼愚者大有差別當知此中於其中際有差別者謂由二種根本煩惱集成如是有識之身於現法中此二皆斷斷此二故於當来世無復有彼識所隨身是即名為後際差別問何緣智者成智者性咎於現法中所有集諦及於後際所有苦諦皆離繫故問何緣愚者成愚者性咎於斷彼二無力能故曾習聖教名為智者先已尋求智資粮攝諸梵行故於其聖教曾未修習名為愚者彼相違故當知是名智者愚者前際差別復次於諸緣起善巧多聞諸聖弟子如實了知世俗勝義二諦道理如實知故於現法中有識身等所有諸法了知無我終不執彼為我我所由於勝義得善巧故無是邪執於墮諸行相續自業所作有情如實了知無有展轉所能作者亦無不作有吉祥義了知是已遂正勤脩煩惱離繫由於世俗得善巧故遠離所有增益不實損減實事彼現法中於有識身先所造作思所祈願思所建立由擔願故即以聞思所成妙慧緣起善巧為所依止用奢摩他毗鉢舍那修所成行能隨悟入又於識觸受想思身歷觀為苦又於愛身差別觀時當知即是觀察集諦彼於二諦有生滅智如實了知由因集故如其所集由因滅故如其所滅謂由定地世間作意修習如是作意因緣入諦現觀彼於先時於世間集及世間滅由聞思慧說名善見亦名善知由修慧故名善思惟今於

塔下五三九一

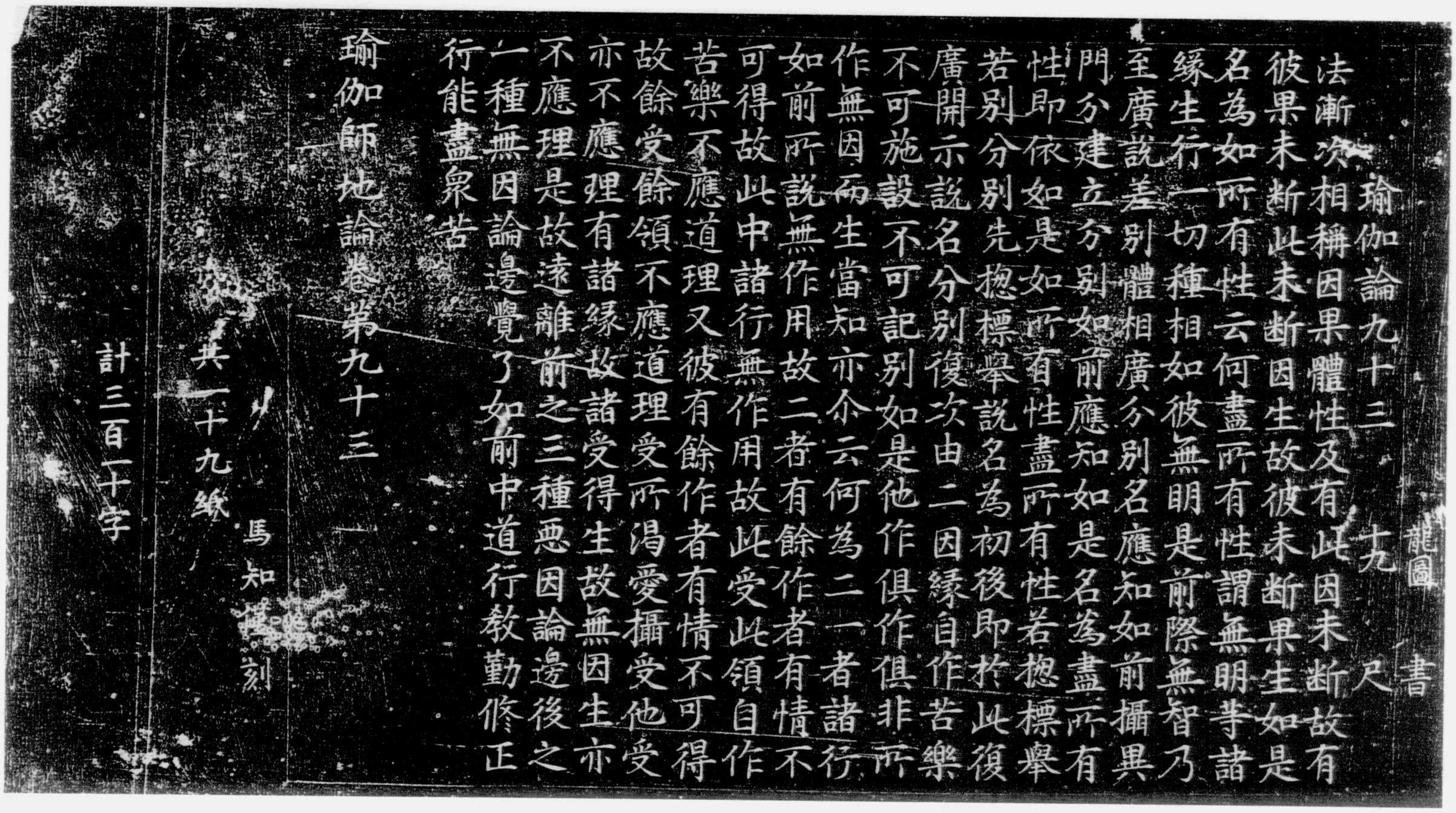


瑜伽論九十三　十七　尺
聖諦入現觀時名為善了亦名善達由盡所
有如所有故隨其次第彼於尒時由聞思慧
名趣正法由修慧故名近正法由諦通達名
證正法又由趣由近正法故名到源底由證
正法故名遍到源底又有學慧名入世間出
没妙慧此無漏故聖相續中而可得故名為
聖慧能盡能出一切煩惱及諸苦故名出離
慧最極究竟能通達故名決擇慧彼既成就
如是妙慧復作是思我當進斷後諸所有一
切煩惱即於此事多修習故於修道中出餘
煩惱盡一切苦如是顯示從初業地乃至獲
得阿羅漢果所有正道復次由二因緣於諸
緣起及緣生法建立二分差別道理謂如所
流轉故及諸所流轉故當知此中有十二支
差別流轉彼復如其所應稱理因果次第流
轉又此稱理因果次第無始時来展轉安立
名為法性由現在世名為法住由過去世名
為法定由未来世名法如性非無因性故名
如性非不如性如實因性故名實性如實果
性故名諦性所知實性故名真性由如實智
依處性故名無倒性非顛倒性由彼一切緣
起相應文字建立依處性故名此緣起順次
第性又此二種善巧多聞諸聖弟子於三世
中如實了知遠離一切非理作意於諸聖諦
能入現觀於諸外道諸見趣中能得離繫如
前趣等廣說應知又彼緣起無始時来因果
展轉流轉相續如来於此流轉實性現等
覺已以微妙智起正言詞方便開示非生非



瑜伽論九十三　十八　尺
作當知此中無始時来因果展轉法住法性
由彼相應名句文身為令解了隨順建立法
住法果種姓依處復次由二因緣此作此受
餘作餘受不應記別云何為二一者因果相
屬一故諸行相續前後異故二者所餘作者
受者不可得故若於此論不受不執以中道
行如唯因果而正記別亦無過失復次一切
無我無有差別摠名為空謂補特伽羅無我
及法無我補特伽羅無我者謂離一切緣生
行外別有實我不可得故法無我者謂即一
切緣生諸行性非實我是無常故如是二種
略攝為一彼處說此名為大空謂若有離世
俗言說妄見為依起如是見立如是論謂有
別物異緣生法或緣生法異彼屬彼此依妄
見非住梵行何以故由如是見依止初空所
治見轉非此見者應解脫故或復即於名色
所攝緣生法中依如前說三種妄見起如是
見立如是論命即是身乃至廣說如是亦非
安住梵行何以故由如是見依第二空所治
見轉非此見者應解脫故遠離如是二邪見
邊唯見因果名中道行所知真如名如實性
能知真如名無倒性於有諸行假施設有謂
是諸行諸行屬彼若依勝義有如是者彼一
切行若滅若斷云何可說此是諸行或行屬
彼由於尒時如是二種不可得故復次由二
因緣當知施設所有緣起一切種相謂摠標
舉或別分別云何為二一如所有性故二盡
所有性故云何如所有性謂無明等諸緣生

塔下二五三〇



龍圖 書

瑜伽論九十三 十九 尺

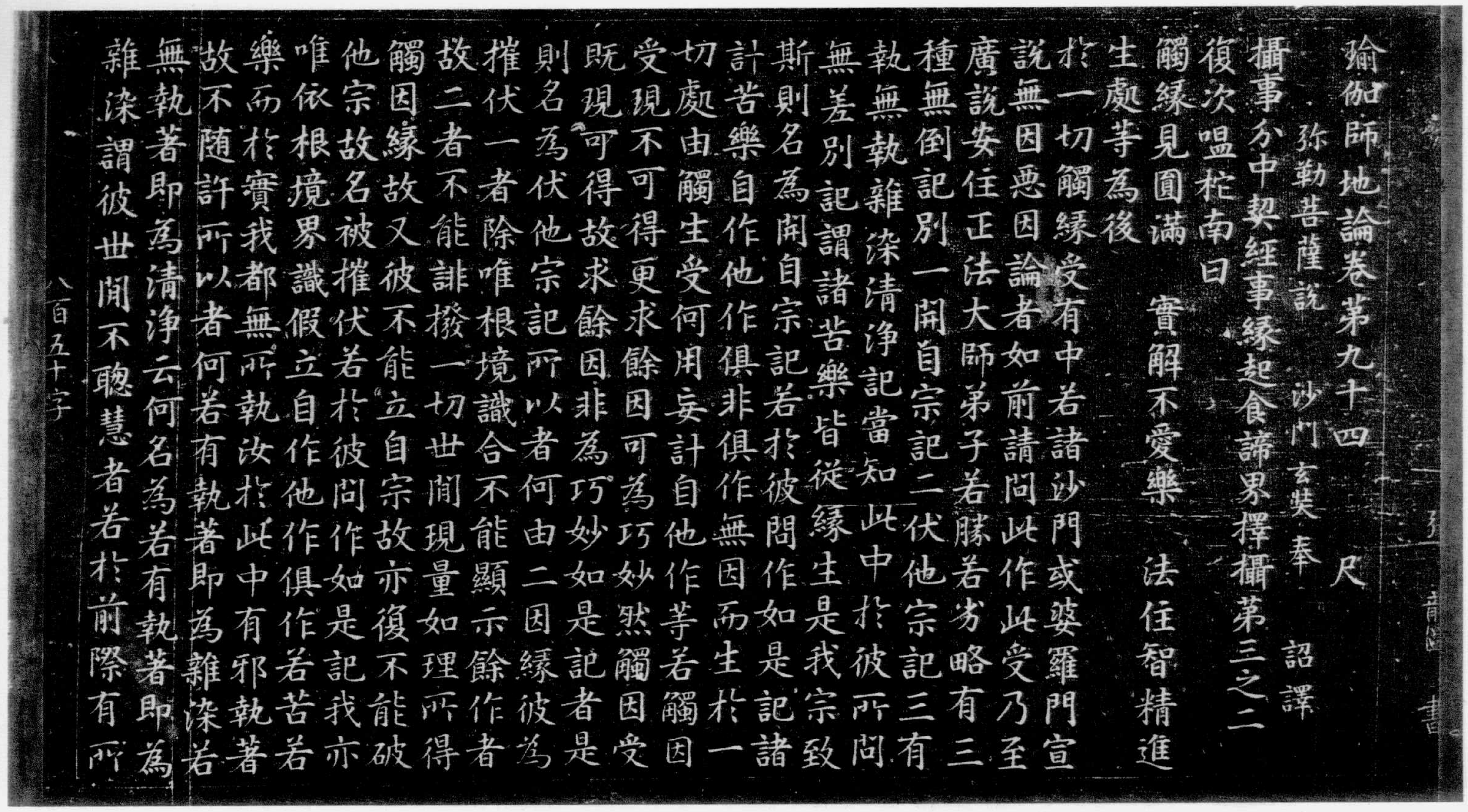
法漸次相稱因果體性及有此因未斷故有
彼果未斷此未斷因生故彼未斷果生如是
名為如所有性云何盡所有性謂無明等諸
緣生行一切種相如彼無明是前際無智乃
至廣說差別體相廣分別名應知如前攝異
門分建立分別如前應知如是名為盡所有
性即依如是如所有性盡所有性若摠標舉
若別分別先摠標舉說名為初後即於此復
廣開示說名分別復次由二因緣自作苦樂
不可施設不可記別如是他作俱作俱非所
作無因而生當知亦尒云何為二一者諸行
如前所說無作用故二者有餘作者有情不
可得故此中諸行無作用故此受此領自作
苦樂不應道理又彼有餘作者有情不可得
故餘受餘領不應道理受所渇愛攝受他受
亦不應理有諸緣故諸受得生故無因生亦
不應理是故遠離前之三種惡因論邊後之
一種無因論邊覺了如前中道行教勤修正
行能盡衆苦

瑜伽師地論卷第九十三

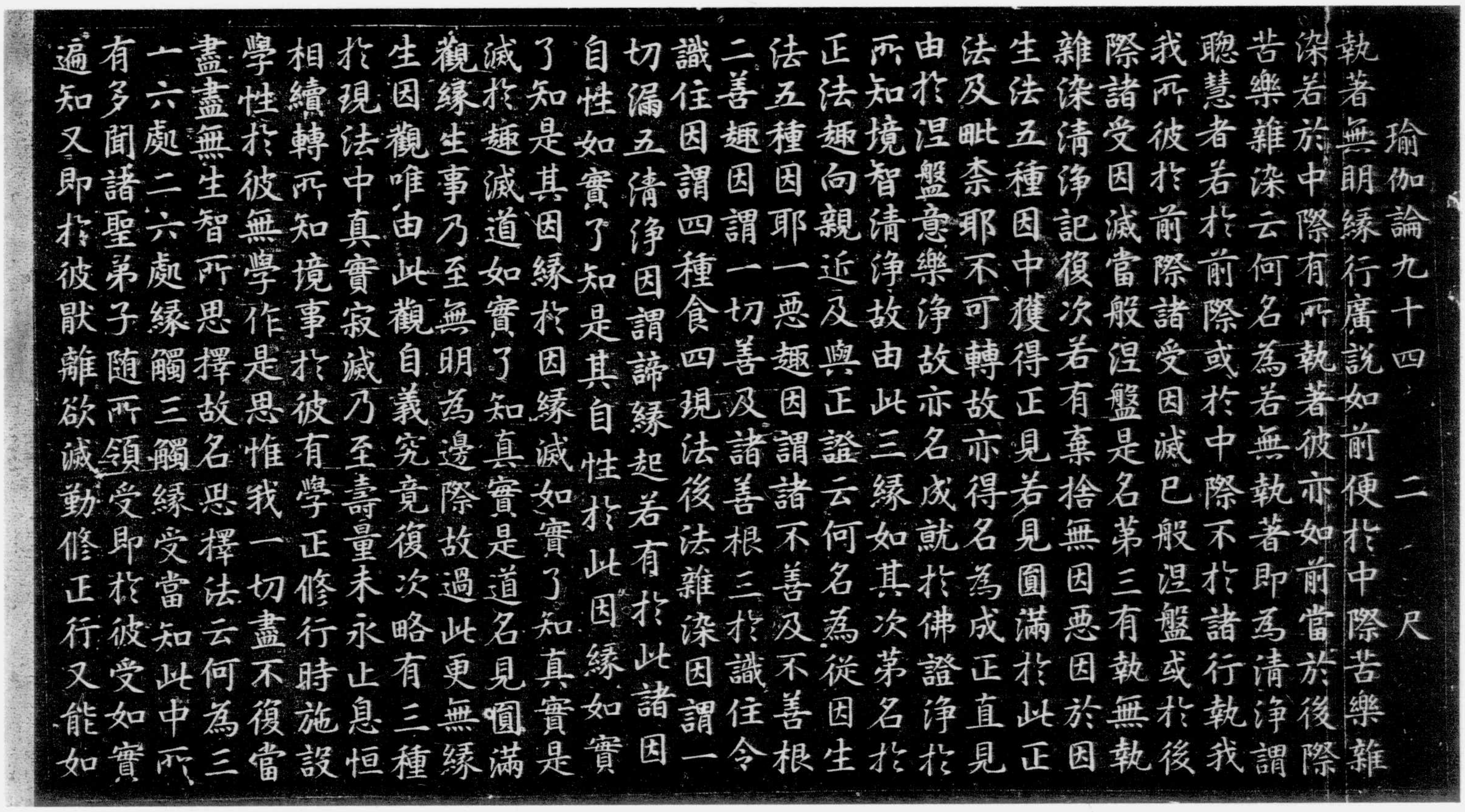
共一十九紙　馬知[illegible]刻

計三百一十字

塔下二五二九



瑜伽師地論卷第九十四　尺
弥勒菩薩說　沙門玄奘奉　詔譯
攝事分中契經事緣起食諦界擇攝第三之二
復次嗢柁南曰
觸緣見圓滿　實解不愛樂　法住智精進
生處等爲後
於一切觸緣受有中若諸沙門或婆羅門宣
說無因惡因論者如前請問此作此受乃至
廣說安住正法大師弟子若勝若劣略有三
種無倒記別一開自宗記二伏他宗記三有
執無執雜染清淨記當知此中於彼所問
無差別記謂諸苦樂皆從緣生是我宗致
斯則名爲開自宗記若於彼問作如是記諸
計苦樂自作他作俱非俱作無因而生於一
切處由觸生受何用妄計自他作等若觸因
受現不可得更求餘因可爲巧妙然觸因受
既現可得故求餘因非爲巧妙如是記者是
則名爲伏他宗記所以者何由二因緣彼爲
摧伏一者除唯根境識合不能顯示餘作者
故二者不能誹撥一切世間現量如理所得
觸因緣故又彼不能立自宗故亦復不能破
他宗故名被摧伏若於彼問作如是記我亦
唯依根境界識假立自作他作俱作若苦若
樂而於實我都無所執汝於此中有邪執著
故不隨許所以者何若有執著即爲雜染若
無執著即爲清淨云何名爲若有執著即爲
雜染謂彼世間不聰慧者若於前際有所
八百五十字



瑜伽論九十四　二　尺
執著無明緣行廣說如前便於中際苦樂雜
染若於中際有所執著彼亦如前當於後際
苦樂雜染云何名爲若無執著即爲清淨謂
聰慧者若於前際或於中際不於諸行執我
我所彼於前際諸受因滅已般涅盤或於後
際諸受因滅當般涅盤是名第三有執無執
雜染清淨記復次若有棄捨無因惡因於因
生法五種因中獲得正見若見圓滿於此正
法及毗柰耶不可轉故亦得名爲成正直見
由於涅盤意樂淨故亦名成就於佛證淨於
所知境智清淨故由此三緣如其次第名於
正法趣向親近及與正證云何名爲從因生
法五種因耶一惡趣因謂諸不善及不善根
二善趣因謂一切善及諸善根三於識住令
識住因謂四種食四現法後法雜染因謂一
切漏五清淨因謂諦緣起若有於此諸因
自性如實了知是其自性於此因緣如實
了知是其因緣於因緣滅如實了知真實是
滅於趣滅道如實了知真實是道名見圓滿
觀緣生事乃至無明爲邊際故過此更無緣
生因觀唯由此觀自義究竟復次略有三種
於現法中真實寂滅乃至壽量未永止息恒
相續轉所知境事於彼有學正修行時施設
學性於彼無學作是思惟我一切盡不復當
盡無生智所思擇故名思擇法云何爲三
一六處二六處緣觸三觸緣受當知此中所
有多聞諸聖弟子隨所領受即於彼受如實
遍知又即於彼猒離欲滅勤修正行又能如

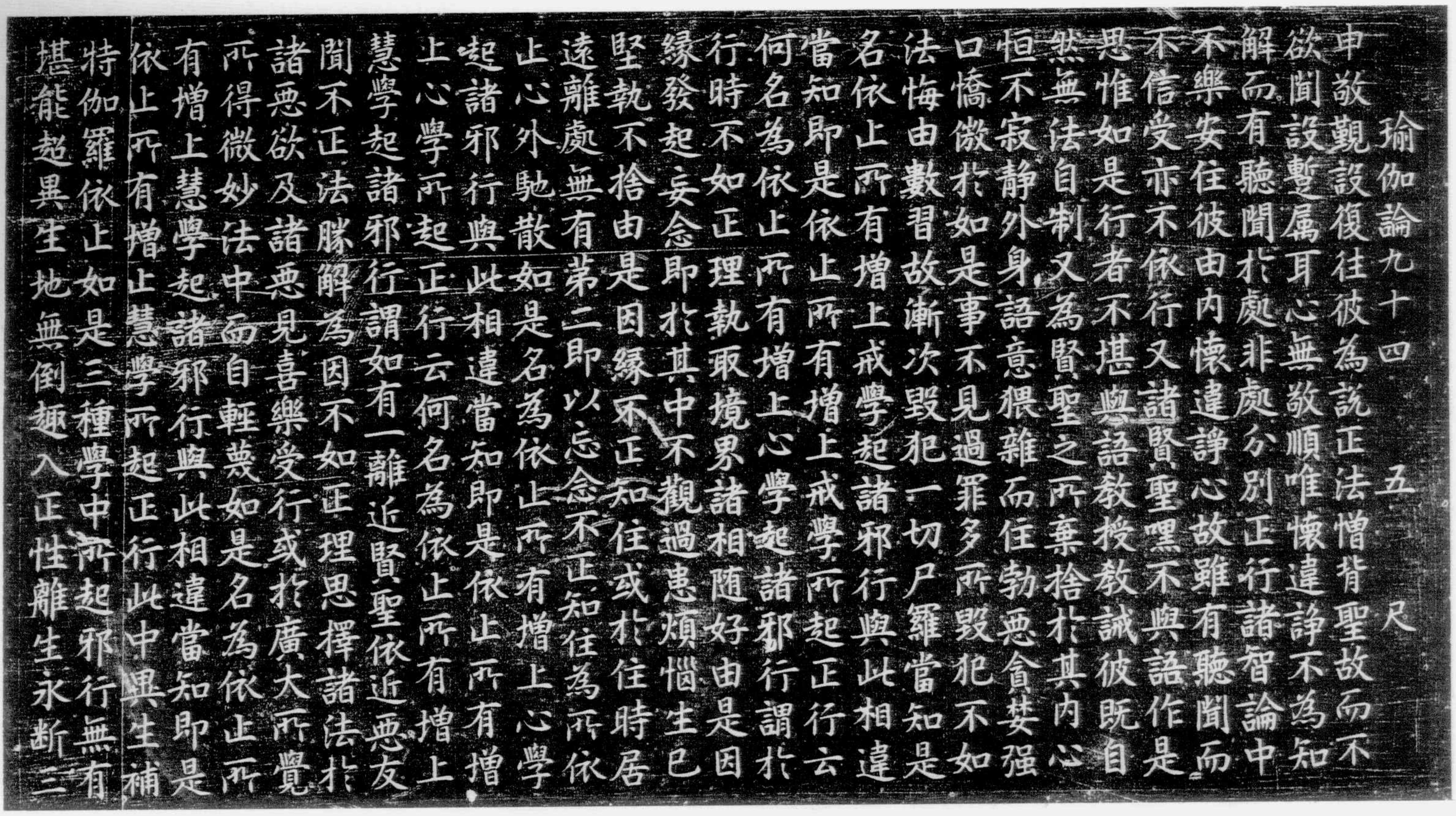
塔下五三七八

瑜伽論九十四　三　尺

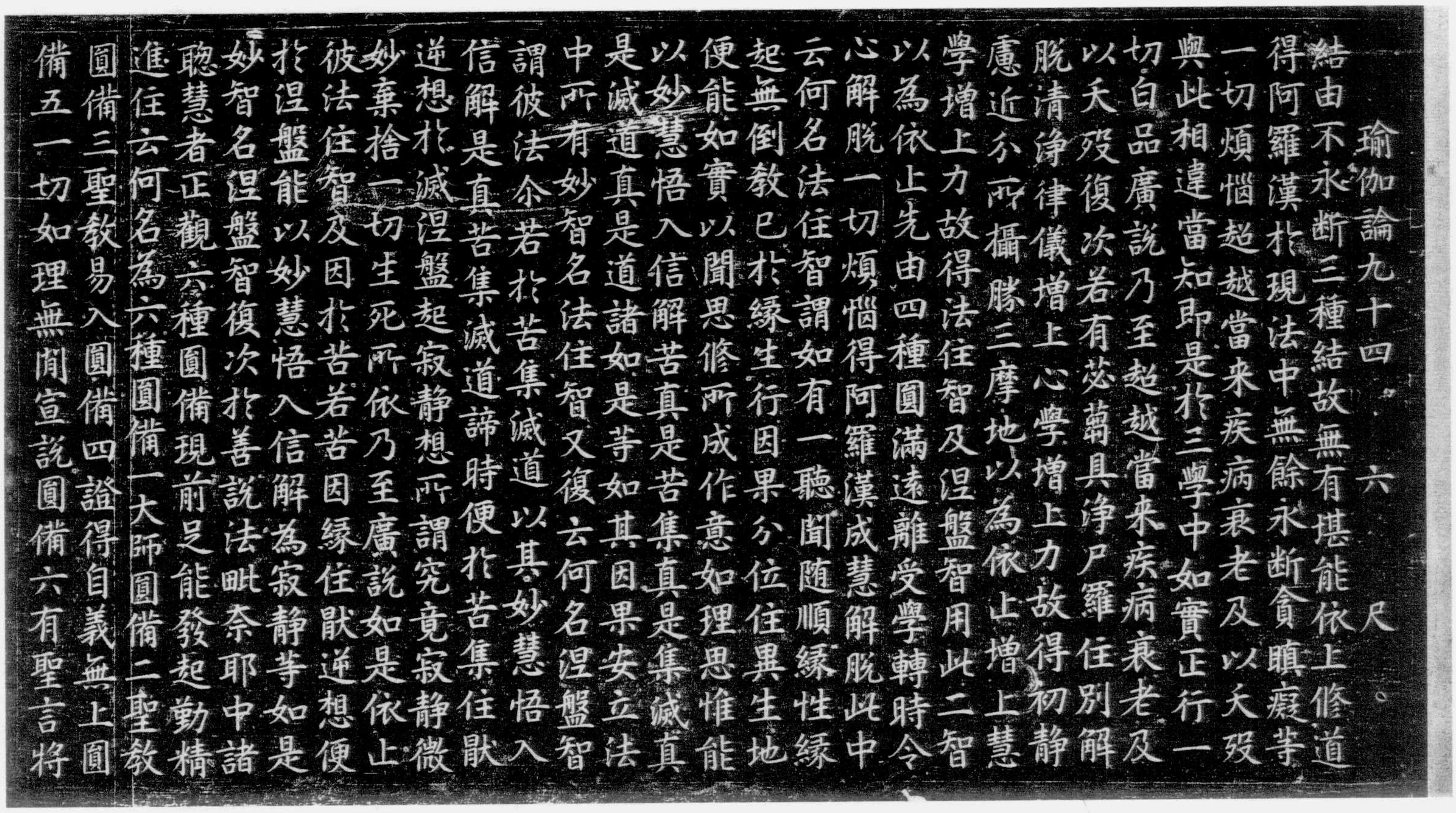
實了知彼受觸所引生觸復由彼六處引生即於彼觸引因六處猒離欲滅勤修正行又於彼受觸及六處一切實事略攝為一了知一切由無常滅名滅法已於現法中於此一切三種實事無常滅法如前修行猒離欲滅由此正行名學常委又由修行此正行故無所造作究竟解脫是故說名擇法常委為欲證得曾所未得曾所未證修行無間慇重方便名學常委為於所有現法樂住無有退失無間所作慇重所作由是說名擇法常委等說一切事法增上名句文身名為法界諸有獲得無礙解故名句文身隨欲自在是故說名善達法界由於法界善通達故即於如是真實想義更以餘名隨其所樂差別宣說乃至能於七日七夜或過彼量辭辯無竭復以如是差別種類如實宣說彼是有為思所造作動轉羸頓如病如癰乃至廣說復次當知具解諸阿羅漢略有六種記別所解一有異門記別二無異門記別三智記別四斷記別五揔記別六別記別有異門記別者謂如有一或他請問或復自然為欲令他於佛聖教多起恭敬故如是記我於今者無一疑惑無異門記別者謂作是記我生已盡乃至廣說智記別者謂有問言云何知故云何見故彼生已盡便記別言生緣盡故彼生已盡以如是相記別自己善解脫智所攝盡智名智記別又即於此別記者謂即記別彼因緣有又復記別彼生因緣因緣諸取又復記別此諸取相如實知

瑜伽論九十四　四　尺

故如實見故令取無有揔記別者謂即於此一切所記了知所有諸受皆苦既了知已令彼生盡如是記者名揔記別斷記別者謂即由彼內解脫故一切貪愛因緣皆盡如是記者名斷記別此斷記別即如前說名別記別此揔記別當知略由三種行相謂薄伽梵所說諸結我皆無有是名最初斷揔記別謂諸有結皆永斷故又我安住如是正念由我安住此正念故一切貪憂惡不善法能令畢竟不漏於心是名第二斷揔記別謂恒住故又於此中自無憍慢是名第三斷揔記別謂無有餘增上慢故如是揔說有六記別復次有三種法是諸世間所愛所樂依內而說一者勢力二者妙色三者壽命復有違害如是三法能引所治不可愛樂三種別法一者疾病二者衰老三者夭歿若於三學起邪行時便不堪任超越病疾衰老夭歿若於三學起正行時即能超越如是三事云何三學一增上戒學二增上心學三增上慧學云何名為依止所有增上戒學起諸邪行謂如有一於初學中有所毀犯或觀於自或觀於他無有羞恥既自安住無羞恥已便於一切惡不善法不自防護既於彼法不自護已於佛法僧不起恭敬於諸所學教授教誡都無敬忌由是因緣若於此事他正諫舉便於彼言不能忍受自亦於彼嘿不與語於處非處能正諫舉補特伽羅憎背遠避於行邪行同己法者親近交遊好共安止由與惡友共安止故於諸賢聖尚生憎背況當詣彼躬

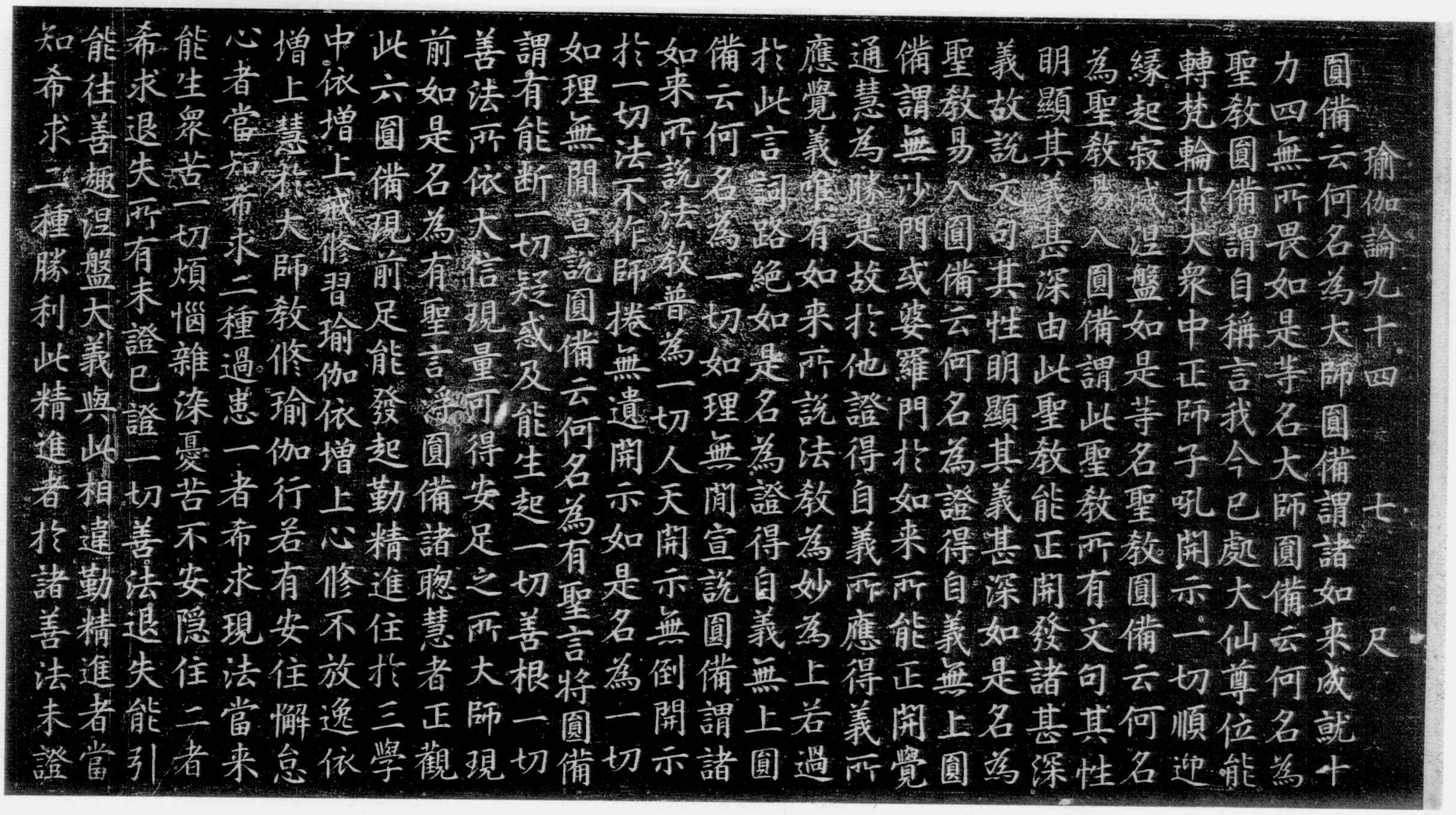


瑜伽論九十四　五　尺
中敬覲設復往彼為說正法憎背聖故而不
欲聞設暫屬耳心無敬順唯懐違諍不為知
解而有聽聞於處非處分別正行諸智論中
不樂安住彼由内懐違諍心故雖有聽聞而
不信受亦不依行又諸賢聖嘿不與語作是
思惟如是行者不堪與語教授教誡彼既自
然無法自制又為賢聖之所棄捨於其内心
恒不寂静外身語意猥雜而住勃悪貪婪强
口憍傲於如是事不見過罪多所毀犯不如
法悔由數習故漸次毀犯一切尸羅當知是
名依止所有增上戒學起諸邪行與此相違
當知即是依止所有增上戒學所起正行云
何名為依止所有增上心學起諸邪行謂於
行時不如正理執取境界諸相隨好由是因
緣發起妄念即於其中不觀過患煩惱生已
堅執不捨由是因緣不正知住或於住時居
遠離處無有第二即以忘念不正知住為所依
止心外馳散如是名為依止所有增上心學
起諸邪行與此相違當知即是依止所有增
上心學所起正行云何名為依止所有增上
慧學起諸邪行謂如有一離近賢聖依近悪友
聞不正法勝解為因不如正理思擇諸法於
諸悪欲及諸悪見喜樂受行或於廣大所覺
所得微妙法中而自輕蔑如是名為依止所
有增上慧學起諸邪行與此相違當知即是
依止所有增上慧學所起正行此中異生補
特伽羅依止如是三種學中所起邪行無有
堪能超異生地無倒趣入正性離生永斷三



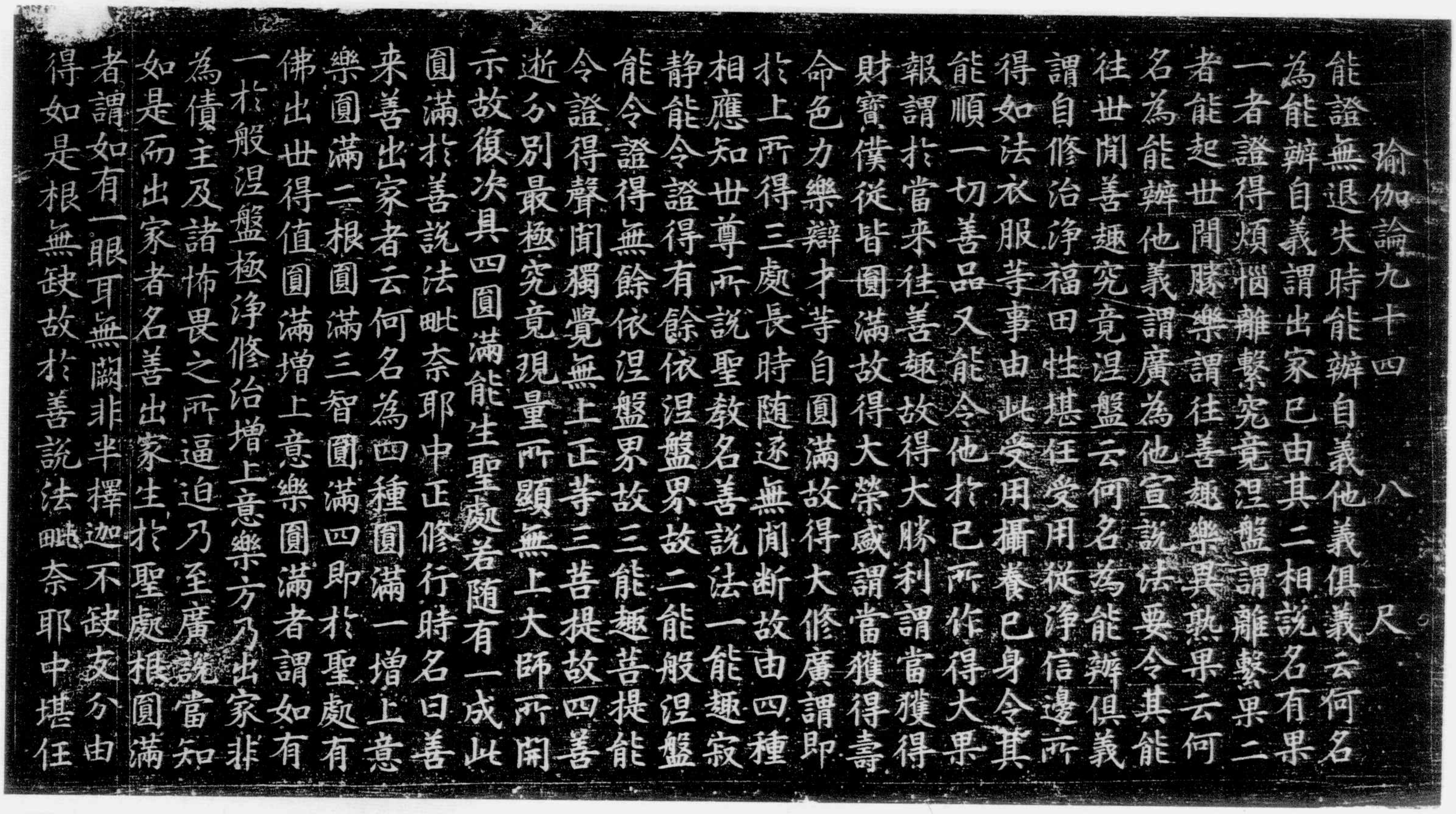
瑜伽論九十四　六　尺
結由不永斷三種結故無有堪能依上修道
得阿羅漢於現法中無餘永斷貪瞋癡等
一切煩惱超越當来疾病衰老及以夭歿
與此相違當知即是於三學中如實正行一
切白品廣說乃至超越當来疾病衰老及
以夭歿復次若有苾蒭具淨尸羅住別解
脫清淨律儀增上心學增上力故得初静
慮近分所攝勝三摩地以為依止增上慧
學增上力故得法住智及涅盤智用此二智
以為依止先由四種圓滿遠離受學轉時令
心解脫一切煩惱得阿羅漢成慧解脫此中
云何名法住智謂如有一聽聞隨順緣性緣
起無倒教已於緣生行因果分位住異生地
便能如實以聞思修所成作意如理思惟能
以妙慧悟入信解苦真是苦集真是集滅真
是滅道真是道諸如是等如其因果安立法
中所有妙智名法住智又復云何名涅盤智
謂彼法尓若於苦集滅道以其妙慧悟入
信解是真苦集滅道諦時便於苦集住猒
逆想於滅涅盤起寂静想所謂究竟寂静微
妙棄捨一切生死所依乃至廣說如是依止
彼法住智及因於苦若苦因緣住猒逆想便
於涅盤能以妙慧悟入信解為寂静等如是
妙智名涅盤智復次於善說法毗奈耶中諸
聰慧者正觀六種圓備現前是能發起勤精
進住云何名為六種圓備一大師圓備二聖教
圓備三聖教易入圓備四證得自義無上圓
備五一切如理無閒宣說圓備六有聖言将

塔下五三五八



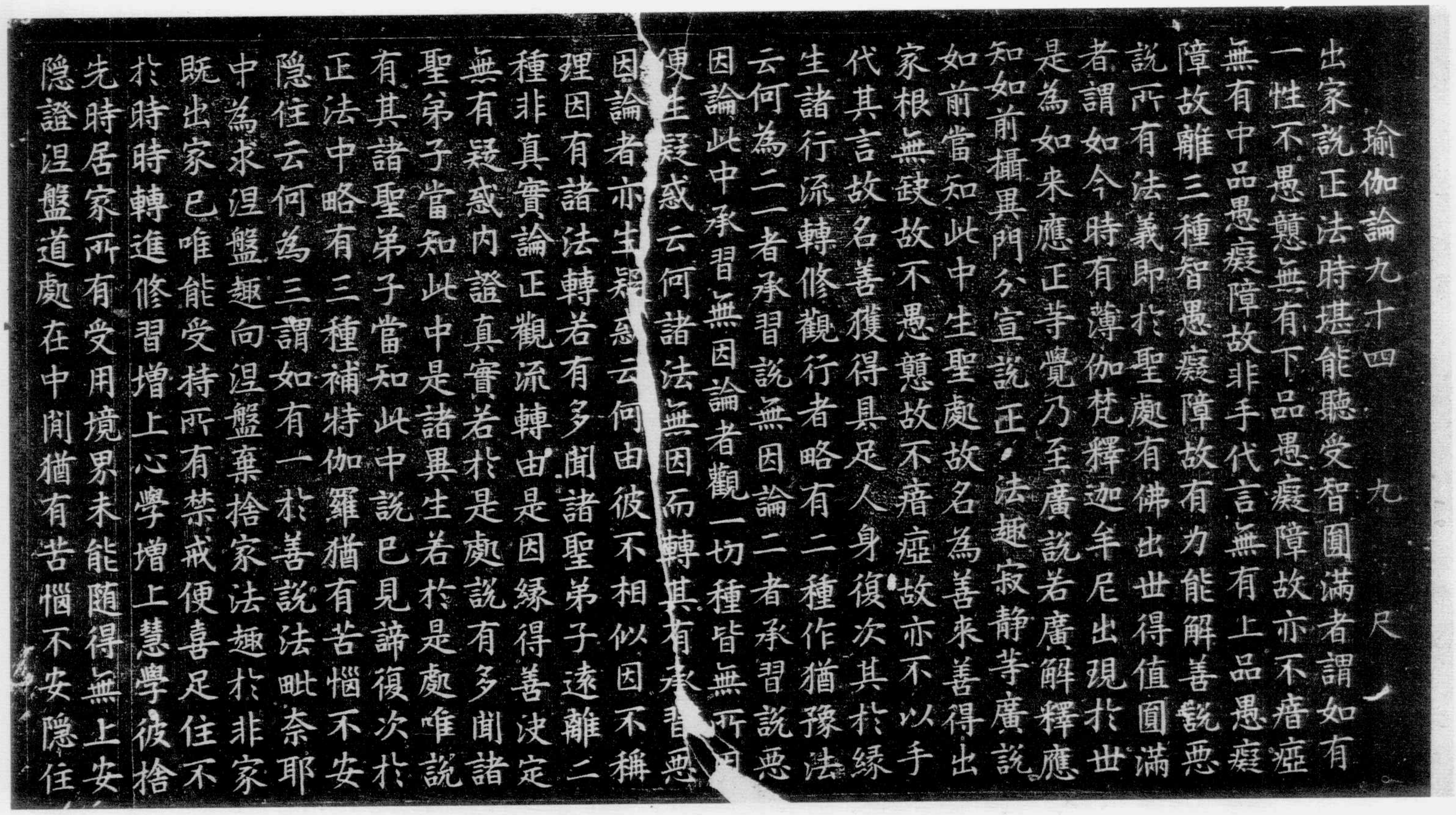
瑜伽論九十四　七　尺

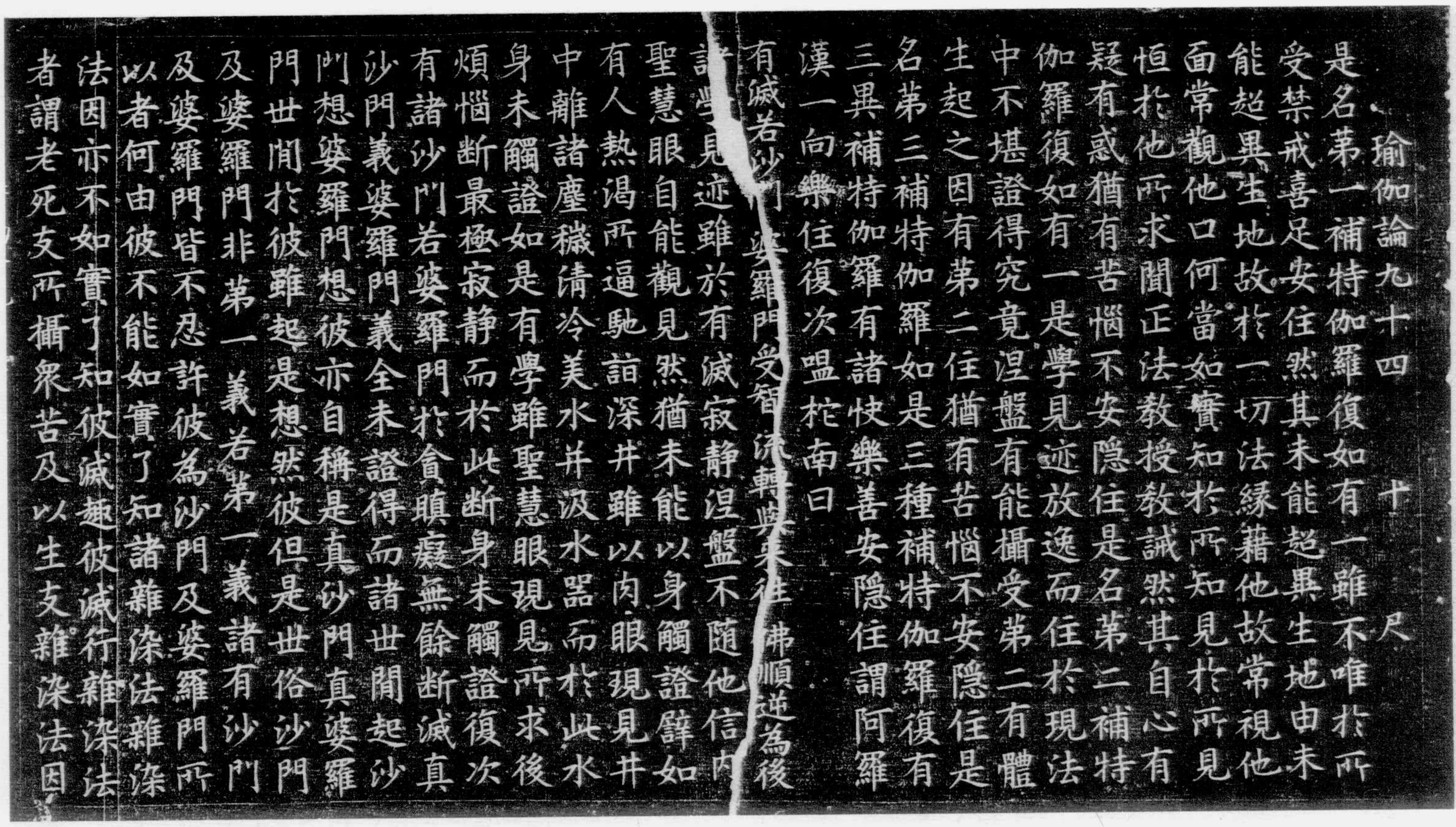
圓備云何名為大師圓備謂諸如来成就十力四無所畏如是等名大師圓備云何名為聖教圓備謂自稱言我今已處大仙尊位能轉梵輪於大衆中正師子吼開示一切順逆縁起寂滅涅盤如是等名聖教圓備云何名為聖教易入圓備謂此聖教所有文句其性明顯其義甚深由此聖教能正開發諸甚深義故説文句其性明顯其義甚深如是名為聖教易入圓備云何名為證得自義無上圓備謂無沙門或婆羅門於如来所能正開覺通慧為勝是故於他證得自義所應得義所應覺義唯有如来所説法教為妙為上若過於此言詞路絶如是名為證得自義無上圓備云何名為一切如理無間宣説圓備謂諸如来所説法教普為一切人天開示無倒開示於一切法不作師捲無遺開示如是名為一切如理無間宣説圓備云何名為有聖言將圓備謂有能斷一切疑惑及能生起一切善根一切善法所依大信現量可得安足之所大師現前如是名為有聖言淨圓備諸聰慧者正觀此六圓備現前足能發起勤精進住於三學中依增上戒修習瑜伽依增上心修不放逸依增上慧於大師教修瑜伽行若有安住懈怠心者當知希求二種過患一者希求現法當来能生衆苦一切煩惱雜染憂苦不安隱住二者希求退失所有未證已證一切善法退失能引能往善趣涅盤大義與此相違勤精進者當知希求二種勝利此精進者於諸善法未證



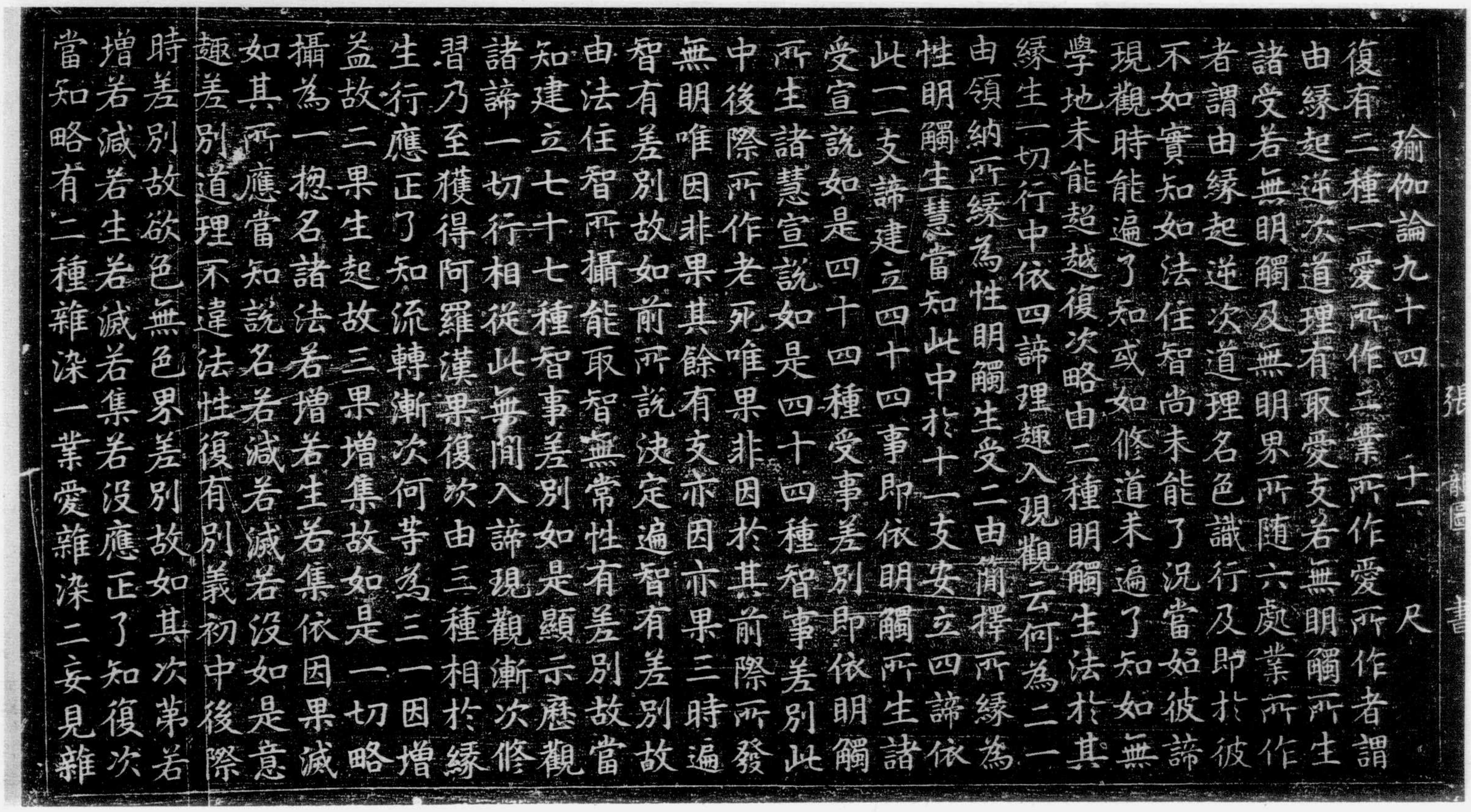
瑜伽論九十四　八　尺

能證無退失時能辦自義他義俱義云何名為能證謂出家已由其二相説名有果一者證得煩惱離繫究竟涅盤謂離繫果二者能起世間勝樂謂往善趣樂異熟果云何名為能辦他義謂廣為他宣説法要令其能往世間善趣究竟涅盤云何名為能辦俱義謂自修治淨福田性堪任受用從淨信邊所得如法衣服等事由此受用攝養已身令其能順一切善品又能令他於己所作得大果報謂於當来往善趣故得大勝利謂當獲得財寶僕從皆圓滿故得大榮盛謂當獲得壽命色力樂辯才等自圓滿故得大修廣謂即於上所得三處長時隨逐無間斷故由四種相應知世尊所説聖教名善説法一能趣寂靜能令證得有餘依涅盤界故二能般涅盤能令證得無餘依涅盤界故三能趣菩提能令證得聲聞獨覺無上正等三菩提故四善逝分別最極究竟現量所顯無上大師所開示故復次具四圓滿能生聖處若有一成此圓滿於善説法毗奈耶中修行時名曰善来善出家者云何名為四種圓滿一增上意樂圓滿二根圓滿三智圓滿四即於聖處有佛出世得值圓滿增上意樂圓滿者謂如有一於般涅盤極淨修治增上意樂方乃出家非為債主及諸怖畏之所逼迫乃至廣説當知如是而出家者名善出家生於聖處根圓滿者謂如有一眼耳無闕非半擇迦不缺支分由得如是根無缺故於善説法毗奈耶中堪任

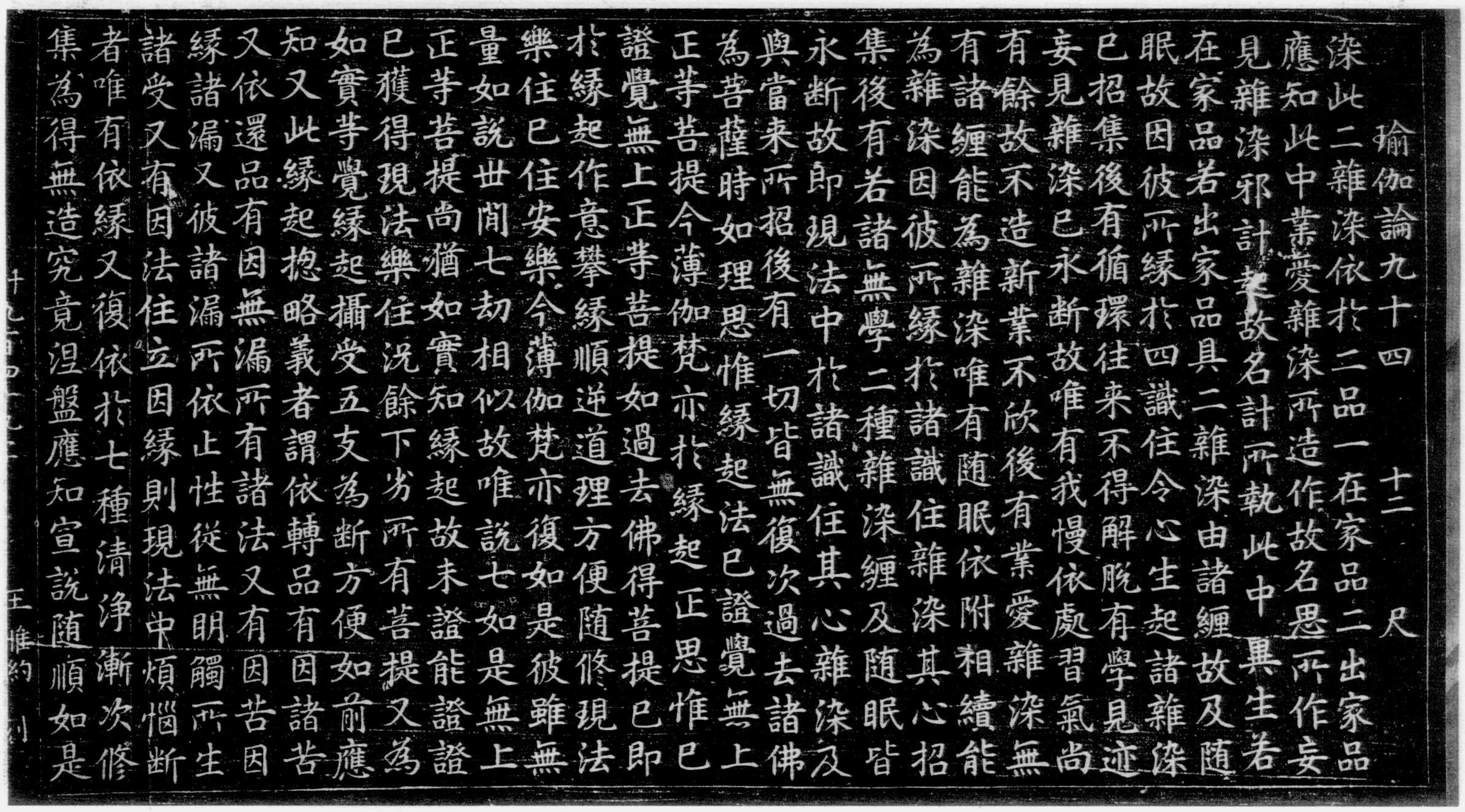

瑜伽論九十四　九　尺
出家說正法時堪能聽受智圓滿者謂如有
一性不愚戇無有下品愚癡障故亦不瘖瘂
無有中品愚癡障故非手代言無有上品愚癡
障故離三種智愚癡障故有力能解善說惡
說所有法義即於聖處有佛出世得值圓滿
者謂如今時有薄伽梵釋迦牟尼出現於世
是為如来應正等覺乃至廣說若廣解釋應
知如前攝異門分宣說正法趣寂靜等廣說
如前當知此中生聖處故名為善来善得出
家根無缺故不愚戇故不瘖瘂故亦不以手
代其言故名善獲得具足人身復次其於緣
生諸行流轉修觀行者略有二種作猶豫法
云何為二一者承習說無因論二者承習說惡
因論此中承習無因論者觀一切種皆無所因
便生疑惑云何諸法無因而轉其有承習惡
因論者亦生疑惑云何由彼不相似因不稱
理因有諸法轉若有多聞諸聖弟子遠離二
種非真實論正觀流轉由是因緣得善決定
無有疑惑內證真實若於是處說有多聞諸
聖弟子當知此中是諸異生若於是處唯說
有其諸聖弟子當知此中說已見諦復次於
正法中略有三種補特伽羅猶有苦惱不安
隱住云何為三謂如有一於善說法毗柰耶
中為求涅盤趣向涅盤棄捨家法趣於非家
既出家已唯能受持所有禁戒便喜足住不
於時時轉進修習增上心學增上慧學彼捨
先時居家所有受用境界未能隨得無上安
隱證涅盤道處在中閒猶有苦惱不安隱住


瑜伽論九十四　十　尺
是名第一補特伽羅復如有一雖不唯於所
受禁戒喜足安住然其未能超異生地由未
能超異生地故於一切法緣藉他故常視他
面常觀他口何當如實知於所知見於所見
恒於他所求聞正法教授教誡然其自心有
疑有惑猶有苦惱不安隱住是名第二補特
伽羅復如有一是學見迹放逸而住於現法
中不堪證得究竟涅盤有能攝受第二有體
生起之因有第二住猶有苦惱不安隱住是
名第三補特伽羅如是三種補特伽羅復有
三異補特伽羅有諸快樂善安隱住謂阿羅
漢一向樂住復次嗢柁南曰
有滅若沙門婆羅門受智流轉與来往佛順逆為後
許學見迹雖於有滅寂靜涅盤不隨他信內
聖慧眼自能觀見然猶未能以身觸證譬如
有人熱渴所逼馳詣深井雖以肉眼現見井
中離諸塵穢清冷美水并汲水器而於此水
身未觸證如是有學雖聖慧眼現見所求後
煩惱斷最極寂靜而於此斷身未觸證復次
有諸沙門若婆羅門於貪瞋癡無餘斷滅真
沙門義婆羅門義全未證得而諸世閒起沙
門想婆羅門想彼亦自稱是真沙門真婆羅
門世閒於彼雖起是想然彼但是世俗沙門
及婆羅門非第一義若第一義諸有沙門
及婆羅門皆不忍許彼為沙門及婆羅門所
以者何由彼不能如實了知諸雜染法雜染
法因亦不如實了知彼滅趣彼滅行雜染法
者謂老死支所攝衆苦及以生支雜染法因

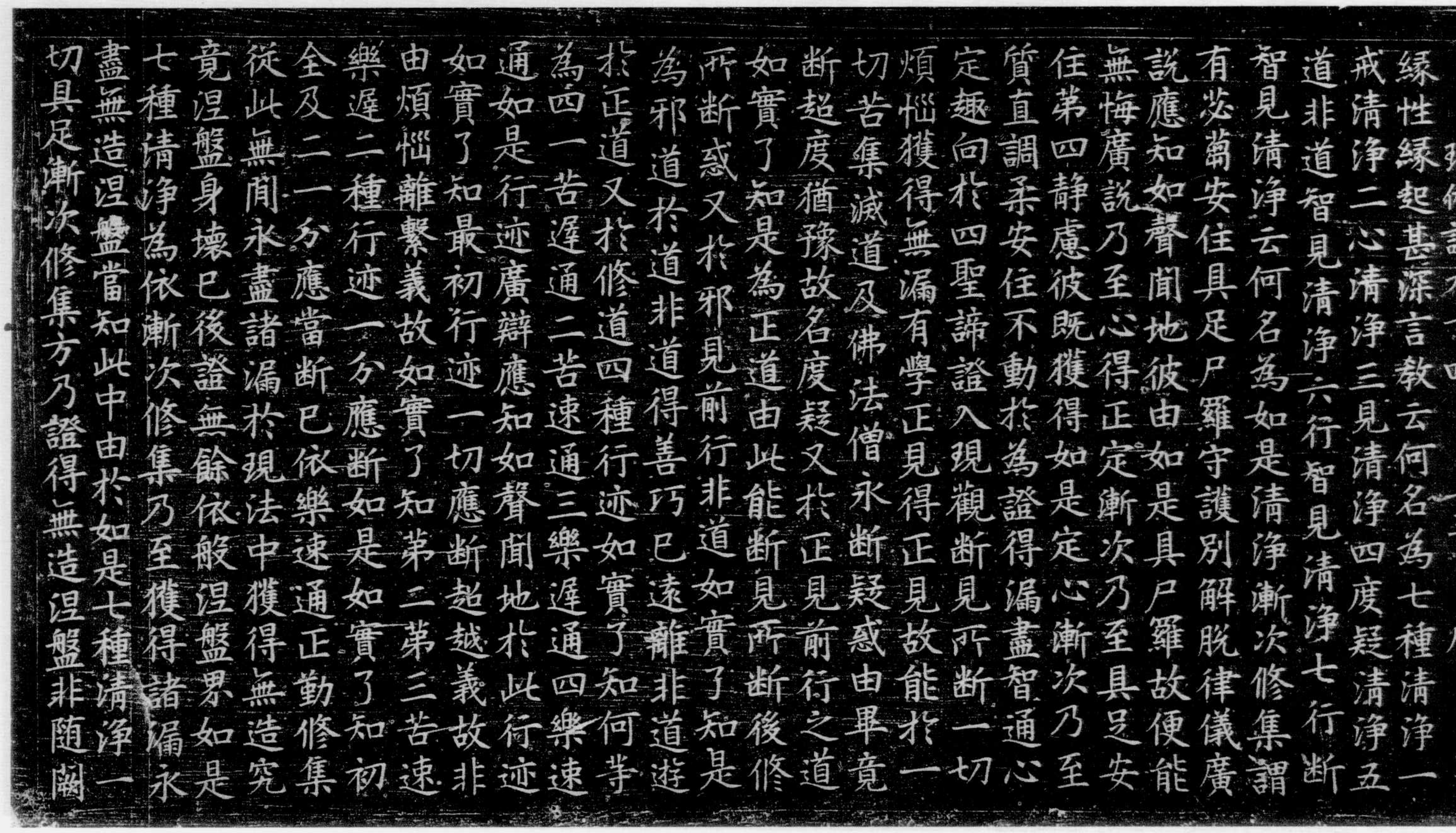
塔下五三五四



張龍圖書
瑜伽論九十四　十一　尺
復有二種一愛所作二業所作愛所作者謂
由緣起逆次道理有取愛支若無明觸所生
諸受若無明觸及無明界所隨六處業所作
者謂由緣起逆次道理名色識行及即於彼
不如實知如法住智尚未能了況當始彼諦
現觀時能遍了知或如修道未遍了知如無
學地未能超越復次略由二種明觸生法於其
緣生一切行中依四諦理趣入現觀云何為二一
由領納所緣為性明觸生受二由簡擇所緣為
性明觸生慧當知此中於十一支安立四諦依
此二支諦建立四十四事即依明觸所生諸
受宣說如是四十四種受事差別即依明觸
所生諸慧宣說如是四十四種智事差別此
中後際所作老死唯果非因於其前際所發
無明唯因非果其餘有支亦因亦果三時遍
智有差別故如前所說決定遍智有差別故
由法住智所攝能取智無常性有差別故當
知建立七十七種智事差別如是顯示歷觀
諸諦一切行相從此無間入諦現觀漸次修
習乃至獲得阿羅漢果復次由三種相於緣
生行應正了知流轉漸次何等為三一因增
益故二果生起故三果增集故如是一切略
攝為一總名諸法若增若生若集依因果滅
如其所應當知說名若減若沒如是意
趣差別道理不違法性復有別義初中後際
時差別故欲色無色界差別故如其次第若
增若滅若生若滅若集若沒應正了知復次
當知略有二種雜染一業愛雜染二妄見雜

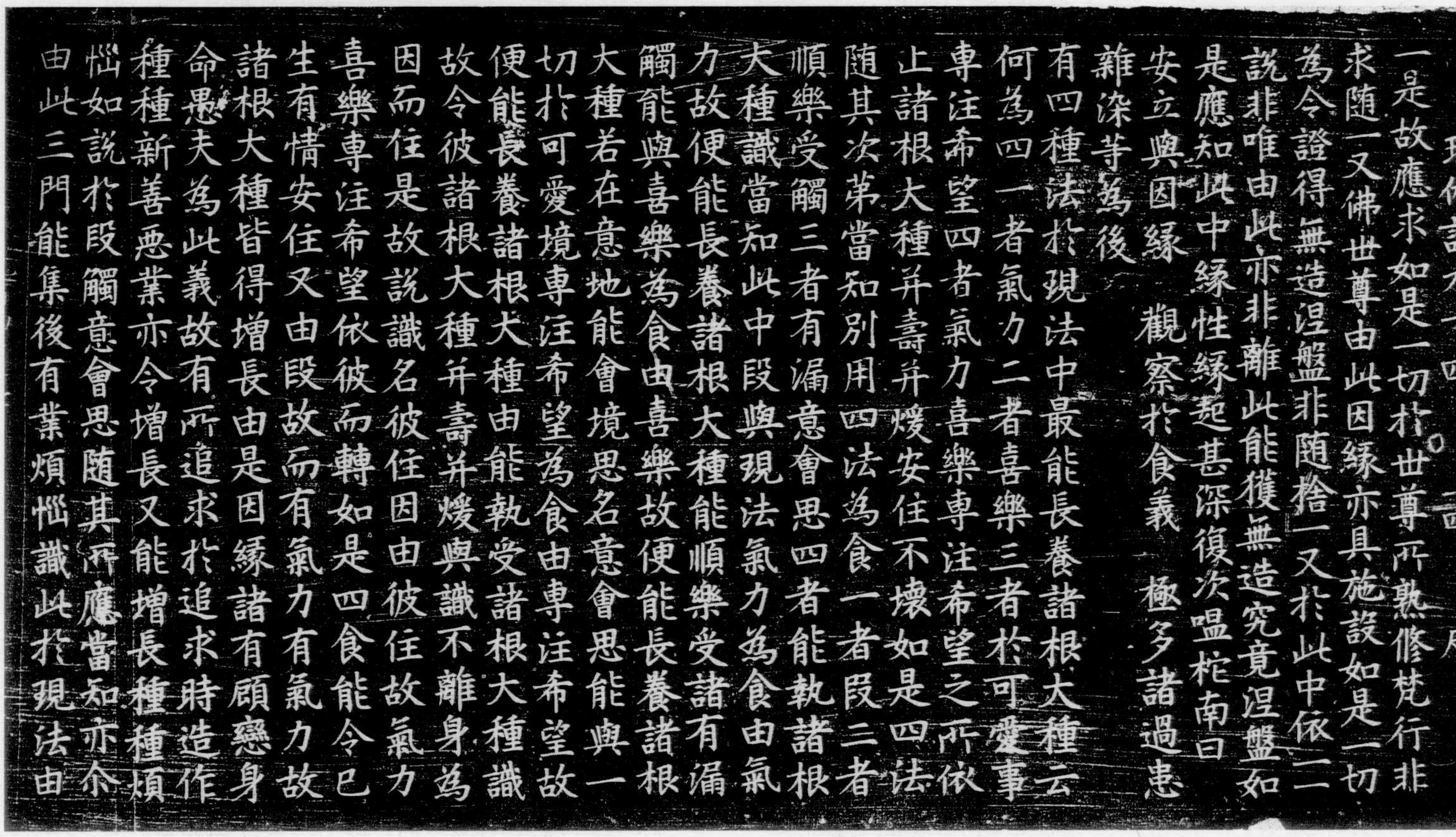


瑜伽論九十四　十二　尺
染此二雜染依於二品一在家品二出家品
應知此中業愛雜染所造作故名思所作妄
見雜染邪計著故名計所執此中異生若
在家品若出家品具二雜染由諸纏故及隨
眠故因彼所緣於四識住令心生起諸雜染
已招集後有循環往來不得解脫有學見迹
妄見雜染已永斷故唯有我慢依處習氣尚
有餘故不造新業不欣後有業愛雜染無
有諸纏能為雜染唯有隨眠依附相續能
為雜染因彼所緣於諸識住雜染其心招
集後有若諸無學二種雜染纏及隨眠皆
永斷故即現法中於諸識住其心雜染及
與當來所招後有一切皆無復次過去諸佛
為菩薩時如理思惟緣起法已證覺無上
正等菩提今薄伽梵亦於緣起正思惟已
證覺無上正等菩提如過去佛得菩提已即
於緣起作意攀緣順逆道理方便隨修現法
樂住已住安樂今薄伽梵亦復如是雖無
量如說世間七劫相似故唯說七如是無上
正等菩提尚猶如實知緣起故未證能證證
已獲得現法樂住況餘下劣所有菩提又為
如實等覺緣起攝受五支為斷方便如前應
知又此緣起總略義者謂依轉品有因諸苦
又依還品有因無漏所有諸法又有因苦因
緣諸漏又彼諸漏所依止性從無明觸所生
諸受又有法住立因緣則現法中煩惱斷
者唯有依緣又復依於七種清淨漸次修
集為得無造究竟涅槃應知宣說隨順如是
[illegible]　王惟約刻



瑜伽論九十四　十三　尺

緣性緣起甚深言教云何名爲七種清淨一戒清淨二心清淨三見清淨四度疑清淨五道非道智見清淨六行智見清淨七行斷智見清淨云何名爲如是清淨漸次修集謂有苾蒭安住具足尸羅守護別解脫律儀廣說應知如聲聞地彼由如是具尸羅故便能無悔廣說乃至心得正定漸次乃至具足安住第四靜慮彼既獲得如是定心漸次乃至質直調柔安住不動於爲證得漏盡智通心定趣向於四聖諦證入現觀斷見所斷一切煩惱獲得無漏有學正見得正見故能於一切苦集滅道及佛法僧永斷疑惑由畢竟斷超度猶豫故名度疑又於正見前行之道如實了知是爲正道由此能斷見所斷後修所斷惑又於邪見前行非道如實了知是爲邪道於道非道得善巧已遠離非道遊於正道又於修道四種行迹如實了知何等爲四一苦遲通二苦速通三樂遲通四樂速通如是行迹廣辯應知如聲聞地於此行迹如實了知最初行迹一切應斷超越義故非由煩惱離繫義故如實了知第二第三苦速樂遲二種行迹一分應斷如是如實了知初全及二一分應當斷已依樂速通正勤修集從此無間永盡諸漏於現法中獲得無造究竟涅盤身壞已後證無餘依般涅盤界如是七種清淨爲依漸次修集乃至獲得諸漏永盡無造涅盤當知此中由於如是七種清淨一切具足漸次修集方乃證得無造涅盤非隨闕



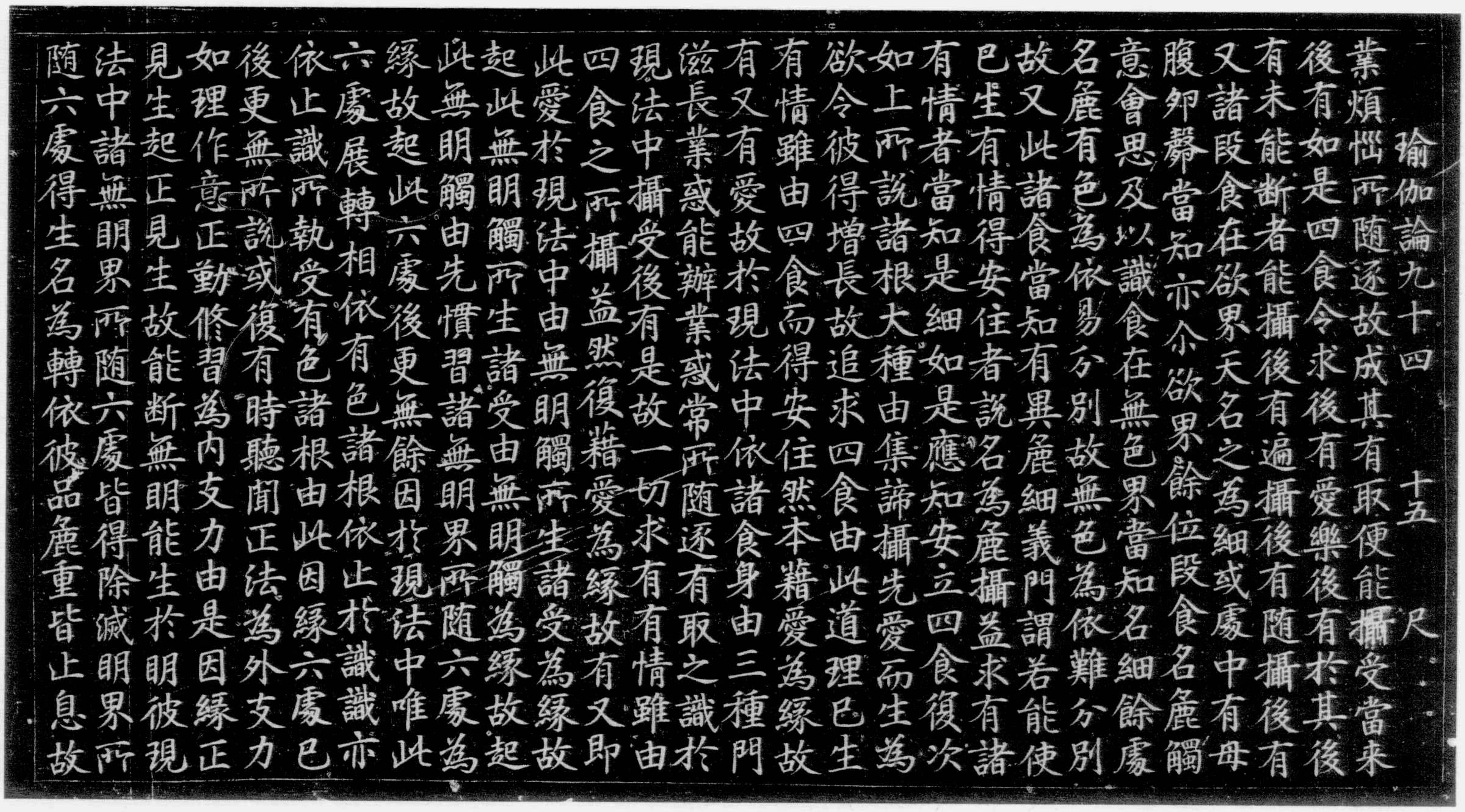
瑜伽論九十四　十四　尺

一是故應求如是一切於。世尊所熟修梵行非求隨一又佛世尊由此因緣亦具施設如是一切爲令證得無造涅盤非隨捨一又於此中依二說非唯由此亦非離此能獲無造究竟涅盤如是應知此中緣性緣起甚深復次嗢柁南曰

安立與因緣　觀察於食義　極多諸過患
雜染等爲後

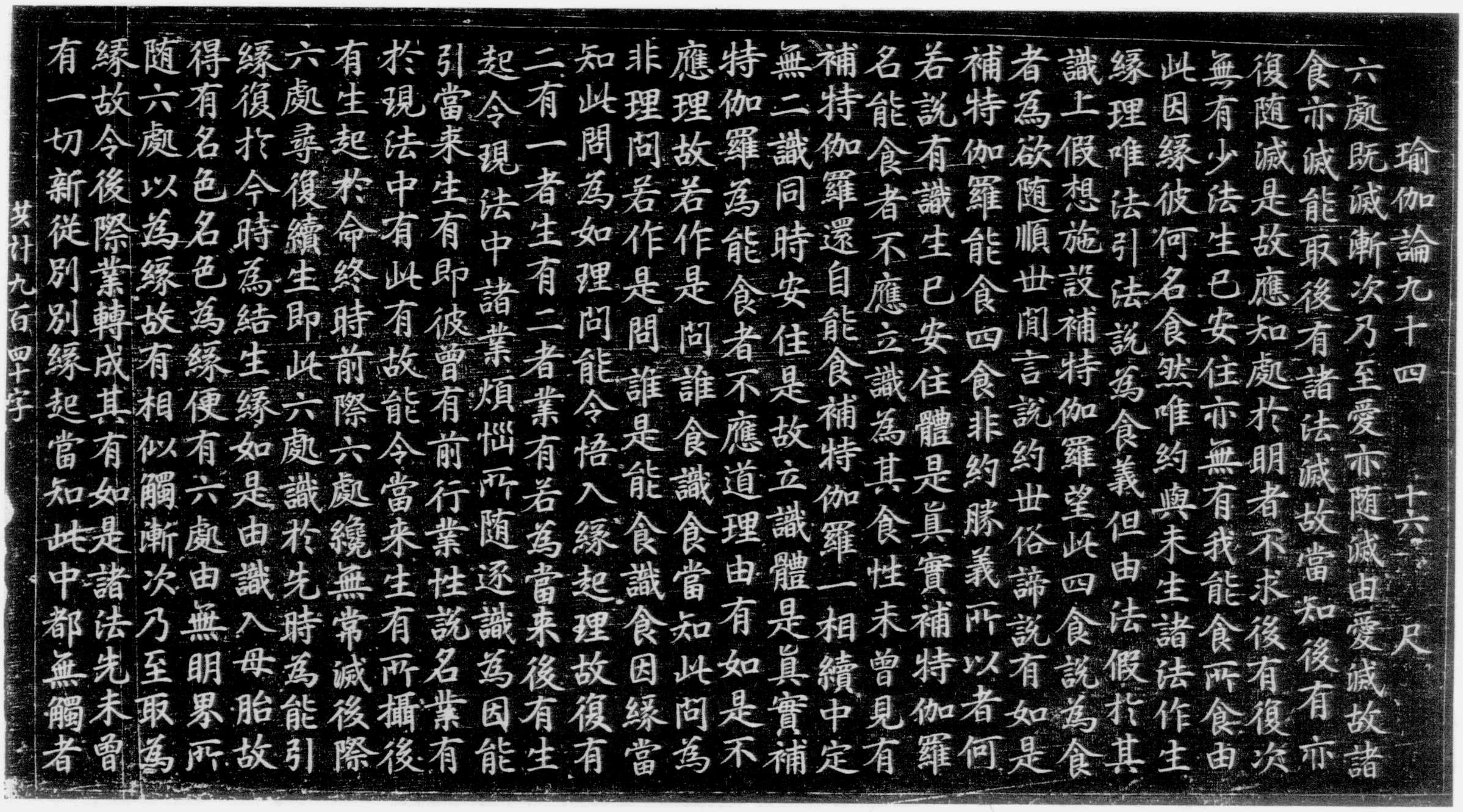
有四種法於現法中最能長養諸根大種云何爲四一者氣力二者喜樂三者於可愛事專注希望四者氣力喜樂專注希望之所依止諸根大種并壽并煖安住不壞如是四法隨其次第當知別用四法爲食一者段二者順樂受觸三者有漏意會思四者能執諸根大種識當知此中段與現法氣力爲食由氣力故便能長養諸根大種能順樂受諸有漏觸能與喜樂爲食由喜樂故便能長養諸根大種若在意地能會境思名意會思能與一切於可愛境專注希望爲食由專注希望故便能長養諸根大種由能執受諸根大種識故令彼諸根大種并壽并煖與識不離身爲因而住是故說識名彼住因由彼住故氣力喜樂專注希望依彼彼而轉如是四食能令已生有情安住又由段故而有氣力有氣力故諸根大種皆得增長由是因緣諸有顧戀身命愚夫爲此義故有所追求於追求時造作種種新善惡業亦令增長又能增長種種煩惱如說於段觸意會思隨其所應當知亦尒由此三門能集後有業煩惱識此於現法由

塔下五三六一



瑜伽論九十四　十五　尺

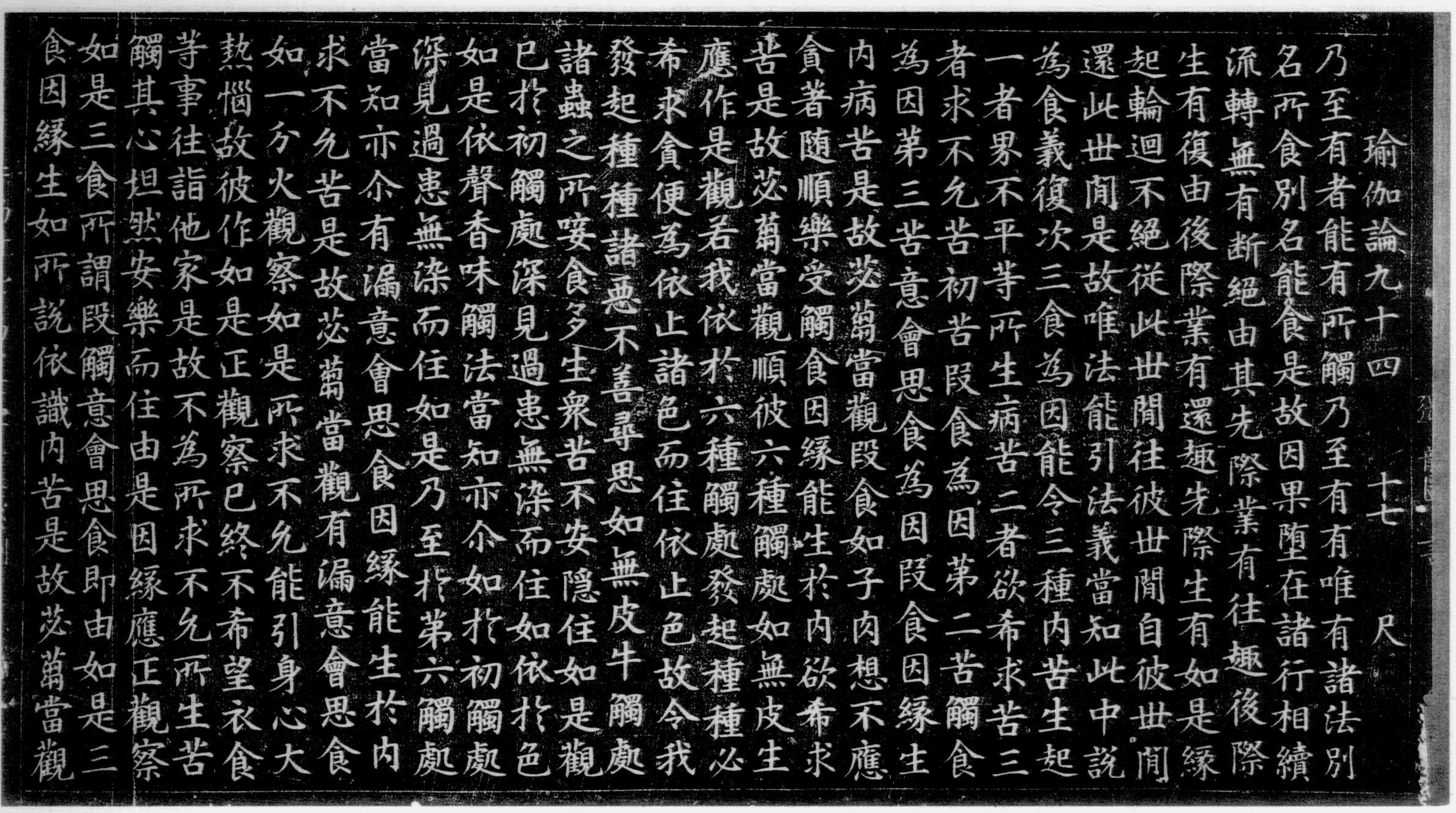
業煩惱所隨逐故成其有取便能攝受當来後有如是四食令求後有愛樂後有於其後有未能斷者能攝後有遍攝後有隨攝後有又諸段食在欲界天名之為細或處中有母腹卵鷇當知亦尒欲界餘位段食名麁觸意會思及以識食在無色界當知名細餘處名麁有色為依易分別故無色為依難分別故又此諸食當知有異麁細義門謂若能使已生有情得安住者說名為麁攝益求有諸有情者當知是細如是應知安立四食復次如上所說諸根大種由集諦攝先愛而生為欲令彼得增長故追求四食由此道理已生有情雖由四食而得安住然本藉愛為緣故有又有愛故於現法中依諸食身由三種門滋長業惑能辦業惑常所隨逐有取之識於現法中攝受後有是故一切求有有情雖由四食之所攝益然復藉愛為緣故有又即此愛於現法中由無明觸所生諸受為緣故起此無明觸所生諸受由無明觸為緣故起此無明觸由先慣習諸無明界所隨六處為緣故起此六處後更無餘因於現法中唯此六處展轉相依有色諸根依止於識識亦依止識所執受有色諸根由此因緣六處已後更無所說或復有時聽聞正法為外支力如理作意正勤修習為內支力由是因緣正見生起正見生故能斷無明能生於明彼現法中諸無明界所隨六處皆得除滅明界所隨六處得生名為轉依彼品麁重皆止息故



瑜伽論九十四　十六　尺

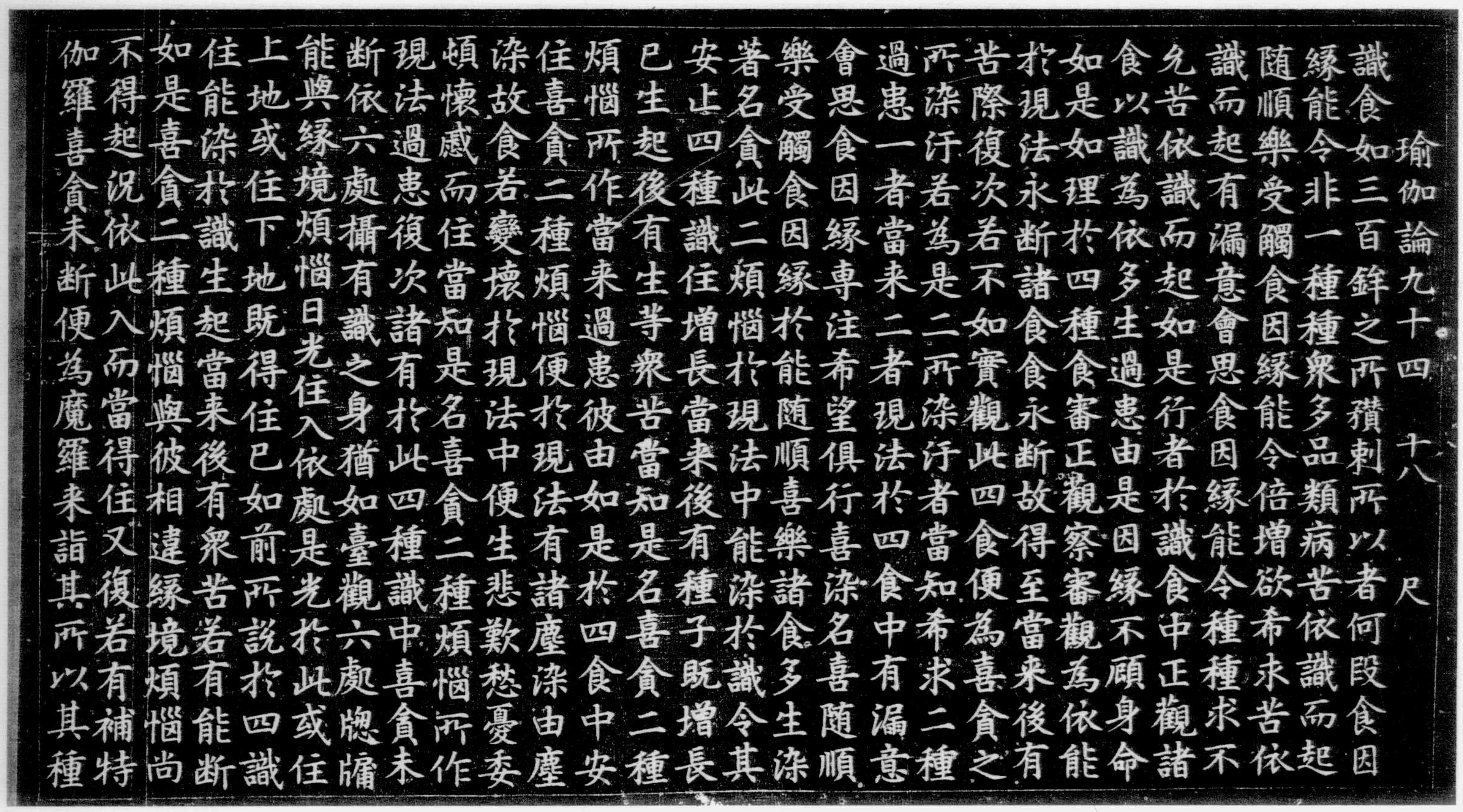
六處既滅漸次乃至愛亦隨滅由愛滅故諸食亦滅能取後有諸法滅故當知後有亦復隨滅是故應知處於明者不求後有復次無有少法生已安住亦無有我能食所食由此因緣彼何名食然唯約與未生諸法作生緣理唯法引法說為食義但由法假於其識上假想施設補特伽羅望此四食說為食者為欲隨順世間言說約世俗諦說有如是補特伽羅能食四食非約勝義所以者何若說有識生已安住體是眞實補特伽羅名能食者不應立識為其食性未曾見有補特伽羅還自能食補特伽羅一相續中定無二識同時安住是故立識體是眞實補特伽羅為能食者不應道理由有如是不應理故若作是問誰食識食當知此問為非理問若作是問誰是能食識食因緣當知此問為如理問能令悟入緣起理故復有二有一者生有二者業有若為當来後有生起令現法中諸業煩惱所隨逐識為因能引當来生有即彼曾有前行業性說名業有於現法中有此有故能令當来生有所攝後有生起於命終時前際六處纔無常滅後際六處尋復續生即此六處識於先時為能引緣復於今時為結生緣如是由識入母胎故得有名色名色為緣便有六處由無明界所隨六處以為緣故有相似觸漸次乃至取為緣故令後際業轉成其有如是諸法先未曾有一切新從別別緣起當知此中都無觸者

共計九百四十字



瑜伽論九十四　十七　尺

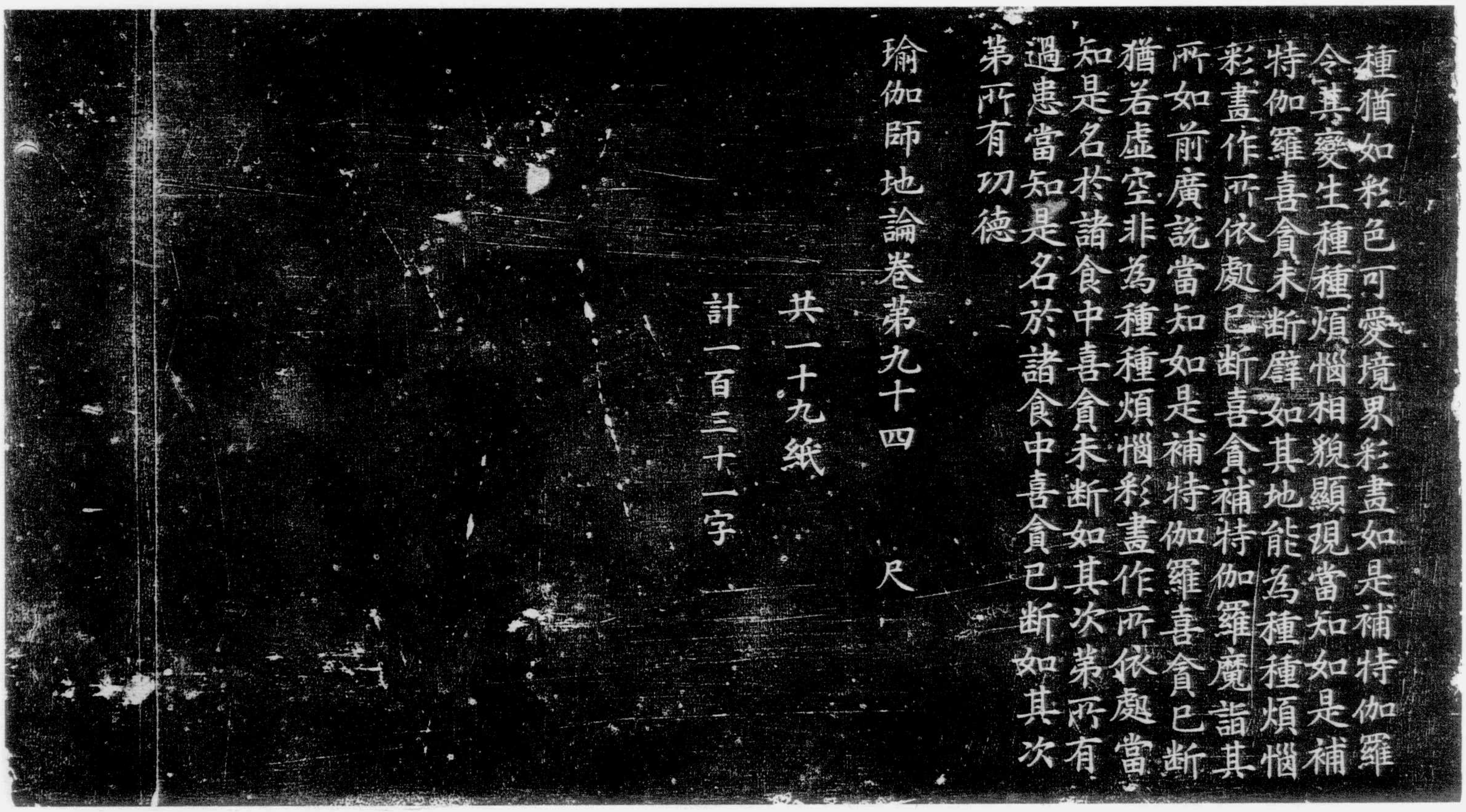
乃至有者能有所觸乃至有有唯有諸法別名所食別名能食是故因果墮在諸行相續流轉無有斷絕由其先際業有往趣後際生有復由後際業有還趣先際生有如是緣起輪迴不絕從此世間往彼世間自彼世間還此世間是故唯法能引法義當知此中說爲食義復次三食爲因能令三種內苦生起一者界不平等所生病苦二者欲希求苦三者求不免苦初苦段食爲因第二苦觸食爲因第三苦意會思食爲因段食因緣生內病苦是故苾芻當觀段食如子肉想不應貪著隨順樂受觸食因緣能生於內欲希求苦是故苾芻當觀順彼六種觸處如無皮生應作是觀若我依於六種觸處發起種種必希求貪便爲依止諸色而住依止色故令我發起種種諸惡不善尋思如無皮牛觸處諸蟲之所唼食多生衆苦不安隱住如是觀已於初觸處深見過患無染而住如依於色如是依聲香味觸法當知亦尒如於初觸處深見過患無染而住如是乃至於第六觸處當知亦尒有漏意會思食因緣能生於內求不免苦是故苾芻當觀有漏意會思食如一分火觀察如是所求不免能引身心大熱惱故彼作如是正觀察已終不希望衣食等事往詣他家是故不爲所求不免所生苦觸其心坦然安樂而住由是因緣應正觀察如是三食所謂段觸意會思食即由如是三食因緣生如所說依識內苦是故苾芻當觀



瑜伽論九十四　十八　尺

識食如三百鉾之所穳刺所以者何段食因緣能令非一種種衆多品類病苦依識而起隨順樂受觸食因緣能令倍增欲希求苦依識而起有漏意會思食因緣能令種種求不免苦依識而起如是行者於識食中正觀諸食以識爲依多生過患由是因緣不顧身命如是如理於四種食審正觀察審觀爲依能於現法永斷諸食食永斷故得至當來後有苦際復次若不如實觀此四食便爲喜貪之所染汙若爲是二所染汙者當知希求二種過患一者當来二者現法於四食中有漏意會思食因緣專注希望俱行喜染名喜隨順樂受觸食因緣於能隨順喜樂諸食多生染著名貪此二煩惱於現法中能染於識令其安止四種識住增長當来後有種子既增長已生起後有生等衆苦當知是名喜貪二種煩惱所作當来過患彼由如是於四食中安住喜貪二種煩惱便於現法有諸塵染由塵染故食若變壞於現法中便生悲歎愁憂委頓懷慼而住當知是名喜貪二種煩惱所作現法過患復次諸有於此四種識中喜貪未斷依六處攝有識之身猶如臺觀六處牕牖能與緣境煩惱日光住入依處是光於此或住上地或住下地既得住已如前所說於四識住能染於識生起當来後有衆苦若有能斷如是喜貪二種煩惱與彼相違緣境煩惱尚不得起況依此入而當得住又復若有補特伽羅喜貪未斷便爲魔羅来詣其所以其種

塔下五三七四



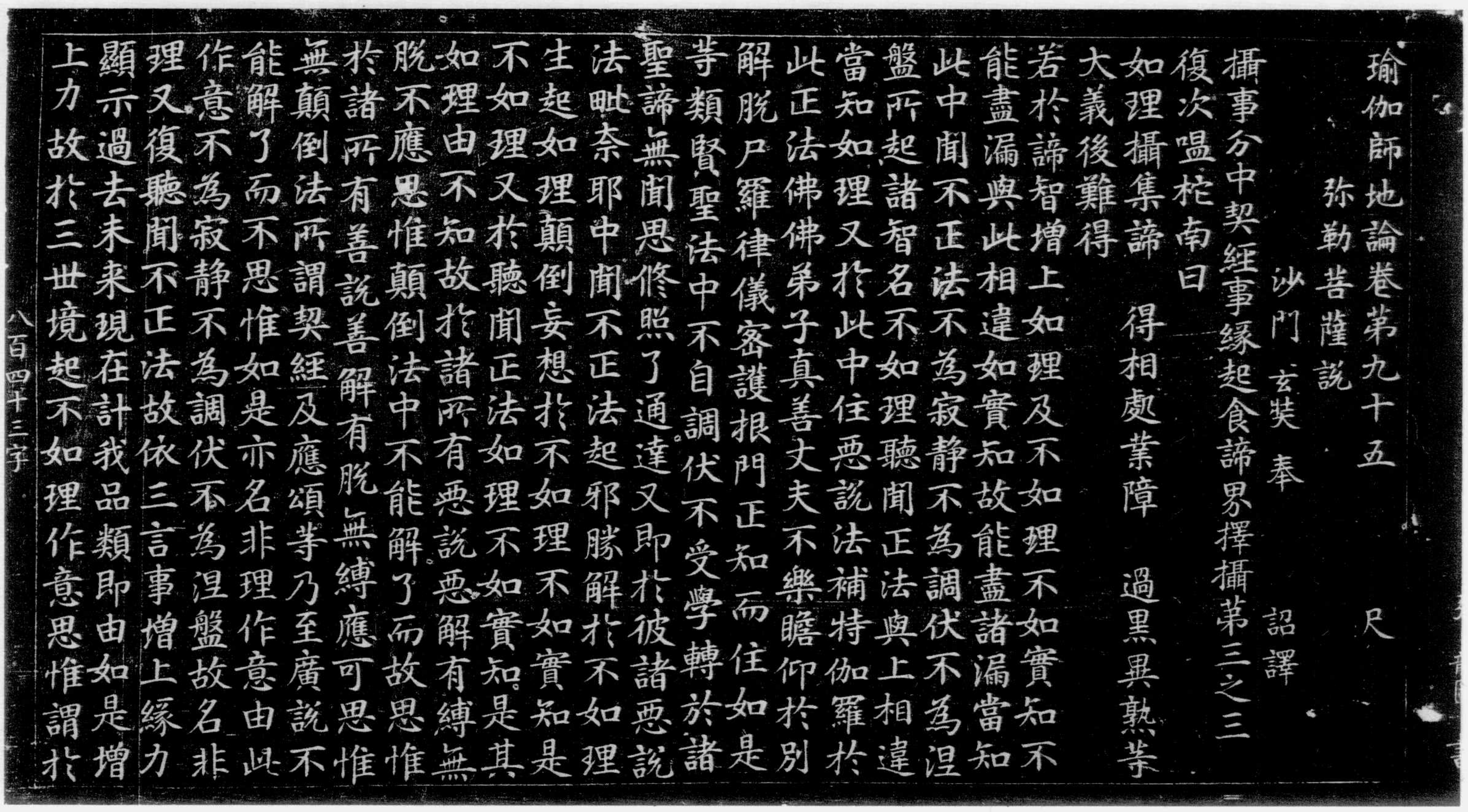
種猶如彩色可愛境界彩畫如是補特伽羅
令其變生種種煩惱相貌顯現當知如是補
特伽羅喜貪未断譬如其地能為種種煩惱
彩畫作所依處已断喜貪補特伽羅魔詣其
所如前廣說當知如是補特伽羅喜貪已断
猶若虛空非為種種煩惱彩畫作所依處當
知是名扵諸食中喜貪未断如其次苐所有
過患當知是名於諸食中喜貪已断如其次
苐所有功德

瑜伽師地論卷苐九十四　　尺

共一十九紙

計一百三十一字

塔下五三六六



瑜伽師地論卷第九十五　尺

弥勒菩薩說

沙門玄奘奉　詔譯

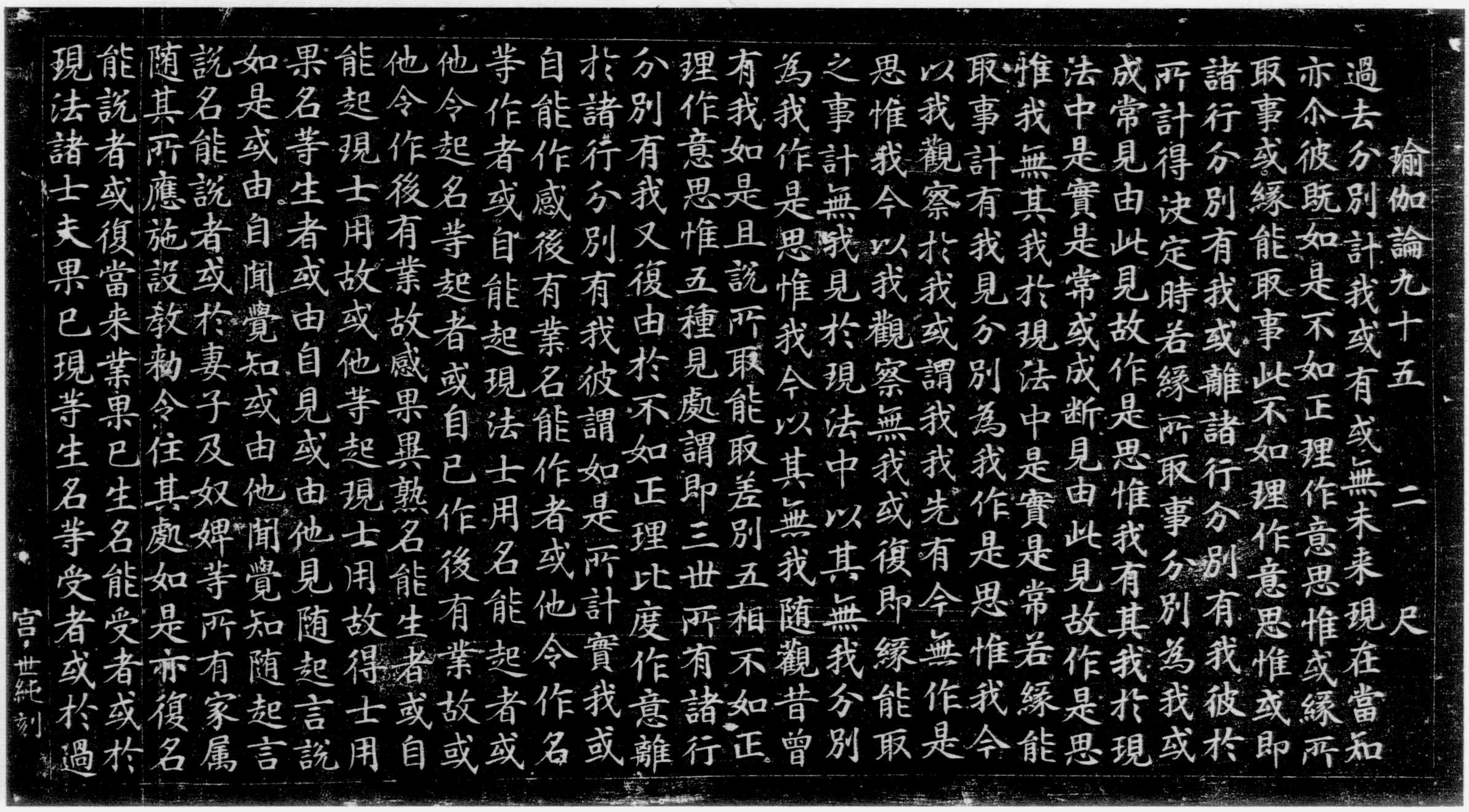
攝事分中契經事緣起食諦界擇攝第三之三

復次嗢柁南曰

如理攝集諦　得相處業障　過黒異熟等
大義後難得

若於諦智增上如理及不如理不如實知不能盡漏與此相違如實知故能盡諸漏當知此中聞不正法不為寂靜不為調伏不為涅盤所起諸智名不如理聽聞正法與上相違當知如理又於此中住悪說法補特伽羅於此正法佛佛弟子真善丈夫不樂瞻仰於別解脱尸羅律儀密護根門正知而住如是等類賢聖法中不自調伏不受學轉於諸聖諦無聞思修照了通達又即於彼諸悪說法毗奈耶中聞不正法起邪勝解於不如理生起如理顛倒妄想於不如理不如實知是不如理又於聽聞正法如理不如實知是其如理由不知故於諸所有悪說悪解有縛無脱不應思惟顛倒法中不能解了而故思惟於諸所有善說善解有脱無縛應可思惟無顛倒法所謂契經及應頌等乃至廣說不能解了而不思惟如是亦名非理作意由此作意不為寂靜不為調伏不為涅盤故名非理又復聽聞不正法故依三言事增上緣力顯示過去未來現在計我品類即由如是增上力故於三世境起不如理作意思惟謂於

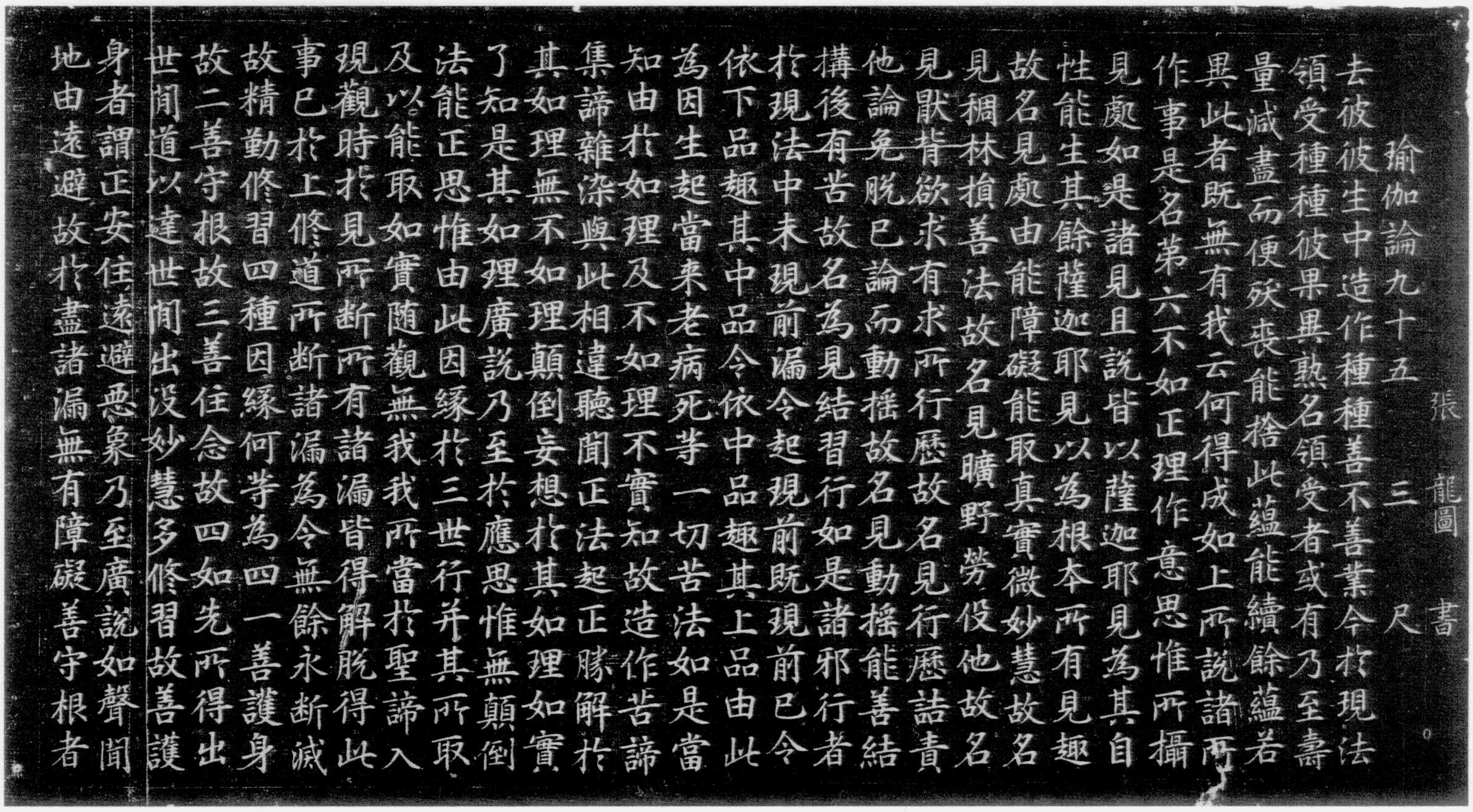
八百四十三字



瑜伽論九十五　二　尺

過去分別計我或有或無未來現在當知亦尒彼既如是不如正理作意思惟或緣所取事或緣能取事此不如理作意思惟或即諸行分別有我或離諸行分別有我彼於所計得決定時若緣所取事分別為我或成常見由此見故作是思惟我有其我於現法中是實是常或成斷見由此見故作是思惟我無其我於現法中是實是常若緣能取事計有我見分別為我作是思惟我今以我觀察於我或謂我我先有今無作是思惟我今以我觀察無我或復即緣能取之事計無我見於現法中以其無我分別為我作是思惟我今以其無我隨觀昔曾有我如是且說所取能取差別五相不如正理作意思惟五種見處謂即三世所有諸行分別有我又復由於不如正理比度作意離於諸行分別有我彼謂如是所計實我或自能作感後有業名能作者或他令作名等作者或自能起現法士用名能起者或他令起名等起者或自己作後有業故或他令作後有業故感果異熟名能生者或自能起現士用故或他等起現士用故得士用果名等生者或由自見或由他見隨起言說如是或由自聞覺知或由他聞覺知隨起言說名能說者或於妻子及奴婢等所有家屬隨其所應施設教勑令住其處如是亦復名能說者或復當來業果已生名能受者或於現法諸士夫果已現等生名等受者或於過

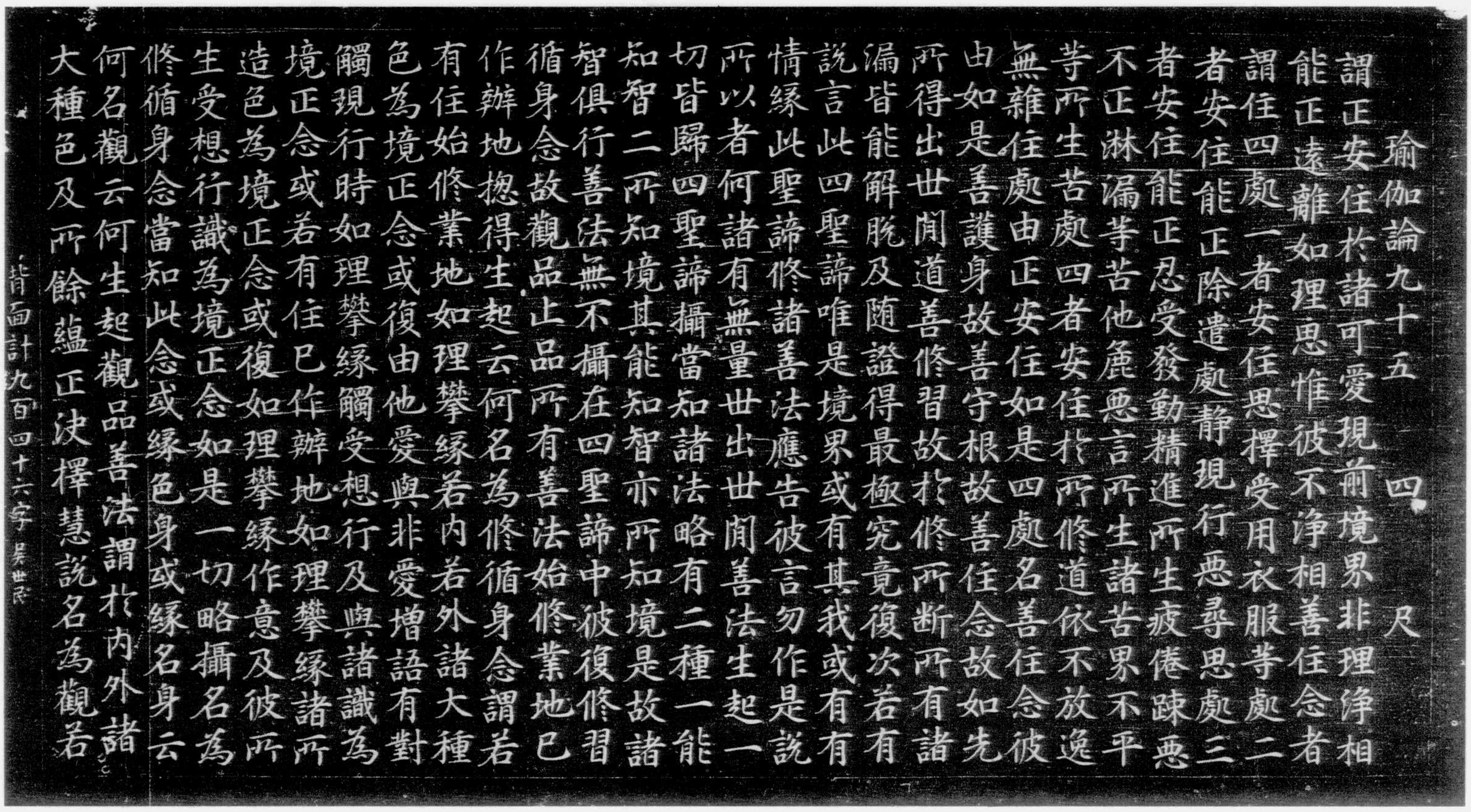
宮世純刻



張龍圖書

瑜伽論九十五　三　尺

去彼彼生中造作種種善不善業今於現法領受種種彼果異熟名領受者或有乃至壽量滅盡而便殞喪能捨此蘊能續餘蘊若異此者既無有我云何得成如上所說諸所作事是名第六不如正理作意思惟所攝見處如是諸見且說皆以薩迦耶見為其自性能生其餘薩迦耶見以為根本所有見趣故名見處由能障礙能取真實微妙慧故名見稠林損善法故名見曠野勞役他故名見獸背欲求有求所行歷故名見行歷詰責他論免脫已論而動搖故名見動搖能善結構後有苦故名為見結習行如是諸邪行者於現法中未現前漏令起現前既現前已令依下品趣其中品令依中品趣其上品由此為因生起當來老病死等一切苦法如是當知由於如理及不如理不實知故造作苦諦集諦雜染與此相違聽聞正法起正勝解於其如理無不如理顛倒妄想於其如理如實了知是其如理廣說乃至於應思惟無顛倒法能正思惟由此因緣於三世行并其所取及以能取如實隨觀無我我所當於聖諦入現觀時於見所斷所有諸漏皆得解脫得此事已於上修道所斷諸漏為令無餘永斷滅故精勤修習四種因緣何等為四一善護身故二善守根故三善住念故四如先所得出世間道以遠世間出沒妙慧多修習故善護身者謂正安住遠避惡象乃至廣說如聲聞地由遠避故於盡諸漏無有障礙善守根者

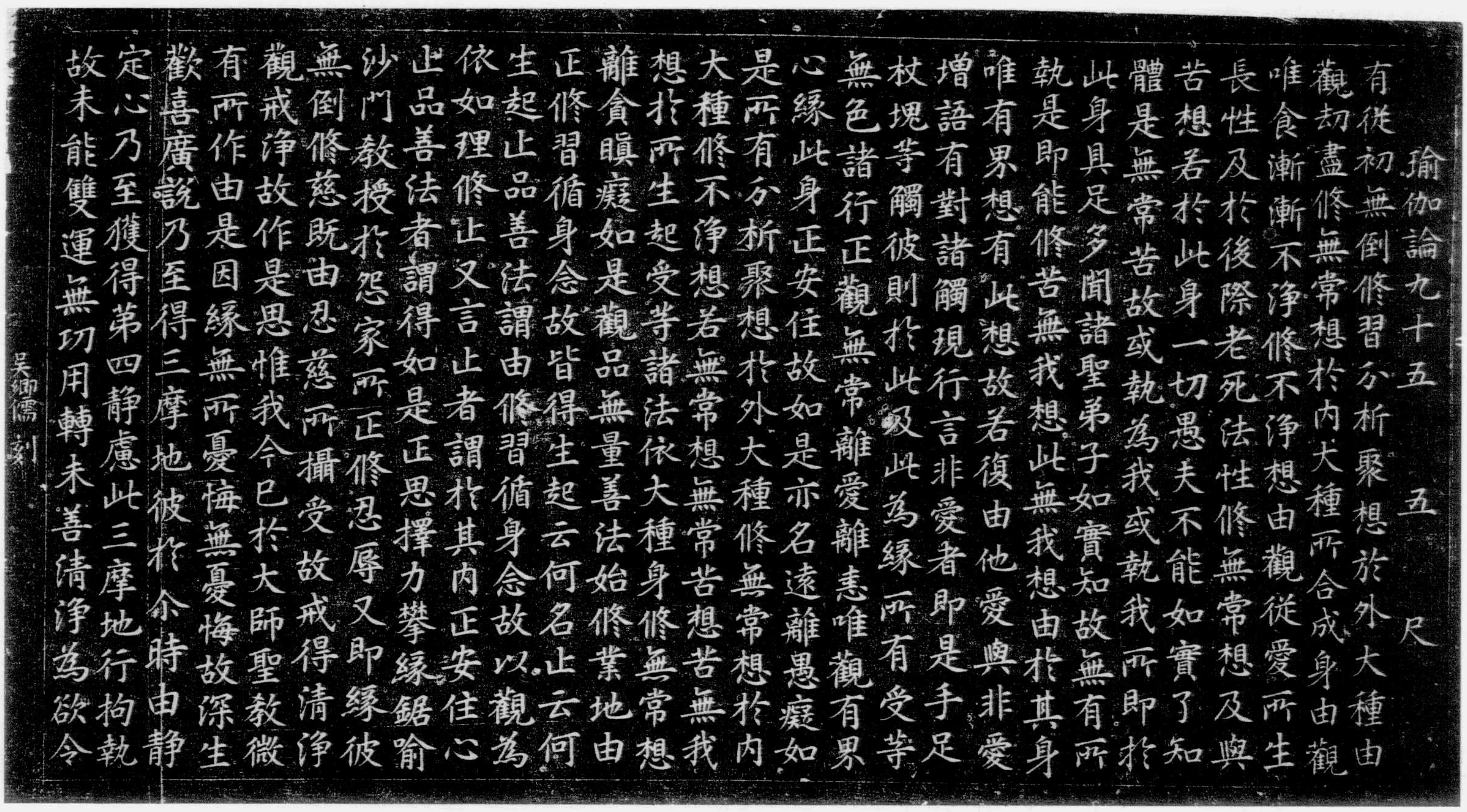


瑜伽論九十五　四　尺

謂正安住於諸可愛現前境界非理淨相能正遠離如理思惟彼不淨相善住念者謂住四處一者安住思擇受用衣服等處二者安住能正除遣處靜現行惡尋思處三者安住能正忍受發勤精進所生疲倦踈惡不正淋漏等苦他麤惡言所生諸苦界不平等所生苦處四者安住於所修道依不放逸無雜住處由正安住如是四處名善住念彼由如是善護身故善守根故善住念故如先所得出世間道善修習故於修所斷所有諸漏皆能解脫及隨證得最極究竟復次若有說言此四聖諦唯是境界或有其我或有有情緣此聖諦修諸善法應告彼言勿作是說所以者何諸有無量世出世間善法生起一切皆歸四聖諦攝當知諸法略有二種一能知智二所知境其能知智亦所知境是故諸智俱行善法無不攝在四聖諦中彼復修習循身念故觀品止品所有善法始修業地已作辦地揔得生起云何名為修循身念謂若有任始修業地如理攀緣若內若外諸大種色為境正念或復由他愛與非愛增語有對觸現行時如理攀緣觸受想行及與諸識為境正念或若有住已作辦地如理攀緣諸所造色為境正念或復如理攀緣作意及彼所生受想行識為境正念如是一切略攝名為修循身念當知此念或緣色身或緣名身云何名觀云何生起觀品善法謂於內外諸大種色及所餘蘊正決擇慧說名為觀若

背面計九百四十六字　吳世民

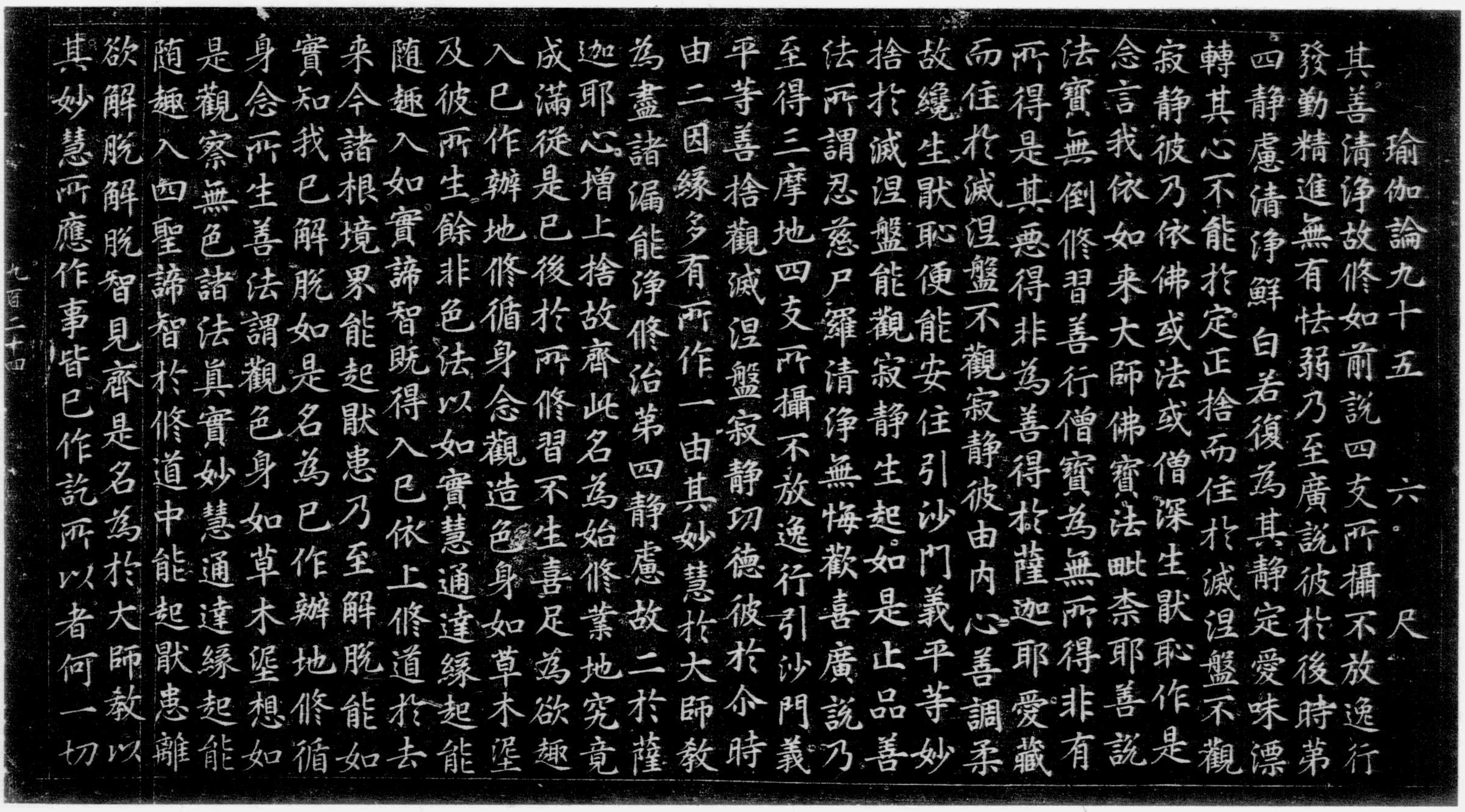
塔下五三四九



瑜伽論九十五　五　尺

有從初無倒修習分析聚想於外大種由觀刼盡修無常想於內大種所合成身由觀唯食漸漸不淨修不淨想由觀從愛所生長性及於後際老死法性修無常想及與苦想若於此身一切愚夫不能如實了知體是無常苦故或執為我或執我所即於此身具足多聞諸聖弟子如實知故無有所執是即能修苦無我想此無我想由於其身唯有界想有此想故若復由他愛與非愛增語有對諸觸現行言非愛者即是手足杖塊等觸彼則於此及此為緣所有受等無色諸行正觀無常離愛離恚唯觀有界心緣此身正安住故如是亦名遠離愚癡如是所有分析聚想於外大種修無常想於內大種修不淨想若無常想無常苦想苦無我想於所生起受等諸法依大種身修無常想離貪瞋癡如是觀品無量善法始修業地由正修習循身念故皆得生起云何名止云何生起止品善法謂由修習循身念故以觀為依如理修止又言止者謂於其內正安住心止品善法者謂得如是正思擇力攀緣鋸喻沙門教授於怨家所正修忍辱又即緣彼無倒修慈既由忍慈所攝受故戒得清淨觀戒淨故作是思惟我今已於大師聖教微有所作由是因緣無所憂悔無憂悔故深生歡喜廣說乃至得三摩地彼於尒時由靜定心乃至獲得第四靜慮此三摩地行拘執故未能雙運無功用轉未善清淨為欲令

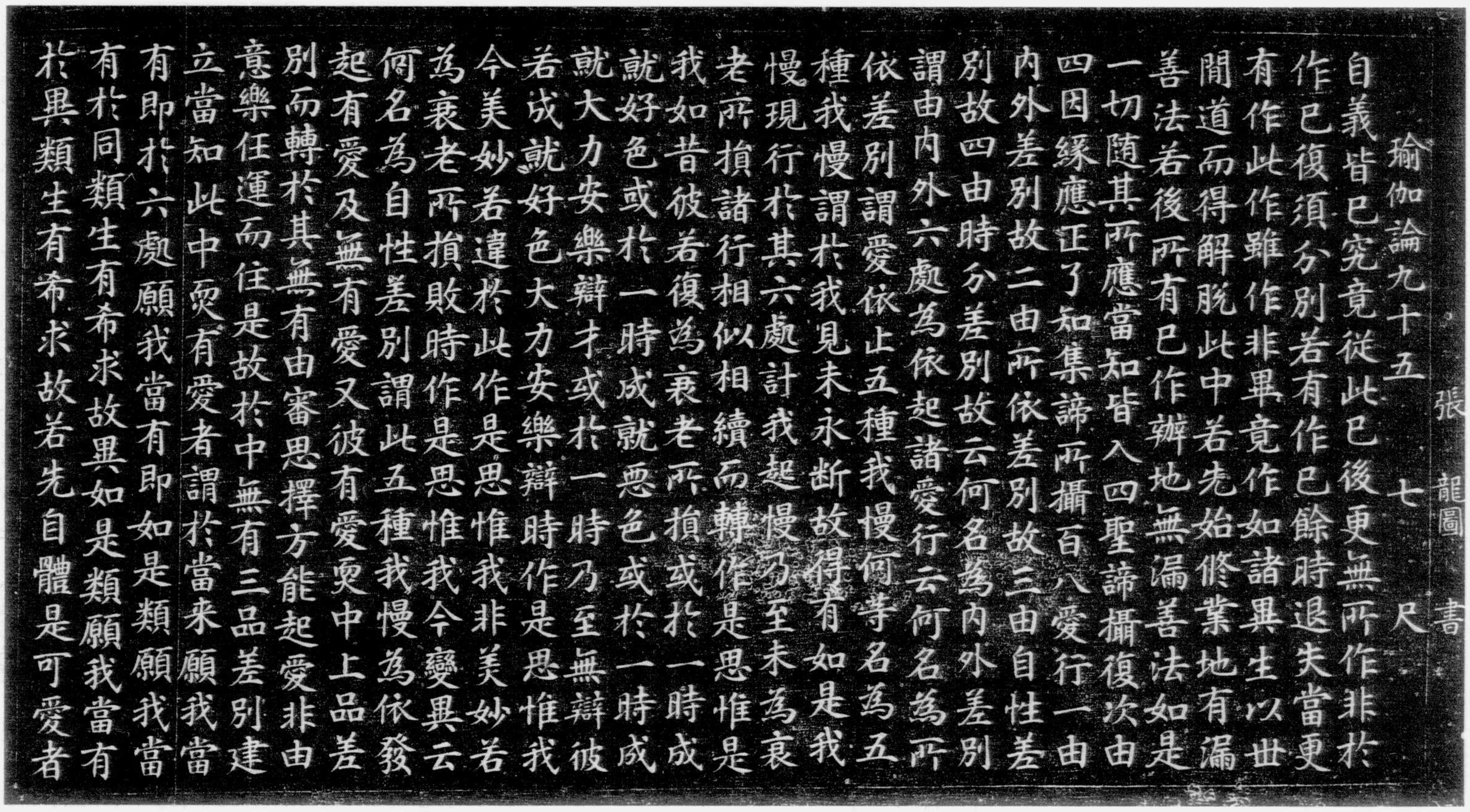
吴卿儒刻



瑜伽論九十五　六　尺

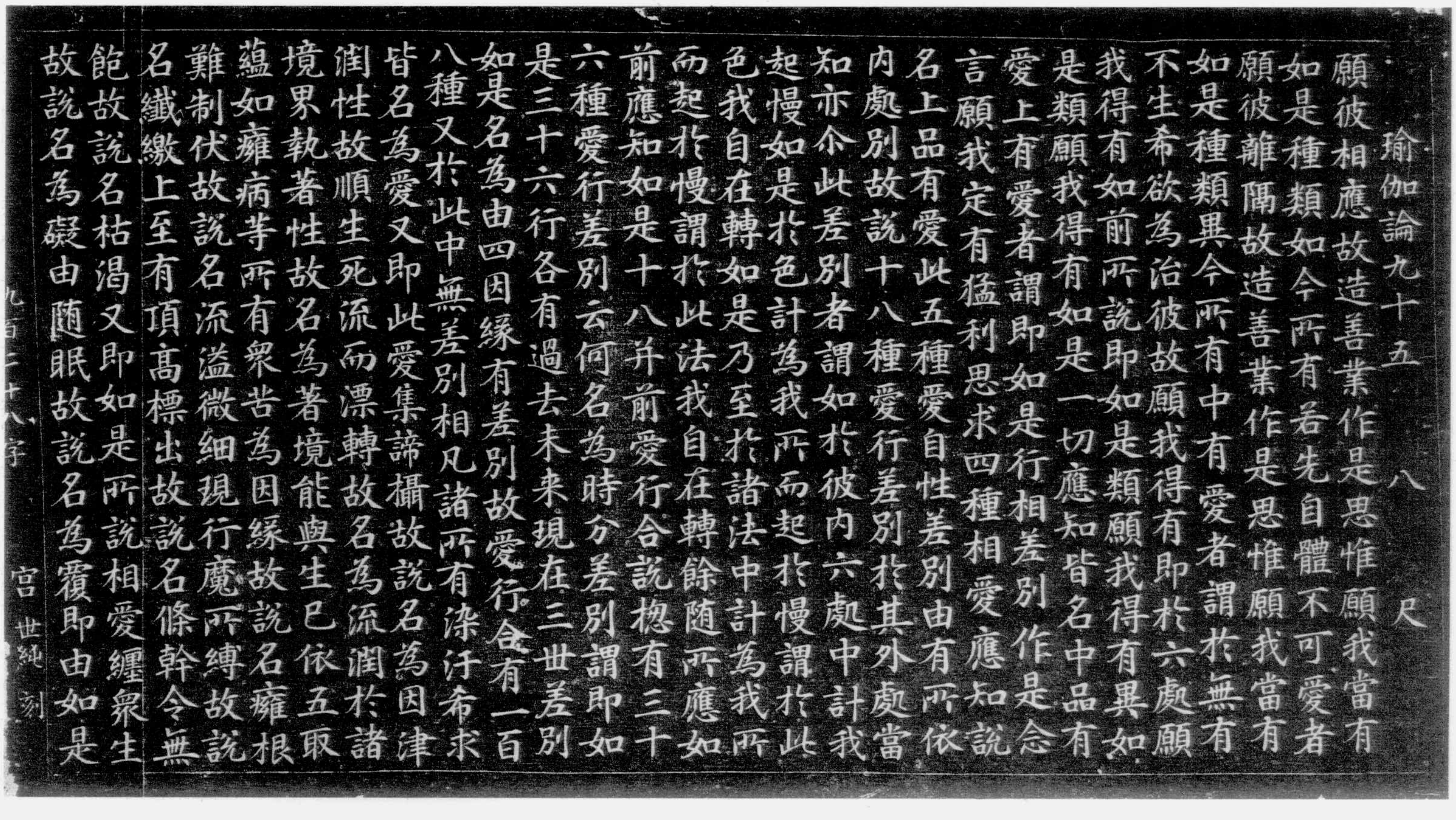
其善清淨故修如前說四支所攝不放逸行發勤精進無有怯弱乃至廣說彼於後時第四靜慮清淨鮮白若復為其靜定愛味漂轉其心不能於定正捨而住於滅涅盤不觀寂靜彼乃依佛或法或僧深生猒恥作是念言我依如來大師佛寶法毗柰耶善說法寶無倒修習善行僧寶為無所得非有所得是其惡得非為善得於薩迦耶愛藏而住於滅涅盤不觀寂靜彼由內心善調柔故纔生猒恥便能安住引沙門義平等妙捨於滅涅盤能觀寂靜生起如是止品善法所謂忍慈尸羅清淨無悔歡喜廣說乃至得三摩地四支所攝不放逸行引沙門義平等善捨觀滅涅盤寂靜功德彼於尒時由二因緣多有所作一由其妙慧於大師教為盡諸漏能淨修治第四靜慮故二於薩迦耶心增上捨故齊此名為始修業地究竟成滿從是已後於所修習不生喜足為欲趣入已作辦地修循身念觀造色身如草木塈及彼所生餘非色法以如實慧通達緣起能隨趣入如實諦智既得入已依上修道於去來今諸根境界能起猒患乃至解脫能如實知我已解脫如是名為已作辦地修循身念所生善法謂觀色身如草木塈想如是觀察無色諸法真實妙慧通達緣起能隨趣入四聖諦智於修道中能起猒患離欲解脫解脫智見齊是名為於大師教以其妙慧所應作事皆已作訖所以者何一切

九百二十四



瑜伽論九十五　七　尺　張龍圖書

自義皆已究竟從此已後更無所作非於作已復須分別若有作已餘時退失當更有作此作雖作非畢竟作如諸異生以世間道而得解脫此中若先始修業地有漏善法若後所有已作辦地無漏善法如是一切隨其所應當知皆入四聖諦攝復次由四因緣應正了知集諦所攝百八愛行一由內外差別故二由所依差別故三由自性差別故四由時分差別故云何名為內外差別謂由內外六處為依起諸愛行云何名為所依差別謂愛依止五種我慢何等名為五種我慢謂於我我見未永斷故得有如是我慢現行於其六處計我起慢乃至未為衰老所損諸行相似相續而轉作是思惟是我如昔彼若復為衰老所損或於一時成就好色或於一時成就惡色或於一時成就大力安樂辯才或於一時乃至無辯彼若成就好色大力安樂辯時作是思惟我今美妙若違於此作是思惟我非美妙若為衰老所損敗時作是思惟我今變異云何名為自性差別謂此五種我慢為依發起有愛及無有愛又彼有愛耎中上品差別而轉於其無有由審思擇方能起愛非由意樂任運而住是故於中無有三品差別建立當知此中耎有愛者謂於當來願我當有即於六處願我當有即如是類願我當有於同類生有希求故異如是類願我當有於異類生有希求故若先自體是可愛者

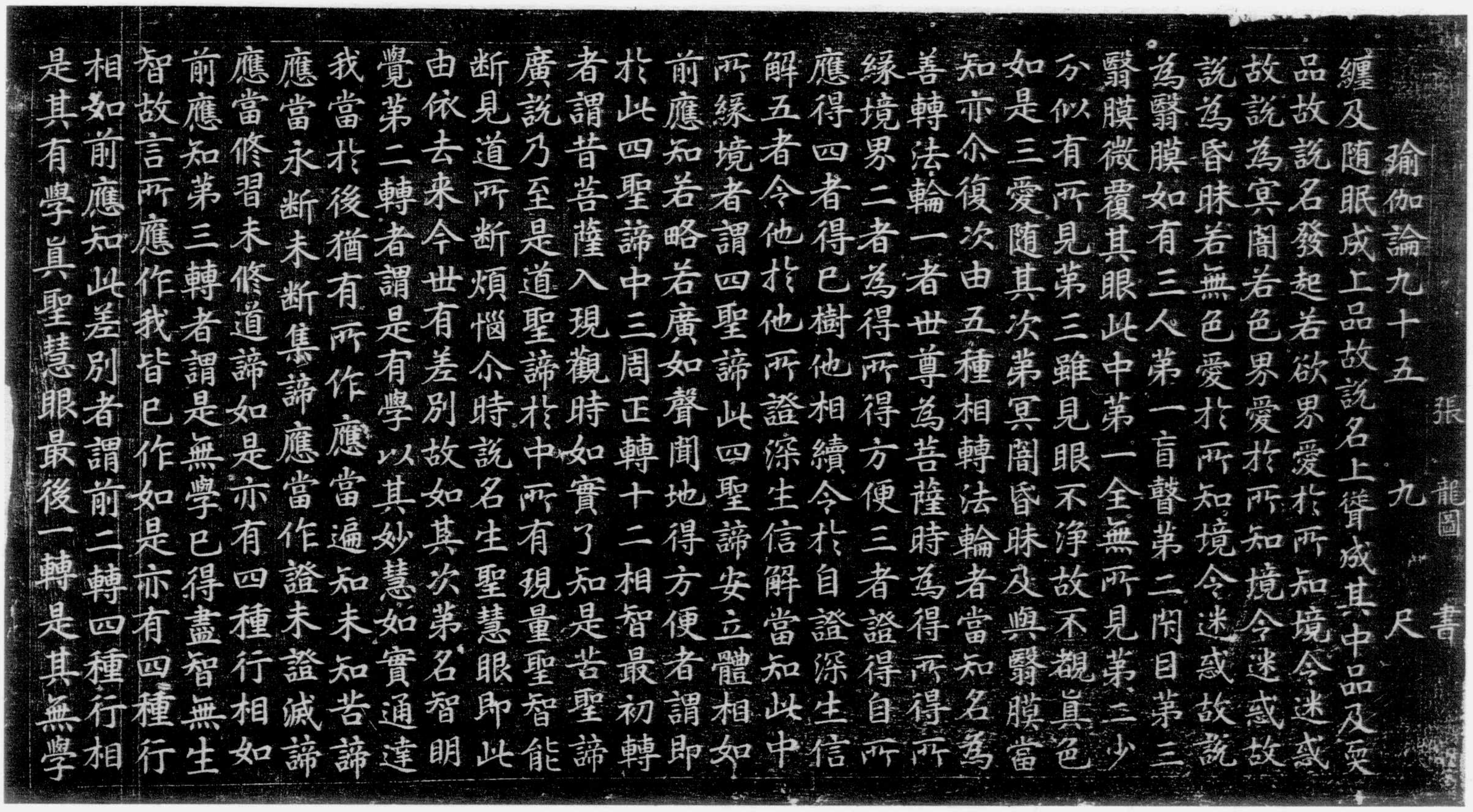


瑜伽論九十五　八　尺

願彼相應故造善業作是思惟願我當有如是種類如今所有若先自體不可愛者願彼離隔故造善業作是思惟願我當有如是種類異今所有中有愛者謂於無有不生希欲為治彼故願我得有即於六處願我得有如前所說即如是類願我得有異如是類願我得有如是一切應知皆名中品有愛上有愛者謂即如是行相差別作是念言願我定有猛利思求四種相愛應知說名上品有愛此五種愛自性差別由有所依內處別故說十八種愛行差別於其外處當知亦尒此差別者謂如於彼內六處中計我起慢如是於色計為我所而起於慢謂於此色我自在轉如是乃至於諸法中計為我所而起於慢謂於此法我自在轉餘隨所應如前應知如是十八并前愛行合說摠有三十六種愛行差別云何名為時分差別謂即如是三十六行各有過去未來現在三世差別如是名為由四因緣有差別故愛行合有一百八種又於此中無差別相凡諸所有染汙希求皆名為愛即此愛集諦攝故說名為因津潤性故順生死流而漂轉故名為流潤於諸境界執著性故名為著境能與生已依五取蘊如癰病等所有衆苦為因緣故說名癰根難制伏故說名流溢微細現行魔所縛故說名纖纖上至有頂高標出故說名條幹令無飽故說名枯渴又即如是所說相愛纏衆生故說名為礙由隨眠故說名為覆即由如是

九百二十八字

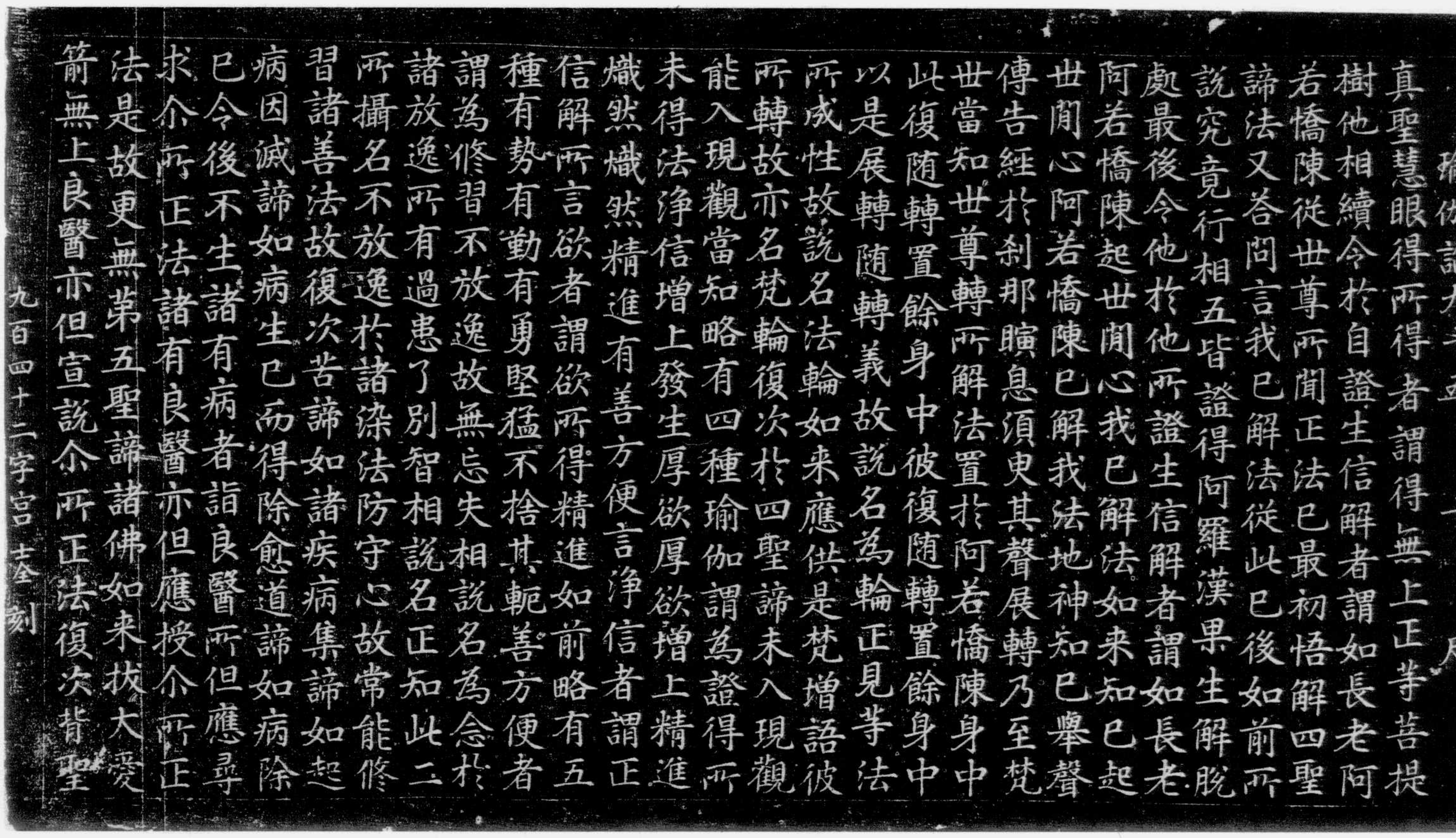
宮世純刻



張龍圖書

瑜伽論九十五　九　尺

纏及隨眠成上品故說名上貲成其中品及耎
品故說名發起若欲界愛扵所知境令迷惑
故說為冥闇若色界愛扵所知境令迷惑故
說為昏昧若無色愛扵所知境令迷惑故說
為翳膜如有三人第一盲瞽第二閑目第三
翳膜微覆其眼此中第一全無所見第二少
分似有所見第三雖見眼不淨故不覩眞色
如是三愛隨其次第冥闇昏昧及與翳膜當
知亦尒復次由五種相轉法輪者當知名為
善轉法輪一者世尊為菩薩時為得所得所
緣境界二者為得所得方便三者證得自所
應得四者得已樹他相續令扵自證深生信
解五者令他扵他所證深生信解當知此中
所緣境者謂四聖諦此四聖諦安立體相如
前應知若略若廣如聲聞地得方便者謂即
扵此四聖諦中三周正轉十二相智最初轉
者謂昔菩薩入現觀時如實了知是苦聖諦
廣說乃至是道聖諦扵中所有現量聖智能
斷見道所斷煩惱尒時說名生聖慧眼即此
由依去来今世有差別故如其次第名智明
覺第二轉者謂是有學以其妙慧如實通達
我當扵後猶有所作應當遍知未知苦諦
應當永斷未斷集諦應當作證未證滅諦
應當修習未修道諦如是亦有四種行相如
前應知第三轉者謂是無學已得盡智無生
智故言所應作我皆已作如是亦有四種行
相如前應知此差別者謂前二轉四種行相
是其有學眞聖慧眼最後一轉是其無學

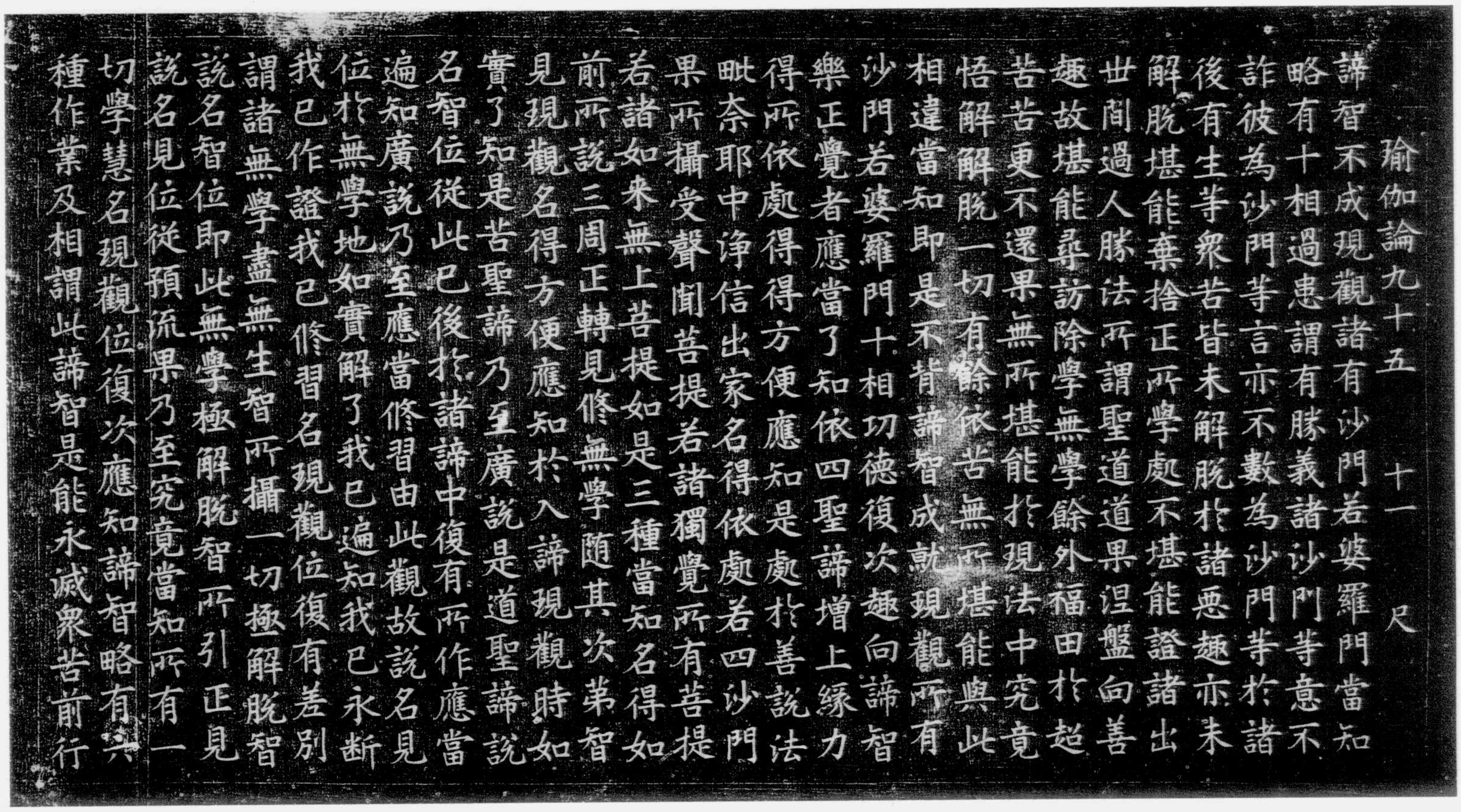


瑜伽論九十五　十　尺

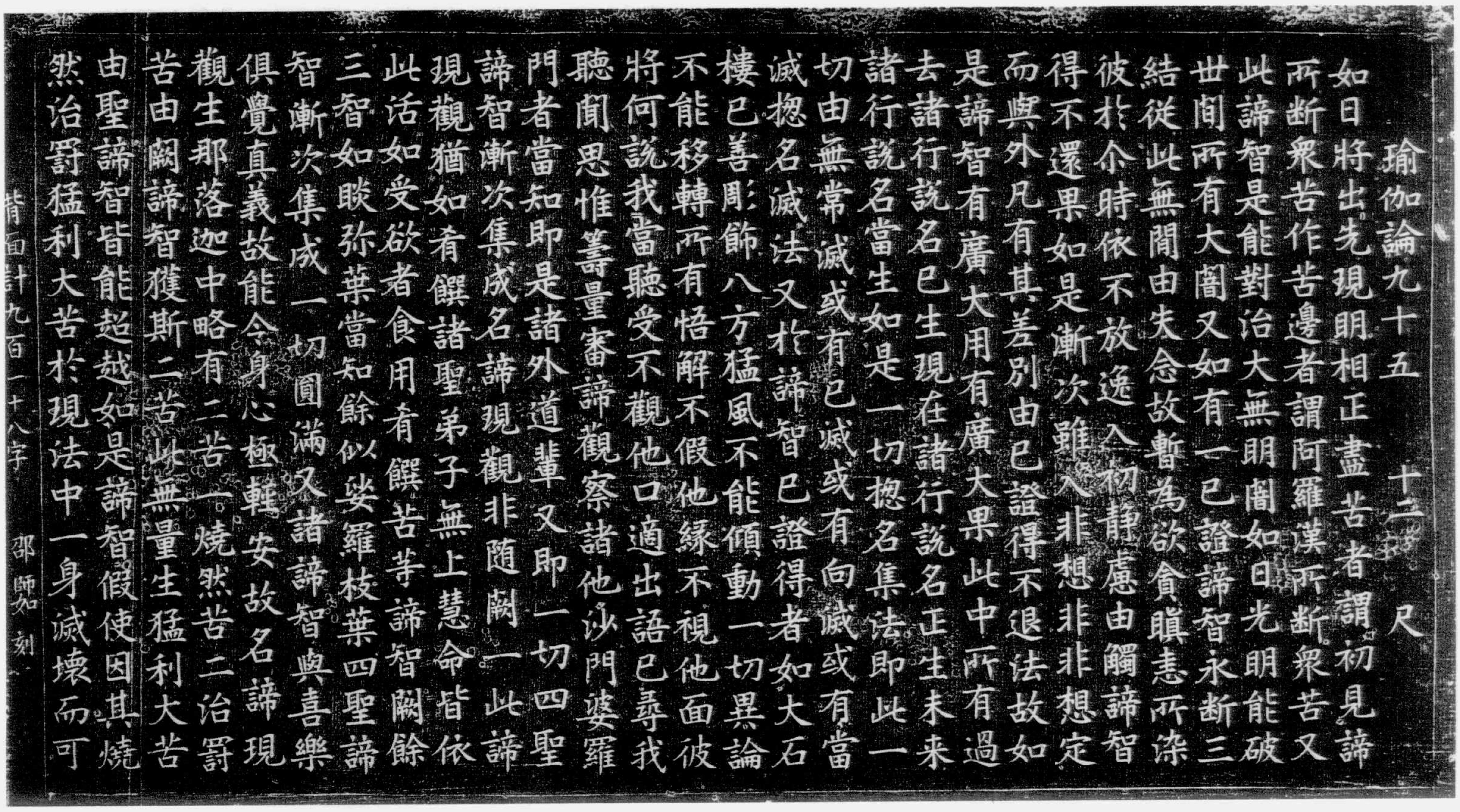
真聖慧眼得所得者謂得無上正等菩提
樹他相續令扵自證生信解者謂如長老阿
若憍陳從世尊所聞正法已最初悟解四聖
諦法又答問言我已解法從此已後如前所
說究竟行相五皆證得阿羅漢果生解脫
處最後令他扵他所證生信解者謂如長老
阿若憍陳起世間心我已解法如来知已起
世間心阿若憍陳已解我法地神知已舉聲
傳告經扵剎那瞚息須臾其聲展轉乃至梵
世當知世尊轉所解法置扵阿若憍陳身中
此復隨轉置餘身中彼復隨轉置餘身中
以是展轉隨轉義故說名為輪正見等法
所成性故說名法輪如来應供是梵增語彼
所轉故亦名梵輪復次扵四聖諦未入現觀
能入現觀當知略有四種瑜伽謂為證得所
未得法淨信增上發生厚欲厚欲增上精進
熾然熾然精進有善方便言淨信者謂正
信解所言欲者謂欲所得精進如前略有五
種有勢有勤有勇堅猛不捨其軛善方便者
謂為修習不放逸故無忘失相說名為念扵
諸放逸所有過患了別智相說名正知此二
所攝名不放逸扵諸染法防守心故常能修
習諸善法故復次苦諦如諸疾病集諦如起
病因滅諦如病生已而得除愈道諦如病除
已令後不生諸有病者詣良醫所但應尋
求尒所正法諸有良醫亦但應授尒所正
法是故更無第五聖諦諸佛如来拔大愛
箭無上良醫亦但宣說尒所正法復次背聖

九百四十二字宮士奎刻

塔下五三三二

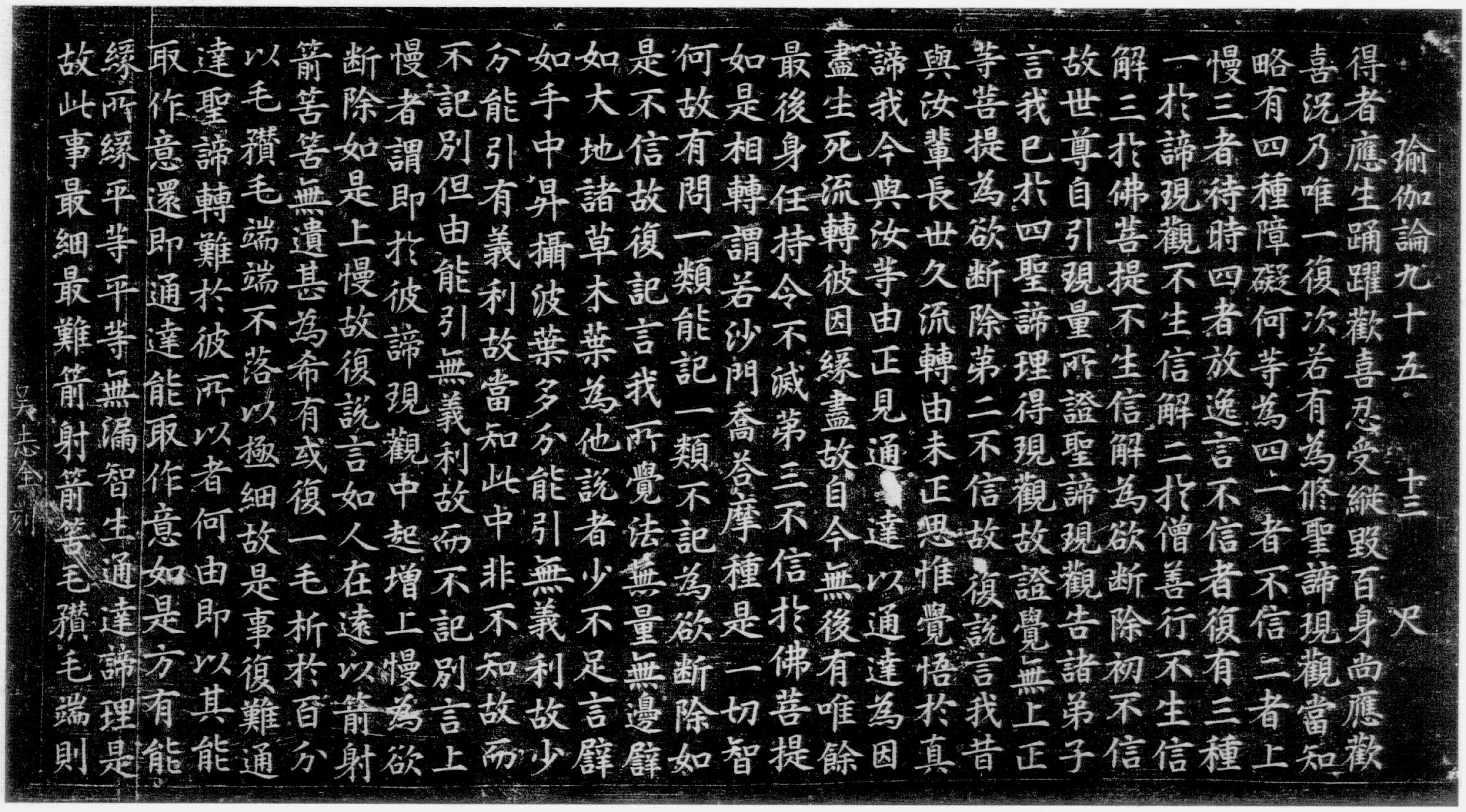


瑜伽論九十五　十一　尺
諦智不成現觀諸有沙門若婆羅門當知
略有十相過患謂有勝義諸沙門等意不
詐彼為沙門等言亦不數為沙門等於諸
後有生等衆苦皆未解脱於諸惡趣亦未
解脱堪能棄捨正所學處不堪能證諸出
世間過人勝法所謂聖道道果涅盤向善
趣故堪能尋訪除學無學餘外福田於超
苦苦更不還果無所堪能於現法中究竟
悟解解脱一切有餘依苦無所堪能與此
相違當知即是不背諦智成就現觀所有
沙門若婆羅門十相切德復次趣向諦智
樂正覺者應當了知依四聖諦增上縁力
得所依處得得方便應知是處於善説法
毗奈耶中浄信出家名得依處若四沙門
果所攝受聲聞菩提若諸獨覺所有菩提
若諸如来無上菩提如是三種當知名得如
前所説三周正轉見修無學隨其次第智
見現觀名得方便應知於入諦現觀時如
實了知是苦聖諦乃至廣説是道聖諦説
名智位從此已後於諸諦中復有所作應當
遍知廣説乃至應當修習由此觀故説名見
位於無學地如實解了我已遍知我已永断
我已作證我已修習名現觀位復有差別
謂諸無學盡無生智所攝一切極解脱智
説名智位即此無學極解脱智所引正見
説名見位從預流果乃至究竟當知所有一
切學慧名現觀位復次應知諦智略有六
種作業及相謂此諦智是能永滅衆苦前行

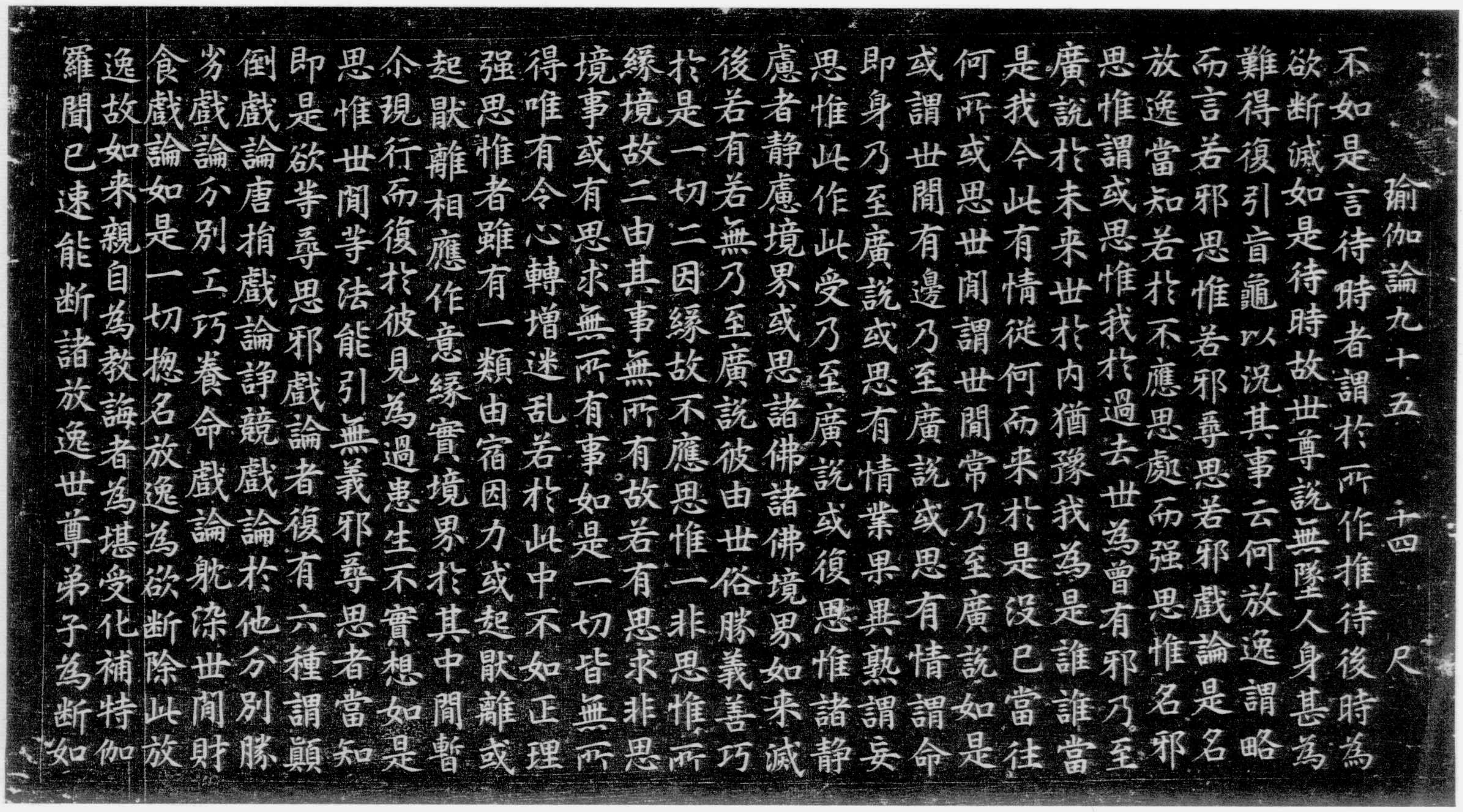


瑜伽論九十五　十二　尺
如日将出先現明相正盡苦者謂初見諦
所断衆苦作苦邊者謂阿羅漢所断衆苦又
此諦智是能對治大無明闇如日光明能破
世間所有大闇又如有一已證諦智永断三
結從此無間由失念故暫為欲貪瞋恚所染
彼於尒時依不放逸入初静慮由觸諦智
得不還果如是漸次雖入非想非非想定
而與外凡有其差別由已證得不退法故如
是諦智有廣大用有廣大果此中所有過
去諸行説名已生現在諸行説名正生未来
諸行説名當生如是一切揔名集法即此一
切由無常滅或有已滅或有向滅或有當
滅揔名滅法又於諦智已證得者如大石
樓已善彫飾八方猛風不能傾動一切異論
不能移轉所有悟解不假他縁不視他面彼
將何説我當聽受不觀他口適出語已尋我
聽聞思惟籌量審諦觀察諸他沙門婆羅
門者當知即是諸外道輩又即一切四聖
諦智漸次集成名諦現觀非隨闕一此諦
現觀猶如肴饌諸聖弟子無上慧命皆依
此活如受欲者食用肴饌苦等諦智闕餘
三智如睒弥葉當知餘似娑羅枝葉四聖諦
智漸次集成一切圓滿又諸諦智與喜樂
俱覺真義故能令身心極輕安故名諦現
觀生那落迦中略有二苦一燒然苦二治罸
苦由闕諦智獲斯二苦此無量生猛利大苦
由聖諦智皆能超越如是諦智假使因其燒
然治罸猛利大苦於現法中一身滅壞而可
背面計九百一十八字　邵師如刻

塔下二五一八



瑜伽論九十五　十三　尺
得者應生踊躍歡喜忍受縱毀百身尚應歡
喜況乃唯一復次若有爲脩聖諦現觀當知
略有四種障礙何等爲四一者不信二者上
慢三者待時四者放逸言不信者復有三種
一於諦現觀不生信解二於僧善行不生信
解三於佛菩提不生信解爲欲斷除初不信
故世尊自引現量所證聖諦現觀告諸弟子
言我已於四聖諦理得現觀故證覺無上正
等菩提爲欲斷除第二不信故復說言我昔
與汝輩長世久流轉由未正思惟覺悟於真
諦我今與汝等由正見通達以通達爲因
盡生死流轉彼因緣盡故自今無後有唯餘
最後身任持令不滅第三不信於佛菩提
如是相轉謂若沙門喬荅摩種是一切智
何故有問一類能記一類不記爲欲斷除如
是不信故復記言我所覺法無量無邊辟
如大地諸草木葉爲他說者少不足言辟
如手中昇攝彼葉多分能引無義利故少
分能引有義利故當知此中非不知故而
不記別但由能引無義利故而不記別言上
慢者謂即於彼諦現觀中起增上慢爲欲
斷除如是上慢故復說言如人在遠以箭射
箭筈筈無遺甚爲希有或復一毛析於百分
以毛豶毛端端不落以極細故是事復難通
達聖諦轉難於彼所以者何由即以其能
取作意還即通達能取作意如是方有能
緣所緣平等平等無漏智生通達諦理是
故此事最細最難箭射箭筈毛豶毛端則
吳志全刻



瑜伽論九十五　十四　尺
不如是言待時者謂於所作推待後時爲
欲斷滅如是待時故世尊說無墜人身甚爲
難得復引盲龜以況其事云何放逸謂略
而言若邪思惟若邪尋思若邪戲論是名
放逸當知若於不應思處而强思惟名邪
思惟謂或思惟我於過去世爲曾有邪乃至
廣說於未来世於内猶豫我爲是誰誰當
是我今此有情從何而来於是没已當往
何所或思世間謂世間常乃至廣說如是
或謂世間有邊乃至廣說或思有情謂命
即身乃至廣說或思有情業果異熟謂妄
思惟此作此受乃至廣說或復思惟諸静
慮者静慮境界或思諸佛諸佛境界如来滅
後若有若無乃至廣說彼由世俗勝義善巧
於是一切二因緣故不應思惟一非思惟所
緣境故二由其事無所有故若有思求非思
境事或有思求無所有事如是一切皆無所
得唯有令心轉增迷乱若於此中不如正理
强思惟者雖有一類由宿因力或起猒離或
起猒離相應作意緣實境界於其中間暫
尒現行而復於彼見爲過患生不實想如是
思惟世間等法能引無義邪尋思者當知
即是欲等尋思邪戲論者復有六種謂顛
倒戲論唐捐戲論諍競戲論於他分別勝
劣戲論分別工巧養命戲論躭染世間財
食戲論如是一切揔名放逸爲欲斷除此放
逸故如来親自爲教誨者爲堪受化補特伽
羅聞已速能斷諸放逸世尊弟子爲斷如

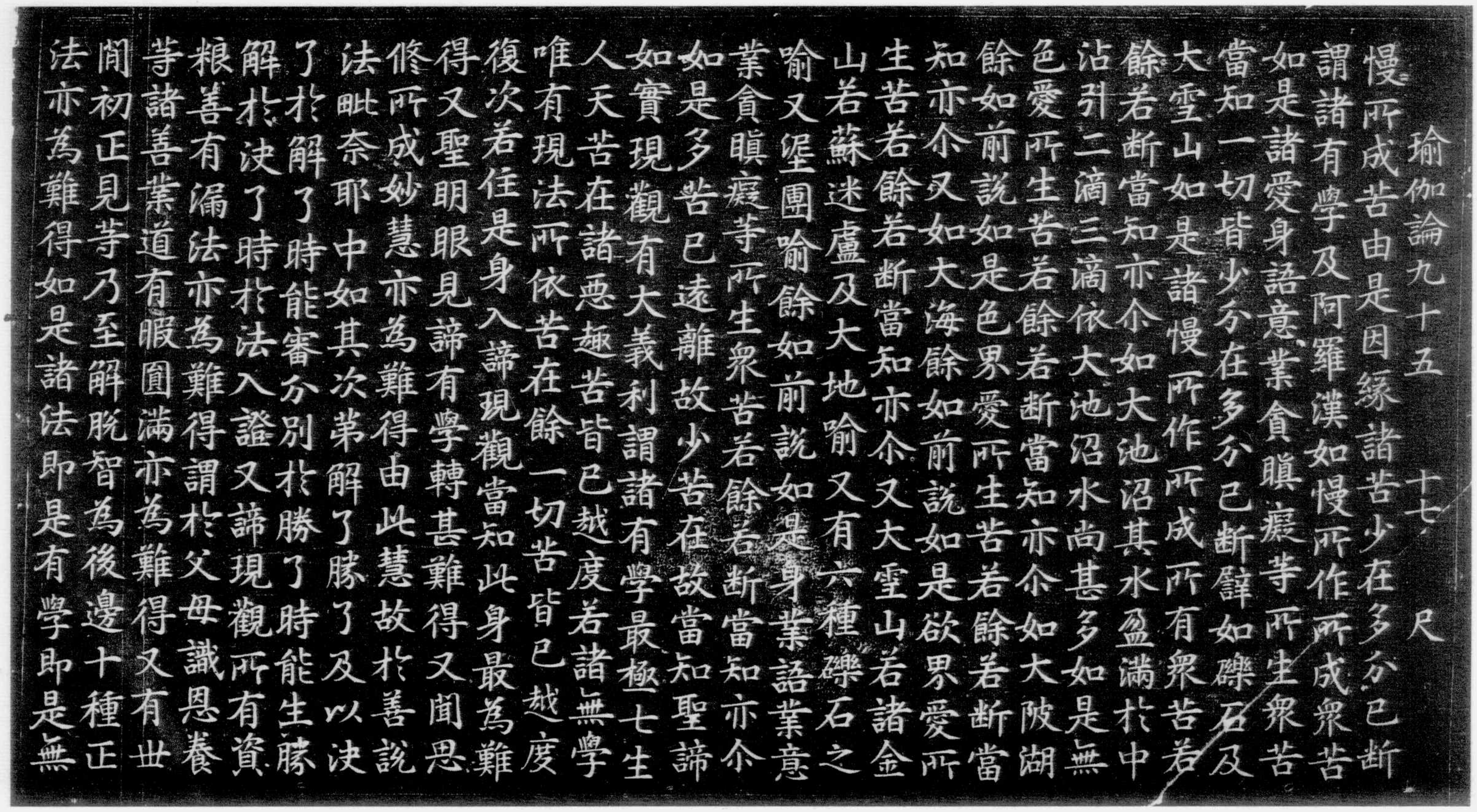
塔下五三四六

瑜伽論九十五　十五　尺

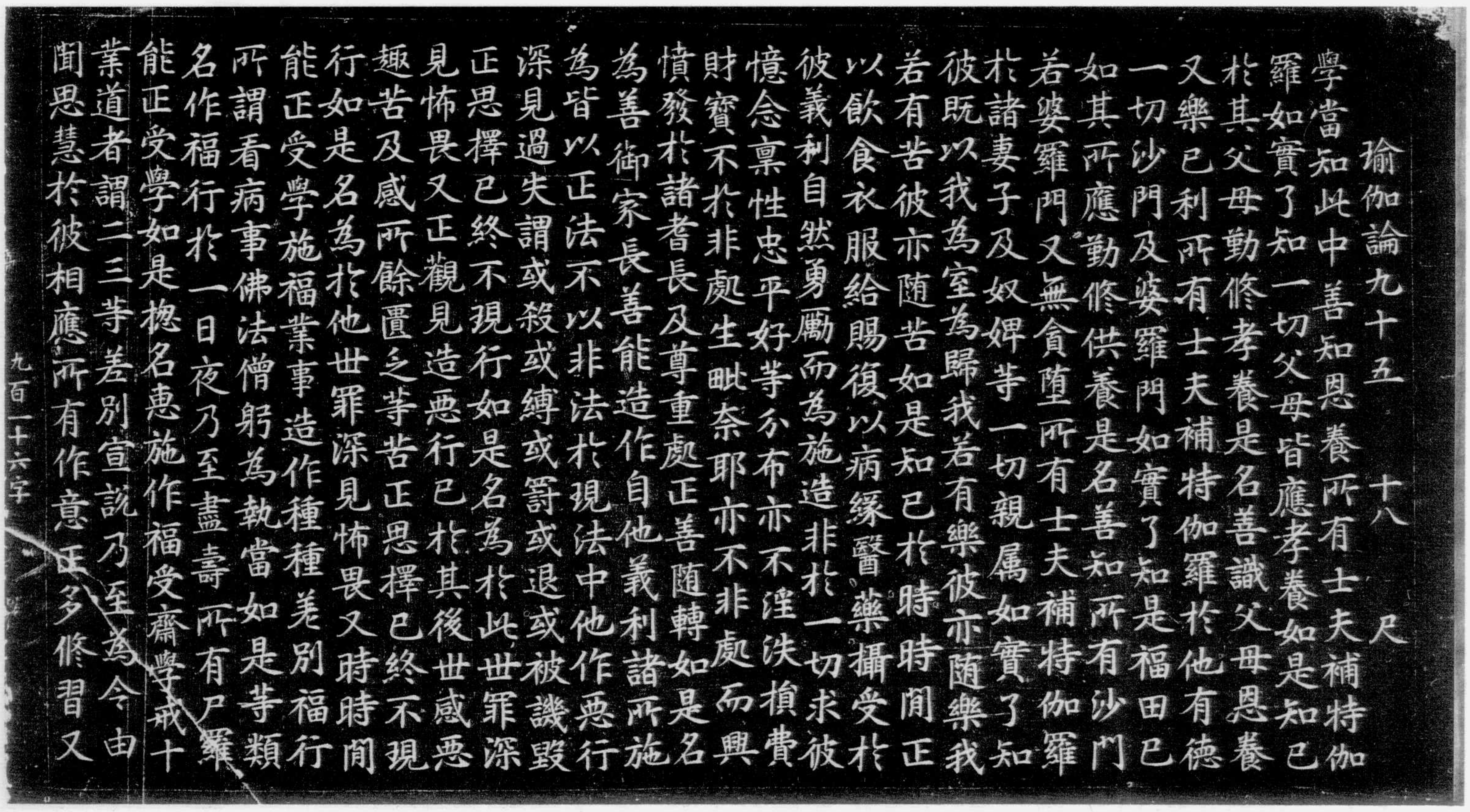
是聖諦現觀四種障礙由三行相任持聖諦
何等為三一由聞慧任持其文二由思慧任
持其義三由修慧任持其證此中聞慧如
其所聞能正任持是苦聖諦乃至廣說又
由思慧任持其義謂諸聖者知其是諦故
名聖諦當知此中由二緣故得名為諦一法
性故由真實義說名為諦二勝解故由即於
此真實義中起諦勝解說名為諦一切愚
夫但由法性得名為諦非勝解故若諸聖
者俱由二種得名為諦故偏說此名為聖諦
又由修慧於諸諦中獲得內證現量諦智
亦得證淨由是因緣於諸諦寶遠離疑惑
諦智證淨更互相依若處有一必有苐二
復次若有沙門或婆羅門於聖諦智而未
相應於諸聖諦未成現觀當知略有四種
過患何等為四謂於能往下分惡趣生本行
中深起愛樂造作增長彼相應業由此顛
墜生惡趣坑又於欲纏人天兩趣衆多煩惱
常所燒煑生本行中深起愛樂造作增長彼
相應業由此因緣既生彼已大生熱惱常所
燒然又於此上色無色纏所有相應如前所
說無明昏闇及諸翳膜生本行中廣說乃
至墮於生闇又由退失受用境界涅盤道故
於其中間如生三種世界中間墮在三種妄
見黑闇一者常見二者斷見三者現法涅盤
見由是因緣墜墮三界生黑闇處攝受如是
自妄見故邪無明闇所覆障故不如實觀如
前五支所攝受斷由是因緣應知如實顯示

瑜伽論九十五　十六　尺

諸諦復次或有一類於諸聖諦不得善巧
造作增長黑黑異熟業已能感那落迦傍
生鬼趣由此業故譬如擲杖根墮那落迦
中墮傍生趣端墮餓鬼界如是一類造作增
長黑白黑白異熟業已由此雜業譬如擲杖
或墮惡趣不清淨處或墮善趣少清淨處如
是一類造作增長白白異熟業已由此業故
生在五趣生死諸業所隨逐處壽盡業盡即
還從彼色無色界沒已退墮五趣生死如五
輻輪旋轉不住若有為他說世間道乃至雖
能上昇有頂當知此說非苐一義令上昇教
何以故如是上昇非畢竟故若諸如来所說
聖諦相應言教當知此教是苐一義令上昇
教何以故如是上昇是畢竟故又若由得諸
世俗智乃至有頂名聰慧者非苐一義說名
聰慧如前說故若由諦智名聰慧者是苐一
義名為聰慧如前說故復次於其四種聖諦
智中初聖諦智能入聖諦漸次現觀譬如本
足苐二諦智譬如牆壁苐三諦智如下層級
苐四諦智如上寶臺又即如是四聖諦智如
四階隥能令上昇大智慧殿又即如是四聖
諦智如四桄梯能令隥上解脫寂滅當知此
中有三種愛譬如三槍諸惡魔羅執持撓攪
生死大海令彼受生諸有情類隨而迴轉如
是三種魔羅愛槍不能令彼三種有情隨而
迴轉一者勁銳即是預流二者處中即餘有
學三者逆流道行圓滿隨其所欲皆能造作
已見聖諦補特伽羅永斷所有慢所作苦
九百三十六字

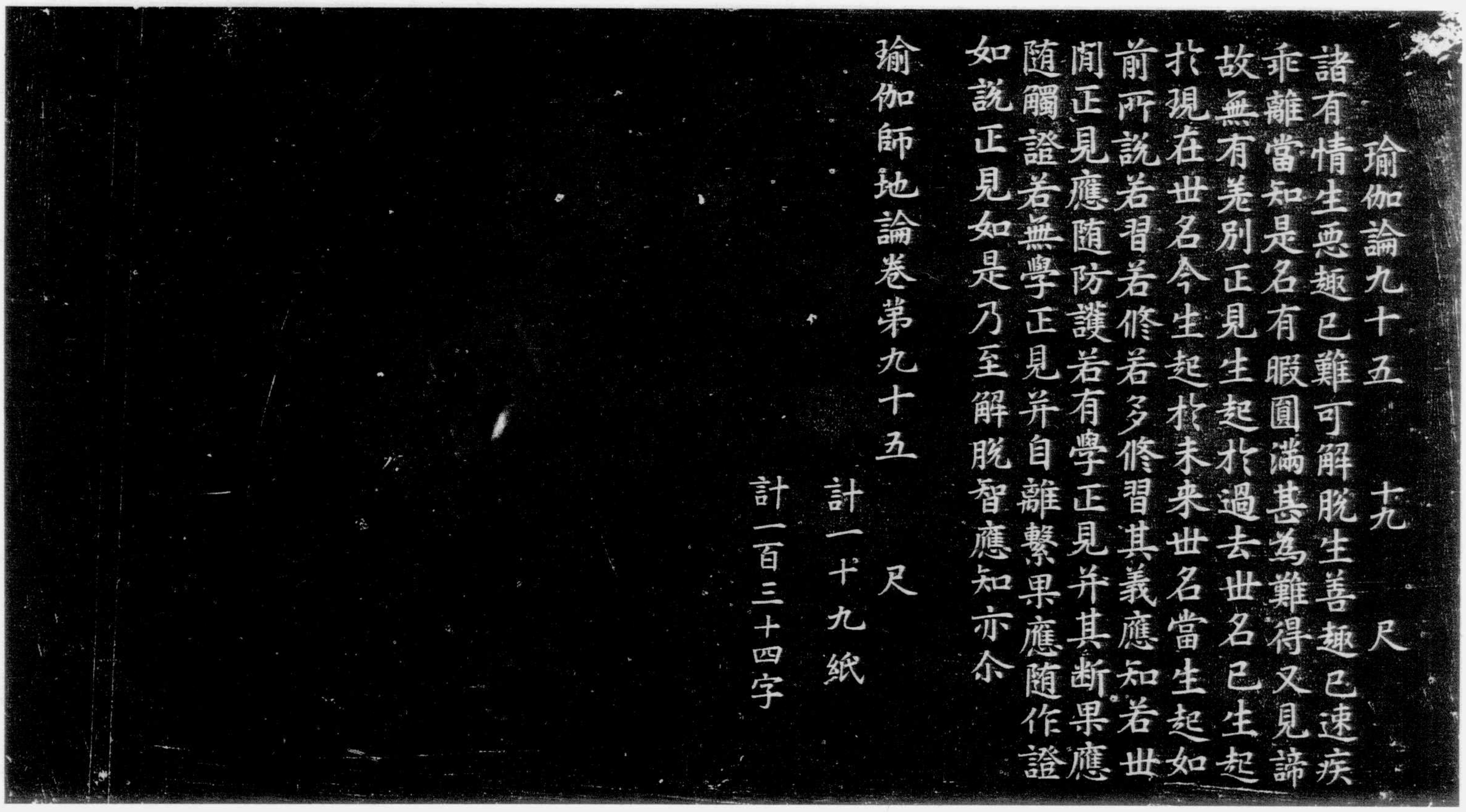


瑜伽論九十五　十七　尺
慢所成苦由是因緣諸苦少在多分已斷
謂諸有學及阿羅漢如慢所作所成衆苦
如是諸愛身語意業貪瞋癡等所生衆苦
當知一切皆少分在多分已斷譬如礫石及
大雪山如是諸慢所作所成所有衆苦若
餘若斷當知亦尒如大池沼其水盈滿於中
沾引二滴三滴依大池沼水尚甚多如是無
色愛所生苦若餘若斷當知亦尒如大陂湖
餘如前說如是色界愛所生苦若餘若斷當
知亦尒又如大海餘如前說如是欲界愛所
生苦若餘若斷當知亦尒又大雪山若諸金
山若蘇迷盧及大地喻又有六種礫石之
喻又堅圍喻餘如前說如是身業語業意
業貪瞋癡等所生衆苦若餘若斷當知亦尒
如是多苦已遠離故少苦在故當知聖諦
如實現觀有大義利謂諸有學最極七生
人天苦在諸惡趣苦皆已越度若諸無學
唯有現法所依苦在餘一切苦皆已越度
復次若住是身入諦現觀當知此身最為難
得又聖明眼見諦有學轉甚難得又聞思
修所成妙慧亦為難得由此慧故於善說
法毗奈耶中如其次苐解了及以決
了於解了時能審分別於勝了時能生勝
解於決了時於法入證又諦現觀所有資
粮善有漏法亦為難得謂於父母識恩養
等諸善業道有暇圓滿亦為難得又有世
間初正見等乃至解脫智為後邊十種正
法亦為難得如是諸法即是有學即是無



瑜伽論九十五　十八　尺
學當知此中善知恩養所有士夫補特伽
羅如實了知一切父母皆應孝養如是知已
於其父母勤修孝養是名善識父母恩養
又樂已利所有士夫補特伽羅於他有德
一切沙門及婆羅門如實了知是福田已
如其所應勤修供養是名善知所有沙門
若婆羅門又無貪墮所有士夫補特伽羅
於諸妻子及奴婢等一切親屬如實了知
彼既以我為室為歸我若有樂彼亦隨樂我
若有苦彼亦隨苦如是知已於時時間正
以飲食衣服給賜復以病緣醫藥攝受於
彼義利自然勇勵而為施造非於一切求彼
憶念稟性忠平好等分布亦不淫泆損費
財寶不於非處生毗奈耶亦不非處而興
憤發於諸耆長及尊重處正善隨轉如是名
為善御家長善能造作自他義利諸所施
為皆以正法不以非法於現法中他作惡行
深見過失謂或殺或縛或罸或退或被譏毀
正思擇已終不現行如是名為於此世罪深
見怖畏又正觀見造惡行已於其後世感惡
趣苦及感所餘匱乏等苦正思擇已終不現
行如是名為於他世罪深見怖畏又時時間
所謂看病事佛法僧躬為執當如是等類
能正受學施福業事造作種種差別福行
名作福行於一日夜乃至盡壽所有尸羅
能正受學如是揔名惠施作福受齋學戒十
業道者謂二三等差別宣說乃至為令由
聞思慧於彼相應所有作意正多修習又
九百一十六字

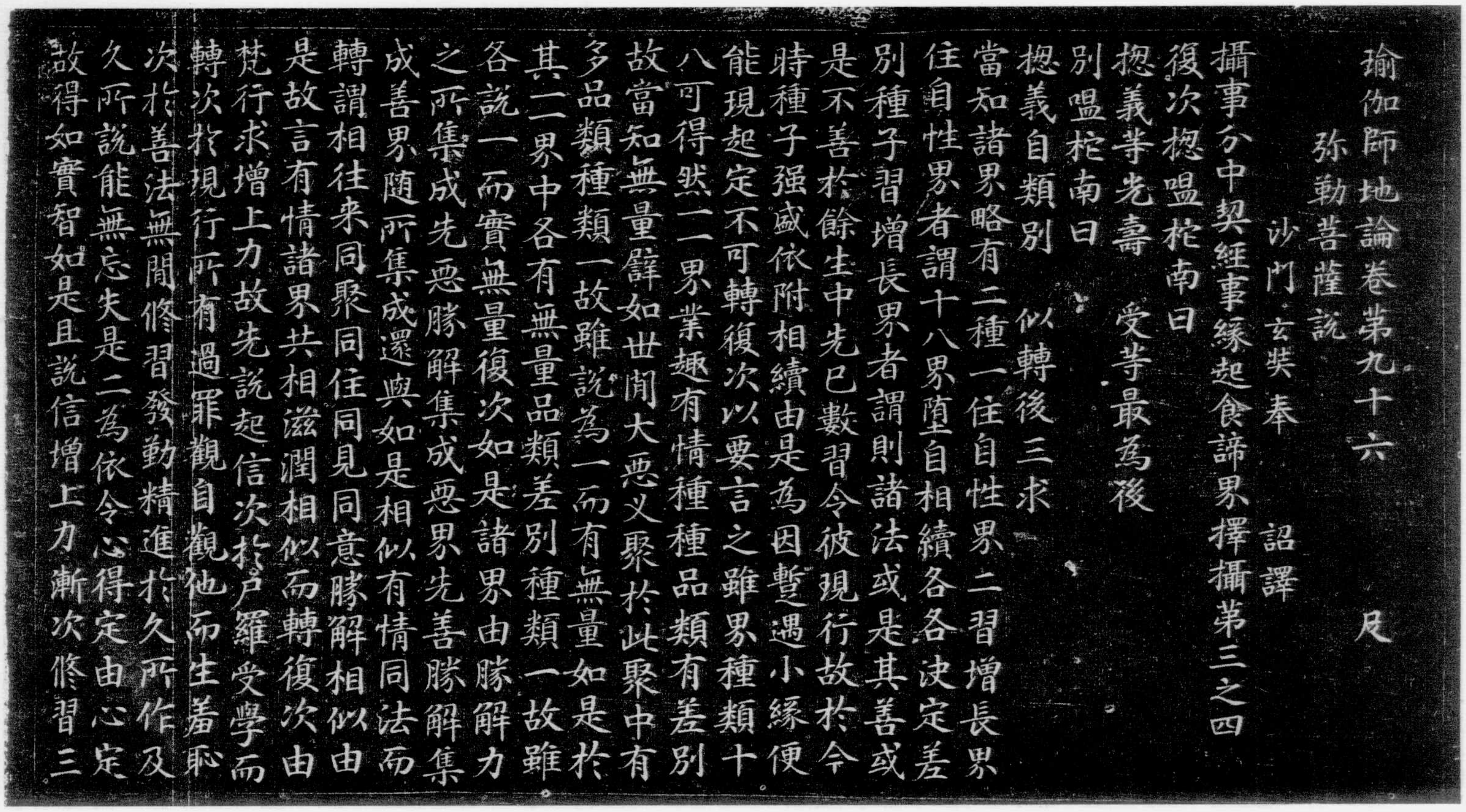
塔下五三一八



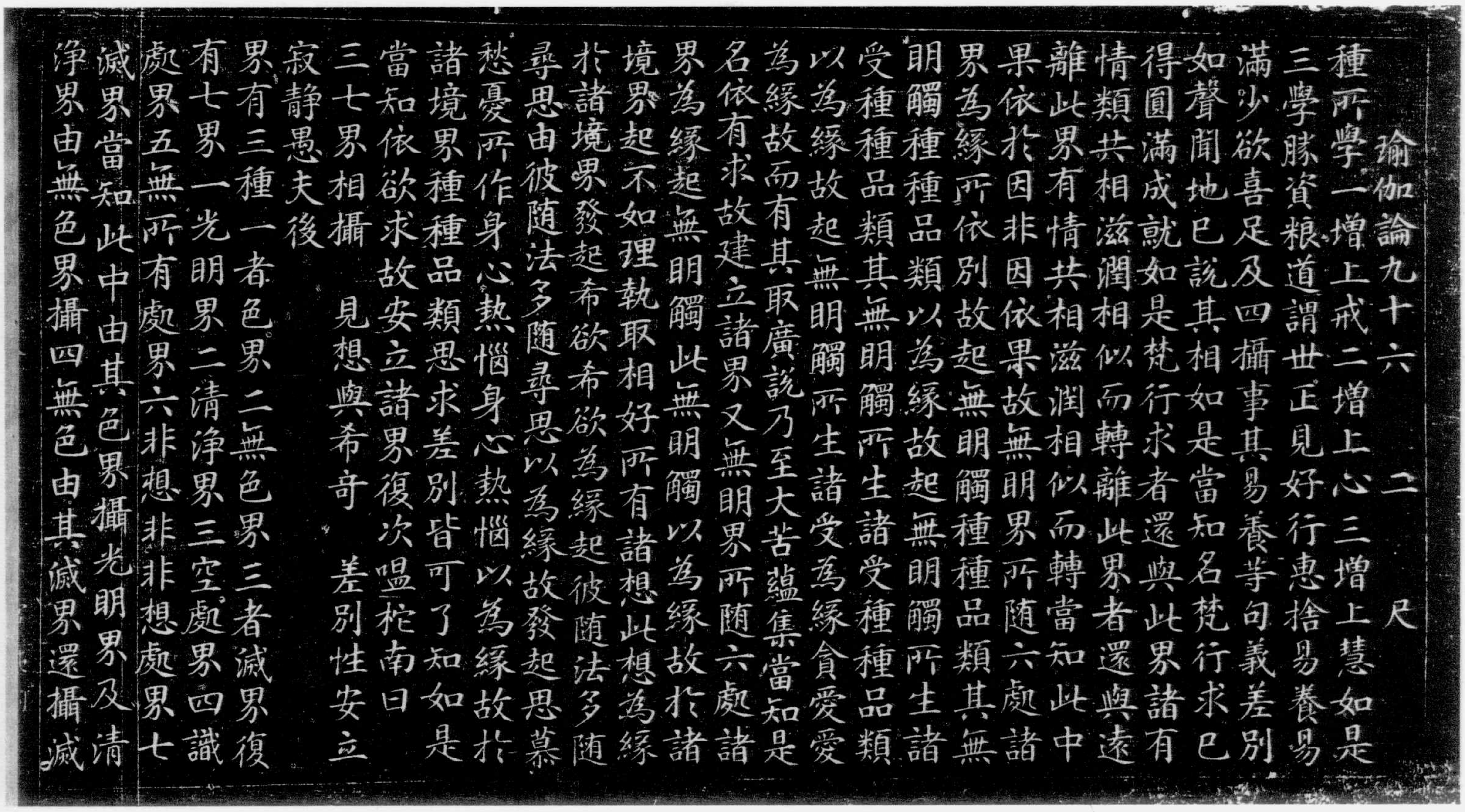
瑜伽論九十五　十九　尺
諸有情生悪趣已難可解脱生善趣已速疾
乖離當知是名有暇圓滿甚為難得又見諦
故無有差別正見生起扵過去世名已生起
扵現在世名今生起扵未来世名當生起如
前所說若習若修若多修習其義應知若世
間正見應隨防護若有學正見并其斷果應
隨觸證若無學正見并自離繫果應隨作證
如說正見如是乃至解脱智應知亦尒

瑜伽師地論卷苐九十五　尺
計一十九紙
計一百三十四字

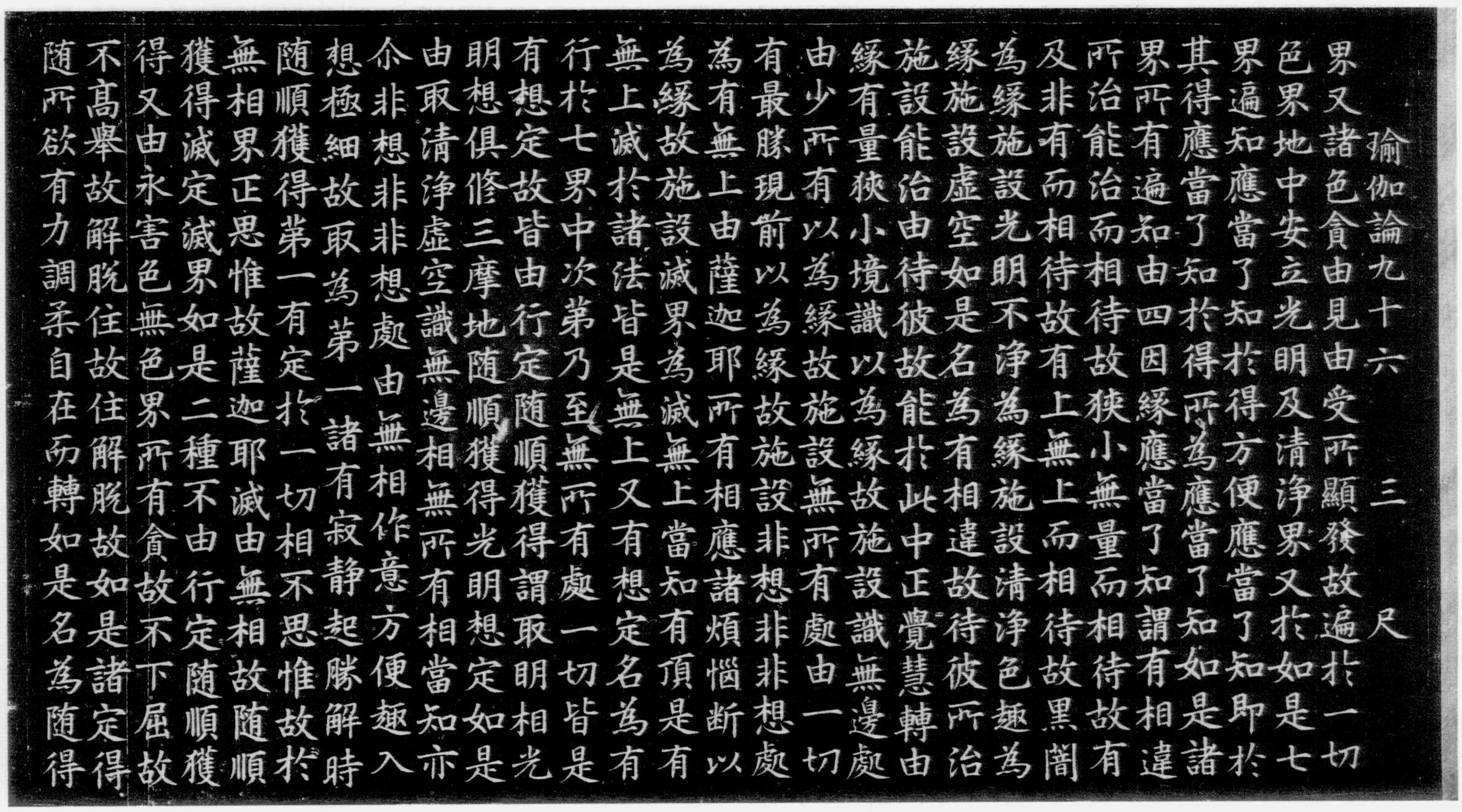
塔下五三九八



瑜伽師地論卷第九十六　尺
弥勒菩薩説
沙門玄奘奉　詔譯
攝事分中契經事緣起食諦界擇攝第三之四
復次揔嗢柁南曰
揔義等先壽　受等最為後
別嗢柁南曰
揔義自類別　似轉後三求
當知諸界略有二種一住自性界二習增長界
住自性界者謂十八界墮自相續各各決定差
別種子習增長界者謂則諸法或是其善或
是不善於餘生中先已數習令彼現行故於今
時種子强盛依附相續由是為因暫遇小緣便
能現起定不可轉復次以要言之雖界種類十
八可得然二界業趣有情種種品類有差別
故當知無量譬如世間大惡叉聚扵此聚中有
多品類種類一故雖説為一而有無量如是扵
其二界中各有無量品類差別種類一故雖
各説一而實無量復次如是諸界由勝解力
之所集成先惡勝解集成惡界先善勝解集
成善界隨所集成還與如是相似有情同法而
轉謂相往来同聚同住同見同意勝解相似由
是故言有情諸界共相滋潤相似而轉復次由
梵行求增上力故先説起信次扵尸羅受學而
轉次扵現行所有過罪觀自觀他而生羞恥
次扵善法無間修習發勤精進扵久所作及
久所説能無忘失是二為依令心得定由心定
故得如實智如是且説信增上力漸次修習三

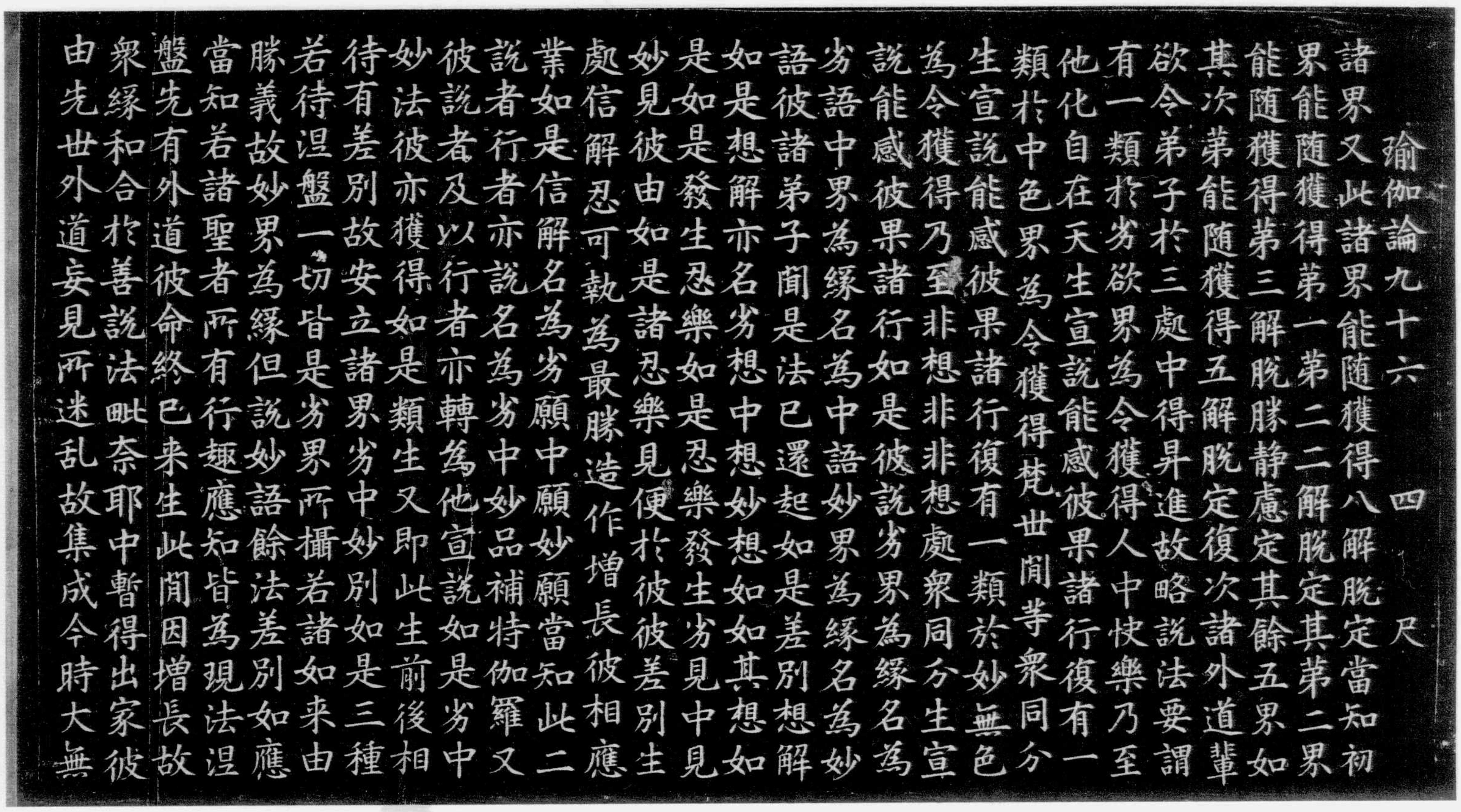


瑜伽論九十六　二　尺
種所學一增上戒二增上心三增上慧如是
三學勝資粮道謂世正見好行恵捨易養易
滿少欲喜足及四攝事其易養等句義差別
如聲聞地已説其相如是當知名梵行求已
得圓滿成就如是梵行求者還與此界諸有
情類共相滋潤相似而轉離此界者還與遠
離此界有情共相滋潤相似而轉當知此中
果依扵因非因依果故無明界所隨六處諸
界為緣所依別故起無明觸種種品類其無
明觸種種品類以為緣故起無明觸所生諸
受種種品類其無明觸所生諸受種種品類
以為緣故起無明觸所生諸受為緣貪愛愛
為緣故而有其取廣説乃至大苦蘊集當知是
名依有求故建立諸界又無明界所隨六處諸
界為緣起無明觸此無明觸以為緣故扵諸
境界起不如理執取相好所有諸想此想為緣
扵諸境界發起希欲希欲為緣起彼隨法多隨
尋思由彼隨法多隨尋思以為緣故發起思慕
愁憂所作身心熱惱身心熱惱以為緣故扵
諸境界種種品類思求差別皆可了知如是
當知依欲求故安立諸界復次嗢柁南曰
三七界相攝　見想與希奇
寂靜愚夫後　差別性安立
界有三種一者色界二無色界三者滅界復
有七界一光明界二清淨界三空處界四識
處界五無所有處界六非想非非想處界七
滅界當知此中由其色界攝光明界及清
淨界由無色界攝四無色由其滅界還攝滅



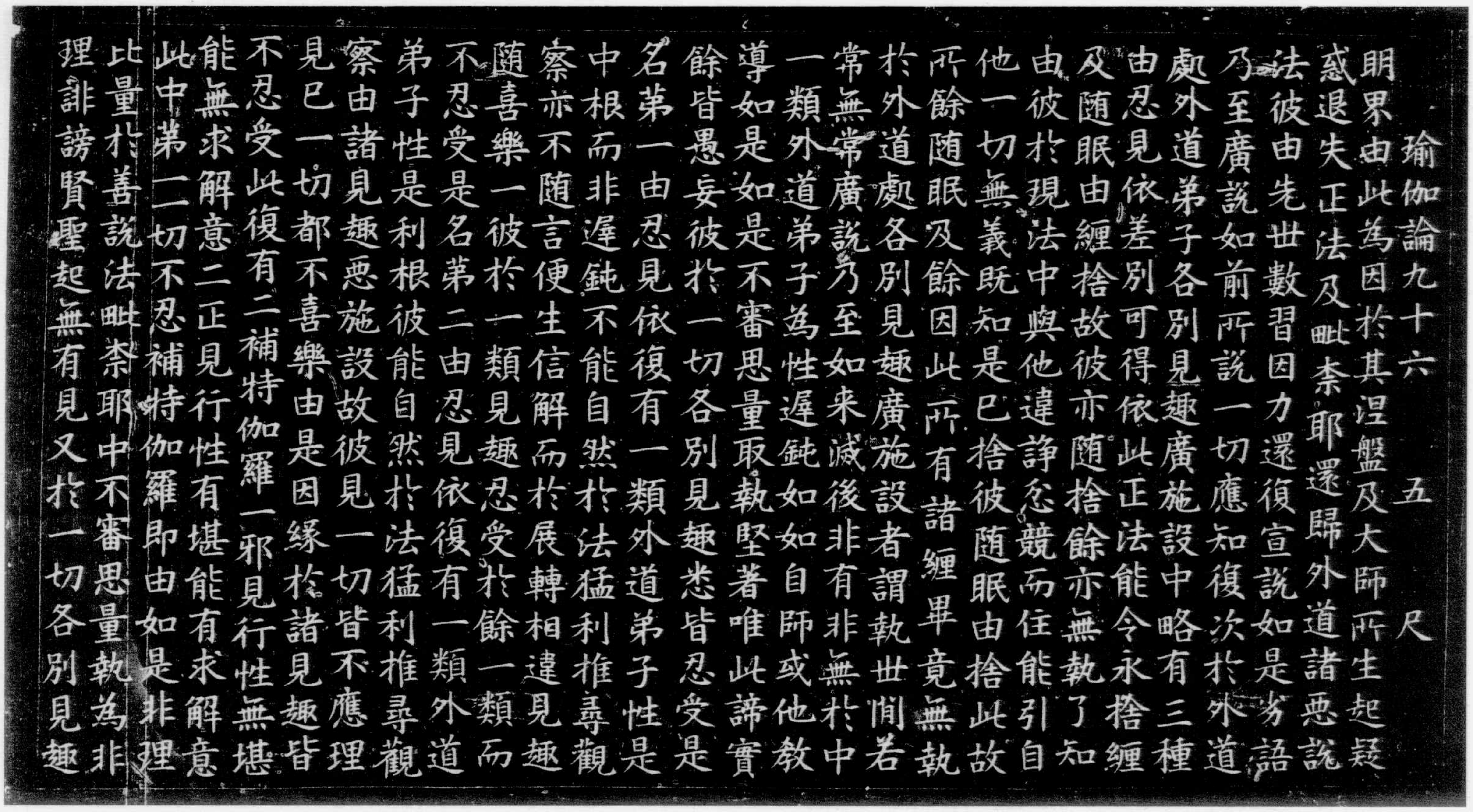
瑜伽論九十六　三　尺

界又諸色貪由見由受所顯發故遍於一切色界地中安立光明及清淨界又於如是七界遍知應當了知於得方便應當了知即於其得應當了知於得所為應當了知如是諸界所有遍知由四因緣應當了知謂有相違所治能治而相待故狹小無量而相待故有及非有而相待故有上無上而相待故黑闇為緣施設光明不淨為緣施設清淨色趣為緣施設虛空如是名為有相違故待彼所治施設能治由待彼故能於此中正覺慧轉由緣有量狹小境識以為緣故施設識無邊處由少所有以為緣故施設無所有處由一切有最勝現前以為緣故施設非想非非想處為有無上由薩迦耶所有相應諸煩惱斷以為緣故施設滅界為滅無上當知有頂是有無上滅於諸法皆是無上又有想定名為有行於七界中次第乃至無所有處一切皆是有想定故皆由行定隨順獲得謂取明相光明想俱修三摩地隨順獲得光明想定如是由取清淨虛空識無邊相無所有相當知亦介非想非非想處由無相作意方便趣入想極細故取為第一諸有寂靜起勝解時隨順獲得第一有定於一切相不思惟故於無相界正思惟故薩迦耶滅由無相故隨順獲得滅定滅界如是二種不由行定隨順獲得又由永害色無色界所有貪故不下屈故不高舉故解脫住故住解脫故如是諸定得隨所欲有力調柔自在而轉如是名為隨得



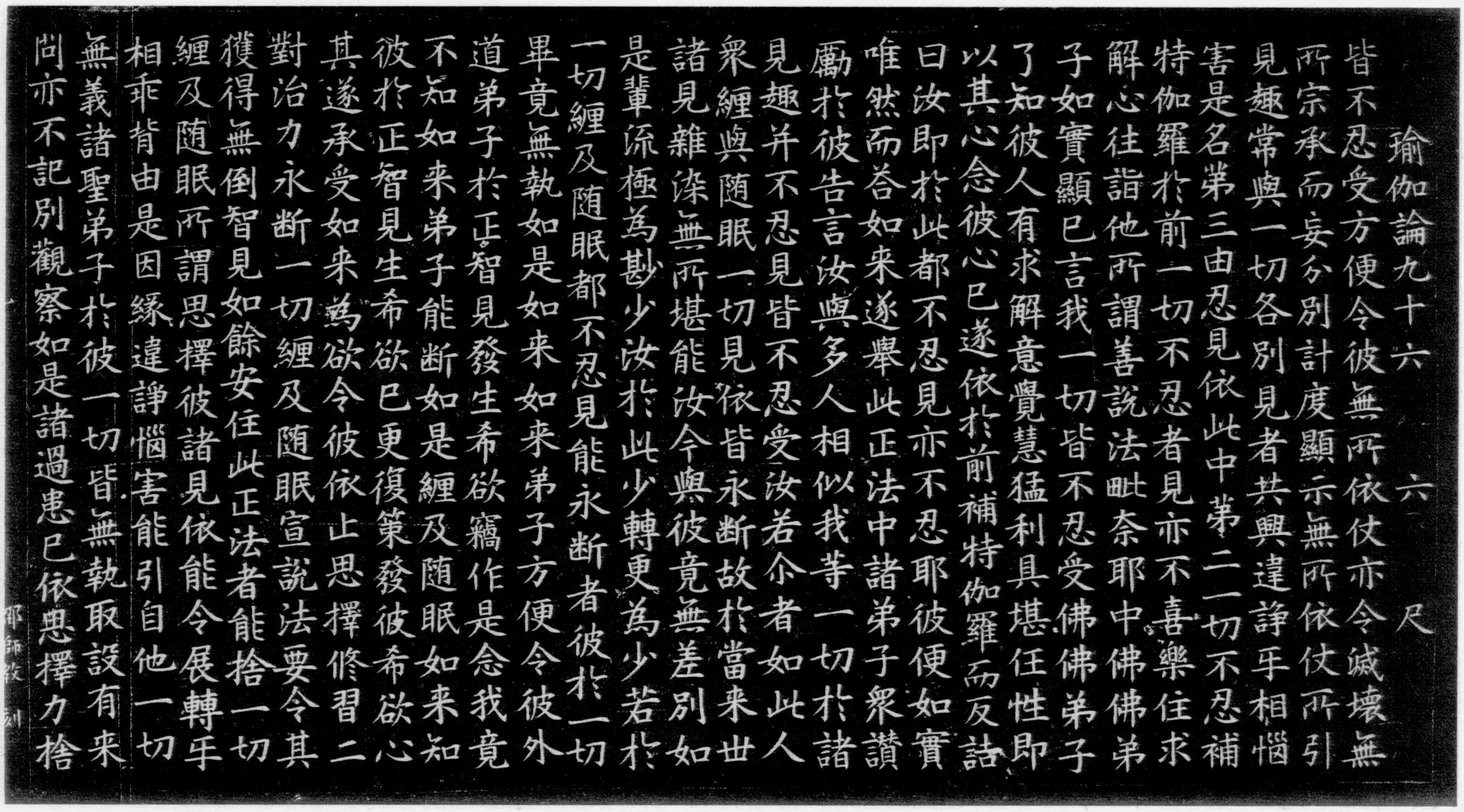
瑜伽論九十六　四　尺

諸界又此諸界能隨獲得八解脫定當知初界能隨獲得第一第二解脫定其第二界能隨獲得第三解脫勝靜慮定其餘五界如其次第能隨獲得五解脫定復次諸外道輩欲令弟子於三處中得昇進故略說法要謂有一類於劣欲界為令獲得人中快樂乃至他化自在天生宣說能感彼果諸行復有一類於中色界為令獲得梵世間等衆同分生宣說能感彼果諸行復有一類於妙無色為令獲得乃至非想非非想處衆同分生宣說能感彼果諸行如是彼說劣界為緣名為劣語中界為緣名為中語妙界為緣名為妙語彼諸弟子聞是法已還起如是差別想解如是想解亦名劣想中想妙想如如其想如是如是發生忍樂如是忍樂發生劣見中見妙見彼由如是諸忍樂見便於彼彼差別生處信解忍可執為最勝造作增長彼相應業如是信解名為劣願中願妙願當知此二說者行者亦說名為劣中妙品補特伽羅又彼說者及以行者亦轉為他宣說如是劣中妙法彼亦獲得如是類生又即此生前後相待有差別故安立諸界劣中妙別如是三種若待涅盤一切皆是劣界所攝若諸如来由勝義故妙界為緣但說妙語餘法差別如應當知若諸聖者所有行趣應知皆為現法涅盤先有外道彼命終已来生此間因增長故衆緣和合於善說法毗奈耶中暫得出家彼由先世外道妄見所迷乱故集成今時大無



瑜伽論九十六　五　尺

明界由此為因於其涅盤及大師所生起疑惑退失正法及毗柰耶還歸外道諸惡說法彼由先世數習因力還復宣說如是劣語乃至廣說如前所說一切應知復次於外道處外道弟子各別見趣廣施設中略有三種由忍見依差別可得依此正法能令永捨纏及隨眠由纏捨故彼亦隨捨餘亦無執了知由彼於現法中與他違諍忿競而住能引自他一切無義既知是已捨彼隨眠由捨此故所餘隨眠及餘因此所有諸纏畢竟無執於外道處各別見趣廣施設者謂執世間若常無常廣說乃至如来滅後非有非無於中一類外道弟子為性遲鈍如如自師或他教導如是如是不審思量取執堅著唯此諦實餘皆愚妄彼於一切各別見趣悉皆忍受是名第一由忍見依復有一類外道弟子性是中根而非遲鈍不能自然於法猛利推尋觀察亦不隨言便生信解而於展轉相違見趣隨喜樂一彼於一類見趣忍受於餘一類而不忍受是名第二由忍見依復有一類外道弟子性是利根彼能自然於法猛利推尋觀察由諸見趣惡施設故彼見一切皆不應理見已一切都不喜樂由是因緣於諸見趣皆不忍受此復有二補特伽羅一邪見行性無堪能無求解意二正見行性有堪能有求解意此中第二一切不忍補特伽羅即由如是非理比量於善說法毗柰耶中不審思量執為非理誹謗賢聖起無有見又於一切各別見趣



瑜伽論九十六　六　尺

皆不忍受方便令彼無所依仗亦令滅壞無所宗承而妄分別計度顯示無所依仗所引見趣常與一切各別見者共興違諍㸦相惱害是名第三由忍見依此中第二一切不忍補特伽羅於前一切不忍者見亦不喜樂任求解心往詣他所謂善說法毗奈耶中佛佛弟子如實顯已言我一切皆不忍受佛佛弟子了知彼人有求解意覺慧猛利具堪任性即以其心念彼心已遂依於前補特伽羅而反詰曰汝即於此都不忍見亦不忍耶彼便如實唯然而荅如来遂舉此正法中諸弟子衆讚勵於彼告言汝與多人相似我等一切於諸見趣并不忍見皆不忍受汝若尒者如此人衆纏與隨眠一切見依皆永斷故於當来世諸見雜染無所堪能汝今與彼竟無差別如是輩流極為尠少汝於此少轉更為少若於一切纏及隨眠都不忍見能永斷者彼於一切畢竟無執如是如来如来弟子方便令彼外道弟子於正智見發生希欲竊作是念我竟不知如来弟子能斷如是纏及隨眠如来知彼於正智見生希欲已更復策發彼希欲心其遂承受如来為欲令彼依止思擇修習二對治力永斷一切纏及隨眠宣說法要令其獲得無倒智見如餘安住此正法者能捨一切纏及隨眠所謂思擇彼諸見依能令展轉㸦相乖背由是因緣違諍惱害能引自他一切無義諸聖弟子於彼一切皆無執取設有来問亦不記別觀察如是諸過患已依思擇力捨

邵師敎刻

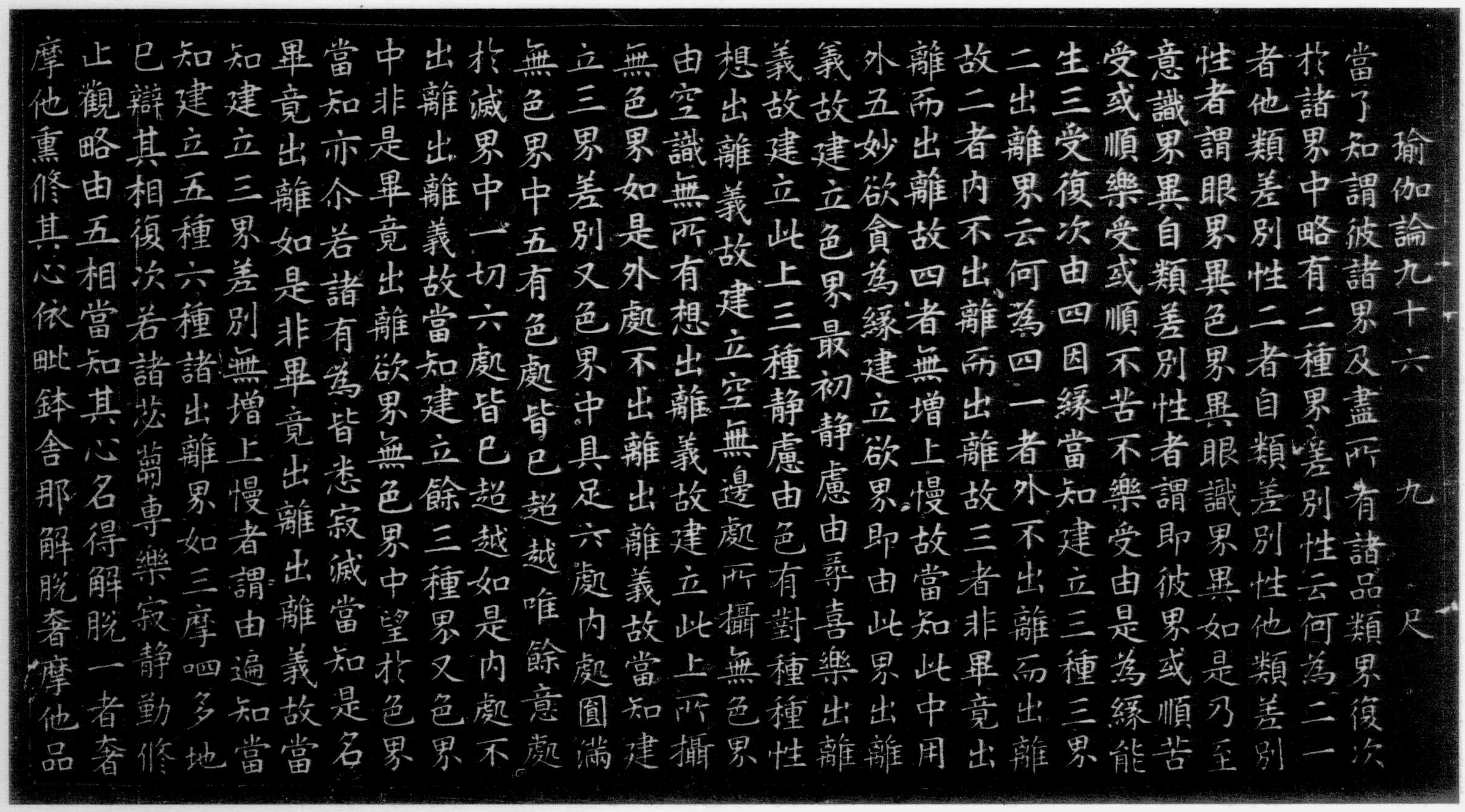
塔下五三四五

瑜伽論九十六　七　尺

離諸纒由此因緣扵彼見依能永捐棄扵餘見依由正見故亦令無有如是為欲永斷諸纒拔隨眠故修循身念扵有色身觀無常性扵身染著淨修其心扵墮自身諸受分位由無常門觀無常性如實了知諸名色故便扵諸漏心得解脫觀身壞已當来諸受皆悉斷滅又扵其身住當壞想乃至命在常能領受離繫諸受如是名為依修習力捨離隨眠當知此中貪恚癡等令當来世生等諸苦和合繫縛亦令現法起業雜染亦令欣求未来染事執取過去已所捨事躭著現在正現前事意很名違言很名諍由三損惱說名為害觀無常等如聲聞地已說其相復次不淨慈悲修所對治欲貪恚害未永斷故諸依止中彼品麁重猶如種子能生彼故如其所應說名欲貪及恚害界由有此故順欲恚害境現前時依不如理作意思惟扵三種境能取非理相好想生此想生已由堅執故當知發起二種過患一者現法二者後法此中云何名為堅執云何名為現法過患云何名為後法過患若由已生想增上力如前相似欣欲分別所有熱惱尋求生起由是因緣名堅執想又尋求時扵其三處扵諸有情發起邪行由此為因或有堪能能生現法所有憂苦由此因緣說名有苦或無堪能然即由彼現在前故名有罝之又此有苦及有罝之用二為緣一者用他手塊刀杖及麁言等為增上緣由是緣故名有災害二者用

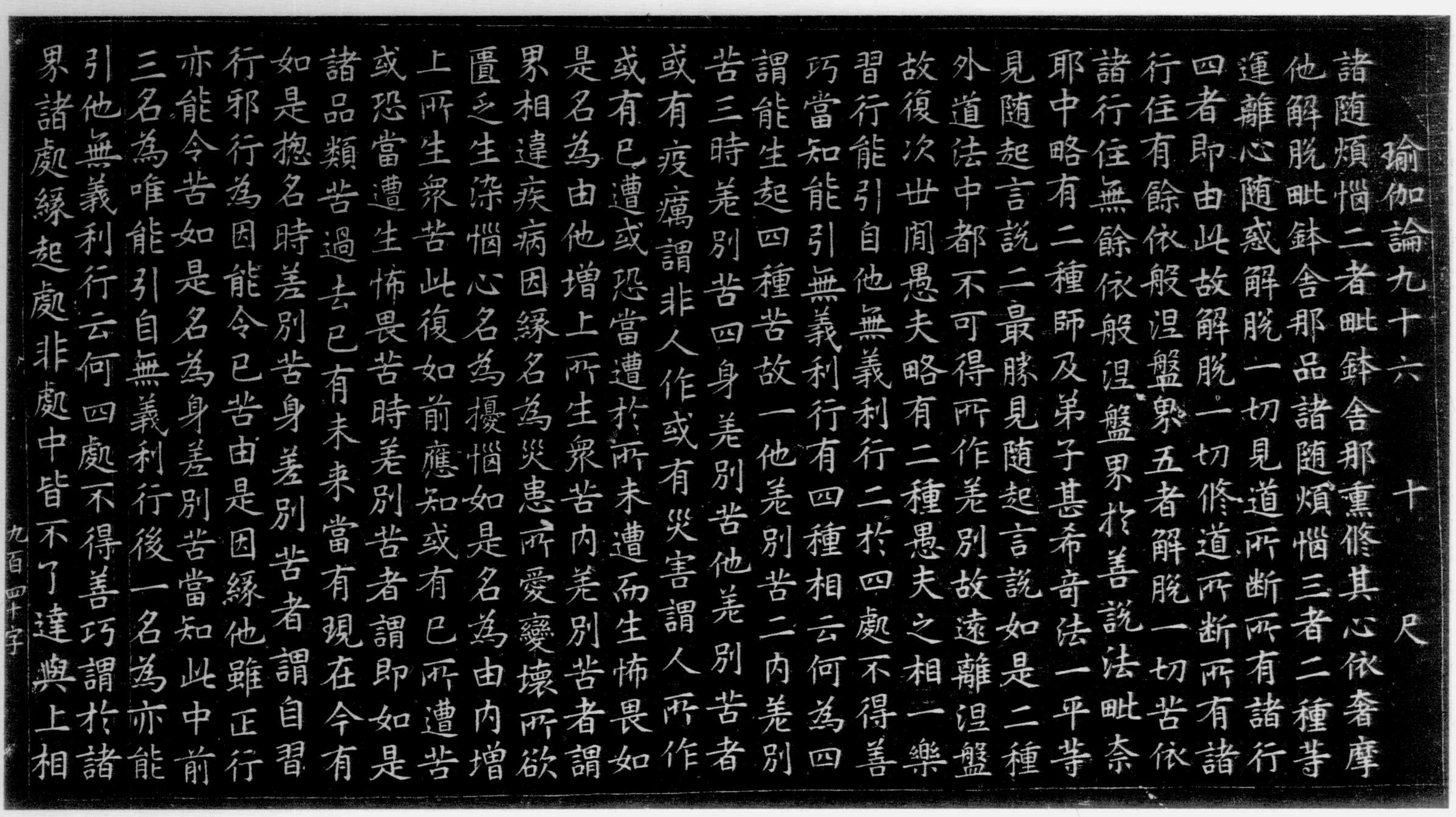
瑜伽論九十六　八　尺

內雜染而住為增上緣由是緣故名有燒惱如是名為現法過患即由此因扵當来世生諸惡趣如是名為後法過患又若扵其所受學處有堅固執當知扵彼如乾葦舍所依止中所有能依如蟲善法由邪想火擲置其中能焚滅故當知即此補特伽羅所有如蟲一切善法皆被燒害與此相違無堅執故當知退失功德善法與此相違如其所應當知出離無恚無害想等差別又扵是中聞思修慧能令黑品無堅固執能令白品有堅固執若此三種妙慧有闕能令黑品有堅固執能令白品無堅固執復次如来有二甚希奇法一者顯示一切諸法皆無有我二者顯示一切有情自作他作皆無失壞此中略有二種有情一在家品二出家品在家有情為求財寶初興加行名發起界即於此中若未獲得由順精進障礙因緣諸心勇悍即望於彼名勢力界若已獲得由蠶蟲等所有災害順精進障不能令轉名任持界即此諸界從自方所至餘方所從未擯捨至已擯捨名出離界即彼有情為財寶故俱於二處由起無間殷重加行無緩加行名勇猛界出家有情出家品扵所應得廣大善法無有怯劣名先樂出家求出家故生決定欲名發起界依勢力界種種淋漏所生眾苦發勤精進所生眾苦界相違等所生眾苦不能敗壞名任持界若扵下劣不生喜足名出離界乃至命在常修無間殷重加行名勇猛界如是一切應



瑜伽論九十六　九　尺

當了知謂彼諸界及盡所有諸品類界復次扵諸界中略有二種界差別性云何為二一者他類差別性二者自類差別性他類差別性者謂眼界異色界異眼識界異如是乃至意識界異自類差別性者謂即彼界或順苦受或順樂受或順不苦不樂受由是為緣能生三受復次由四因緣當知建立三種三界二出離界云何為四一者外不出離而出離故二者內不出離而出離故三者非畢竟出離而出離故四者無增上慢故當知此中用外五妙欲貪為緣建立欲界即由此界出離義故建立色界最初靜慮由尋喜樂出離義故建立此上三種靜慮由色有對種種性想出離義故建立空無邊處所攝無色界由空識無所有想出離義故建立此上所攝無色界如是外處不出離出離義故當知建立三界差別又色界中具足六處內處圓滿無色界中五有色處皆已超越唯餘意處扵滅界中一切六處皆已超越如是內處不出離出離義故當知建立餘三種界又色界中非是畢竟出離欲界無色界中望扵色界當知亦尒若諸有為皆悉寂滅當知是名畢竟出離如是非畢竟出離出離義故當知建立三界差別無增上慢者謂由遍知當知建立五種六種諸出離界如三摩呬多地已辯其相復次若諸苾芻專樂寂靜勤修止觀略由五相當知其心名得解脫一者奢摩他熏修其心依毗鉢舍那解脫奢摩他品



瑜伽論九十六　十　尺

諸隨煩惱二者毗鉢舍那熏修其心依奢摩他解脫毗鉢舍那品諸隨煩惱三者二種等運離心隨惑解脫一切見道所斷所有諸行四者即由此故解脫一切修道所斷所有諸行住有餘依般涅盤界五者解脫一切苦依諸行住無餘依般涅盤界扵善說法毗奈耶中略有二種師及弟子甚希奇法一平等見隨起言說二最勝見隨起言說如是二種外道法中都不可得所作差別故遠離涅盤故復次世間愚夫略有二種愚夫之相一樂習行能引自他無義利行二扵四處不得善巧當知能引無義利行有四種相云何為四謂能生起四種苦故一他差別苦二內差別苦三時差別苦四身差別苦他差別苦者或有疫癘謂非人作或有災害謂人所作或有已遭或恐當遭扵所未遭而生怖畏如是名為由他增上所生衆苦內差別苦者謂界相違疾病因緣名為災患所愛變壞所欲匱乏生染惱心名為擾惱如是名為由內增上所生衆苦此復如前應知或有已所遭苦或恐當遭生怖畏苦時差別苦者謂即如是諸品類苦過去已有未来當有現在今有如是摠名時差別苦身差別苦者謂自習行邪行為因能令已苦由是因緣他雖正行亦能令苦如是名為身差別苦當知此中前三名為唯能引自無義利行後一名為亦能引他無義利行云何四處不得善巧謂扵諸界諸處緣起處非處中皆不了達與上相

九百四十字

瑜伽論九十六　十一　尺

違當知即是聰慧二相又由無色意處所依所緣自類流轉差別當知建立有十八界由五色處安立運轉驅役所依體性差別當知建立有餘六界安立所依體性差別謂地等四運轉所依體性差別即是空界驅役所依體性差別即是識界由染淨品想及尋思所依義故當知建立有餘六界謂欲恚害并彼對治貪瞋癡縛所依義故當知建立有餘六界謂苦樂憂喜捨無明若有非理作意思惟即便生起邪想尋思若有如理作意思惟即便生起正想尋思又由三界染淨二品遍行義故當知建立有餘四界謂名所攝受等四蘊又由所染所淨清淨即此不淨清淨增上如前所說外不出離出離義故當知建立有餘三界謂欲界色界無色界如前所說內不出離出離義故當知建立有餘三界謂色界無色界滅界又即由此內外二事出離增上聽聞正法或不正法如理思惟或不如理思惟依處三種言事差別義故當知建立有餘三界謂過去界未來界現在界又由所知諸苦煩惱多中少義當知建立有餘三界謂劣界中界妙界若有上苦及上煩惱是名劣界若有中苦及中煩惱是名中界若有少苦及少煩惱是名妙界如是遍知劣中妙界又由遠離此因緣義及由修習此對治義當知建立有餘三界謂善界不善界無記界又由修善清淨差別缺縛義故無縛義故具縛義故當知建立有餘三界謂學界無學界非學非無

計九百四十三字

瑜伽論九十六　十二　尺

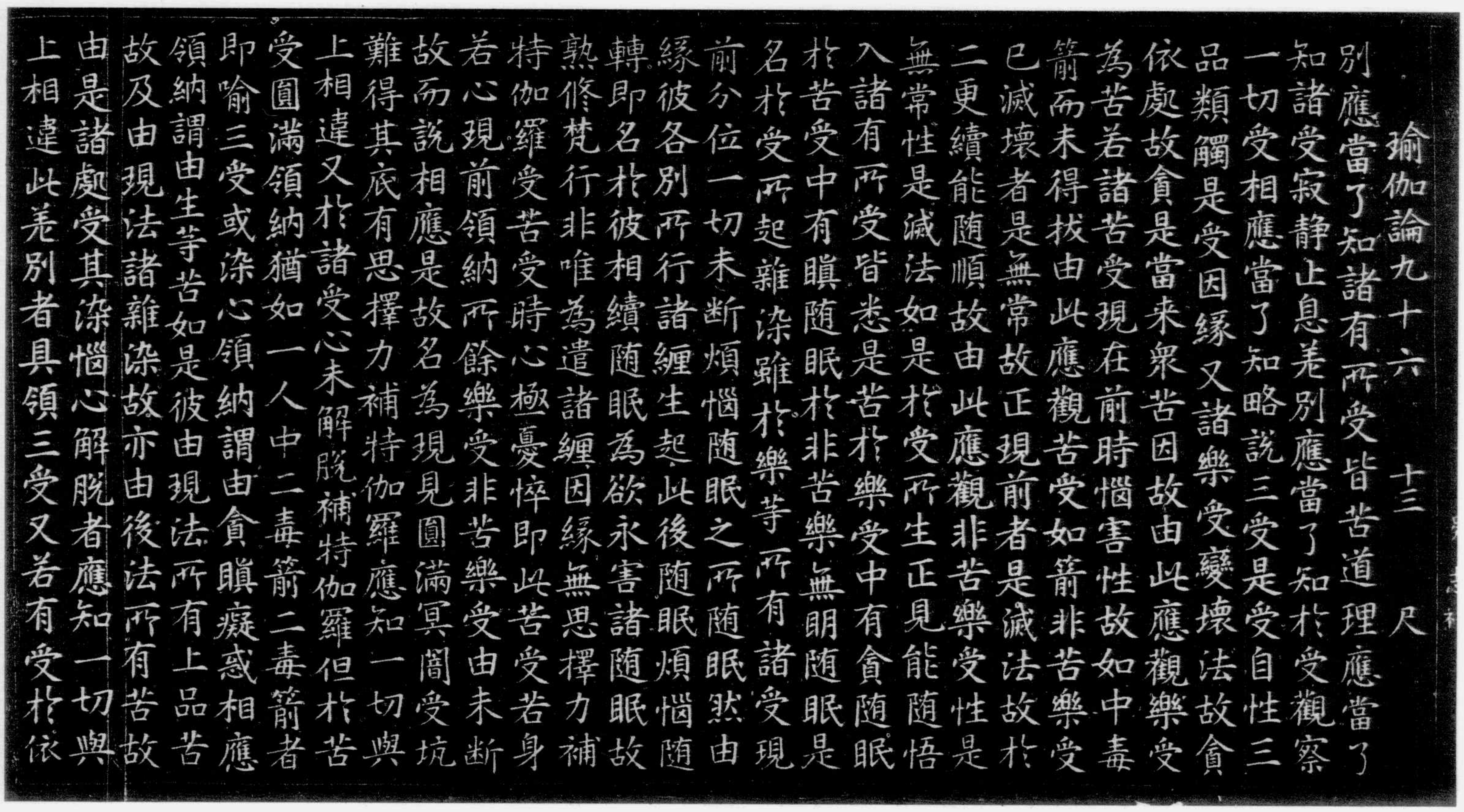
學界又即由彼有學無學與諸愚夫若共不共世出世法成就義故當知建立有餘二界謂有漏界無漏界又即由彼世出世間若常無常有上無上差別義故當知建立有餘二界謂有為界無為界一切皆為趣向涅盤悉以涅盤為其後際熟修梵行是故過此無復立界諸處緣起及處非處所有善巧如聲聞地已辯其相又若略說處及非處善巧相者謂或依止趣五趣行或復依止趣涅盤行此一切行略有三種謂劣中勝趣惡趣行說名為劣趣善趣行說名為中趣涅盤行說名為勝所以者何趣善趣行此最為極更無餘行唯此能感所有世間最極圓滿謂能感得轉輪王身或帝釋身或魔羅身或大梵身彼無第二更無有餘補特伽羅或男或女與其等者趣涅盤行當知能證一切有情最勝法性謂聲聞菩提獨覺菩提無上菩提諸佛如來於彼一切最為殊勝一切三千大千世界補特伽羅無與等者又餘所有安住菩提劣功德者於諸世間得增上位尚為殊勝何況如來彼復云何謂於是處正見具足補特伽羅不能現行諸異生類堪任現行當知一切如經廣說復次嗢柁南曰

自性與因緣　見染數取趣　轉差別道理　寂靜後觀察

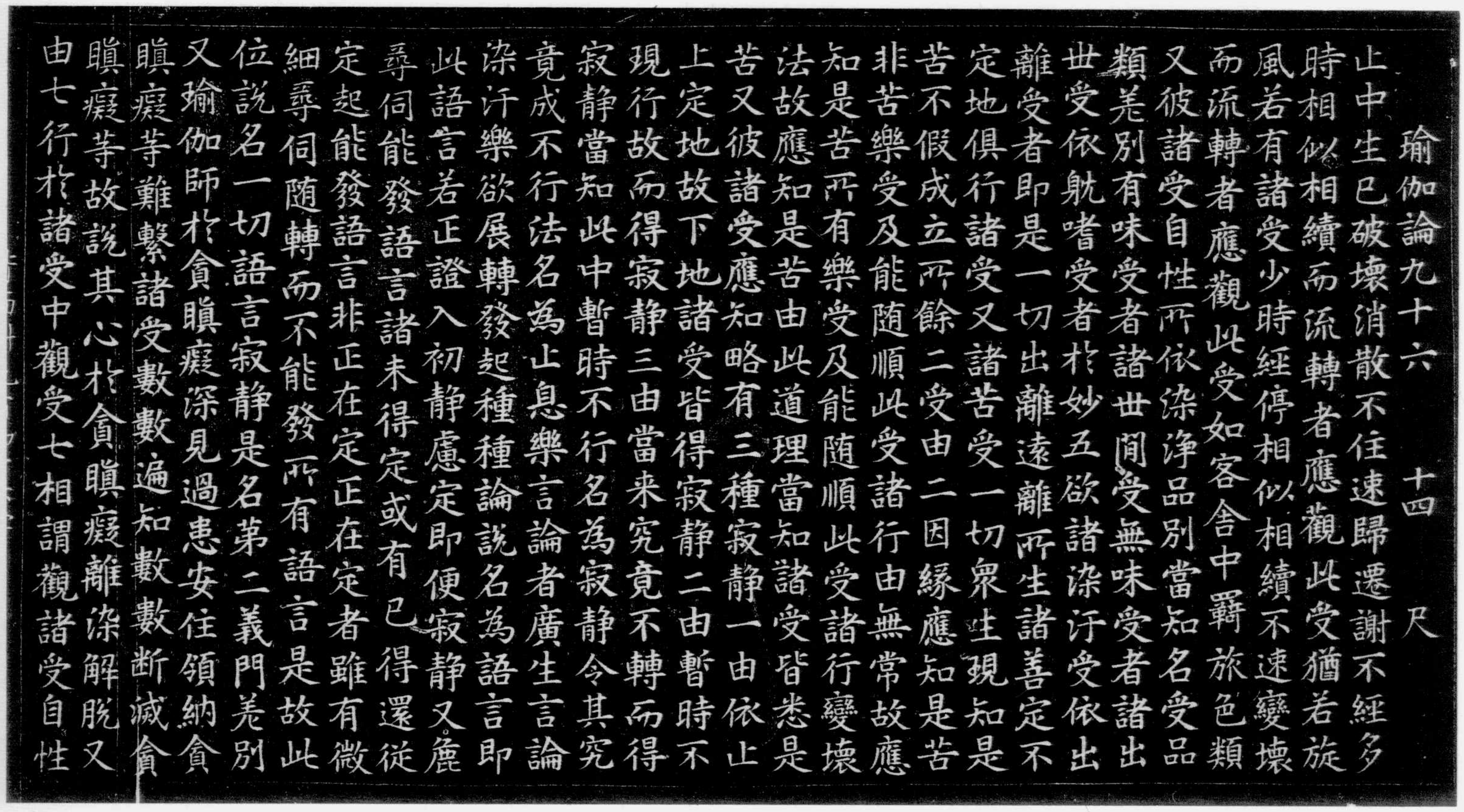
諸受自性應當了知諸受因緣應當了知於受正見應當了知於受雜染應當了知於能受受補特伽羅思擇不思擇二力差別應當了知如是於受解脫不解脫流轉品

吳世民

塔下五三六四

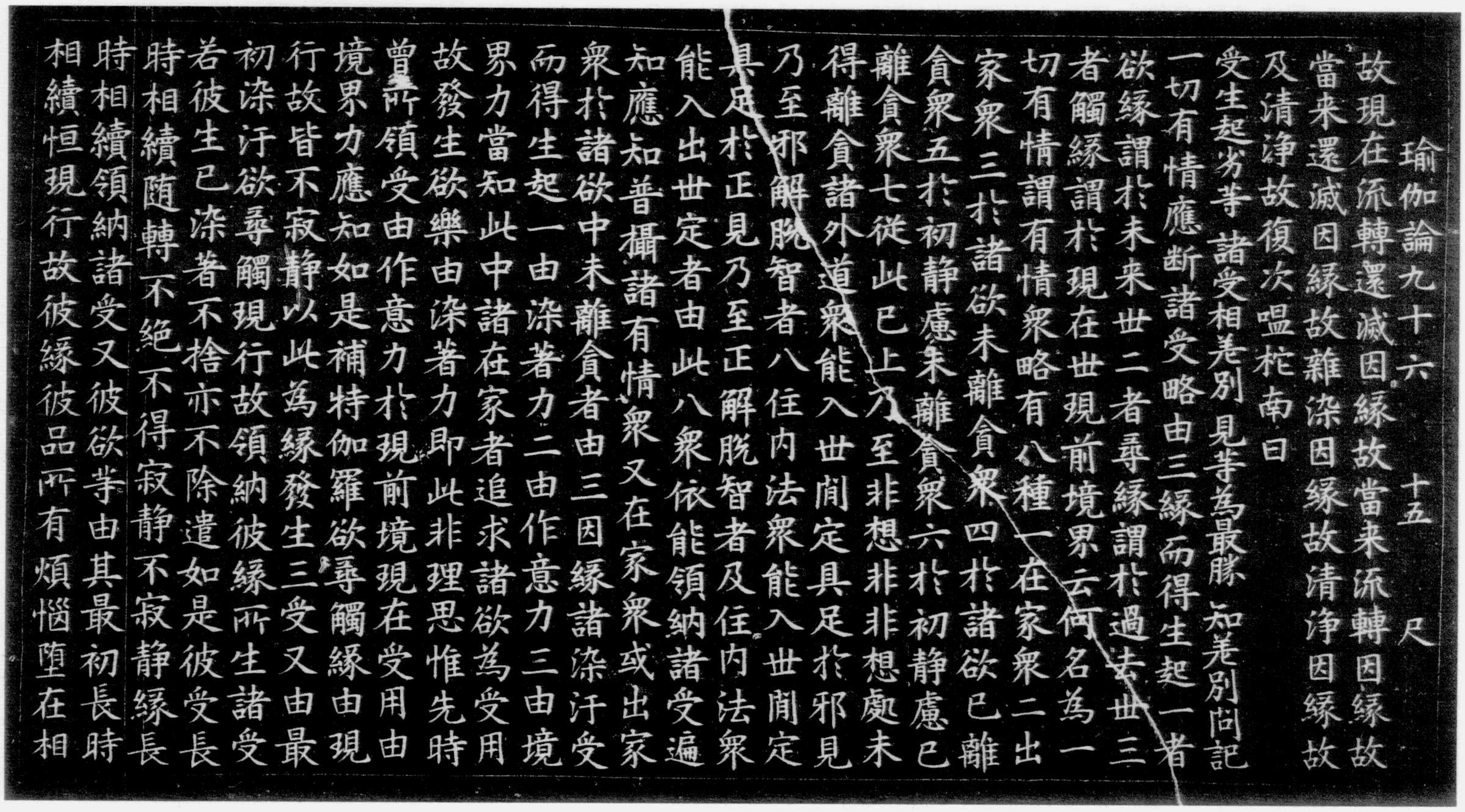


瑜伽論九十六　十三　尺
別應當了知諸有所受皆苦苦道理應當了
知諸受寂靜止息差別應當了知扵受觀察
一切受相應當了知略說三受是受自性三
品類觸是受因緣又諸樂受變壞法故貪
依處故貪是當来衆苦因故由此應觀樂受
為苦若諸苦受現在前時惱害性故如中毒
箭而未得拔由此應觀苦受如箭非苦樂受
已滅壞者是無常故正現前者是滅法故扵
二更續能隨順故由此應觀非苦樂受性是
無常性是滅法如是扵受所生正見能隨悟
入諸有所受皆悉是苦扵樂受中有貪隨眠
扵苦受中有瞋隨眠扵非苦樂無明隨眠是
名扵受所起雜染雖扵樂等所有諸受現
前分位一切未斷煩惱隨眠之所隨眠然由
緣彼各別所行諸纏生起此後隨眠煩惱隨
轉即名扵彼相續隨眠為欲永害諸隨眠故
熟修梵行非唯為遣諸纏因緣無思擇力補
特伽羅受苦受時心極憂悴即此苦受若身
若心現前領納所餘樂受非苦樂受由未斷
故而說相應是故名為現見圓滿冥闇受坑
難得其底有思擇力補特伽羅應知一切與
上相違又扵諸受心未解脫補特伽羅但扵苦
受圓滿領納猶如一人中二毒箭二毒箭者
即喻三受或染心領納謂由貪瞋癡惑相應
領納謂由生等苦如是彼由現法所有上品苦
故及由現法諸雜染故亦由後法所有苦故
由是諸處受其染惱心解脫者應知一切與
上相違此差別者具領三受又若有受扵依



瑜伽論九十六　十四　尺
止中生已破壞消散不住速歸還謝不經多
時相似相續而流轉者應觀此受猶若旋
風若有諸受少時經停相似相續不速變壞
而流轉者應觀此受如客舍中羇旅色類
又彼諸受自性所依染淨品別當知名受品
類差別有味受者諸世間受無味受者諸出
世受依躭嗜受者扵妙五欲諸染汙受依出
離受者即是一切出離遠離所生諸善定不
定地俱行諸受又諸苦受一切衆生現知是
苦不假成立所餘二受由二因緣應知是苦
非苦樂受及能隨順此受諸行由無常故應
知是苦所有樂受及能隨順此受諸行變壞
法故應知是苦由此道理當知諸受皆悉是
苦又彼諸受應知略有三種寂靜一由依止
上定地故下地諸受皆得寂靜二由暫時不
現行故而得寂靜三由當来究竟不轉而得
寂靜當知此中暫時不行名為寂靜令其究
竟成不行法名為止息樂言論者廣生言論
染汙樂欲展轉發起種種論說名為語言即
此語言若正證入初靜慮定即便寂靜又麁
尋伺能發語言諸未得定或有已得還從
定起能發語言非正在定正在定者雖有微
細尋伺隨轉而不能發所有語言是故此
位說名一切語言寂靜是名苐二義門差別
又瑜伽師扵貪瞋癡深見過患安住領納貪
瞋癡等難繫諸受數數遍知數數斷滅貪
瞋癡等故說其心扵貪瞋癡離染解脫又
由七行扵諸受中觀受七相謂觀諸受自性

塔下五三九四

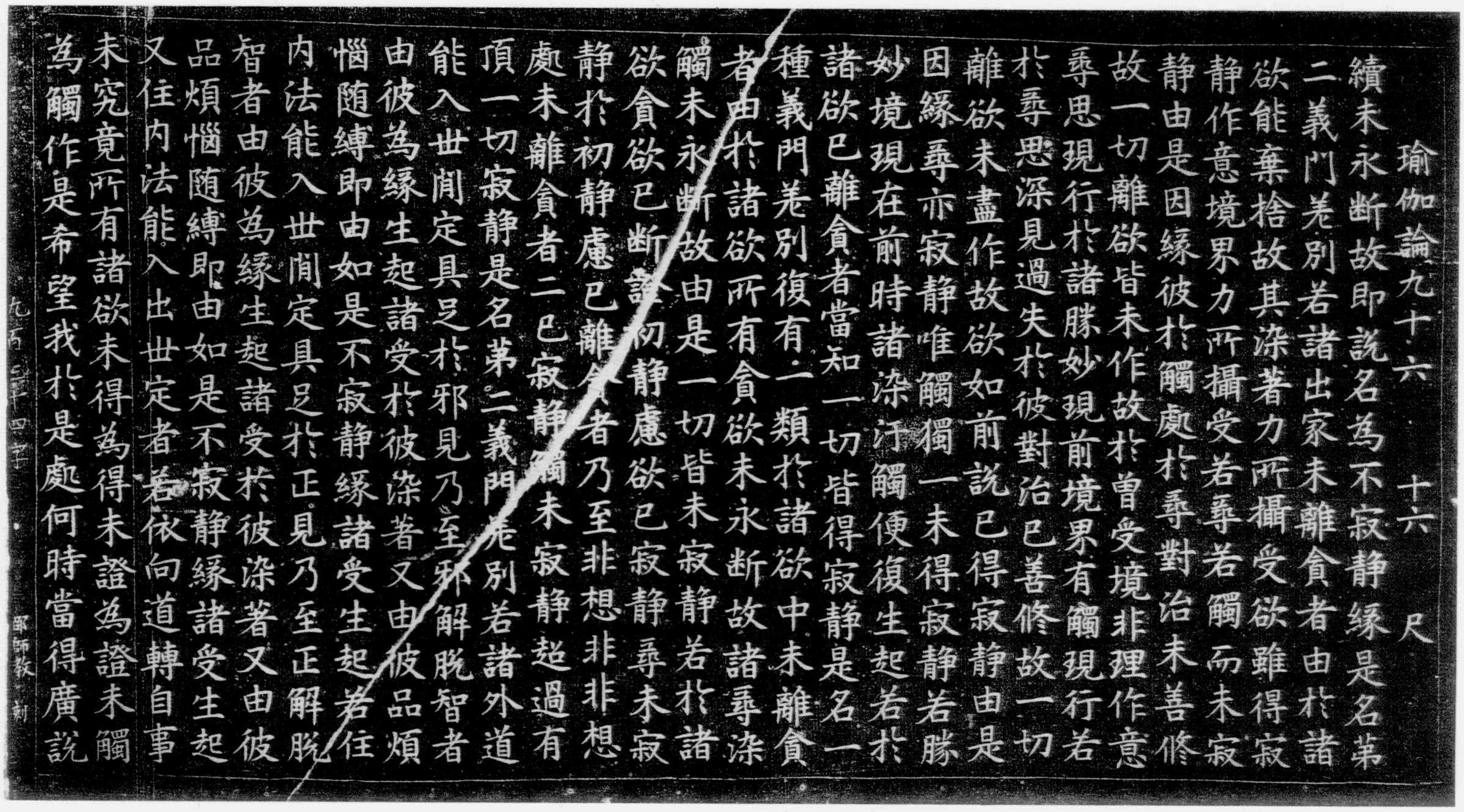


瑜伽論九十六　　十五　尺

故現在流轉還滅因緣故當来流轉因緣故當来還滅因緣故雜染因緣故清淨因緣故及清淨故復次嗢柁南曰

受生起劣等　諸受相差別　見等為最勝　知差別問記

一切有情應斷諸受略由三緣而得生起一者欲緣謂扵未来世二者尋緣謂扵過去世三者觸緣謂扵現在世現前境界云何名為一切有情謂有情衆略有八種一在家衆二出家衆三扵諸欲未離貪衆四扵諸欲已離貪衆五扵初靜慮未離貪衆六扵初靜慮已離貪衆七從此已上乃至非想非非想處未得離貪諸外道衆能入世間定具足扵邪見乃至邪解脫智者八住內法衆能入世間定具足扵正見乃至正解脫智者及住內法衆能入出世定者由此八衆依能領納諸受遍知應知普攝諸有情衆又在家衆或出家衆扵諸欲中未離貪者由三因緣諸染汙受而得生起一由染著力二由作意力三由境界力當知此中諸在家者追求諸欲為受用故發生欲樂由染著力即此非理思惟先時曾所領受由作意力扵現前境現在受用由境界力應知如是補特伽羅欲尋觸緣由現行故皆不寂靜以此為緣發生三受又由最初染汙欲尋觸現行故領納彼緣所生諸受若彼生已染著不捨亦不除遣如是彼受長時相續隨轉不絕不得寂靜不寂靜緣長時相續領納諸受又彼欲等由其最初長時相續恒現行故彼緣彼品所有煩惱墮在相

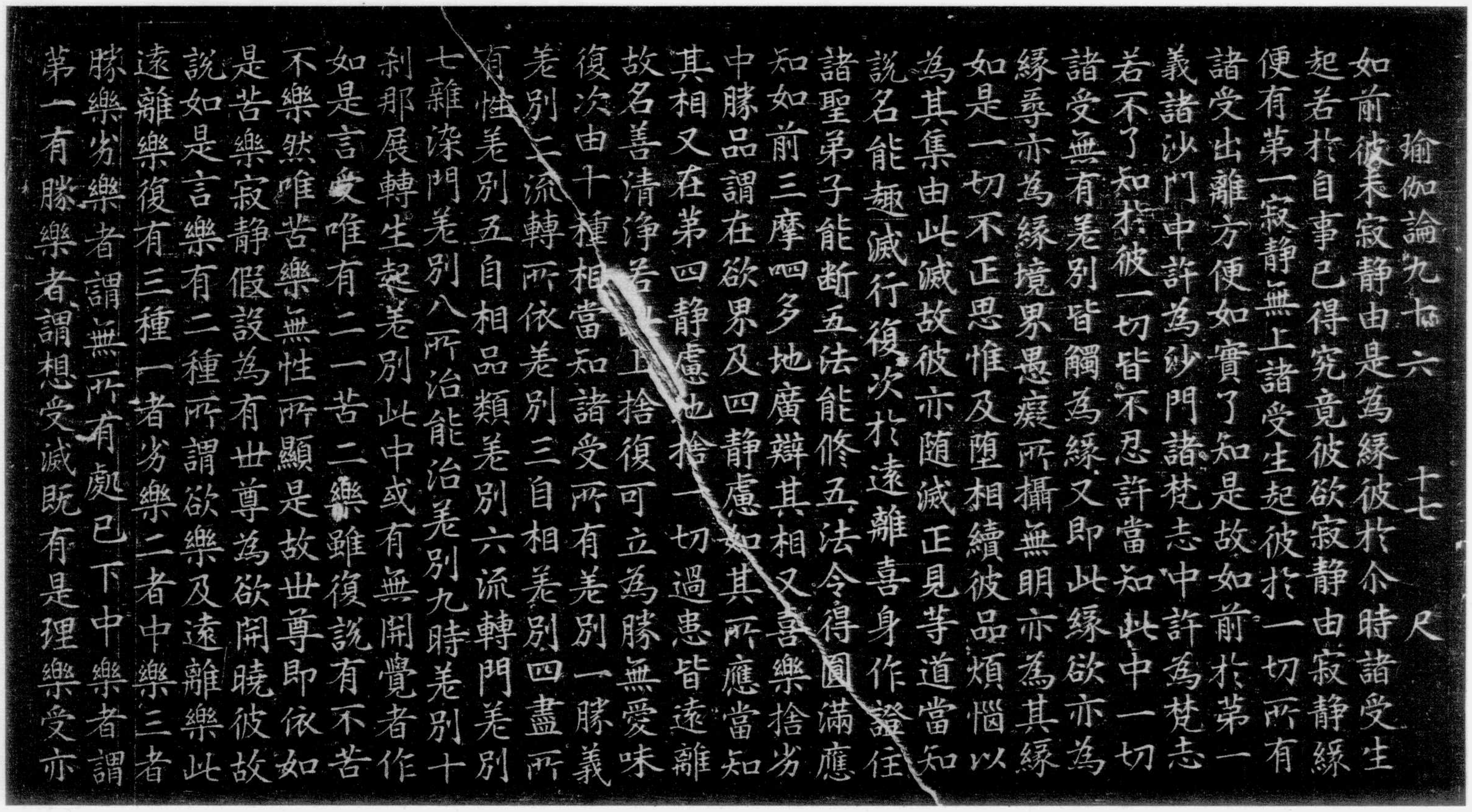


瑜伽論九十六　　十六　尺

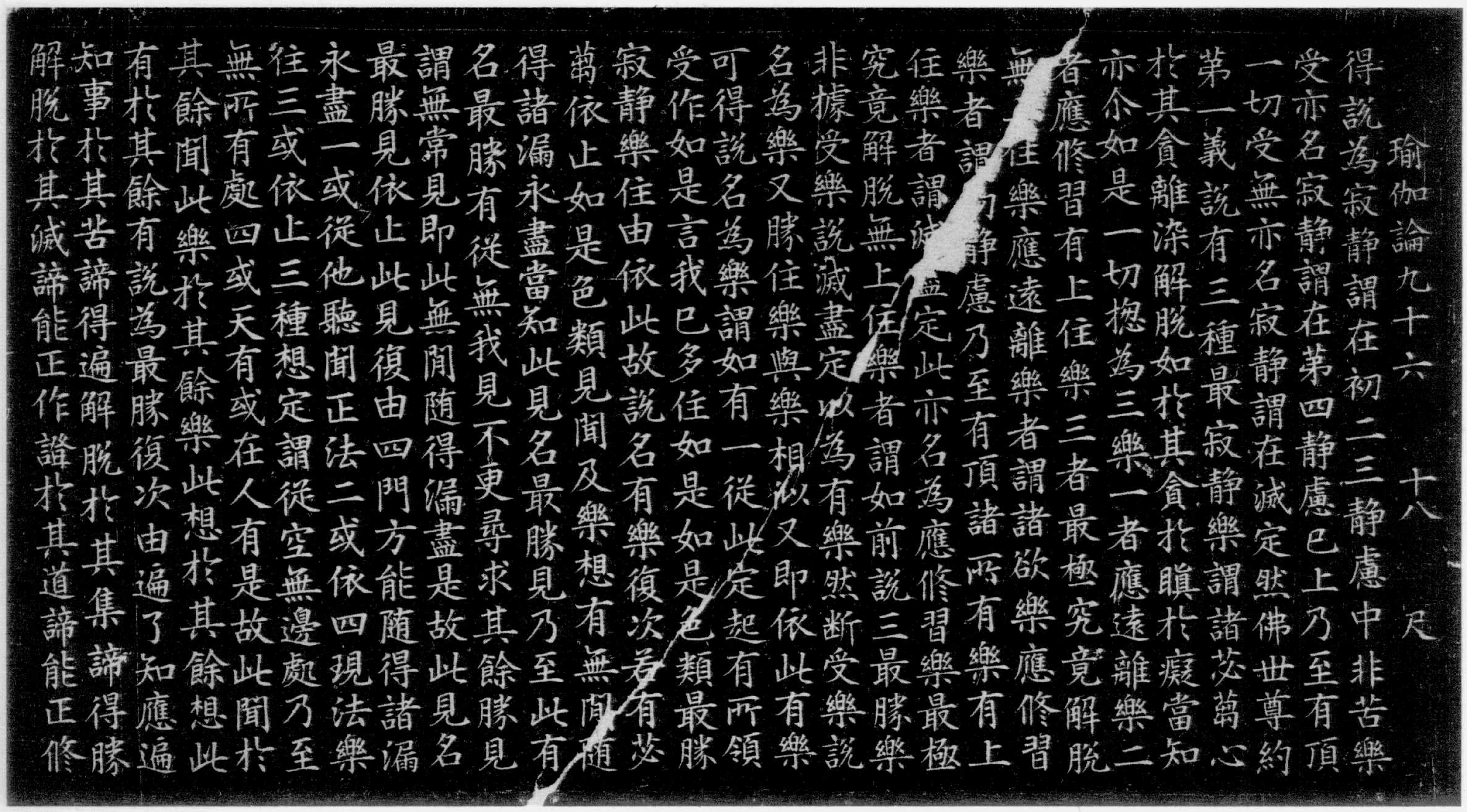
續未永斷故即說名為不寂靜緣是名第二義門差別若諸出家未離貪者由扵諸欲能棄捨故其染著力所攝受欲雖得寂靜作意境界力所攝受若尋若觸而未寂靜由是因緣彼扵觸處扵尋對治未善修故一切離欲皆未作故扵曾受境非理作意尋思現行扵諸勝妙現前境界有觸現行若扵尋思深見過失扵彼對治已善修故一切離欲未盡作故欲如前說已得寂靜由是因緣尋亦寂靜唯觸獨一未得寂靜若勝妙境現在前時諸染汙觸便復生起若扵諸欲已離貪者當知一切皆得寂靜是名一種義門差別復有二類扵諸欲中未離貪者由扵諸欲所有貪欲未永斷故諸尋染觸未永斷故由是一切皆未寂靜若扵諸欲貪欲已斷諸初靜慮欲已寂靜尋未寂靜扵初靜慮已離貪者乃至非想非非想處未離貪者二已寂靜唯觸未寂靜超過有頂一切寂靜是名第二義門差別若諸外道能入世間定具足扵邪見乃至邪解脫智者由彼為緣生起諸受扵彼染著又由彼品煩惱隨縛即由如是不寂靜緣諸受生起若住內法能入世間定具足扵正見乃至正解脫智者由彼為緣生起諸受扵彼染著又由彼品煩惱隨縛即由如是不寂靜緣諸受生起又住內法能入出世定者若依向道轉自事未究竟所有諸欲未得為得未證為證未觸為觸作是希望我扵是處何時當得廣說

九百三十四字　·　鄧師教刻

塔下五三三九

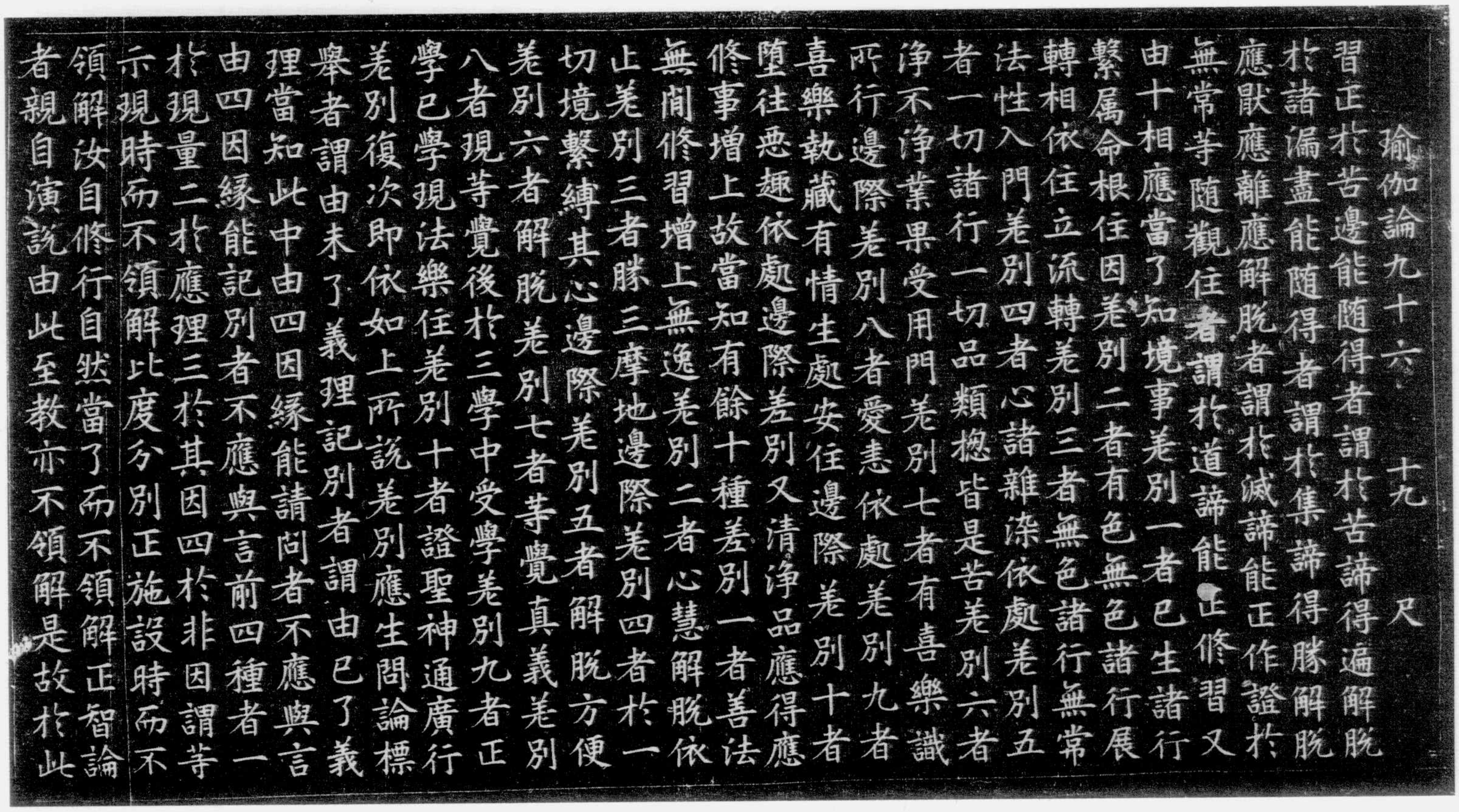


瑜伽論九十六　十七　尺
如前彼未寂靜由是為緣彼於尒時諸受生
起若於自事已得究竟彼欲寂靜由寂靜緣
便有第一寂靜無上諸受生起彼於一切所有
諸受出離方便如實了知是故如前於第一
義諸沙門中許為沙門諸梵志中許為梵志
若不了知於彼一切皆不忍許當知此中一切
諸受無有差別皆觸為緣又即此緣欲亦為
緣尋亦為緣境界愚癡所攝無明亦為其緣
如是一切不正思惟及墮相續彼品煩惱以
為其集由此滅故彼亦隨滅正見等道當知
說名能趣滅行復次於遠離喜身作證住
諸聖弟子能斷五法能修五法令得圓滿應
知如前三摩呬多地廣辯其相又喜樂捨劣
中勝品謂在欲界及四靜慮如其所應當知
其相又在第四靜慮也捨一切過患皆遠離
故名善清淨若上捨復可立為勝無愛味
復次由十種相當知諸受所有差別一勝義
差別二流轉所依差別三自相差別四盡所
有性差別五自相品類差別六流轉門差別
七雜染門差別八所治能治差別九時差別十
剎那展轉生起差別此中或有無聞覺者作
如是言受唯有二一苦二樂雖復說有不苦
不樂然唯苦樂無性所顯是故世尊即依如
是苦樂寂靜假設為有世尊為欲開曉彼故
說如是言樂有二種所謂欲樂及遠離樂此
遠離樂復有三種一諸劣樂二者中樂三者
勝樂劣樂者謂無所有處已下中樂者謂
第一有勝樂者謂想受滅既有是理樂受亦



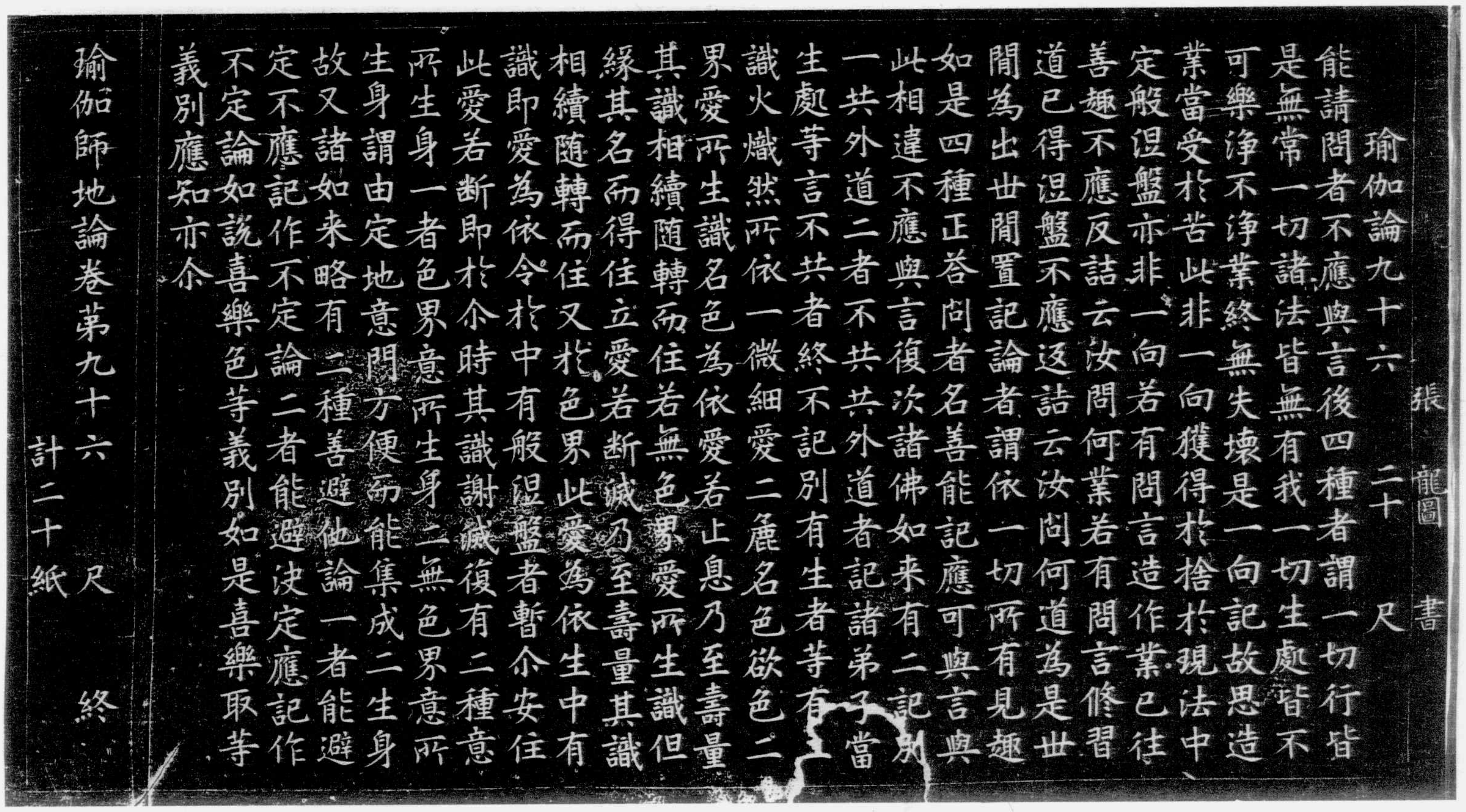
瑜伽論九十六　十八　尺
得說為寂靜謂在初二三靜慮中非苦樂
受亦名寂靜謂在第四靜慮已上乃至有頂
一切受無亦名寂靜謂在滅定然佛世尊約
第一義說有三種最寂靜樂謂諸苾芻心
於其貪離染解脫如於其瞋於其癡當知
亦尒如是一切揔為三樂一者應遠離樂二
者應修習有上住樂三者最極究竟解脫
無上住樂應遠離樂者謂諸欲樂應修習
樂者謂四靜慮乃至有頂諸所有樂有上
住樂者謂滅盡定此亦名為應修習樂最極
究竟解脫無上住樂者謂如前說三最勝樂
非據受樂說滅盡定以為有樂然斷受樂說
名為樂又勝住樂與樂相似又即依此有樂
可得說名為樂謂如有一從此定起有所領
受作如是言我已多住如是如是色類最勝
寂靜樂住由依此故說名有樂復次若有苾
芻依止如是色類見聞及樂想有無間隨
得諸漏永盡當知此見名最勝見乃至此有
名最勝有從無我見不更尋求其餘勝見
謂無常見即此無間隨得漏盡是故此見名
最勝見依止此見復由四門方能隨得諸漏
永盡一或從他聽聞正法二或依四現法樂
住三或依止三種想定謂從空無邊處乃至
無所有處四或天有或在人有是故此聞於
其餘聞此樂於其餘樂此想於其餘想此
有於其餘有說為最勝復次由遍了知應遍
知事於其苦諦得遍解脫於其集諦得勝
解脫於其滅諦能正作證於其道諦能正修

塔下五三五三



瑜伽論九十六　十九　尺

習正扵苦邊能隨得者謂扵苦諦得遍解脫扵諸漏盡能隨得者謂扵集諦得勝解脫應猒應離應解脫者謂扵滅諦能正作證扵無常等隨觀住者謂扵道諦能正修習又由十相應當了知境事差別一者已生諸行繫屬命根住因差別二者有色無色諸行展轉相依住立流轉差別三者無色諸行無常法性入門差別四者心諸雜染依處差別五者一切諸行一切品類揔皆是苦差別六者淨不淨業果受用門差別七者有喜樂識所行邊際差別八者愛恚依處差別九者喜樂執藏有情生處安住邊際差別十者墮往惡趣依處邊際差別又清淨品應得應修事增上故當知有餘十種差別一者善法無間修習增上無邊差別二者心慧解脫依止差別三者勝三摩地邊際差別四者扵一切境繫縛其心邊際差別五者解脫方便差別六者解脫差別七者等覺真義差別八者現等覺後扵三學中受學差別九者正學已學現法樂住差別十者證聖神通廣行差別復次即依如上所說差別應生問論標舉者謂由未了義理記別者謂由已了義理當知此中由四因緣能請問者不應與言由四因緣能記別者不應與言前四種者一扵現量二扵應理三扵其因四扵非因謂等示現時而不領解比度分別正施設時而不領解汝自修行自然當了而不領解正智論者親自演說由此至教亦不領解是故扵此



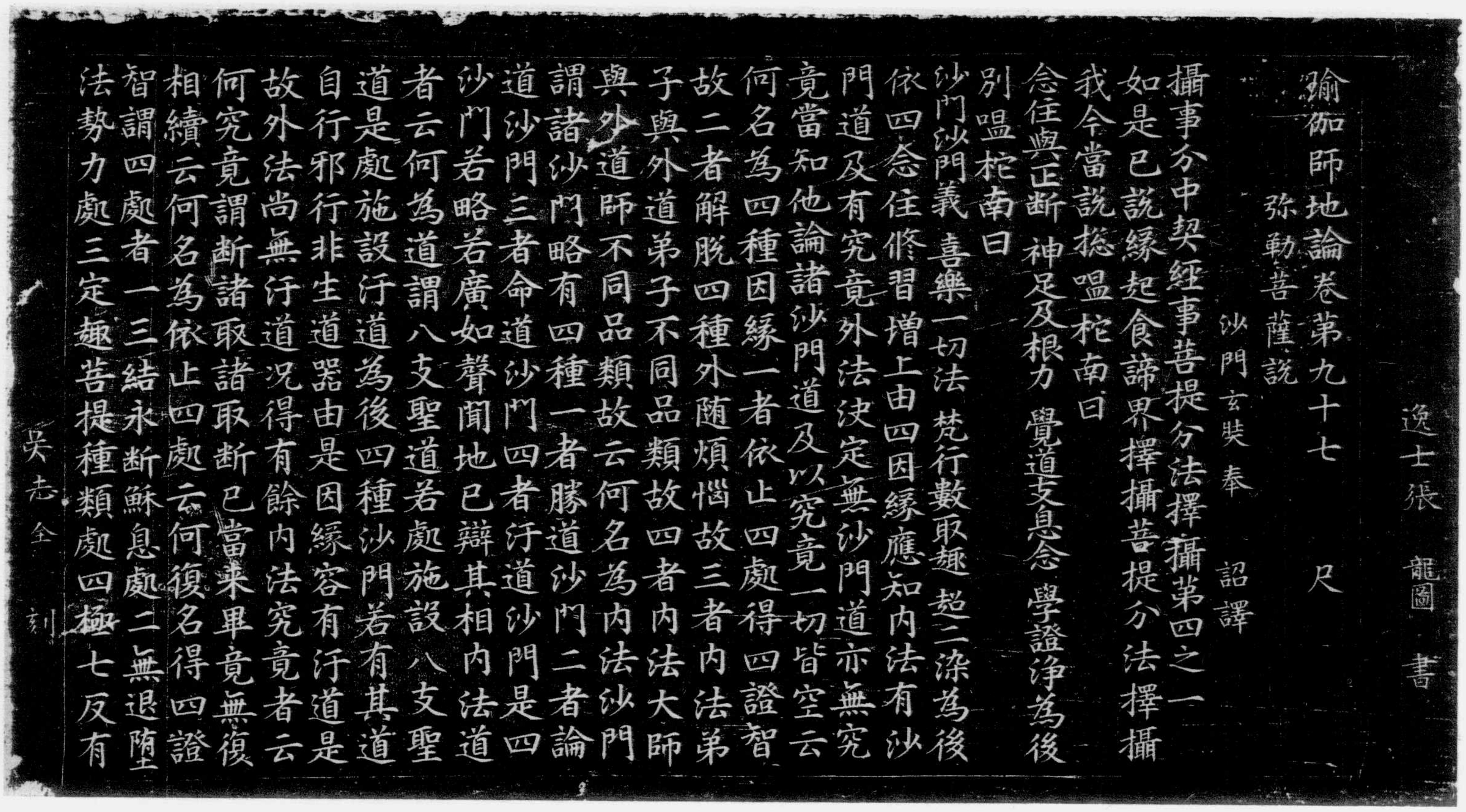
張龍圖書

瑜伽論九十六　二十　尺

能請問者不應與言後四種者謂一切行皆是無常一切諸法皆無有我一切生處皆不可樂淨不淨業終無失壞是一向記故思造業當受扵苦此非一向獲得扵捨扵現法中定般涅盤亦非一向若有問言造作業已往善趣不應反詰云汝問何業若有問言修習道已得涅盤不應返詰云汝問何道為是世間為出世間置記論者謂依一切所有見趣如是四種正答問者名善能記應可與言與此相違不應與言復次諸佛如来有二記別一共外道二者不共共外道者記諸弟子當生處等言不共者終不記別有生者等有識火熾然所依一微細愛二麁名色欲色二界愛所生識名色為依愛若止息乃至壽量其識相續隨轉而住若無色界愛所生識但緣其名而得住立愛若斷滅乃至壽量其識相續隨轉而住又扵色界此愛為依生中有識即愛為依令扵中有般涅盤者暫尒安住此愛若斷即扵尒時其識謝滅復有二種意所生身一者色界意所生身二無色界意所生身謂由定地意門方便而能集成二生身故又諸如来略有二種善避他論一者能避定不應記作不定論二者能避決定應記作不定論如說喜樂色等義別如是喜樂取等義別應知亦尒

瑜伽師地論卷第九十六　尺　終

計二十紙



逸士張　龍圖　書

瑜伽師地論卷第九十七　尺

弥勒菩薩説

沙門玄奘奉　詔譯

攝事分中契經事菩提分法擇攝第四之一

如是已説縁起食諦界擇攝菩提分法擇攝我今當説揔嗢柁南曰

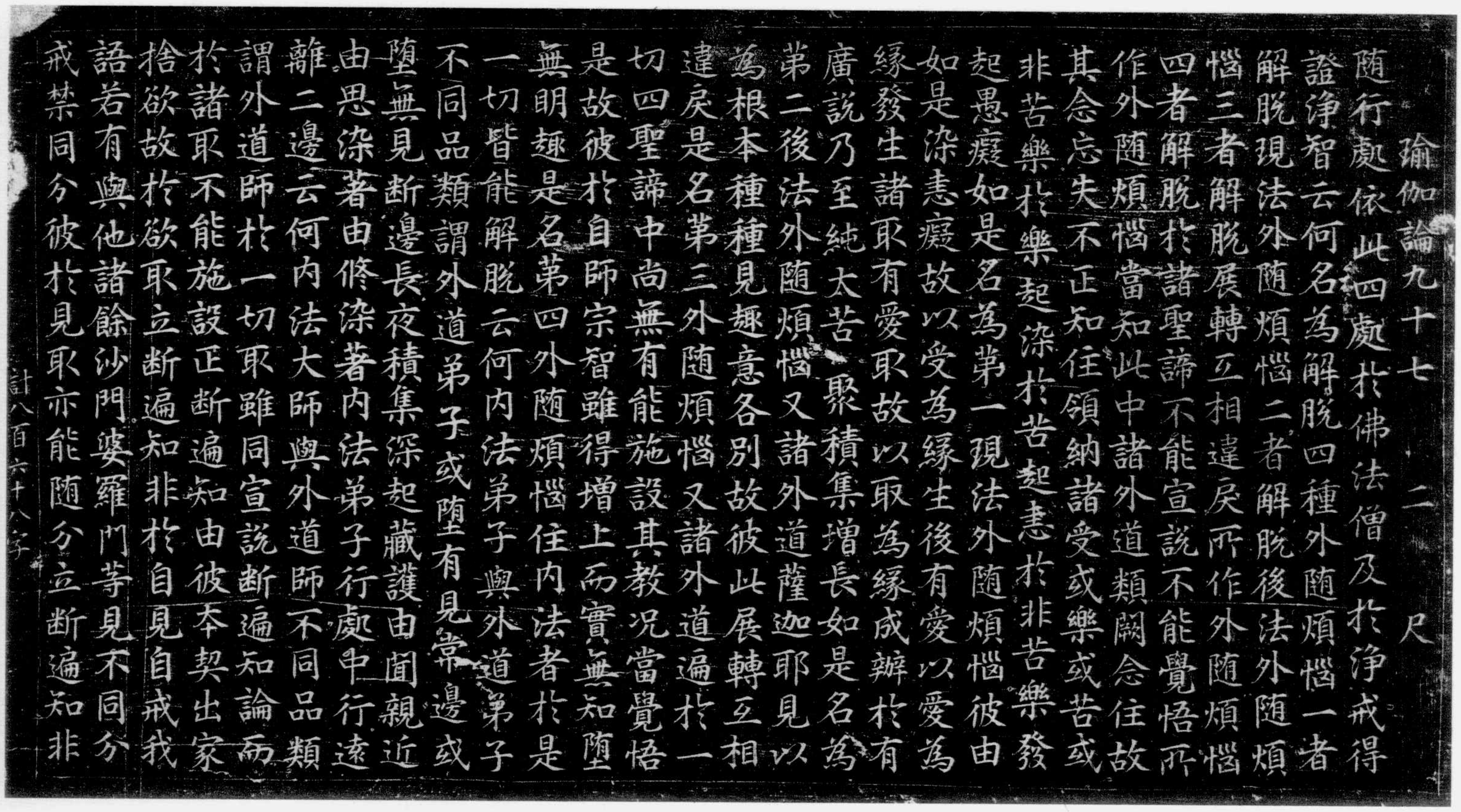
念住與正斷　神足及根力　覺道支息念　學證淨為後

別嗢柁南曰

沙門沙門義　喜樂一切法　梵行數取趣　超二染為後

依四念住脩習增上由四因縁應知内法有沙門道及有究竟外法決定無沙門道亦無究竟當知他論諸沙門道及以究竟一切皆空云何名為四種因縁一者依止四處得四證智故二者解脱四種外隨煩惱故三者内法弟子與外道弟子不同品類故四者内法大師與外道師不同品類故云何名為内法沙門謂諸沙門略有四種一者勝道沙門二者論道沙門三者命道沙門四者汙道沙門是四沙門若略若廣如聲聞地已辯其相内法道者云何為道謂八支聖道若處施設八支聖道是處施設汙道為後四種沙門若有其道自行邪行非生道器由是因縁容有汙道是故外法尚無汙道況得有餘内法究竟者云何究竟謂斷諸取諸取斷已當來畢竟無復相續云何名為依止四處云何復名得四證智謂四處者一三結永斷穌息處二無退墮法勢力處三定趣菩提種類處四極七反有

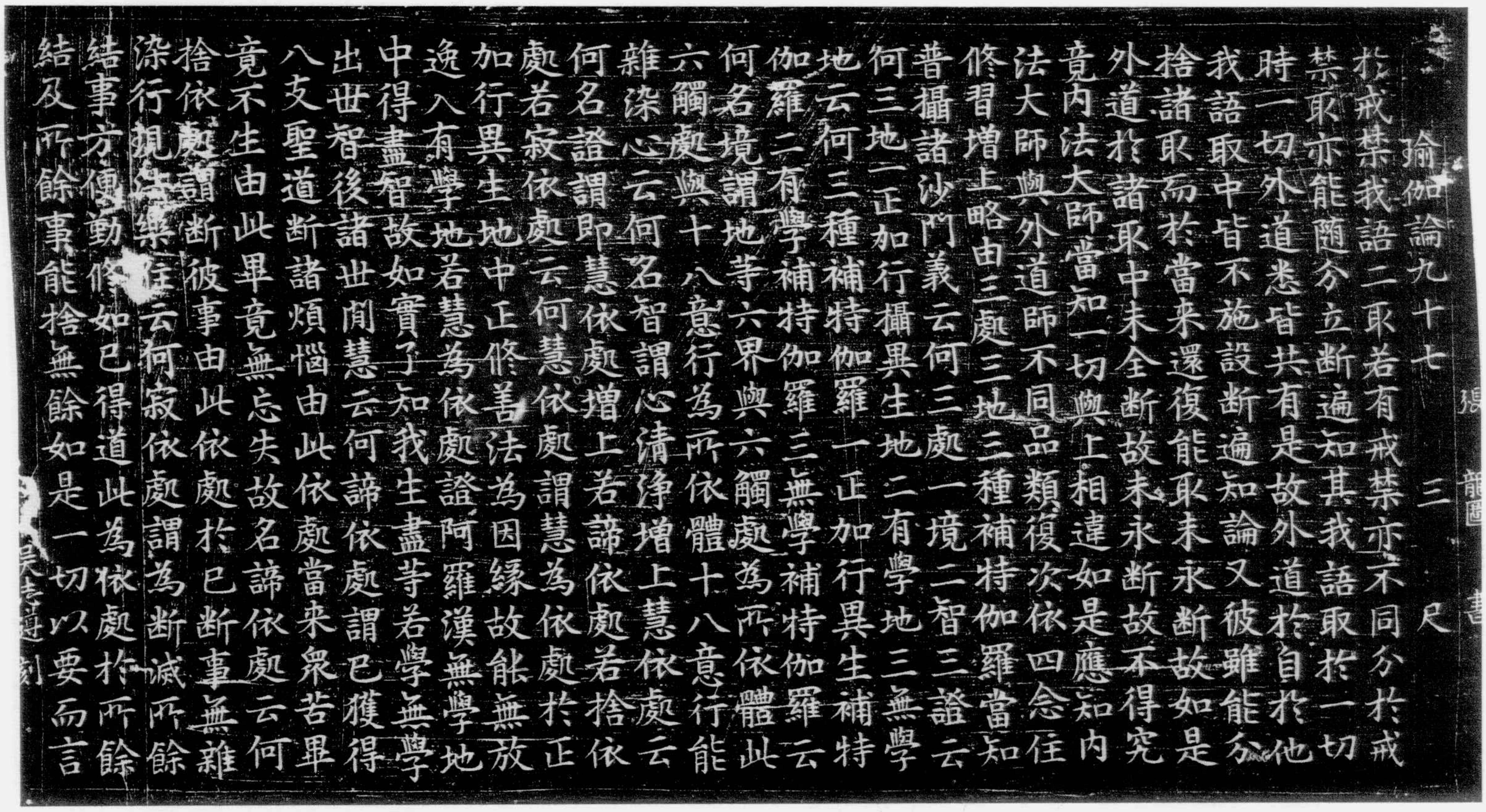
吴志全　刻



瑜伽論九十七　二　尺

隨行處依此四處扵佛法僧及扵淨戒得證淨智云何名為解脱四種外隨煩惱一者解脱現法外隨煩惱二者解脱後法外隨煩惱三者解脱展轉互相違戾所作外隨煩惱四者解脱扵諸聖諦不能宣説不能覺悟所作外隨煩惱當知此中諸外道類闕念住故其念忘失不正知住領納諸受或樂或苦或非苦樂扵樂起染扵苦起恚扵非苦樂發起愚癡如是名為第一現法外隨煩惱彼由如是染恚癡故以受為縁生後有愛以愛為縁發生諸取有愛取故以取為縁成辦扵有廣説乃至純大苦聚積集增長如是名為第二後法外隨煩惱又諸外道薩迦耶見以為根本種種見趣意各別故彼此展轉互相違戾是名第三外隨煩惱又諸外道遍扵一切四聖諦中尚無有能施設其教況當覺悟是故彼扵自師宗智雖得增上而實無知墮無明趣是名第四外隨煩惱住内法者扵是一切皆能解脱云何内法弟子與外道弟子不同品類謂外道弟子或墮有見常邊或墮無見斷邊長夜積集深起藏護由聞親近由思染著由脩染著内法弟子行處中行遠離二邊云何内法大師與外道師不同品類謂外道師扵一切取雖同宣説斷遍知論而扵諸取不能施設正斷遍知由彼本契出家捨欲故扵欲取立斷遍知非扵自見自戒我語若有與他諸餘沙門婆羅門等見不同分戒禁同分彼扵見取亦能隨分立斷遍知非

計八百六十八字

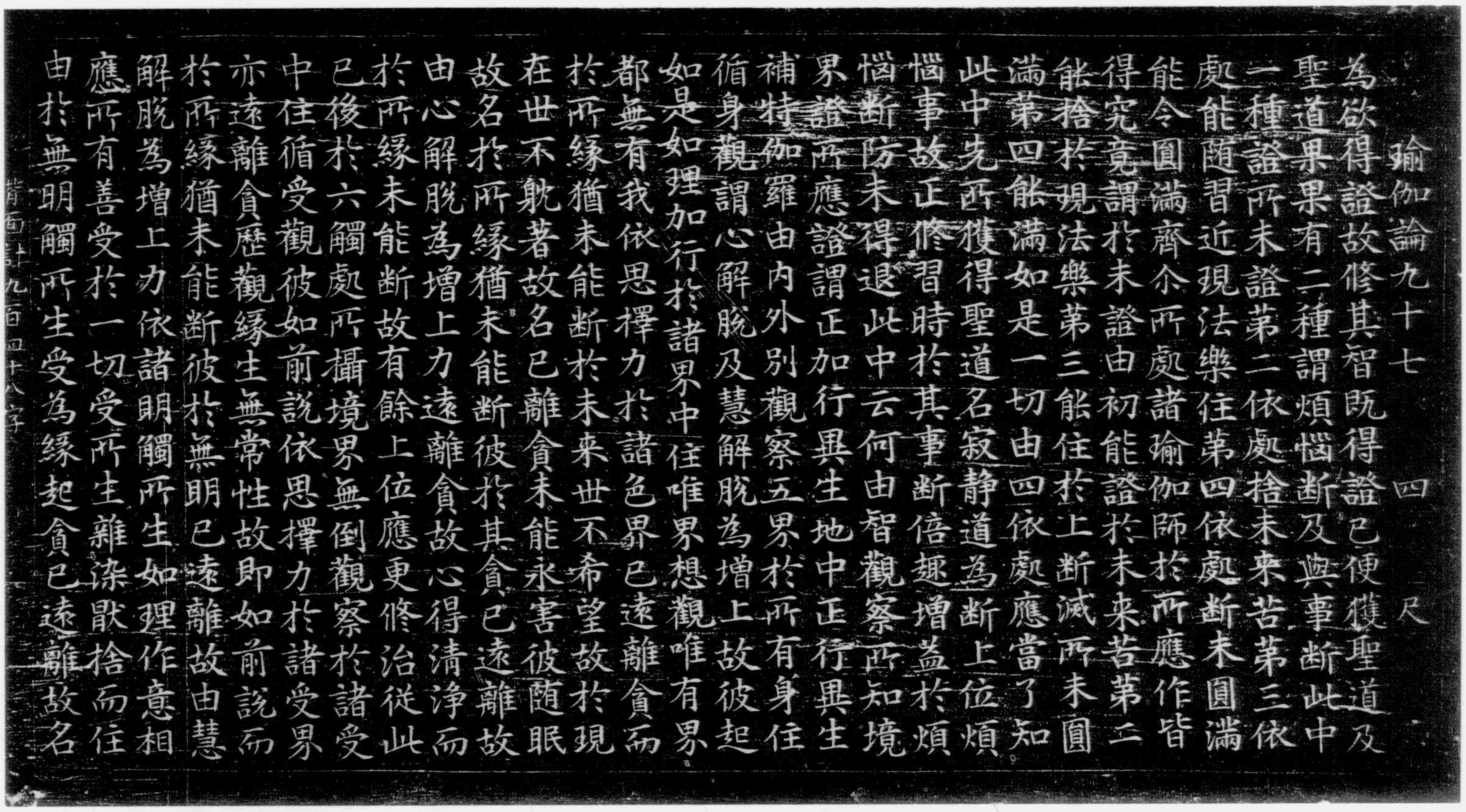


張龍圖書

瑜伽論九十七　三尺

於戒禁我語二取若有戒禁亦不同分於戒
禁取亦能隨分立斷遍知其我語取於一切
時一切外道悉皆共有是故外道於自於他
我語取中皆不施設斷遍知論又彼雖能分
捨諸取而於當來還復能取未永斷故如是
外道於諸取中未全斷故未永斷故不得究
竟內法大師當知一切與上相違如是應知內
法大師與外道師不同品類復次依四念住
修習增上略由三處三地三種補特伽羅當知
普攝諸沙門義云何三處一境二智三證云
何三地一正加行攝異生地二有學地三無學
地云何三種補特伽羅一正加行異生補特
伽羅二有學補特伽羅三無學補特伽羅云
何名境謂地等六界與六觸處為所依體此
六觸處與十八意行為所依體十八意行能
雜染心云何名智謂心清淨增上慧依處云
何名證謂即慧依處增上若諦依處若捨依
處若寂依處云何慧依處謂慧為依處於正
加行異生地中正修善法為因緣故能無放
逸入有學地若慧為依處證阿羅漢無學地
中得盡智故如實了知我生盡等若學無學
出世智後諸世間慧云何諦依處謂已獲得
八支聖道斷諸煩惱由此依處當來衆苦畢
竟不生由此畢竟無忘失故名諦依處云何
捨依處謂斷彼事由此依處於已斷事無雜
染行現法樂住云何寂依處謂為斷滅所餘
結事方便勤修如已得道此為依處於所餘
結及所餘事能捨無餘如是一切以要而言

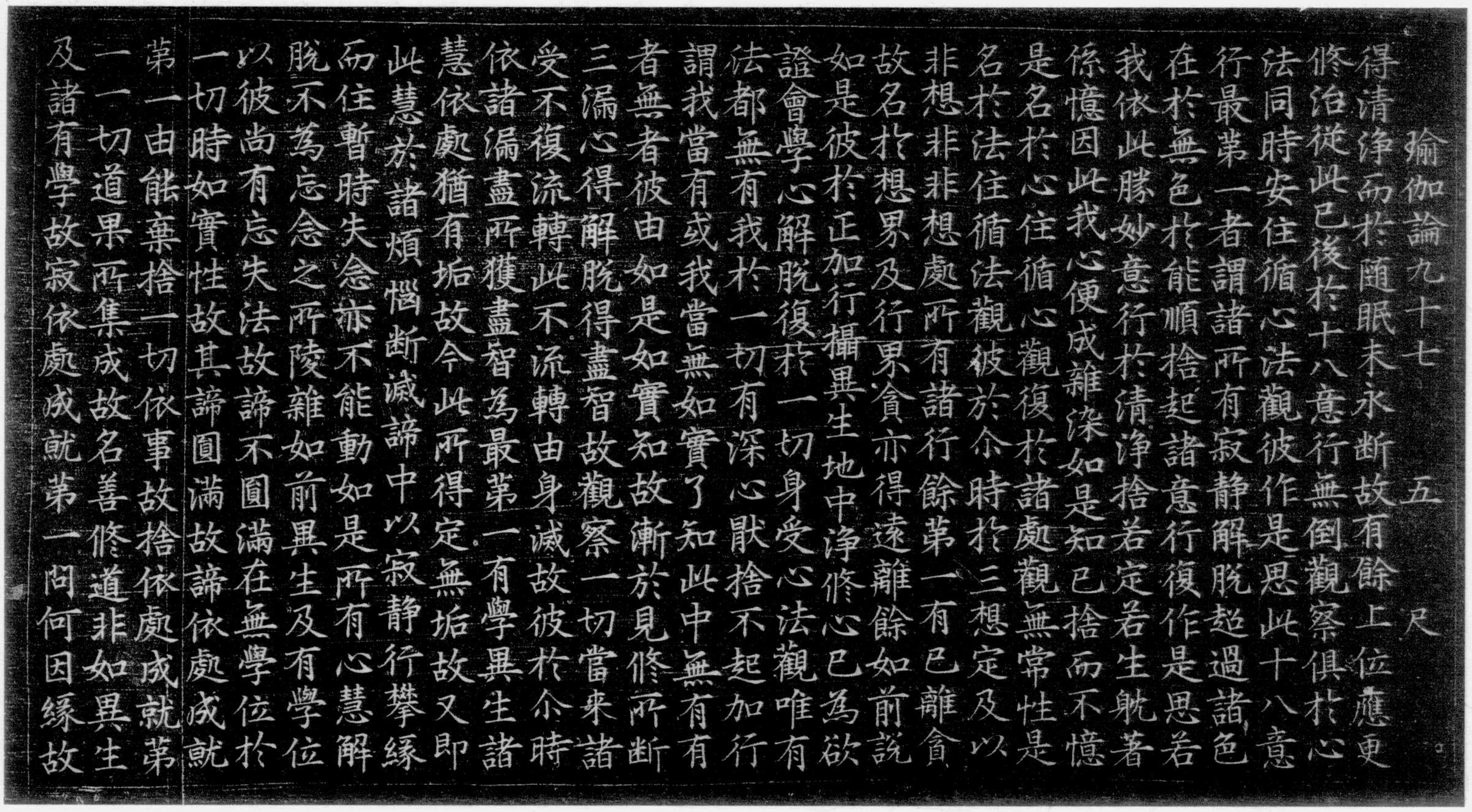
吳志遵刻



瑜伽論九十七　四尺

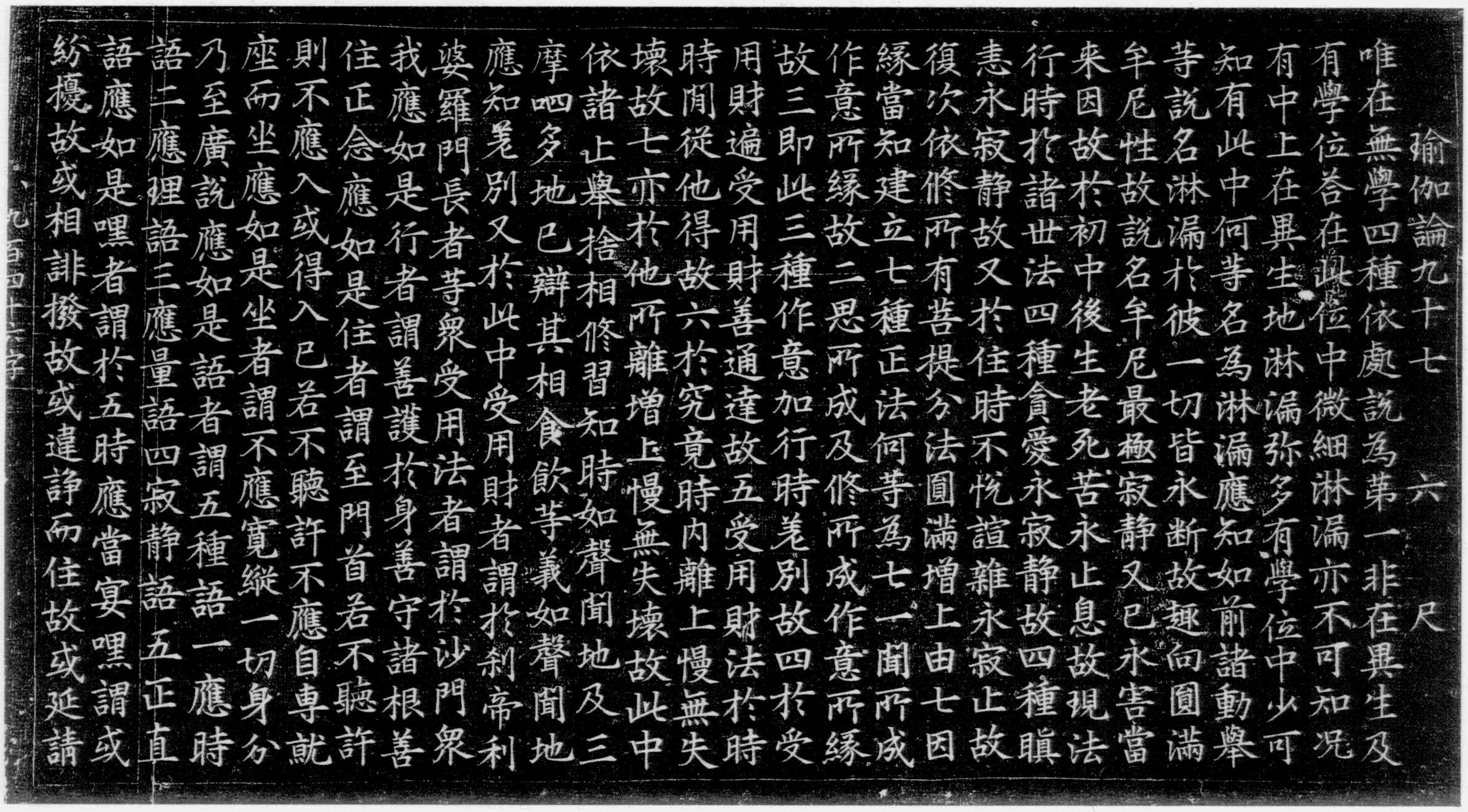
為欲得證故修其智既得證已便獲聖道及
聖道果果有二種謂煩惱斷及與事斷此中
一種證所未證第二依處捨未來苦第三依
處能隨習近現法樂住第四依處斷未圓滿
能令圓滿齊尒所處諸瑜伽師於所應作皆
得究竟謂於未證由初能證於未來苦第二
能捨於現法樂第三能住於上斷滅所未圓
滿第四能滿如是一切由四依處應當了知
此中先所獲得聖道名寂靜道為斷上位煩
惱事故正修習時於其事斷倍趣增益於煩
惱斷防未得退此中云何由智觀察所知境
界證所應證謂正加行異生地中正行異生
補特伽羅由內外別觀察五界於所有身住
循身觀謂心解脫及慧解脫為增上故彼起
如是如理加行於諸界中住唯界想觀唯有界
都無有我依思擇力於諸色界已遠離貪而
於所緣猶未能斷於未來世不希望故於現
在世不躭著故名已離貪未能永害彼隨眠
故名於所緣猶未能斷彼於其貪已遠離故
由心解脫為增上力遠離貪故心得清淨而
於所緣未能斷故有餘上位應更修治從此
已後於六觸處所攝境界無倒觀察於諸受
中住循受觀彼如前說依思擇力於諸受界
亦遠離貪歷觀緣生無常性故即如前說而
於所緣猶未能斷彼於無明已遠離故由慧
解脫為增上力依諸明觸所生如理作意相
應所有善受於一切受所生雜染猒捨而住
由於無明觸所生受為緣起貪已遠離故名

背面計九百四十八字



瑜伽論九十七　五　尺

得清淨而於隨眠未永断故有餘上位應更修治從此已後於十八意行無倒觀察俱於心法同時安住循心法觀彼作是思此十八意行最第一者謂諸所有寂靜解脫超過諸色在於無色於能順捨起諸意行復作是思若我依此勝妙意行於清淨捨若定若生躭著係憶因此我心便成雜染如是知已捨而不憶是名於心住循心觀復於諸處觀無常性是名於法住循法觀彼於尒時於三想定及以非想非非想處所有諸行餘第一有已離貪故名於想界及行界貪亦得遠離餘如前說如是彼於正加行攝異生地中淨修心已為欲證會學心解脫復於一切身受心法觀唯有法都無有我於一切有深心猒捨不起加行謂我當有或我當無如實了知此中無有有者無者彼由如是如實知故漸於見修所断三漏心得解脫得盡智故觀察一切當來諸受不復流轉此不流轉由身滅故彼於尒時依諸漏盡所獲盡智為最第一有學異生諸慧依處猶有垢故今此所得定無垢故又即此慧於諸煩惱断滅諦中以寂靜行攀緣而住暫時失念亦不能動如是所有心慧解脫不為忘念之所陵雜如前異生及有學位以彼尚有忘失法故諦不圓滿在無學位於一切時如實性故其諦圓滿故諦依處成就第一由能棄捨一切依事故捨依處成就第一一切道果所集成故名善修道非如異生及諸有學故寂依處成就第一問何因緣故

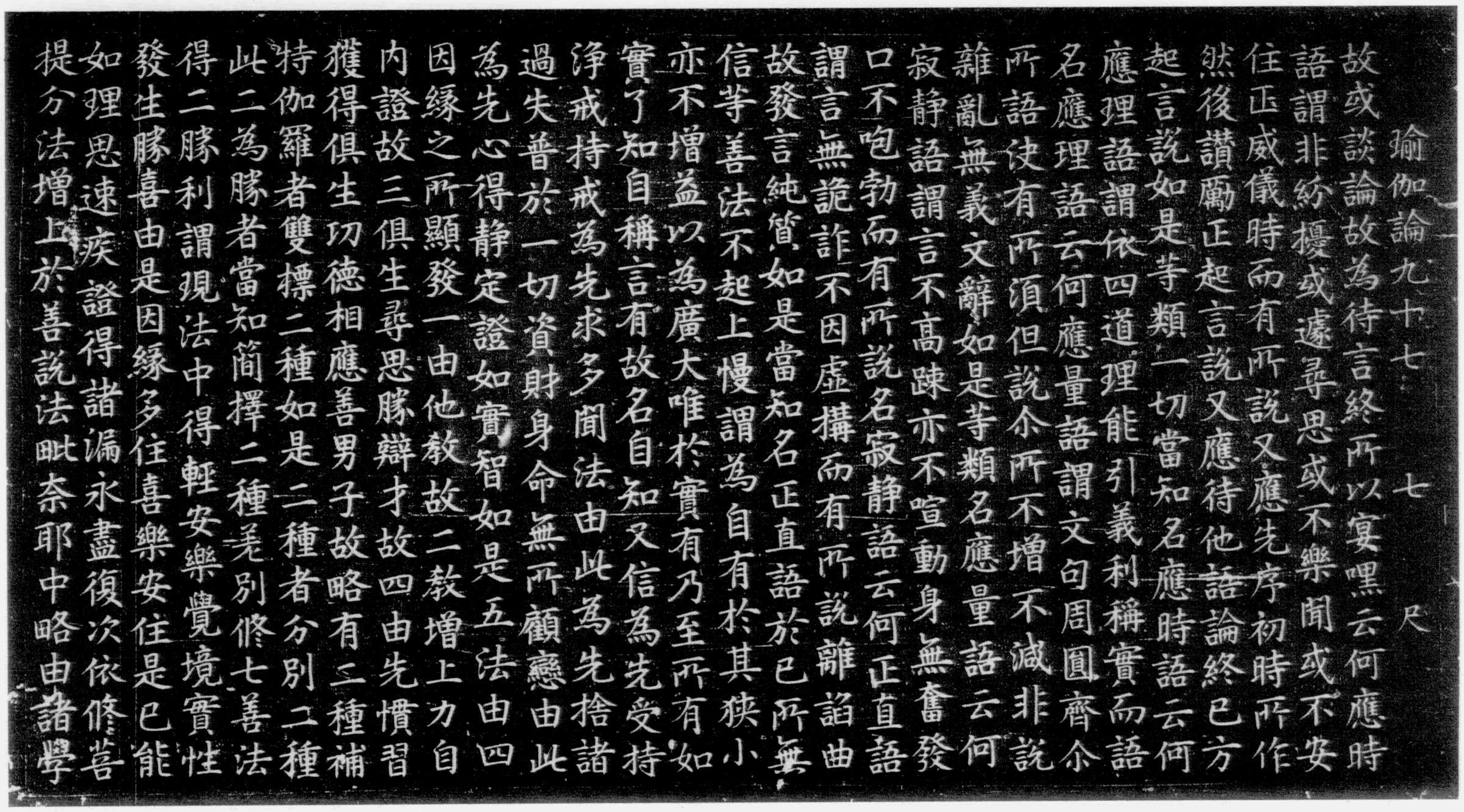


瑜伽論九十七　六　尺

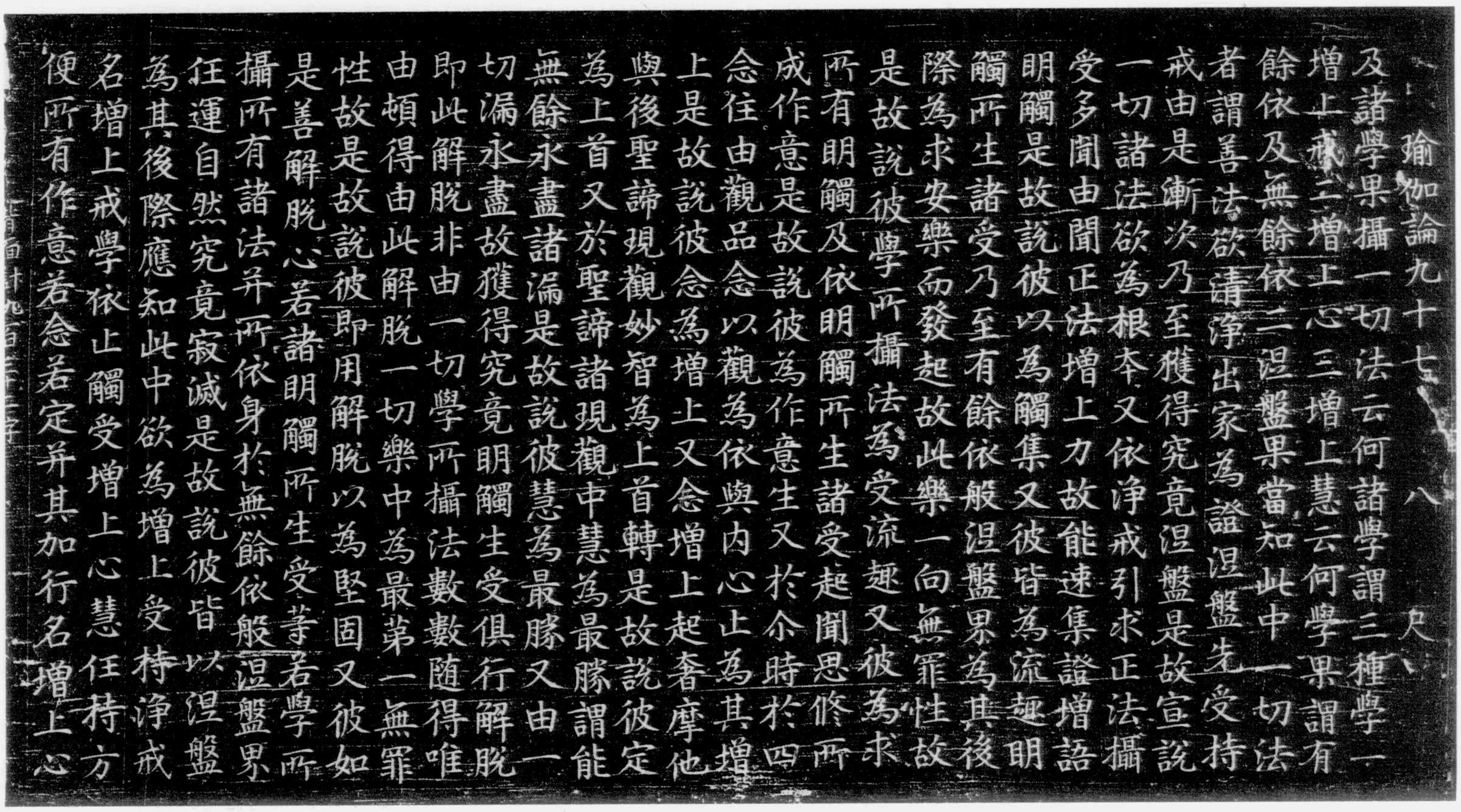
唯在無學四種依處說為第一非在異生及有學位若在此位中微細淋漏亦不可知況有中上在異生地淋漏弥多有學位中少可知有此中何等名為淋漏應知如前諸動舉等說名淋漏於彼一切皆永断故趣向圓滿牟尼性故說名牟尼最極寂靜又已永害當來因故於初中後生老死苦永止息故現法行時於諸世法四種貪愛永寂靜故四種瞋恚永寂靜故又於住時不悅諠雜永寂止故復次依修所有菩提分法圓滿增上由七因緣當知建立七種正法何等為七一聞所成作意所緣故二思所成及修所成作意所緣故三即此三種作意加行時差別故四於受用財遍受用財善通達故五受用財法於時時聞從他得故六於究竟時內離上慢無失壞故七亦於他所離增上慢無失壞故此中依諸止舉捨相修習知時如聲聞地及三摩呬多地已辯其相食飲等義如聲聞地應知差別又於此中受用財者謂於剎帝利婆羅門長者等衆受用法者謂於沙門衆我應如是行者謂善護於身善守諸根善住正念應如是住者謂至門首若不聽許則不應入或得入已若不聽許不應自專就座而坐應如是坐者謂不應寬縱一切身分乃至廣說應如是語者謂五種語一應時語二應理語三應量語四寂靜語五正直語應如是嘿者謂於五時應當宴嘿謂或紛擾故或相誹撥故或違諍而住故或延請

九百四十六字

塔下四三六〇



瑜伽論九十七　七　尺
故或談論故為待言終所以宴嘿云何應時
語謂非紛擾或遽尋思或不樂聞或不安
住正威儀時而有所說又應先序初時所作
然後讚勵正起言說又應待他語論終已方
起言說如是等類一切當知名應時語云何
應理語謂依四道理能引義利稱實而語
名應理語云何應量語謂文句周圓齊尒
所語使有所須但說尒所不增不減非說
雜亂無義文辭如是等類名應量語云何
寂靜語謂言不高踈亦不喧動身無奮發
口不咆勃而有所說名寂靜語云何正直語
謂言無詭詐不因虛構而有所說離諂曲
故發言純質如是當知名正直語於己所無
信等善法不起上慢謂為自有於其狹小
亦不增益以為廣大唯於實有乃至所有如
實了知自稱言有故名自知又信為先受持
淨戒持戒為先求多聞法由此為先捨諸
過失普於一切資財身命無所顧戀由此
為先心得靜定證如實智如是五法由四
因緣之所顯發一由他教故二教增上力自
內證故三俱生尋思勝辯才故四由先慣習
獲得俱生功德相應善男子故略有二種補
特伽羅者雙標二種如是二種者分別二種
此二為勝者當知簡擇二種差別修七善法
得二勝利謂現法中得輕安樂覺境實性
發生勝喜由是因緣多住喜樂安住是已能
如理思速疾證得諸漏永盡復次依修菩
提分法增上於善說法毗奈耶中略由諸學



瑜伽論九十七　八　尺
及諸學果攝一切法云何諸學謂三種學一
增上戒二增上心三增上慧云何學果謂有
餘依及無餘依二涅槃果當知此中一切法
者謂善法欲請淨出家為證涅槃先受持
戒由是漸次乃至獲得究竟涅槃是故宣說
一切諸法欲為根本又依淨戒引求正法攝
受多聞由聞正法增上力故能速集證增語
明觸是故說彼以為觸集又彼皆為流趣明
觸所生諸受乃至有餘依般涅槃果為其後
際為求安樂而發起故此樂一向無罪性故
是故說彼學所攝法為受流趣又彼為求
所有明觸及依明觸所生諸受起聞思修所
成作意是故說彼為作意生又於尒時於四
念住由觀品念以觀為依與內心止為其增
上是故說彼念為增上又念增上起奢摩他
與後聖諦現觀妙智為上首轉是故說彼定
為上首又於聖諦諸現觀中慧為最勝謂能
無餘永盡諸漏是故說彼慧為最勝又由一
切漏永盡故獲得究竟明觸生受俱行解脫
即此解脫非由一切學所攝法數數隨得唯
由頓得由此解脫一切樂中為最第一無罪
性故是故說彼即用解脫以為堅固又彼如
是善解脫心若諸明觸所生受等若學所
攝所有諸法并所依身於無餘依般涅槃界
任運自然究竟寂滅是故說彼皆以涅槃
為其後際應知此中欲為增上受持淨戒
名增上戒學依止觸受增上心慧任持方
便所有作意若念若定并其加行名增上心

塔下五三九七

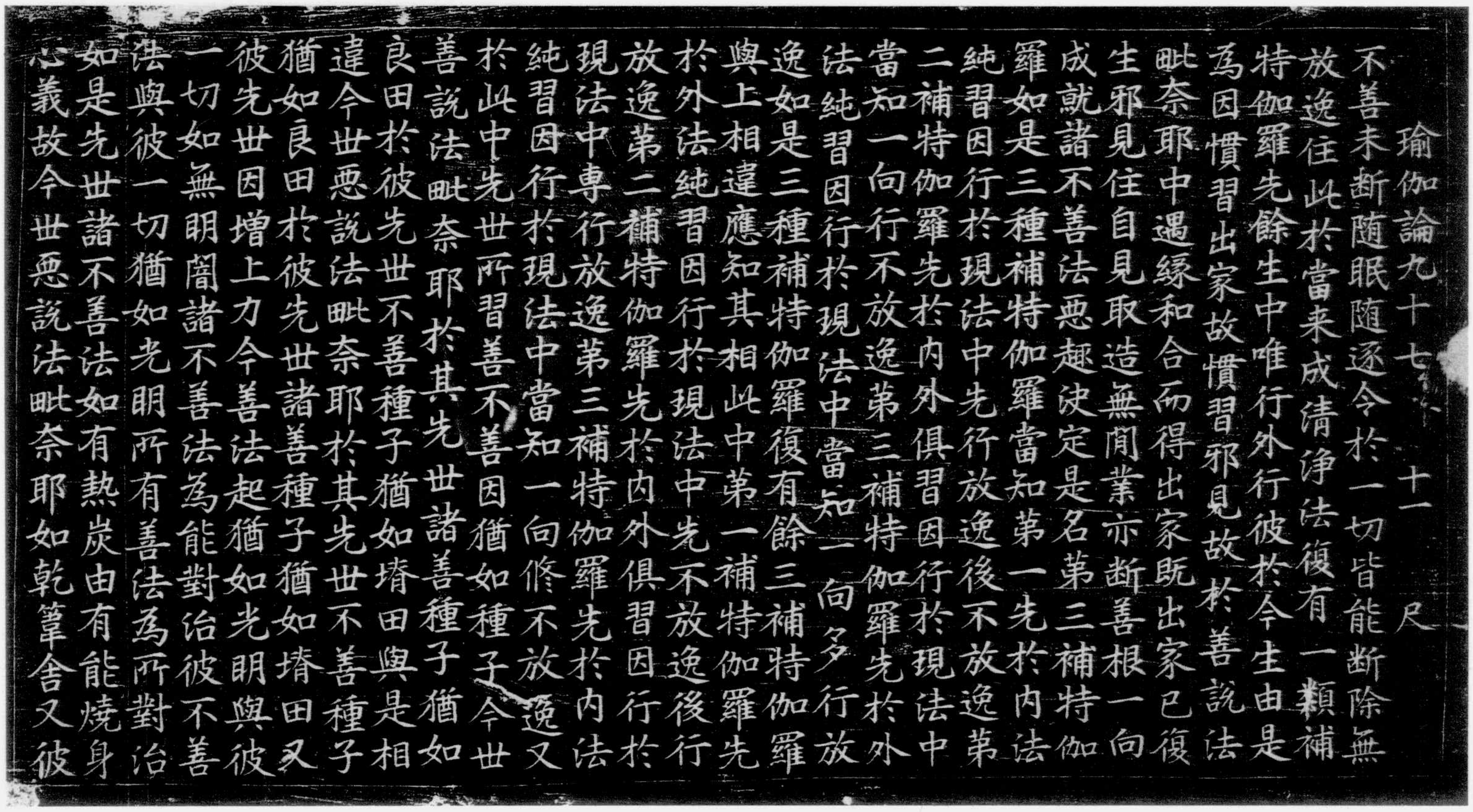
瑜伽論九十七　九　尺

學慧為最勝名增上慧學如是應知名為三學及彼依持解脫堅固是有餘依般涅盤界苐一學果涅盤後際是無餘依般涅盤界苐二學果如是略說學及學果攝一切法又此諸學及諸學果能證資粮當知對治八種過患修集九想云何名為八種過患所謂躭著利養恭敬愛藏一切後有諸行懈怠嬾墮薩迦耶見貪著美味於諸世間種種妙事欣欲貪愛依止放逸惡行方便依止邪願修習梵行云何名為修集九想一者修集出家想二者修集無常想三者修集無常苦想四者修集苦無我想五者修集猒逆食想六者修集一切世間不可樂想七者修集死想八者修集世間平等不平等想九者修集有無出沒過患出離想應知此中所有如法平等行攝能往善趣善身語意業說名平等所有非法不平等行攝能往惡趣不善身語意業名不平等又任於此若生若長能生後際所有衆苦說名為有從其前際於現法中有死滅苦說名為無餘出沒等應知如前已廣分別復次諸外道輩聞不正法增上所生不如理想為依止故發起無明所生諸受由此為依發生諸漏而諸外道於是諸漏不如實知亦於無明觸所生受不如實知亦於聽聞諸不正法增上所生所有邪想不如實知於是三處不實知故發起欲求發起有求亦復發起邪梵行求及無有求彼於諸欲不如實知於後有業

瑜伽論九十七　十　尺

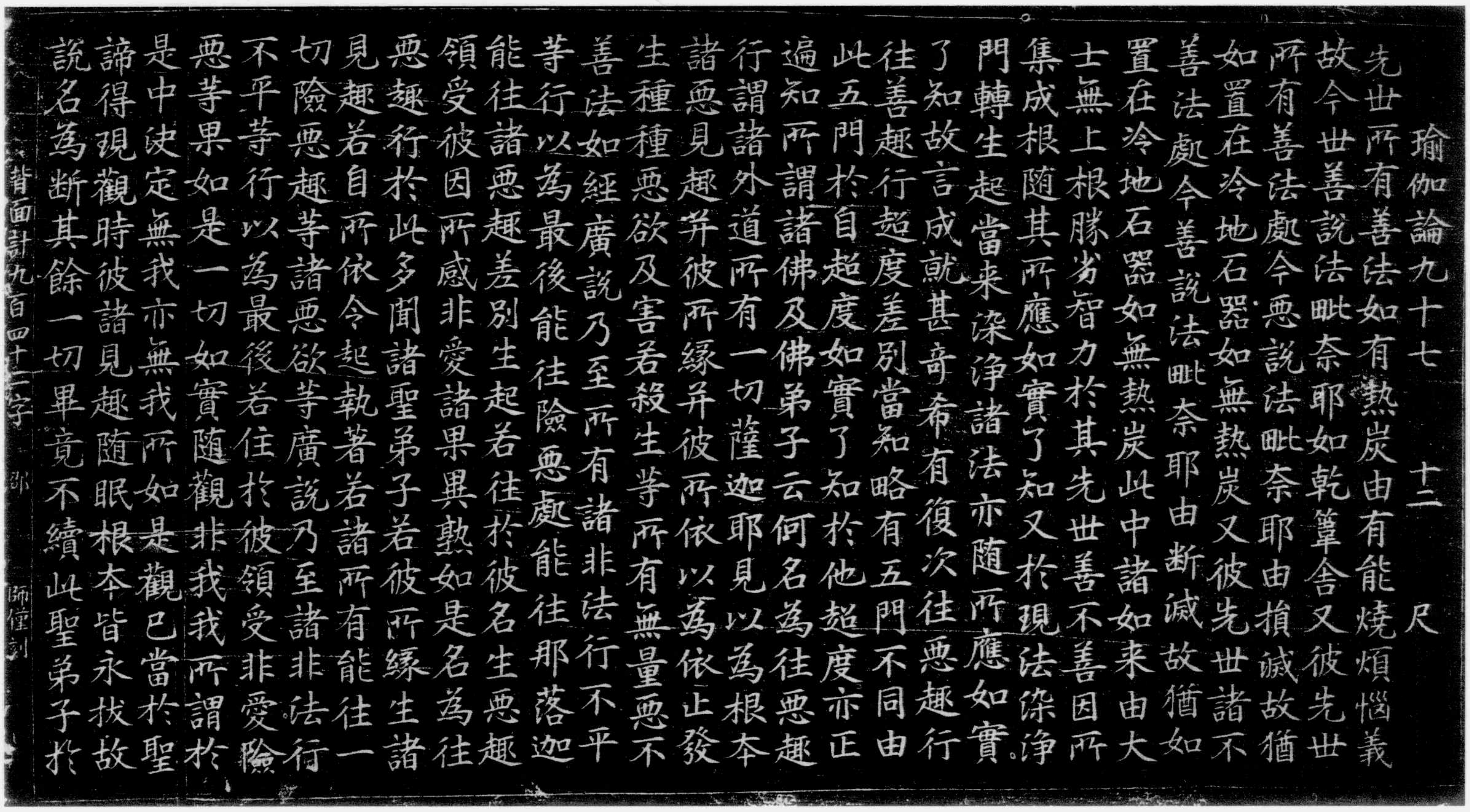
不如實知於其衆苦不如實知此中前五是集諦最後一種是苦諦處如是外道於此集諦及以苦諦不如實知又即於此集諦苦諦略由二相不如實知一雜染故二清淨故此中雜染復有四相一自性故二因故三果故四因果差別故此中清淨復有二種一集苦滅二趣滅行彼於如是四聖諦中闕乏正智不能修習菩提分法由是因緣彼所修行所有梵行不得名為最極究竟即由此緣不名究達不盡諸漏故住內法者與彼相違所修梵行最極究竟名為究達盡諸漏故復次於其六種補特伽羅依染淨法如来所有大士根智及當来法生起智轉云何名六補特伽羅謂有一類補特伽羅先餘生中於佛善說法毗奈耶獲得淨信廣說乃至得正直見彼於今生於惡說法毗奈耶中近不善士聞不正法非理作意於現法中最初生起諸邪見愛諸業雜染彼於尒時成就前生所有善法及現法中諸不善法復於後時於善說法毗奈耶中親近善士聽聞正法如理作意即由先因棄捨惡說法毗奈耶於惡說想諸不善法不生染著速能遣滅此於當来成清淨法是名第一補特伽羅復有一類補特伽羅先餘生中俱行二法毗奈耶行由彼為因於現法中成就善法及不善法彼於今生最初如前於善說法乃至獲得如理作意於現法中諸不善法令舊滅沒新不復生諸有善法令舊增長新復更生諸先所有

塔下五三二三



瑜伽論九十七　十一　尺

不善未斷隨眠隨逐令於一切皆能斷除無
放逸住此於當來成清淨法復有一類補
特伽羅先餘生中唯行外行彼於今生由是
爲因慣習出家故慣習邪見故於善說法
毗奈耶中遇緣和合而得出家既出家已復
生邪見住自見取造無間業亦斷善根一向
成就諸不善法惡趣決定是名第三補特伽
羅如是三種補特伽羅當知第一先於內法
純習因行於現法中先行放逸後不放逸第
二補特伽羅先於內外俱習因行於現法中
當知一向行不放逸第三補特伽羅先於外
法純習因行於現法中當知一向多行放
逸如是三種補特伽羅復有餘三補特伽羅
與上相違應知其相此中第一補特伽羅先
於外法純習因行於現法中先不放逸後行
放逸第二補特伽羅先於內外俱習因行於
現法中專行放逸第三補特伽羅先於內法
純習因行於現法中當知一向脩不放逸又
於此中先世所習善不善因猶如種子今世
善說法毗奈耶於其先世諸善種子猶如
良田於彼先世不善種子猶如墝田與是相
違今世惡說法毗奈耶於其先世不善種子
猶如良田於彼先世諸善種子猶如墝田又
彼先世因增上力今善法起猶如光明與彼
一切如無明闇諸不善法爲能對治彼不善
法與彼一切猶如光明所有善法爲所對治
如是先世諸不善法如有熱炭由有能燒身
心義故今世惡說法毗奈耶如乾草舍又彼

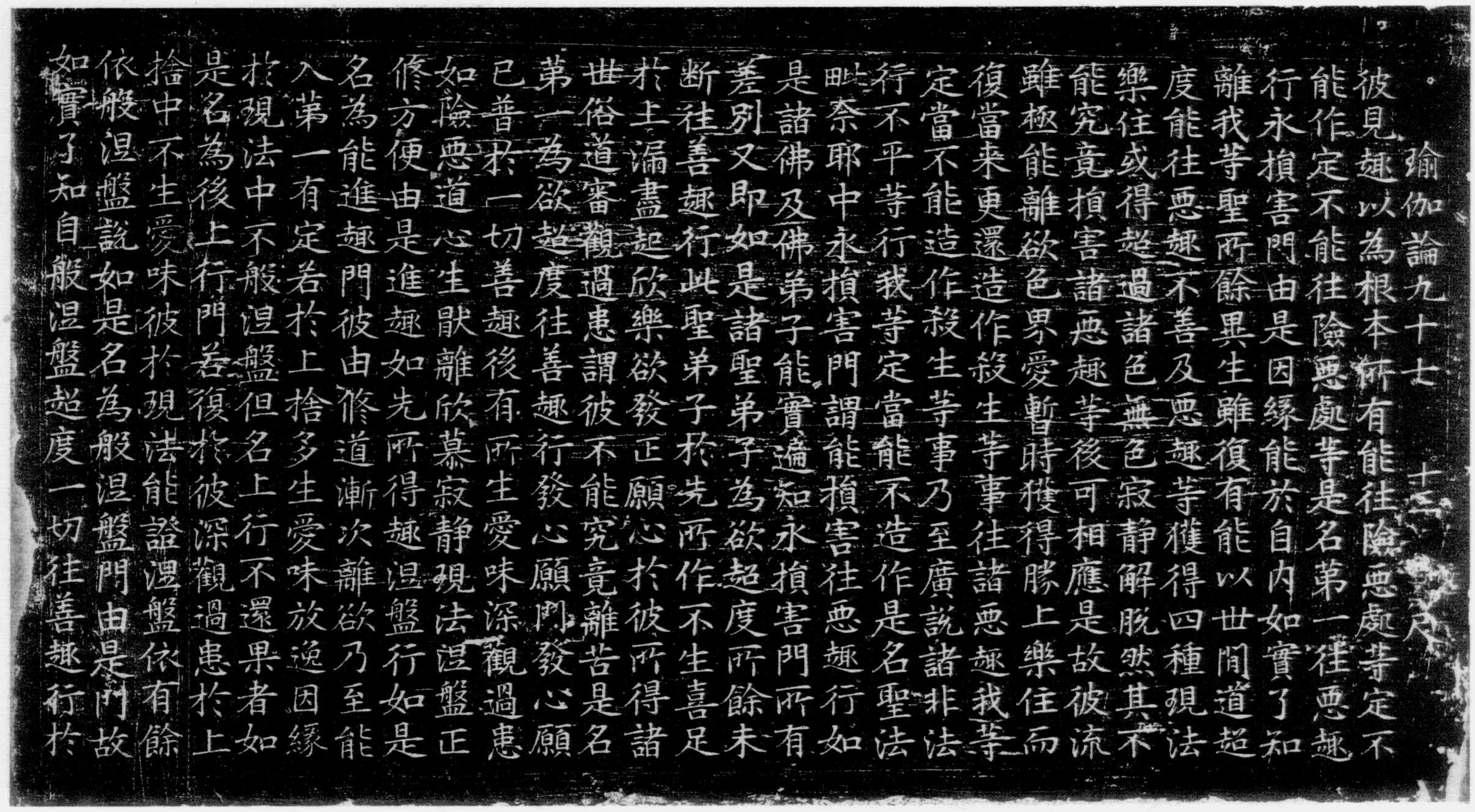


瑜伽論九十七　十二　尺

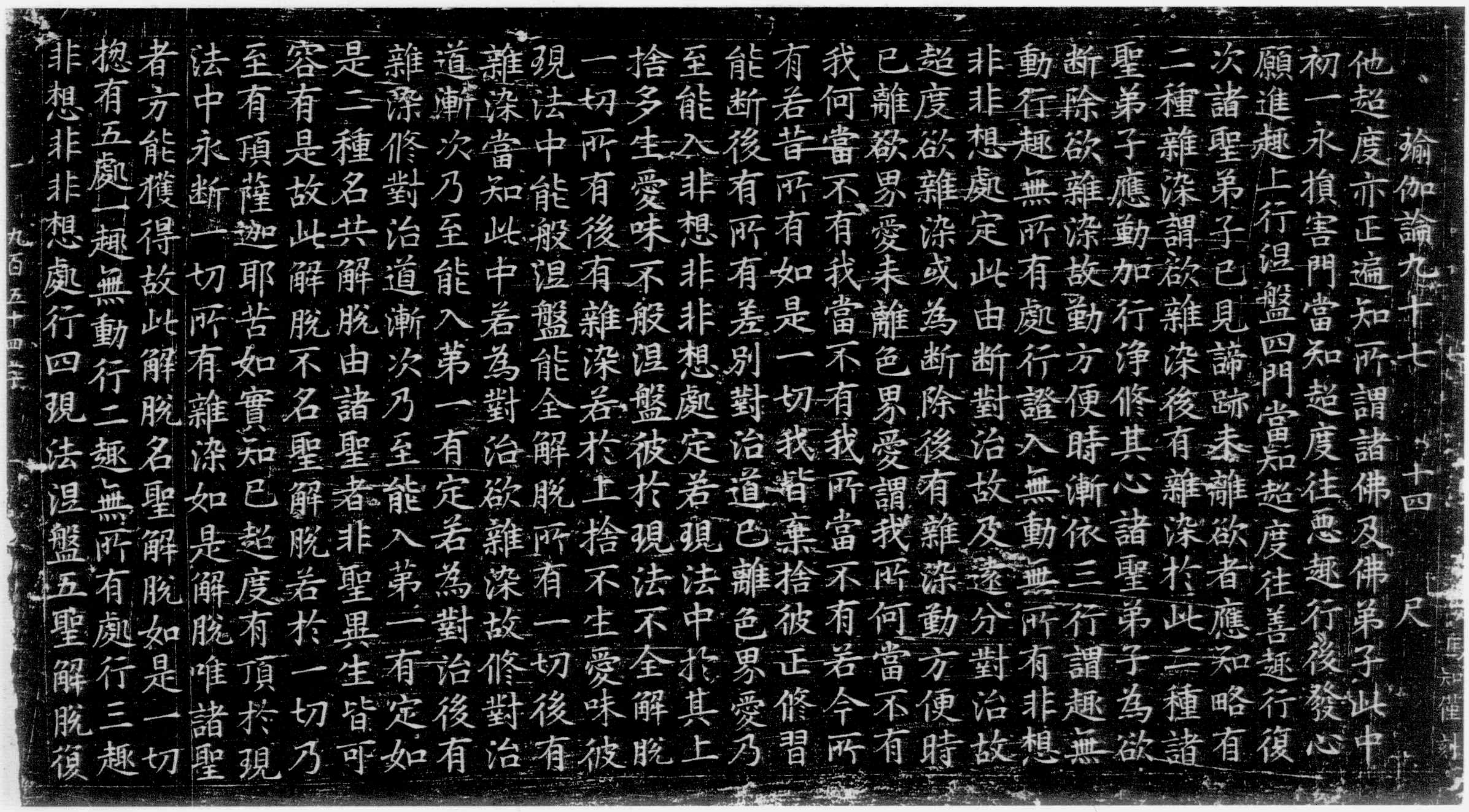
先世所有善法如有熱炭由有能燒煩惱義
故今世善說法毗奈耶如乾草舍又彼先世
所有善法處今惡說法毗奈耶由損減故猶
如置在冷地石器如無熱炭又彼先世諸不
善法處今善說法毗奈耶由斷滅故猶如
置在冷地石器如無熱炭此中諸如來由大
士無上根勝劣智力於其先世善不善因所
集成根隨其所應如實了知又於現法染淨
門轉生起當來染淨諸法亦隨所應如實
了知故言成就甚奇希有復次往惡趣行
往善趣行超度差別當知略有五門不同由
此五門於自超度如實了知於他超度亦正
遍知所謂諸佛及佛弟子云何名爲往惡趣
行謂諸外道所有一切薩迦耶見以爲根本
諸惡見趣并彼所緣并彼所依以爲依止發
生種種惡欲及害若殺生等所有無量惡不
善法如經廣說乃至所有諸非法行不平
等行以爲最後能往險惡處能往那落迦
能往諸惡趣差別生起若往於彼名生惡趣
領受彼因所感非愛諸果異熟如是名爲往
惡趣行於此多聞諸聖弟子若彼所緣生諸
見趣若自所依令起執著若諸所有能往一
切險惡趣等諸惡欲等廣說乃至諸非法行
不平等行以爲最後若住於彼領受非愛險
惡等果如是一切如實隨觀非我我所謂於
是中決定無我亦無我所如是觀已當於聖
諦得現觀時彼諸見趣隨眠根本皆永拔故
說名爲斷其餘一切畢竟不續此聖弟子於

背面計九百四十二字　邵　師僅刻

塔下四三五五

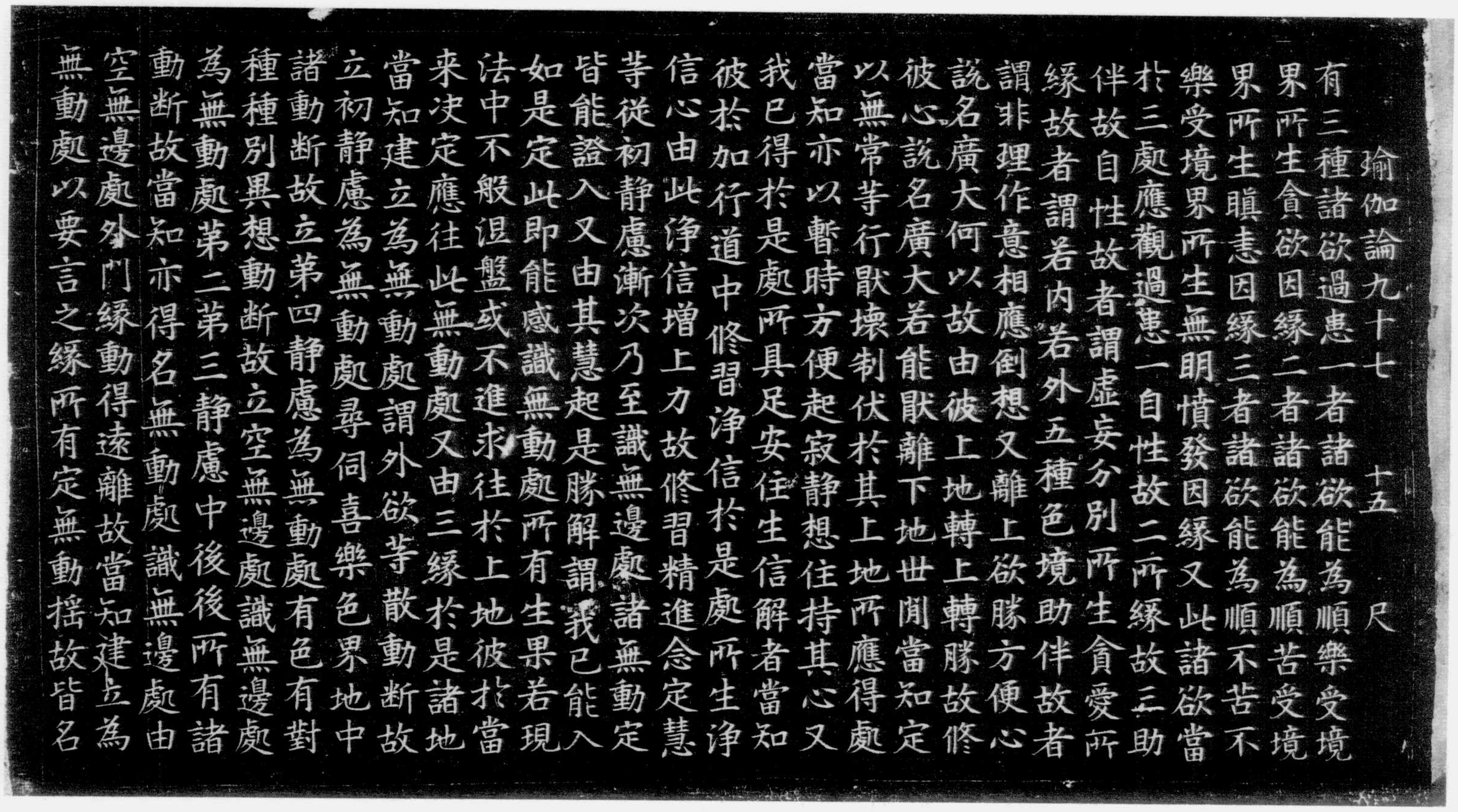


。瑜伽論九十七　十三尺
彼見趣以為根本所有能往險惡處等定不
能作定不能往險惡處等是名第一往惡趣
行永損害門由是因緣能於自內如實了知
離我等聖所餘異生雖復有能以世間道超
度能往惡趣不善及惡趣等獲得四種現法
樂住或得超過諸色無色寂靜解脫然其不
能究竟損害諸惡趣等後可相應是故彼流
雖極能離欲色界愛暫時獲得勝上樂住而
復當來更還造作殺生等事往諸惡趣我等
定當不能造作殺生等事乃至廣說諸非法
行不平等行我等定當能不造作是名聖法
毗奈耶中永損害門謂能損害往惡趣行如
是諸佛及佛弟子能實遍知永損害門所有
差別又即如是諸聖弟子為欲超度所餘未
斷往善趣行此聖弟子於先所作不生喜足
於上漏盡起欣樂欲發正願心於彼所得諸
世俗道審觀過患謂彼不能究竟離苦是名
第一為欲超度往善趣行發心願門發心願
已普於一切善趣後有所生愛味深觀過患
如險惡道心生猒離欣慕寂靜現法涅盤正
修方便由是進趣如先所得趣涅盤行如是
名為能進趣門彼由修道漸次離欲乃至能
入第一有定若於上捨多生愛味放逸因緣
於現法中不般涅盤但名上行不還果者如
是名為後上行門若復於彼深觀過患於上
捨中不生愛味彼於現法能證涅盤依有餘
依般涅盤說如是名為般涅盤門由是門故
如實了知自般涅盤超度一切往善趣行於



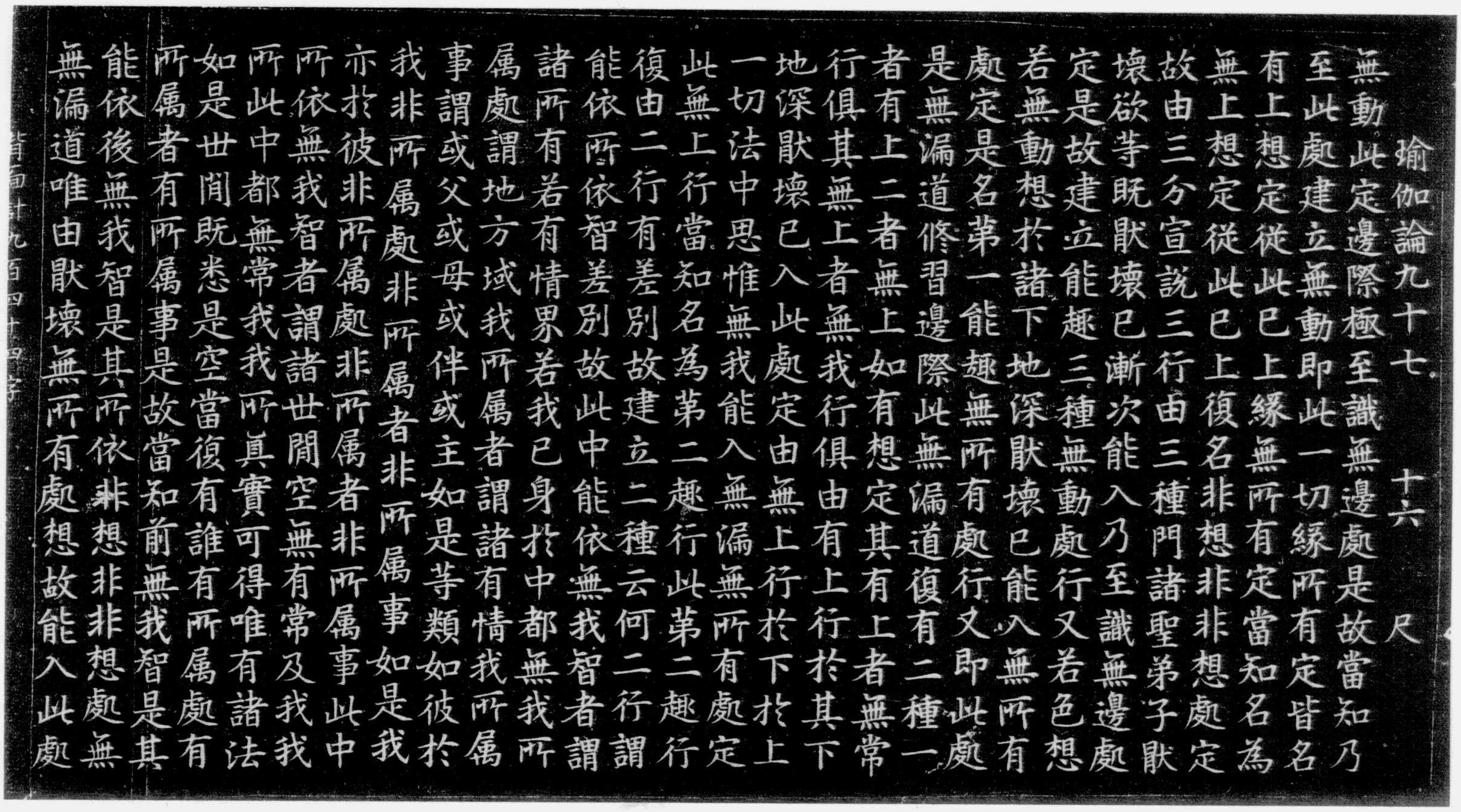
。瑜伽論九十七　十四尺
他超度亦正遍知所謂諸佛及佛弟子此中
初一永損害門當知超度往惡趣行後發心
願進趣上行涅盤四門當知超度往善趣行復
次諸聖弟子已見諦跡未離欲者應知略有
二種雜染謂欲雜染後有雜染於此二種諸
聖弟子應勤加行淨修其心諸聖弟子為欲
斷除欲雜染故勤方便時漸依三行謂趣無
動行趣無所有處行證入無動無所有非想
非非想處定此由斷對治故及遠分對治故
超度欲雜染或為斷除後有雜染勤方便時
已離欲界愛未離色界愛謂我所何當不有
我何當不有我當不有我所當不有若今所
有若昔所有如是一切我皆棄捨彼正修習
能斷後有所有差別對治道已離色界愛乃
至能入非想非非想處定若現法中於其上
捨多生愛味不般涅盤彼於現法不全解脫
一切所有後有雜染若於上捨不生愛味彼
現法中能般涅盤能全解脫所有一切後有
雜染當知此中若為對治欲雜染故修對治
道漸次乃至能入第一有定若為對治後有
雜染修對治道漸次乃至能入第一有定如
是二種名共解脫由諸聖者非聖異生皆可
容有是故此解脫不名聖解脫若於一切乃
至有頂薩迦耶苦如實知已超度有頂於現
法中永斷一切所有雜染如是解脫唯諸聖
者方能獲得故此解脫名聖解脫如是一切
摠有五處一趣無動行二趣無所有處行三趣
非想非非想處行四現法涅盤五聖解脫復
九百五十四字

塔下四四五八



瑜伽論九十七　十五　尺

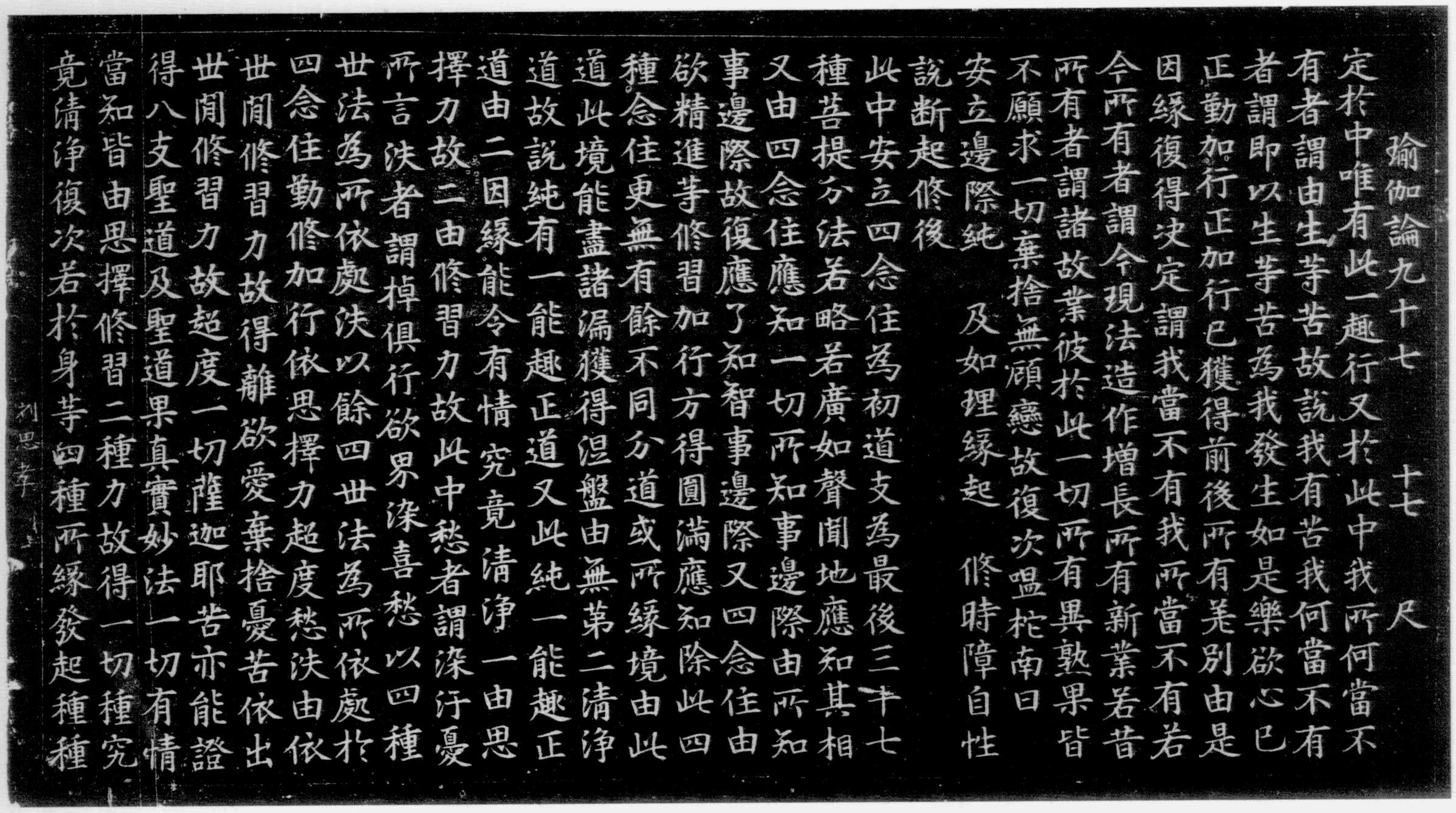
有三種諸欲過患一者諸欲能為順樂受境界所生貪欲因緣二者諸欲能為順苦受境界所生瞋恚因緣三者諸欲能為順不苦不樂受境界所生無明憤發因緣又此諸欲當於三處應觀過患一自性故二所緣故三助伴故自性故者謂虛妄分別所生貪愛所緣故者謂若內若外五種色境助伴故者謂非理作意相應倒想又離上欲勝方便心說名廣大何以故由彼上地轉上轉勝故修彼心說名廣大若能猒離下地世閒當知定以無常等行猒壞制伏於其上地所應得處當知亦以暫時方便起寂靜想住持其心又我已得於是處所具足安住生信解者當知彼於加行道中修習淨信於是處所生淨信心由此淨信增上力故修習精進念定慧等從初靜慮漸次乃至識無邊處諸無動定皆能證入又由其慧起是勝解謂我已能入如是定此即能感識無動處所有生果若現法中不般湼盤或不進求往於上地彼於當来决定應往此無動處又由三緣於是諸地當知建立為無動處謂外欲等散動斷故立初靜慮為無動處尋伺喜樂色界地中諸動斷故立第四靜慮為無動處有色有對種種別異想動斷故立空無邊處識無邊處為無動處苐二苐三靜慮中後後所有諸動斷故當知亦得名無動處識無邊處由空無邊處外門緣動得遠離故當知建立為無動處以要言之緣所有定無動搖故皆名



瑜伽論九十七　十六　尺

無動此定邊際極至識無邊處是故當知乃至此處建立無動即此一切緣所有定皆名有上想定從此已上緣無所有定當知名為無上想定從此已上復名非想非非想處定故由三分宣說三行由三種門諸聖弟子猒壞欲等既猒壞已漸次能入乃至識無邊處定是故建立能趣三種無動處行又若色想若無動想於諸下地深猒壞已能入無所有處定是名苐一能趣無所有處行又即此處是無漏道修習邊際此無漏道復有二種一者有上二者無上如有想定其有上者無常行俱其無上者無我行俱由有上行於其下地深猒壞已入此處定由無上行於下於上一切法中思惟無我能入無漏無所有處定此無上行當知名為苐二趣行此苐二趣行復由二行有差別故建立二種云何二行謂能依所依智差別故此中能依無我智者謂諸所有若有情界若我己身於中都無我所屬處謂地方域我所屬者謂諸有情我所屬事謂或父或母或伴或主如是等類如彼於我非所屬處非所屬者非所屬事如是我亦於彼非所屬處非所屬者非所屬事此中所依無我智者謂諸世閒空無有常及我我所此中都無常我我所真實可得唯有諸法如是世閒既悉是空當復有誰有所屬處有所屬者有所屬事是故當知前無我智是其能依後無我智是其所依非想非非想處無無漏道唯由猒壞無所有處想故能入此處

（背面計九百四十四字）



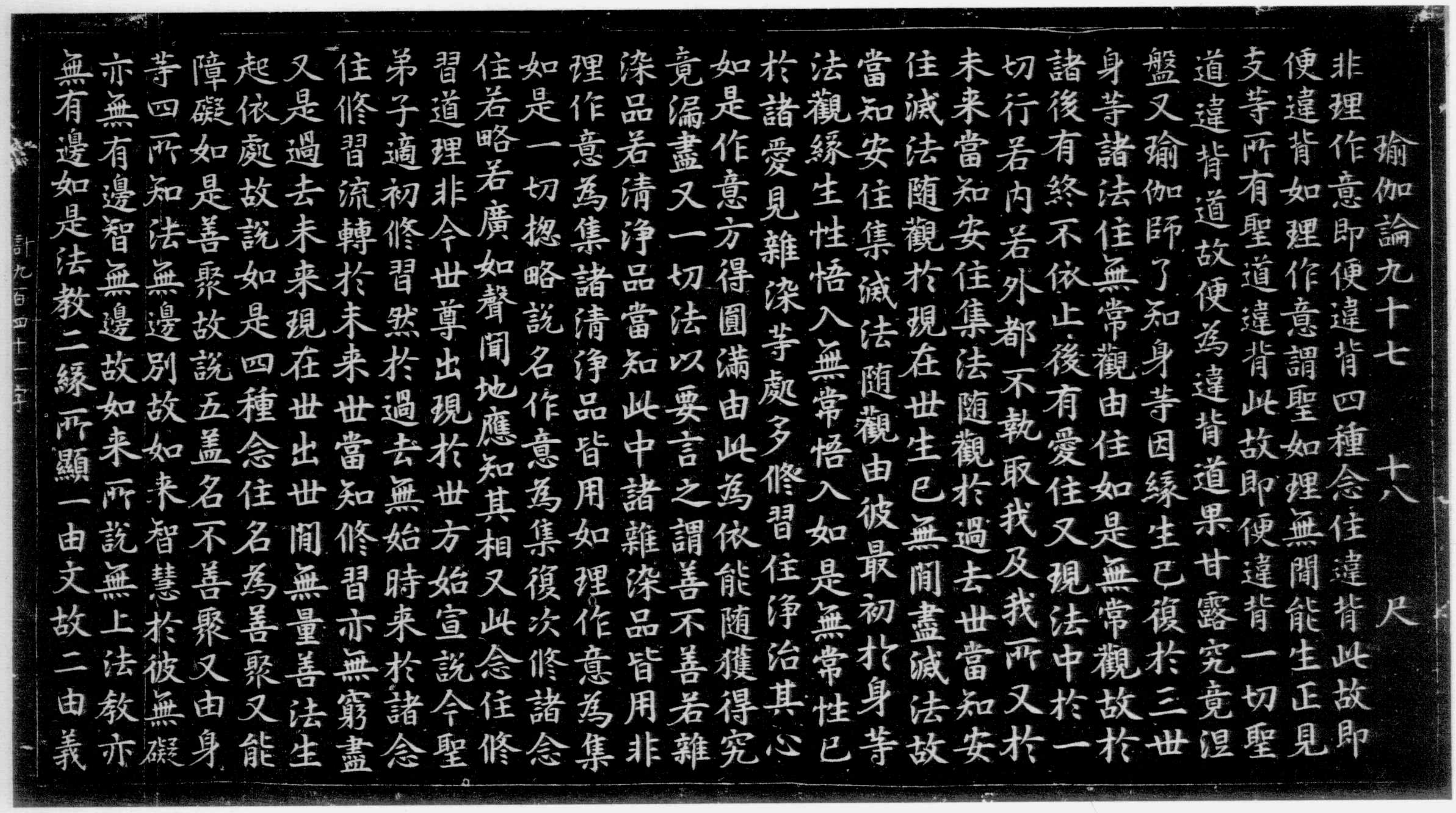
瑜伽論九十七　十七　尺

定於中唯有此一趣行又於此中我所何當不有者謂由生等苦故說我有苦我何當不有者謂即以生等苦為我發生如是樂欲心已正勤加行正加行已獲得前後所有差別由是因緣復得決定謂我當不有我所當不有若今所有者謂今現法造作增長所有新業若昔所有者謂諸故業彼於此一切所有異熟果皆不願求一切棄捨無顧戀故復次嗢柁南曰

安立邊際純　及如理緣起　修時障自性
說斷起修後

此中安立四念住為初道支為最後三十七種菩提分法若略若廣如聲聞地應知其相又由四念住應知一切所知事邊際由所知事邊際故復應了知智事邊際又四念住由欲精進等修習加行方得圓滿應知除此四種念住更無有餘不同分道或所緣境由此道此境能盡諸漏獲得涅盤由無第二清淨道故說純有一能趣正道又此純一能趣正道由二因緣能令有情究竟清淨一由思擇力故二由修習力故此中愁者謂染汙憂所言泆者謂掉俱行欲界染喜愁以四種世法為所依處泆以餘四世法為所依處於四念住勤修加行依思擇力超度愁泆由依世間修習力故得離欲愛棄捨憂苦依出世間修習力故超度一切薩迦耶苦亦能證得八支聖道及聖道果真實妙法一切有情當知皆由思擇修習二種力故得一切種究竟清淨復次若於身等四種所緣發起種種

刘思孝

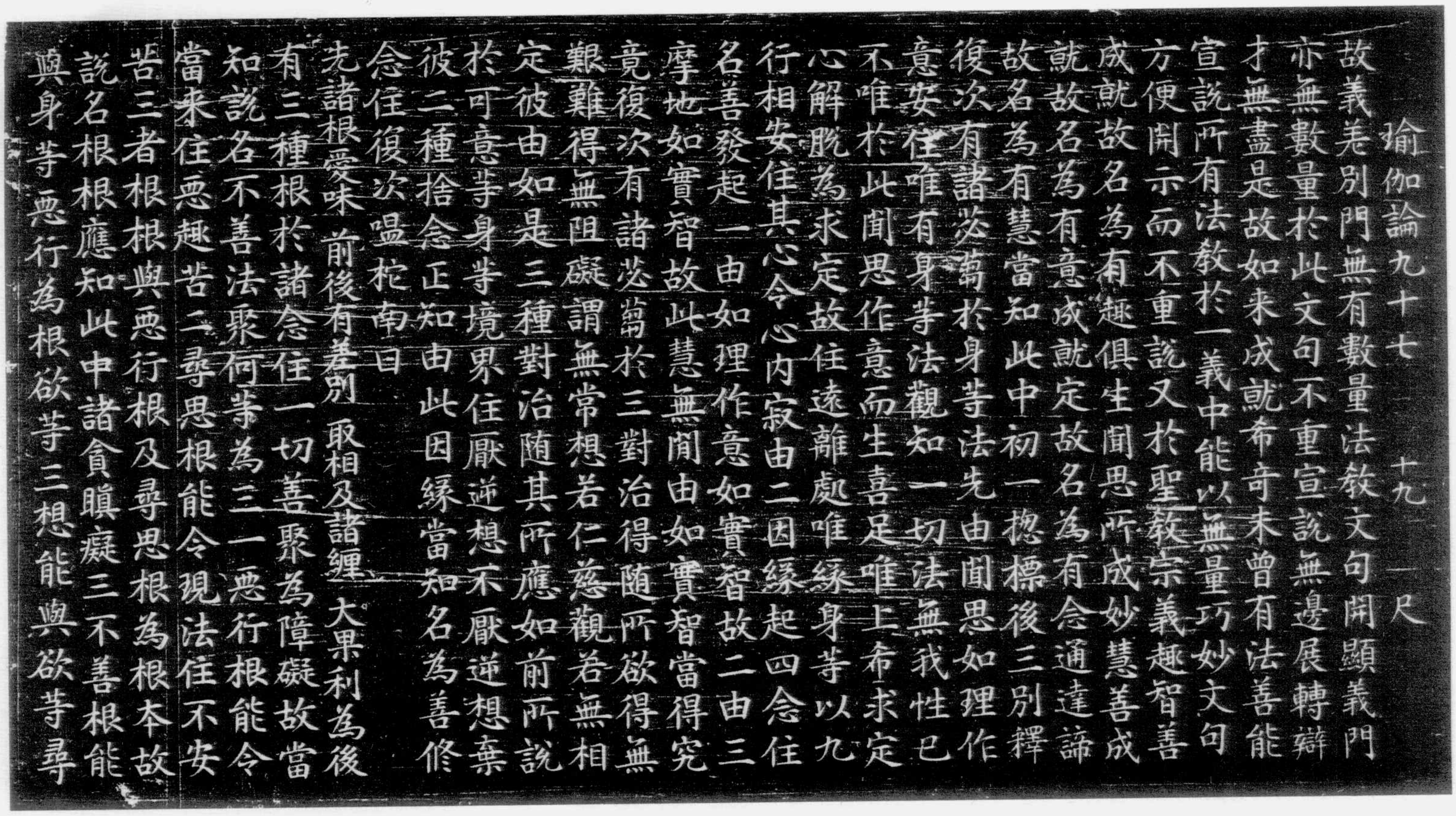


瑜伽論九十七　十八　尺

非理作意即便違背四種念住違背此故即便違背如理作意謂聖如理無間能生正見支等所有聖道違背此故即便違背一切聖道違背道故便為違背道果甘露究竟涅盤又瑜伽師了知身等因緣生已復於三世身等諸法住無常觀由住如是無常觀故於諸後有終不依止後有愛住又現法中於一切行若內若外都不執取我及我所又於未来當知安住集法隨觀於過去世當知安住滅法隨觀於現在世生已無間盡滅法故當知安住集滅法隨觀由彼最初於身等法觀緣生性悟入無常悟入如是無常性已於諸愛見雜染等處多修習住淨治其心如是作意方得圓滿由此為依能隨獲得究竟漏盡又一切法以要言之謂善不善若雜染品若清淨品當知此中諸雜染品皆用非理作意為集諸清淨品皆用如理作意為集如是一切揔略說名作意為集復次修諸念住若略若廣如聲聞地應知其相又此念住修習道理非今世尊出現於世方始宣說今聖弟子適初修習然於過去無始時来於諸念住修習流轉於未来世當知修習亦無窮盡又是過去未来現在世出世間無量善法生起依處故說如是四種念住名為善聚又能障礙如是善聚故說五蓋名不善聚又由身等四所知法無邊別故如来智慧於彼無礙亦無有邊智無邊故如来所說無上法教亦無有邊如是法教二緣所顯一由文故二由義

計九百四十一字

塔下四四〇二

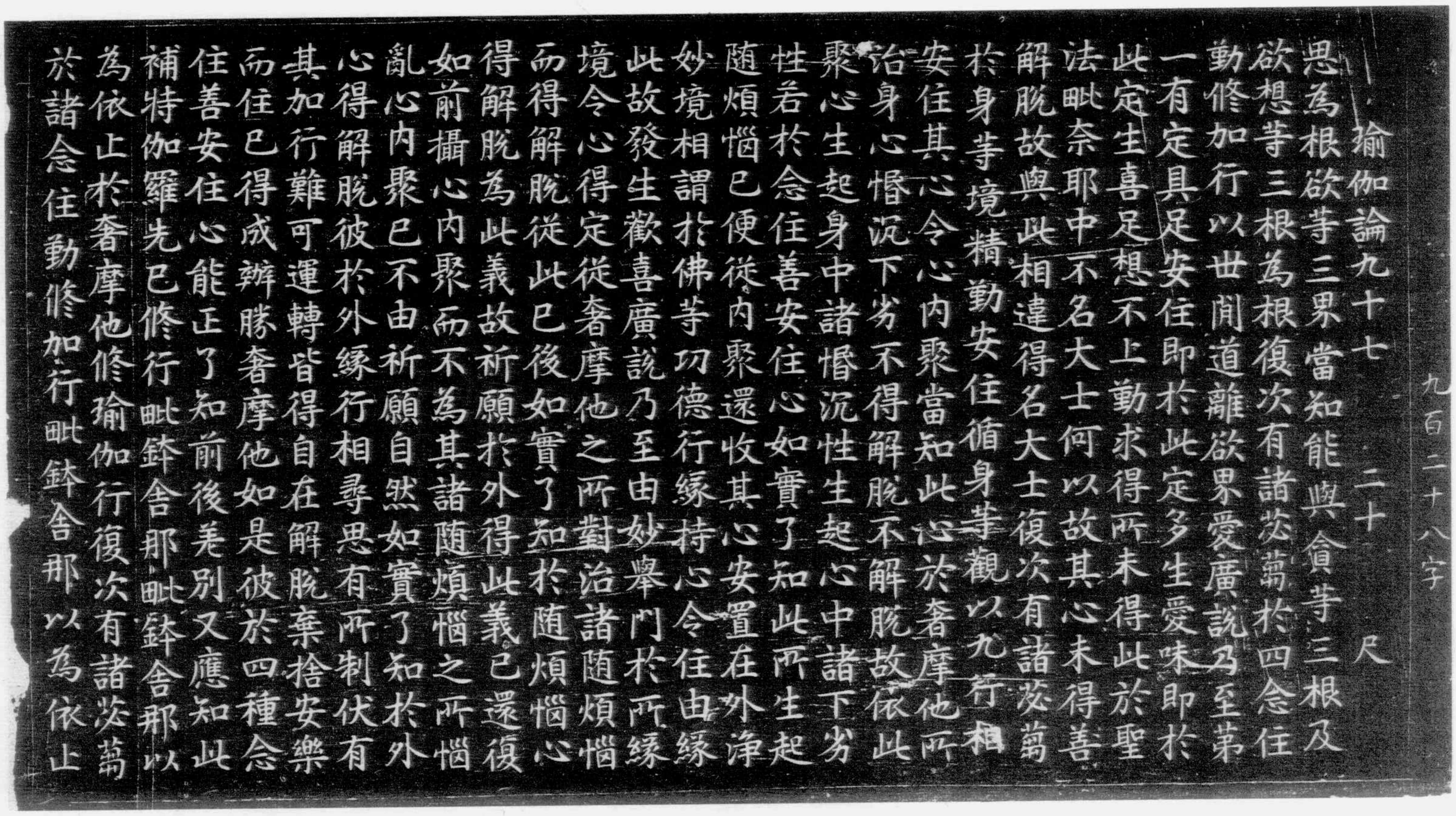


瑜伽論九十七　十九　一尺

故義差別門無有數量法教文句開顯義門亦無數量於此文句不重宣說無邊展轉辯才無盡是故如来成就希奇未曾有法善能宣說所有法教於一義中能以無量巧妙文句方便開示而不重說又於聖教宗義趣智善成就故名為有趣俱生聞思所成妙慧善成就故名為有意成就定故名為有念通達諦故名為有慧當知此中初一摠標後三別釋復次有諸苾蒭於身等法先由聞思如理作意安住唯有身等法觀知一切法無我性已不唯於此聞思作意而生喜足唯上希求定心解脫為求定故住遠離處唯緣身等以九行相安住其心令心內寂由二因緣起四念住名善發起一由如理作意如實智故二由三摩地如實智故此慧無間由如實智當得究竟復次有諸苾蒭於三對治得隨所欲得無艱難得無阻礙謂無常想若仁慈觀若無相定彼由如是三種對治隨其所應如前所說於可意等身等境界住厭逆想不厭逆想棄彼二種捨念正知由此因緣當知名為善修念住復次嗢柁南曰

先諸根愛味　前後有差別　取相及諸纏　大果利為後

有三種根於諸念住一切善聚為障礙故當知說名不善法聚何等為三一惡行根能令當来往惡趣苦二尋思根能令現法住不安苦三者根根與惡行根及尋思根為根本故說名根根應知此中諸貪瞋癡三不善根能與身等惡行為根欲等三想能與欲等尋

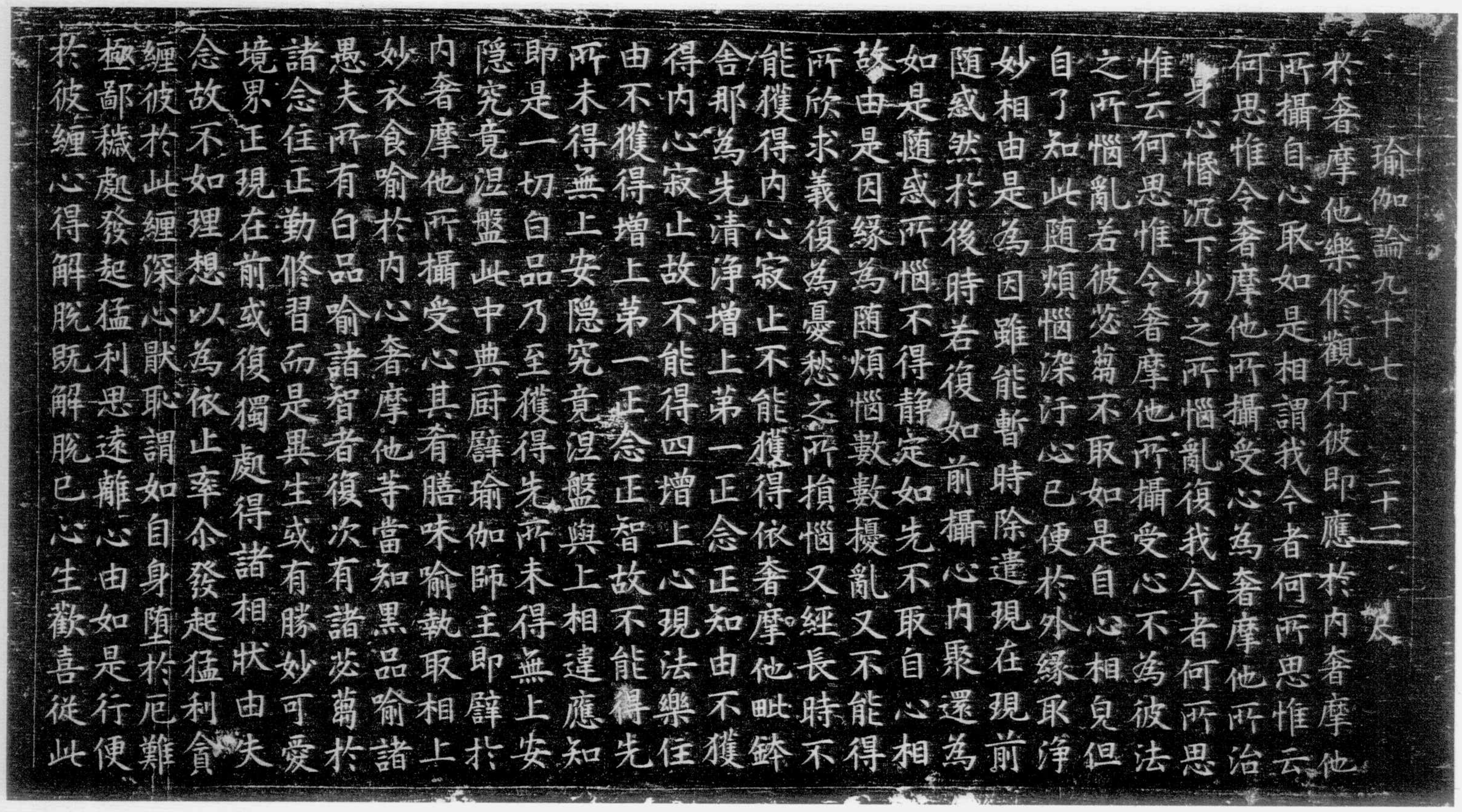


瑜伽論九十七　二十　尺

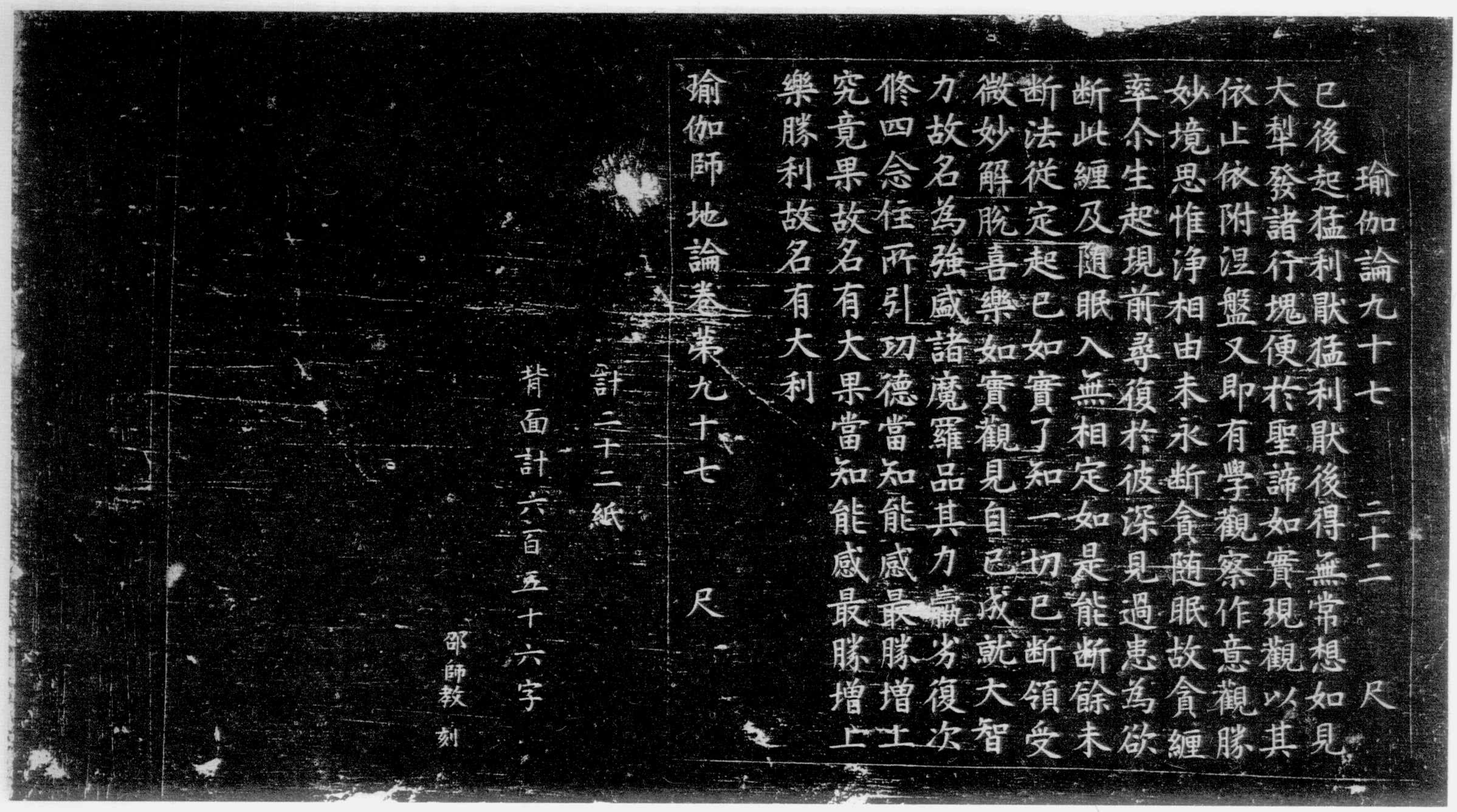
九百二十八字

思為根欲等三界當知能與貪等三根及欲想等三根為根復次有諸苾蒭於四念住勤修加行以世間道離欲界愛廣說乃至第一有定具足安住即於此定多生愛味即於此定生喜足想不上勤求得所未得此於聖法毗奈耶中不名大士何以故其心未得善解脫故與此相違得名大士復次有諸苾蒭於身等境精勤安住循身等觀以九行相安住其心令心內聚當知此心於奢摩他所治身心惛沉下劣不得解脫不解脫故依此聚心生起身中諸惛沉性生起心中諸下劣性若於念住善安住心如實了知此所生起隨煩惱已便從內聚還收其心安置在外淨妙境相謂於佛等功德行緣持心令住由緣此故發生歡喜廣說乃至由妙舉門於所緣境令心得定從奢摩他之所對治諸隨煩惱而得解脫從此已後如實了知於隨煩惱心得解脫為此義故祈願於外得此義已還復如前攝心內聚而不為其諸隨煩惱之所惱亂心內聚已不由祈願自然如實了知於外心得解脫彼於外緣行相尋思有所制伏有其加行難可運轉皆得自在解脫棄捨安樂而住已得成辦勝奢摩他如是彼於四種念住善安住心能正了知前後差別又應知此補特伽羅先已修行毗鉢舍那毗鉢舍那以為依止於奢摩他修瑜伽行復次有諸苾蒭於諸念住勤修加行毗鉢舍那以為依止

塔下四三五〇



瑜伽論九十七　二十二　尺
於奢摩他樂修觀行彼即應於內奢摩他
所攝自心取如是相謂我今者何所思惟云
何思惟令奢摩他所攝受心為奢摩他所治
身心惛沉下劣之所惱亂復我今者何所思
惟云何思惟令奢摩他所攝受心不為彼法
之所惱亂若彼蕊蔔不取如是自心相皃但
自了知此隨煩惱染汙心已便於外緣取淨
妙相由是為因雖能暫時除遣現在現前
隨惑然於後時若復如前攝心內聚還為
如是隨惑所惱不得靜定如先不取自心相
故由是因緣為隨煩惱數數擾亂又不能得
所欣求義復為憂愁之所損惱又經長時不
能獲得內心寂止不能獲得依奢摩他毗鉢
舍那為先清淨增上苐一正念正知由不獲
得內心寂止故不能得四增上心現法樂住
由不獲得增上苐一正念正智故不能得先
所未得無上安隱究竟涅盤與上相違應知
即是一切白品乃至獲得先所未得無上安
隱究竟涅盤此中典廚辟瑜伽師主即辟於
內奢摩他所攝受心其肴膳味喻執取相上
妙衣食喻於內心奢摩他等當知黑品喻諸
愚夫所有白品喻諸智者復次有諸蕊蔔於
諸念住正勤修習而是異生或有勝妙可愛
境界正現在前或復獨處得諸相狀由失
念故不如理想以為依止率尒發起猛利貪
纏彼於此纏深心猒恥謂如自身墮於厄難
極鄙穢處發起猛利思遠離心由如是行便
於彼纏心得解脫既解脫已心生歡喜從此



瑜伽論九十七　二十二　尺
已後起猛利猒猛利猒後得無常想如見
大犁發諸行塊便於聖諦如實現觀以其
依止依附涅盤又即有學觀察作意觀勝
妙境思惟淨相由未永斷貪隨眠故貪纏
率尒生起現前尋復於彼深見過患為欲
斷此纏及隨眠入無相定如是能斷餘未
斷法從定起已如實了知一切已斷領受
微妙解脫喜樂如實觀見自已成就大智
力故名為強盛諸魔羅品其力羸劣復次
修四念住所引功德當知能感最勝增上
究竟果故名有大果當知能感最勝增上
樂勝利故名有大利

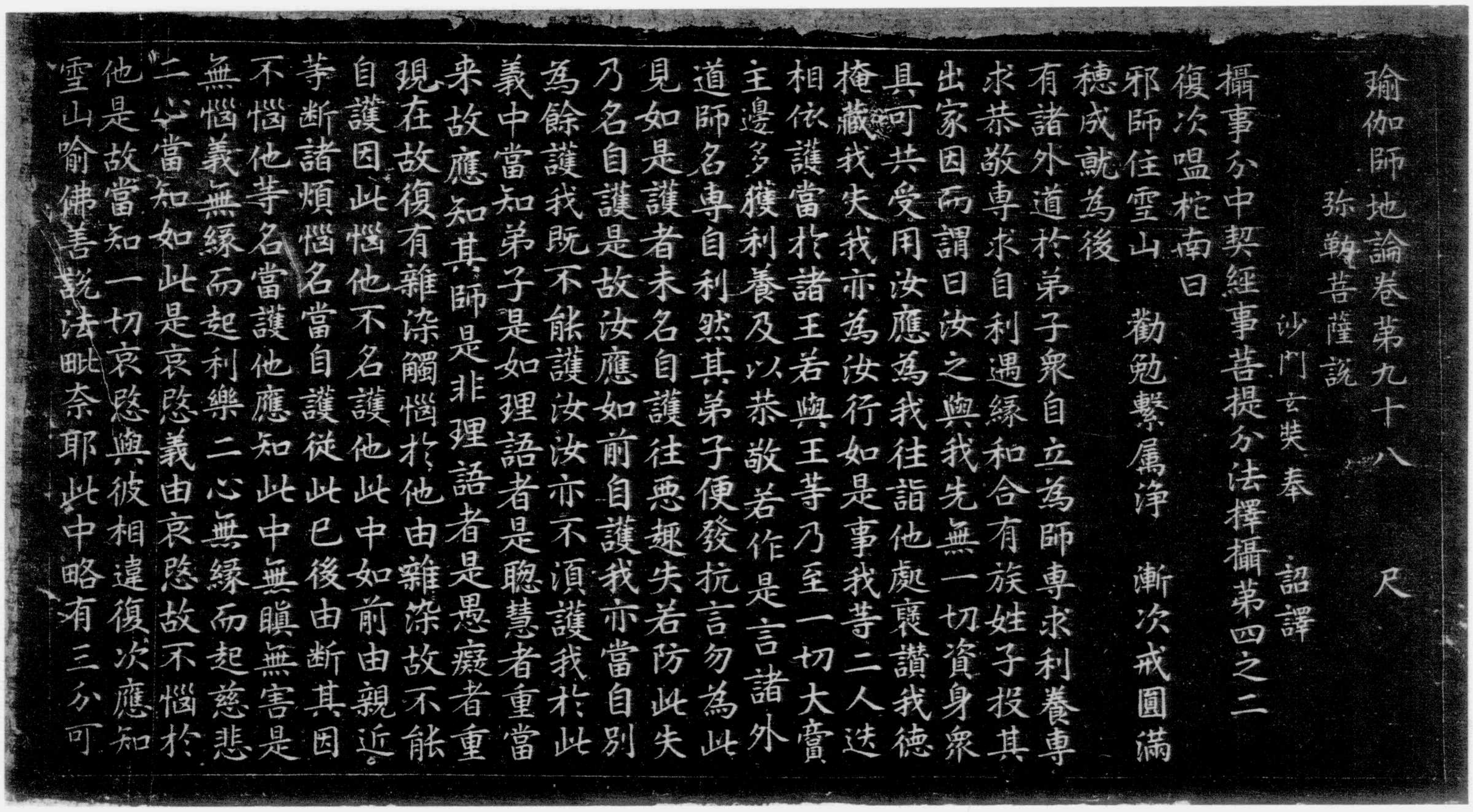
瑜伽師地論卷苐九十七　尺

計二十二紙

背面計六百五十六字

邵師教刻

塔下四三五六



瑜伽師地論卷第九十八　尺

弥勒菩薩説

沙門玄奘奉　詔譯

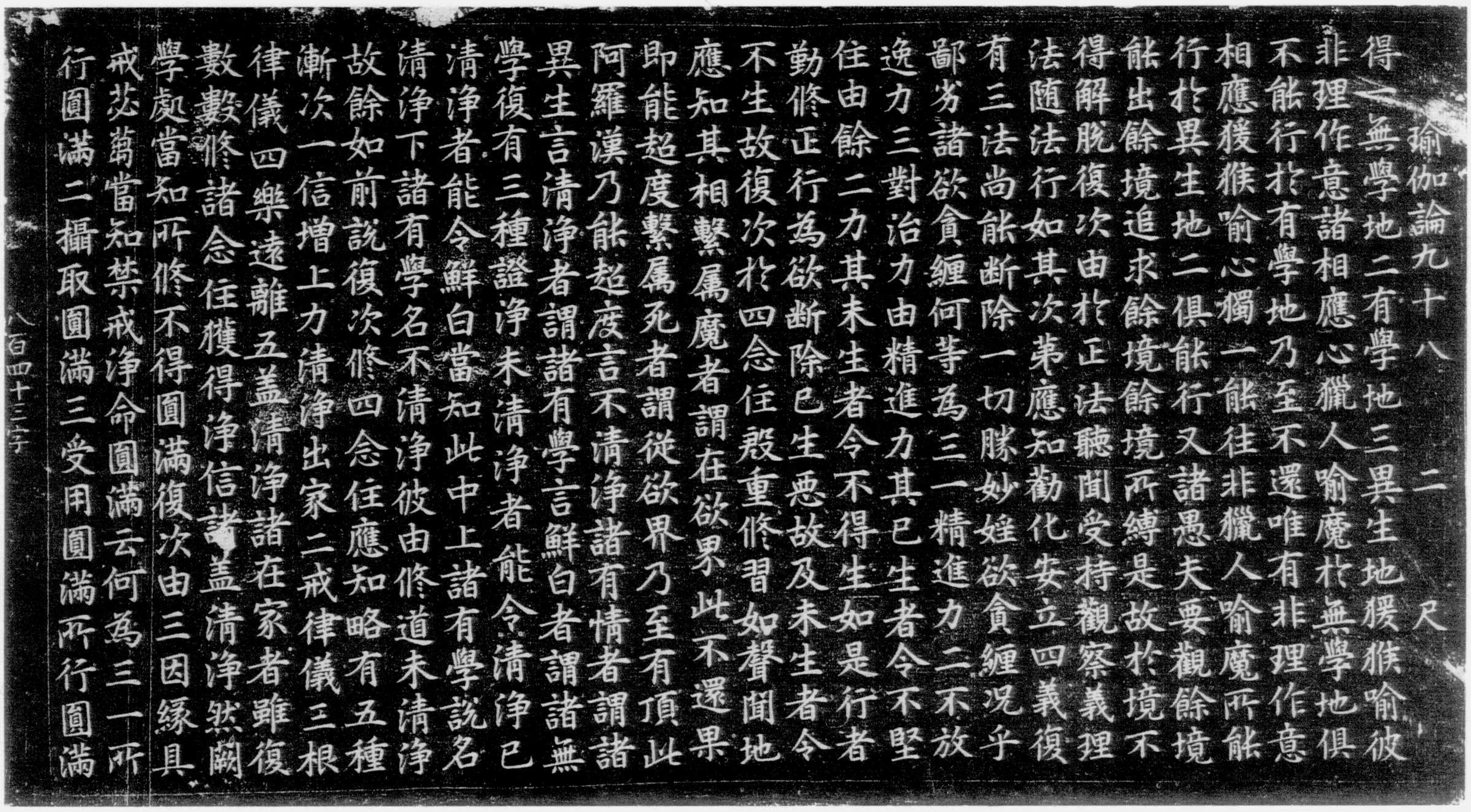
攝事分中契經事菩提分法擇攝第四之二

復次嗢柁南曰

邪師住雪山　勸勉繫屬淨　漸次戒圓滿

穗成就爲後

有諸外道於弟子衆自立爲師專求利養專求恭敬專求自利遇緣和合有族姓子投其出家因而謂曰汝之與我先無一切資身衆具可共受用汝應爲我往詣他處褒讚我德掩藏我失我亦爲汝行如是事我等二人迭相依護當於諸王若與王等乃至一切大賞主邊多獲利養及以恭敬若作是言諸外道師名專自利然其弟子便發抗言勿爲此見如是護者未名自護往惡趣失若防此失乃名自護是故汝應如前自護我亦當自別爲餘護我既不能護汝汝亦不須護我於此義中當知弟子是如理語者是聰慧者重當来故應知其師是非理語者是愚癡者重現在故復有雜染觸惱於他由雜染故不能自護因此惱他不名護他此中如前由親近等斷諸煩惱名當自護從此已後由斷其因不惱他等名當護他應知此中無瞋無害是無惱義無緣而起利樂二心無緣而起慈悲二心當知如此是哀愍義由哀愍故不惱於他是故當知一切哀愍與彼相違復次應知雪山喻佛善説法毗奈耶此中略有三分可

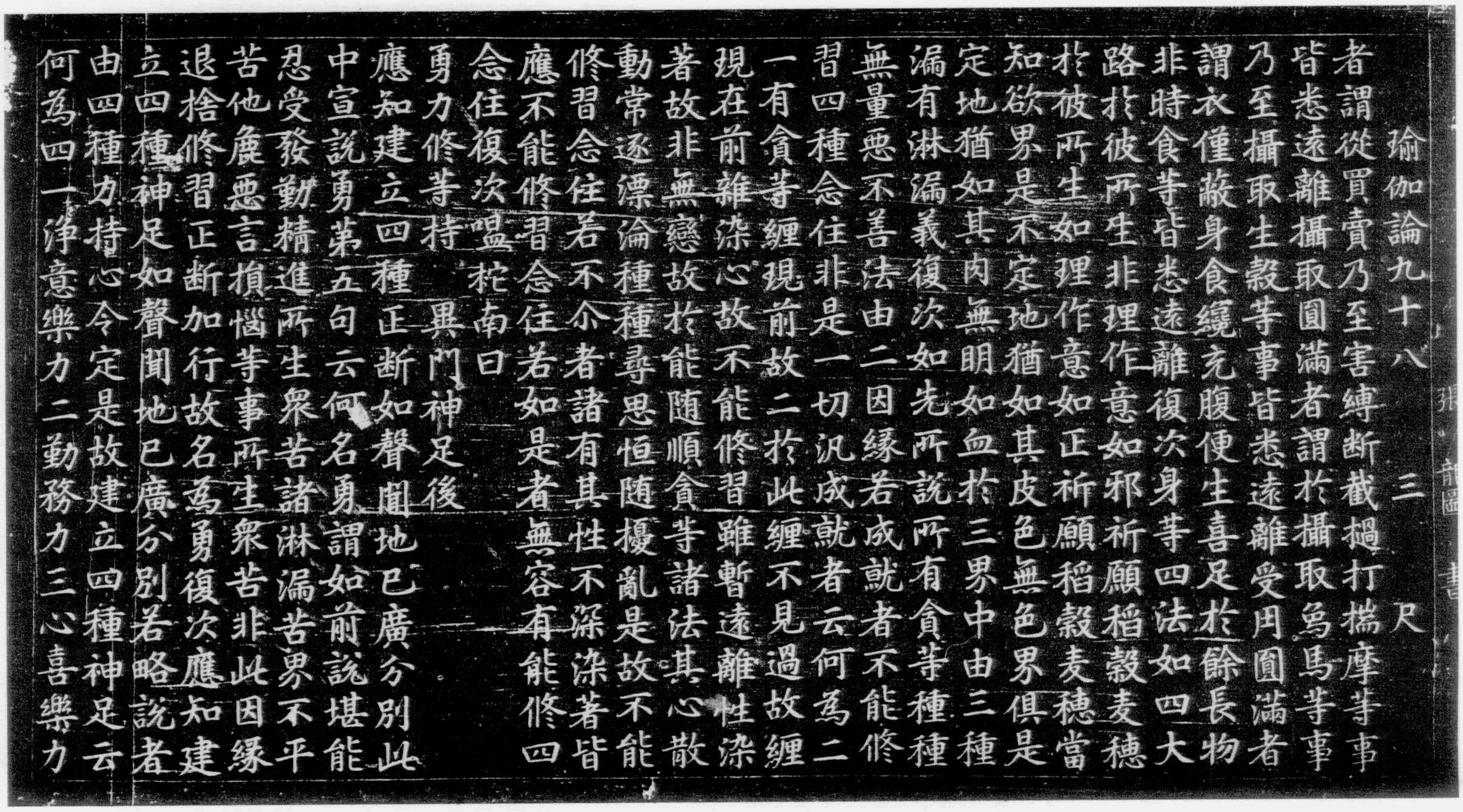


瑜伽論九十八　二　尺

得一無學地二有學地三異生地獼猴喻彼非理作意諸相應心獵人喻魔於無學地俱不能行於有學地乃至不還唯有非理作意相應獼猴喻心獨一能往非獵人喻魔所能行於異生地二俱能行又諸愚夫要觀餘境能出餘境追求餘境餘境所縛是故於境不得解脱復次由於正法聽聞受持觀察義理法隨法行如其次第應知勸化安立四義復有三法尚能斷除一切勝妙婬欲貪纏況乎鄙劣諸欲貪纏何等爲三一精進力二不放逸力三對治力由精進力其已生者令不堅住由餘二力其未生者令不得生如是行者勤修正行爲欲斷除已生惡故及未生者令不生故復次於四念住殷重修習如聲聞地應知其相繫屬魔者謂在欲界此不還果即能超度繫屬死者謂從欲界乃至有頂此阿羅漢乃能超度言不清淨諸有情者謂諸異生言清淨者謂諸有學言鮮白者謂諸無學復有三種證淨未清淨者能令清淨已清淨者能令鮮白當知此中上諸有學説名清淨下諸有學名不清淨彼由修道未清淨故餘如前説復次修四念住應知略有五種漸次一信增上力清淨出家二戒律儀三根律儀四樂遠離五蓋清淨諸在家者雖復數數修諸念住獲得淨信諸蓋清淨然爾學處當知所修不得圓滿復次由三因緣具戒苾芻當知禁戒淨命圓滿云何爲三一所行圓滿二攝取圓滿三受用圓滿所行圓滿

八百四十三字

塔下五三一四



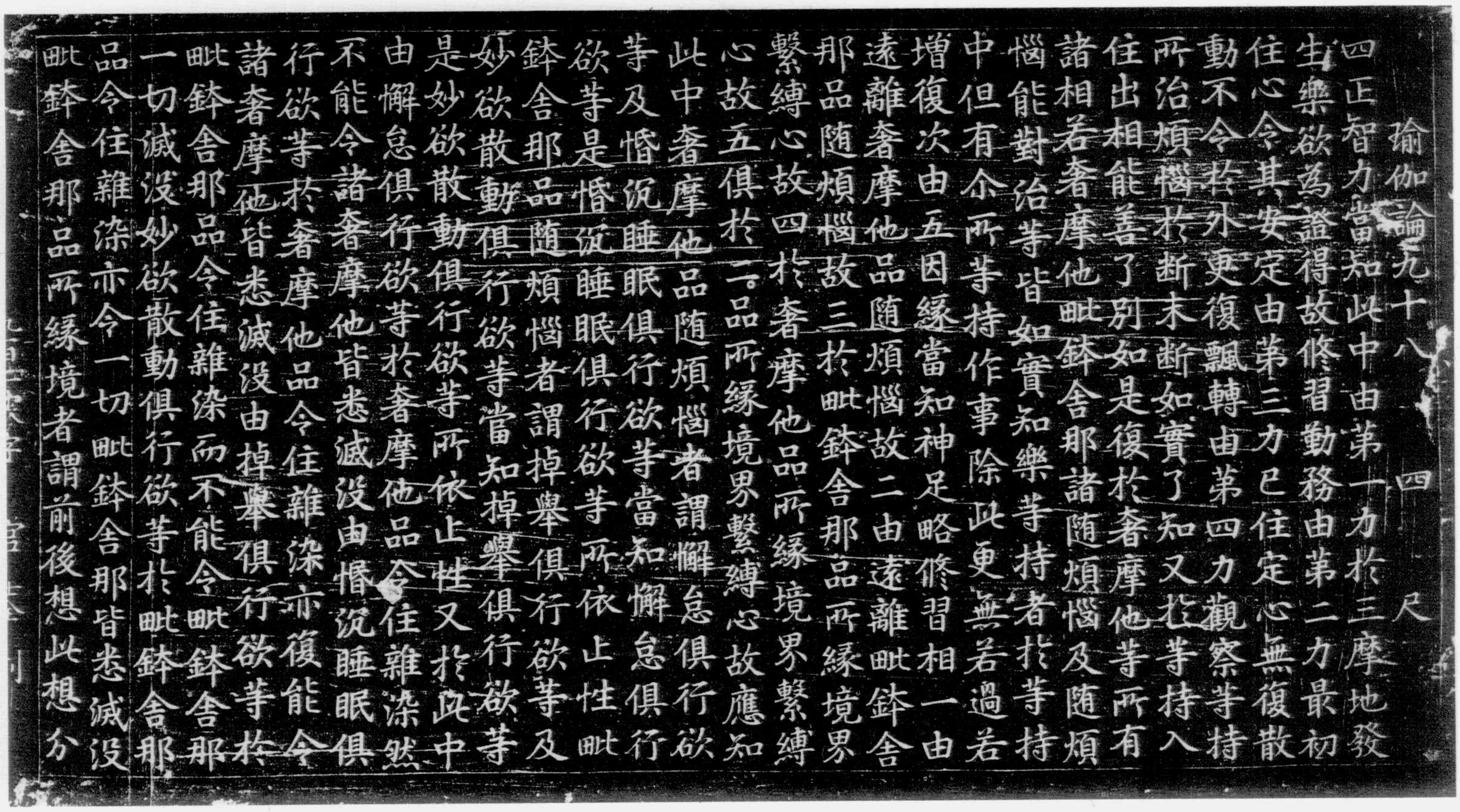
瑜伽論九十八　三　尺

張　龍圖　書

者謂從買賣乃至害縛斷截撾打揣摩等事皆悉遠離攝者謂於攝取象馬等事乃至攝取生穀等事皆悉遠離受用圓滿者謂衣僅蔽身食纔充腹便生喜足於餘長物非時食等皆悉遠離復次身等四法如四大路於彼所生非理作意如邪祈願稻穀麥穗於彼所生如理作意如正祈願稻穀麥穗當知欲界是不定地猶如其皮色無色界俱是定地猶如其肉無明如血於三界中由三種漏有淋漏義復次如先所說所有貪等種種無量惡不善法由二因緣若成就者不能修習四種念住非是一切汎成就者云何爲二一有貪等纏現前故二於此纏不見過故纏現在前雜染心故不能修習雖暫遠離性染著故非無戀故於能隨順貪等諸法其心散動常逐漂淪種種尋思恒隨擾亂是故不能修習念住若不尒者諸有其性不深染著皆應不能修習念住若如是者無容有能修四念住復次嗢柁南曰

勇力修等持　異門神足後

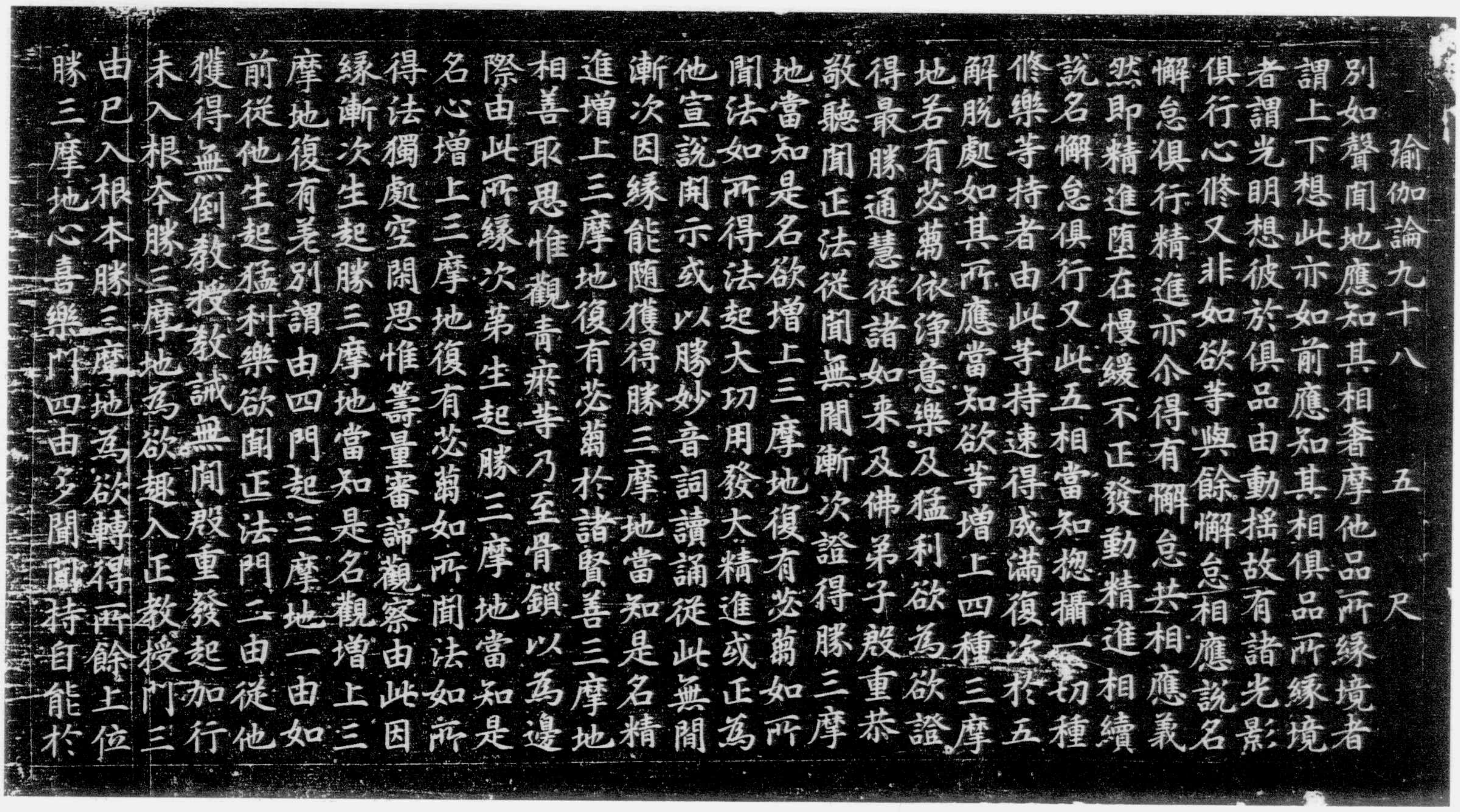
應知建立四種正斷如聲聞地已廣分別此中宣說勇第五句云何名勇謂如前說堪能忍受發勤精進所生衆苦諸淋漏苦界不平苦他麁惡言損惱等事所生衆苦非此因緣退捨修習正斷加行故名爲勇復次應知建立四種神足如聲聞地已廣分別若略說者由四種力持心令定是故建立四種神足云何爲四一淨意樂力二勤務力三心喜樂力



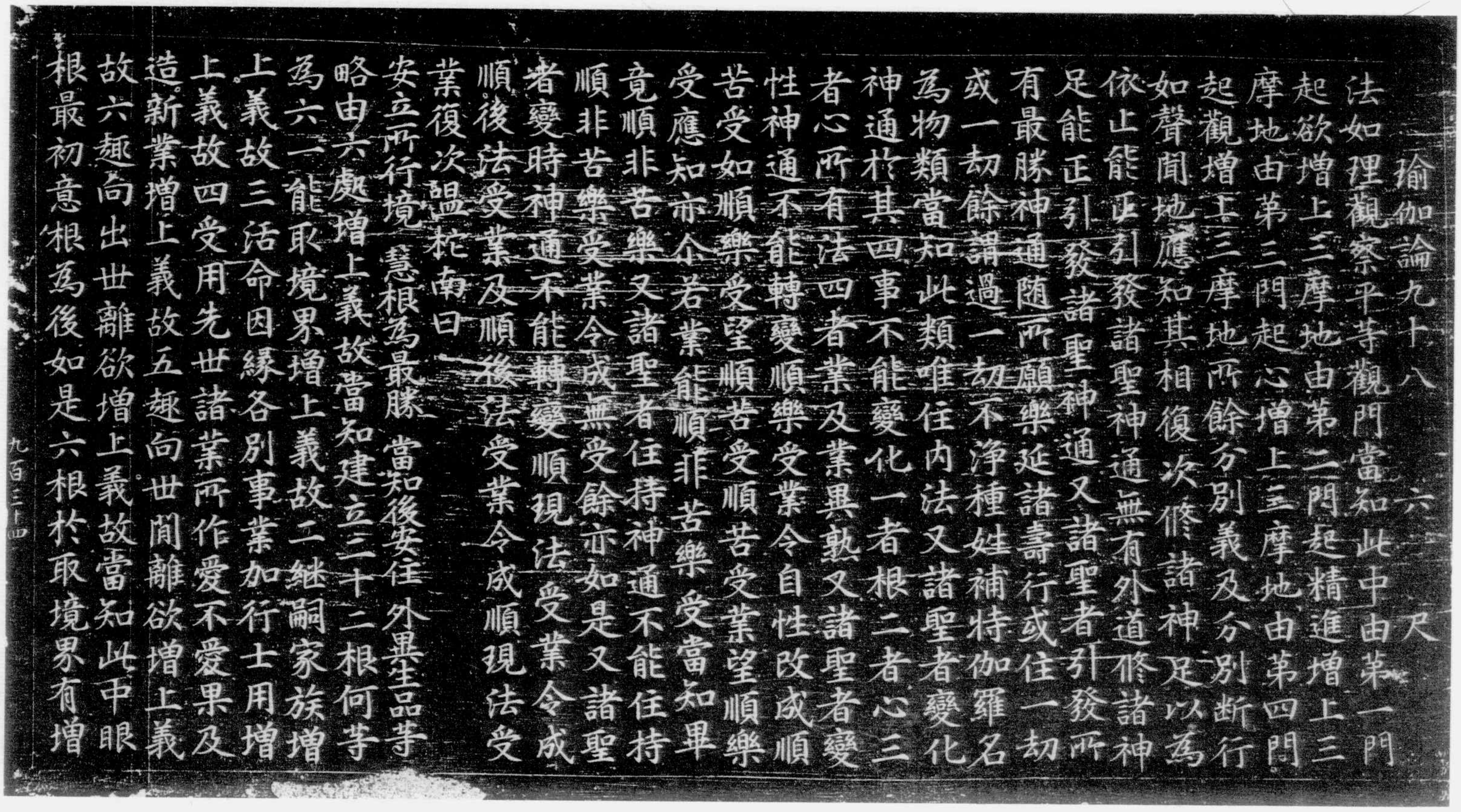
瑜伽論九十八　四　尺

四正智力當知此中由第一力於三摩地發生樂欲爲證得故修習勤務由第二力最初住心令其安定由第三力已住定心無復散動不令於外更復飄轉由第四力觀察等持所治煩惱於斷未斷如實了知又於等持入住出相能善了別如是復於奢摩他等所有諸相若奢摩他毗鉢舍那諸隨煩惱及隨煩惱能對治等皆如實知樂等持者於等持中但有尒所等持作事除此更無若過若增復次由五因緣當知神足略修習相一由遠離奢摩他品隨煩惱故二由遠離毗鉢舍那品隨煩惱故三於毗鉢舍那品所緣境界繫縛心故四於奢摩他品所緣境界繫縛心故五俱於二品所緣境界繫縛心故應知此中奢摩他品隨煩惱者謂懈怠俱行欲等及惛沉睡眠俱行欲等當知懈怠俱行欲等是惛沉睡眠俱行欲等所依止性毗鉢舍那品隨煩惱者謂掉舉俱行欲等及妙欲散動俱行欲等當知掉舉俱行欲等是妙欲散動俱行欲等所依止性又於此中由懈怠俱行欲等於奢摩他品令住雜染然不能令諸奢摩他皆悉滅没由惛沉睡眠俱行欲等於奢摩他品令住雜染亦復能令諸奢摩他皆悉滅没由掉舉俱行欲等於毗鉢舍那品令住雜染而不能令毗鉢舍那一切滅没妙欲散動俱行欲等於毗鉢舍那品令住雜染亦令一切毗鉢舍那皆悉滅没毗鉢舍那品所緣境者謂前後想此想分

塔下五三四二

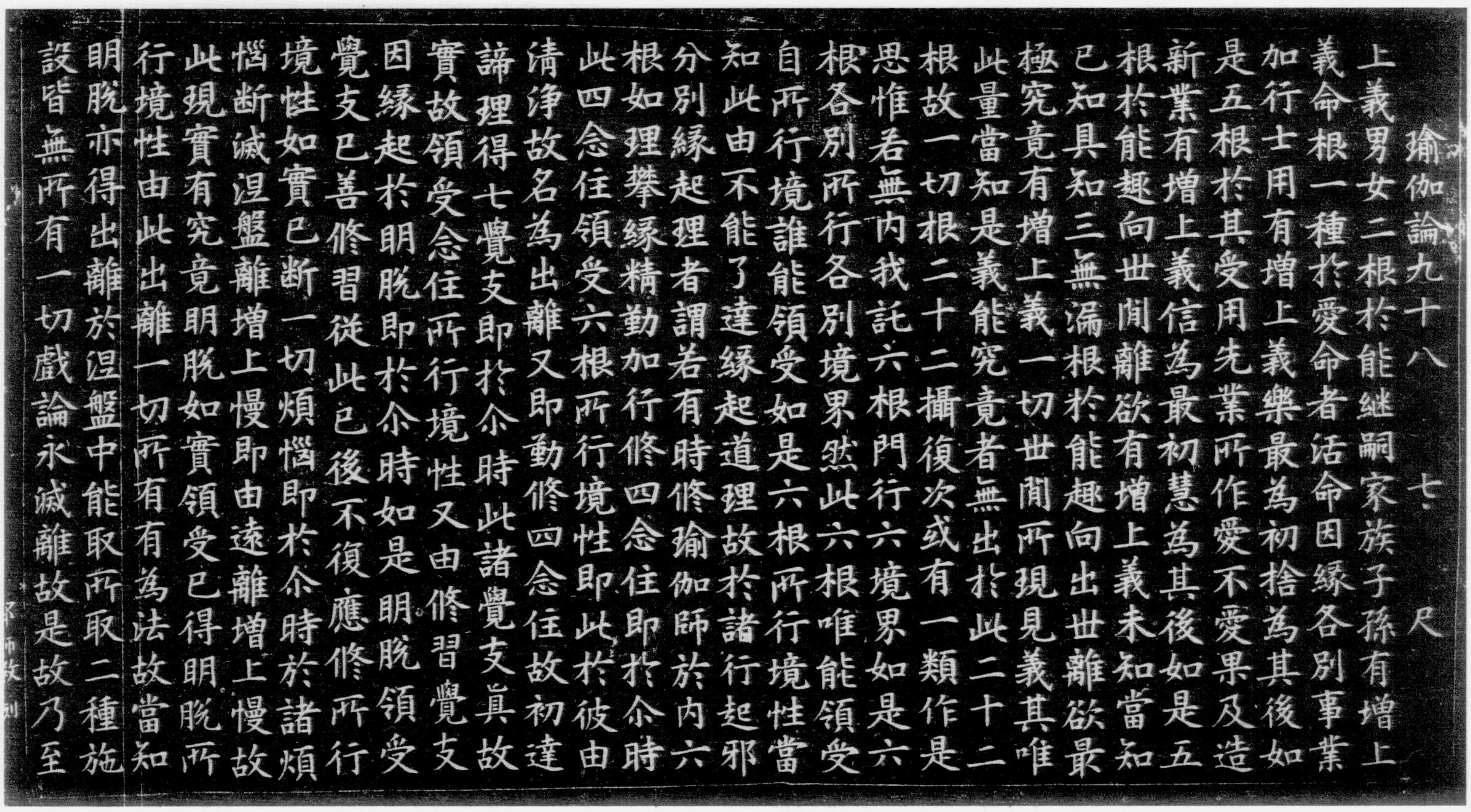


瑜伽論九十八　五　尺
別如聲聞地應知其相奢摩他品所緣境者
謂上下想此亦如前應知其相俱品所緣境
者謂光明想彼於俱品由動揺故有諸光影
俱行心修又非如欲等與餘懈怠相應說名
懈怠俱行精進亦尒得有懈怠共相應義
然即精進墮在慢緩不正發動精進相續
說名懈怠俱行又此五相當知揔攝一切種
修樂等持者由此等持速得成滿復次於五
解脫處如其所應當知欲等增上四種三摩
地若有苾蒭依淨意樂及猛利欲為欲證
得最勝通慧從諸如来及佛弟子殷重恭
敬聽聞正法從聞無間漸次證得勝三摩
地當知是名欲增上三摩地復有苾蒭如所
聞法如所得法起大功用發大精進或正為
他宣說開示或以勝妙音詞讀誦從此無間
漸次因緣能隨獲得勝三摩地當知是名精
進增上三摩地復有苾蒭於諸賢善三摩地
相善取思惟觀青瘀等乃至骨鎖以為邊
際由此所緣次第生起勝三摩地當知是
名心增上三摩地復有苾蒭如所聞法如所
得法獨處空閑思惟籌量審諦觀察由此因
緣漸次生起勝三摩地當知是名觀增上三
摩地復有差別謂由四門起三摩地一由如
前從他生起猛利樂欲聞正法門二由從他
獲得無倒教授教誡無間殷重發起加行
未入根夲勝三摩地為欲趣入正教授門三
由已入根本勝三摩地為欲轉得所餘上位
勝三摩地心喜樂門四由多聞聞持自能於



瑜伽論九十八　六　尺
法如理觀察平等觀門當知此中由第一門
起欲增上三摩地由第二門起精進增上三
摩地由第三門起心增上三摩地由第四門
起觀增上三摩地所餘分別義及分別斷行
如聲聞地應知其相復次修諸神足以為
依止能正引發諸聖神通無有外道修諸神
足能正引發諸聖神通又諸聖者引發所
有最勝神通隨所願樂延諸壽行或住一劫
或一劫餘謂過一劫不淨種姓補特伽羅名
為物類當知此類唯住內法又諸聖者變化
神通於其四事不能變化一者根二者心三
者心所有法四者業及業異熟又諸聖者變
性神通不能轉變順樂受業令自性改成順
苦受如順樂受望順苦受順苦受業望順樂
受應知亦尒若業能順非苦樂受當知畢
竟順非苦樂又諸聖者任持神通不能任持
順非苦樂受業令成無受餘亦如是又諸聖
者變時神通不能轉變順現法受業令成
順後法受業及順後法受業令成順現法受
業復次嗢柁南曰
安立所行境　慧根為最勝　當知後安住　外異生品等
略由六處增上義故當知建立二十二根何等
為六一能取境界增上義故二繼嗣家族增
上義故三活命因緣各別事業加行士用增
上義故四受用先世諸業所作愛不愛果及
造新業增上義故五趣向世間離欲增上義
故六趣向出世離欲增上義故當知此中眼
根最初意根為後如是六根於取境界有增
九百三十四

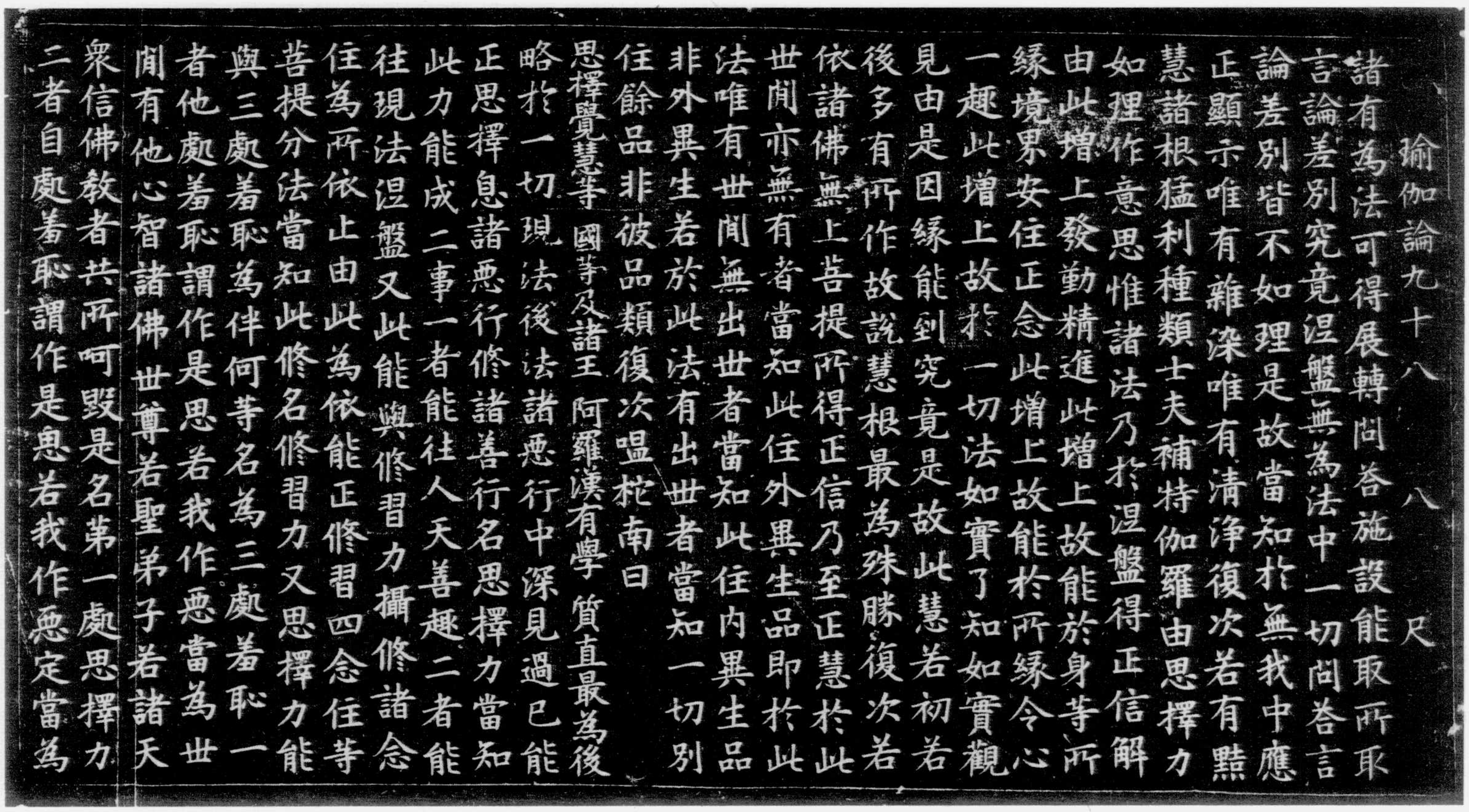
塔下五三三八



瑜伽論九十八　七　尺

上義男女二根於能継嗣家族子孫有增上義命根一種於愛命者活命因縁各別事業加行士用有增上義樂最為初捨為其後如是五根於其受用先業所作愛不愛果及造新業有增上義信為最初慧為其後如是五根於能趣向世間離欲有增上義未知當知已知具知三無漏根於能趣向出世離欲最極究竟有增上義一切世間所現見義其唯此量當知是義能究竟者無出於此二十二根故一切根二十二攝復次或有一類作是思惟若無内我託六根門行六境界如是六根各別所行各別境界然此六根唯能領受自所行境誰能領受如是六根所行境性當知此由不能了達縁起道理故於諸行起邪分別縁起理者謂若有時修瑜伽師於内六根如理攀縁精勤加行修四念住即於尒時此四念住領受六根所行境性即此於彼由清淨故名為出離又即勤修四念住故初達諦理得七覺支即於尒時此諸覺支真故實故領受念住所行境性又由修習覺支因縁起於明脫即於尒時如是明脫領受覺支已善修習從此已後不復應修所行境性如實已斷一切煩惱即於尒時於諸煩惱斷滅涅盤離增上慢即由遠離增上慢故此現實有究竟明脫如實領受已得明脫所行境性由此出離一切所有有為法故當知明脫亦得出離於涅盤中能取所取二種施設皆無所有一切戲論永滅離故是故乃至

師敦刻



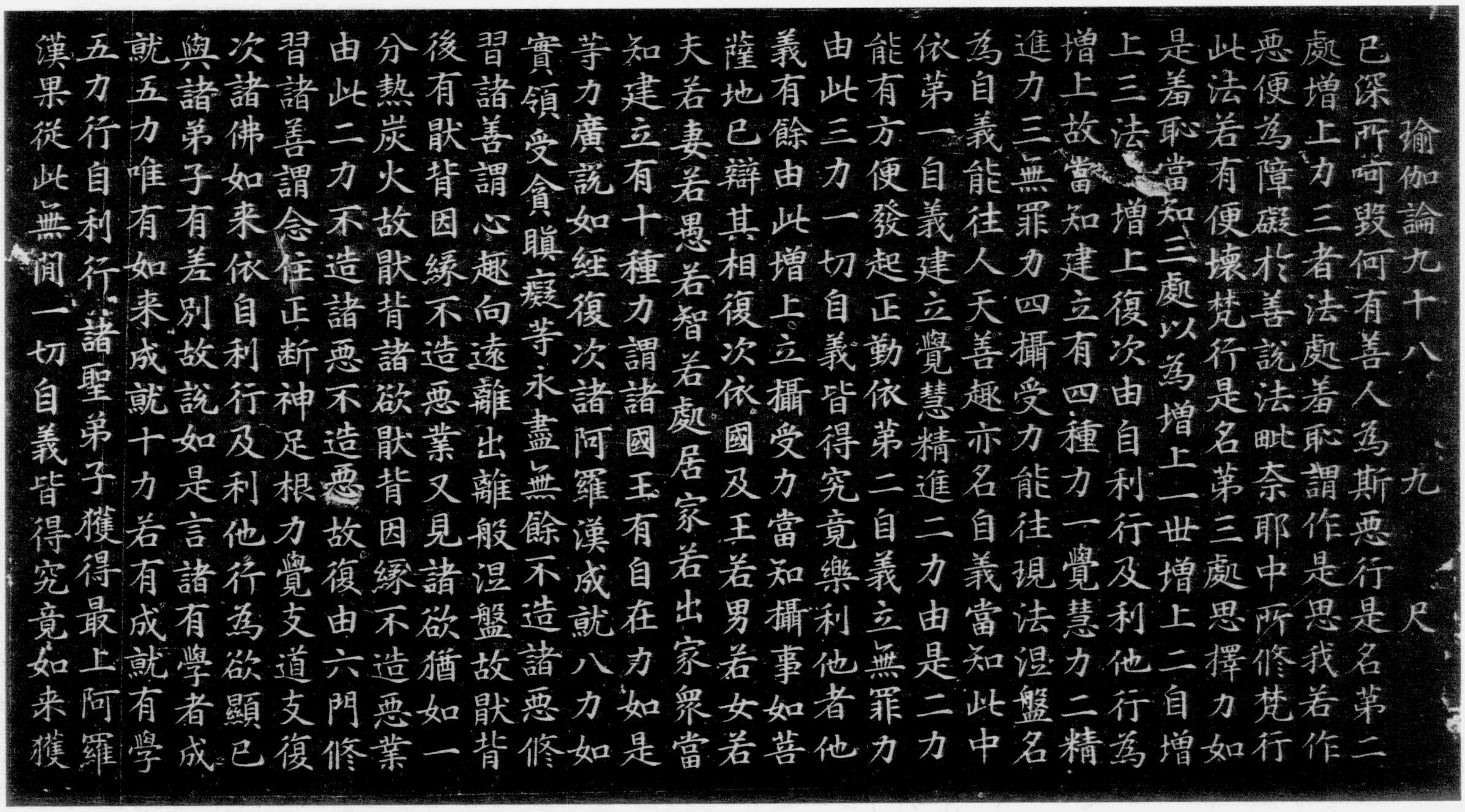
瑜伽論九十八　八　尺

諸有為法可得展轉問荅施設能取所取言論差別究竟涅盤無為法中一切問荅言論差別皆不如理是故當知於無我中應正顯示唯有雜染唯有清淨復次若有黠慧諸根猛利種類士夫補特伽羅由思擇力如理作意思惟諸法乃於涅盤得正信解由此增上發勤精進此增上故能於身等所縁境界安住正念此增上故能於所縁令心一趣此增上故於一切法如實了知如實觀見由是因縁能到究竟是故此慧若初若後多有所作故說慧根最為殊勝復次若依諸佛無上菩提所得正信乃至正慧於此世間亦無有者當知此住外異生品即於此法唯有世間無出世者當知此住内異生品非外異生若於此法有出世者當知一切別住餘品非彼品類復次嗢柁南曰

思擇覺慧等國等及諸王阿羅漢有學質直最為後

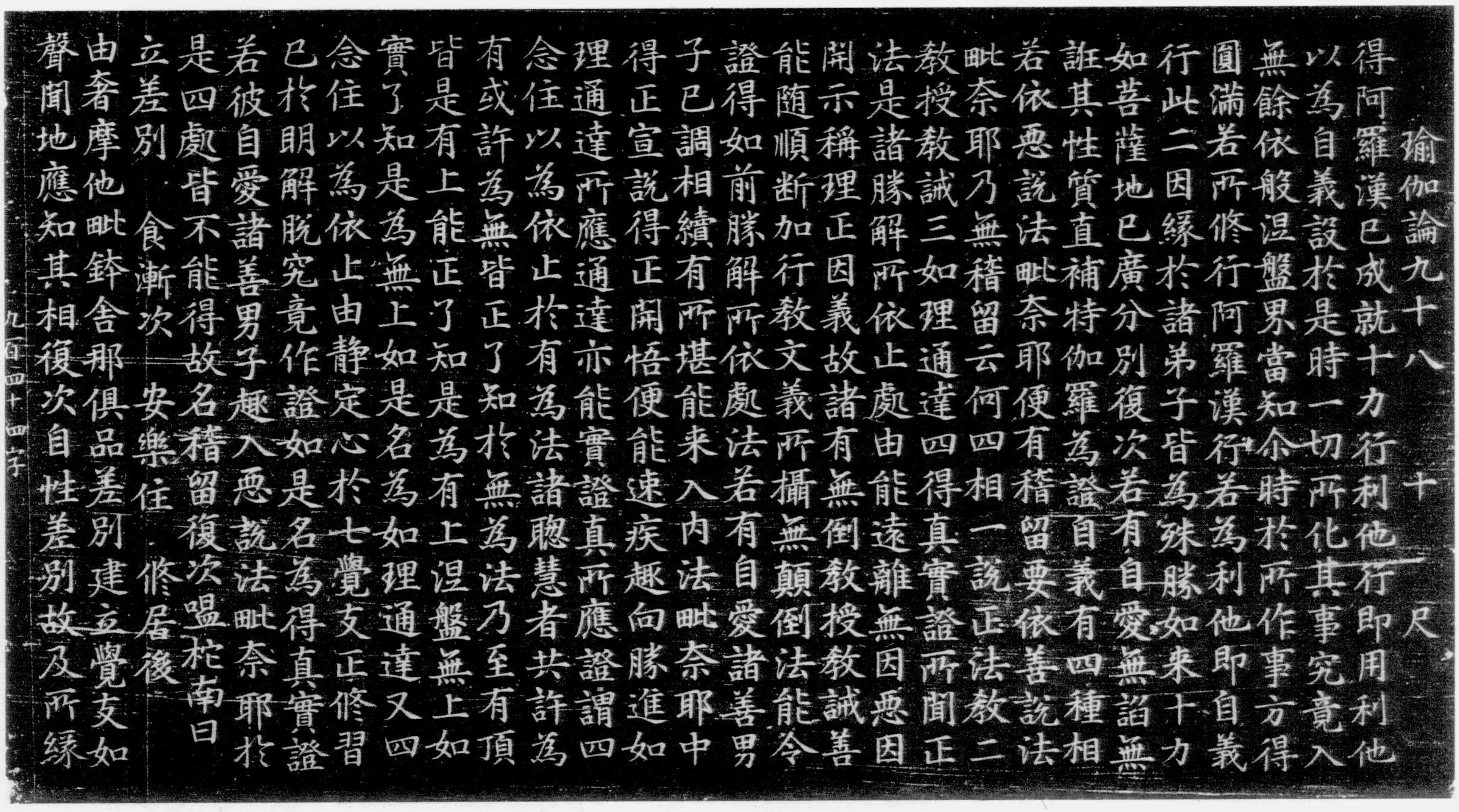
略於一切現法後法諸惡行中深見過已能正思擇息諸惡行修諸善行名思擇力當知此力能成二事一者能往人天善趣二者能往現法涅盤又此能與修習力攝修諸念住為所依止由此為依能正修習四念住等菩提分法當知此修名修習力又思擇力能與三處羞恥為伴何等名為三處羞恥一者他處羞恥謂作是思若我作惡當為世間有他心智諸佛世尊若聖弟子若諸天衆信佛教者共所呵毀是名第一處思擇力二者自處羞恥謂作是思若我作惡定當為

塔下四三九二



瑜伽論九十八　九　尺

已深所呵毀何有善人為斯惡行是名第二處增上力三者法處羞恥謂作是思我若作惡便為障礙於善說法毗奈耶中所修梵行此法若有便壞梵行是名第三處思擇力如是羞恥當知三處以為增上一世增上二自增上三法增上復次由自利行及利他行為增上故當知建立有四種力一覺慧力二精進力三無罪力四攝受力能往現法涅槃名為自義能往人天善趣亦名自義當知此中依第一自義建立覺慧精進二力由是二力能有方便發起正勤依第二自義立無罪力由此三力一切自義皆得究竟樂利他者他義有餘由此增上立攝受力當知攝事如菩薩地已辯其相復次依國及王若男若女若夫若妻若愚若智若處居家若出家眾當知建立有十種力謂諸國王有自在力如是等力廣說如經復次諸阿羅漢成就八力如實領受貪瞋癡等永盡無餘不造諸惡修習諸善謂心趣向遠離出離般涅槃故猒背後有猒背因緣不造惡業又見諸欲猶如一分熱炭火故猒背諸欲猒背因緣不造惡業由此二力不造諸惡不造惡故復由六門修習諸善謂念住正斷神足根力覺支道支復次諸佛如来依自利行及利他行為欲顯已與諸弟子有差別故說如是言諸有學者成就五力唯有如来成就十力若有成就有學五力行自利行諸聖弟子獲得最上阿羅漢果從此無間一切自義皆得究竟如来獲



瑜伽論九十八　十　尺

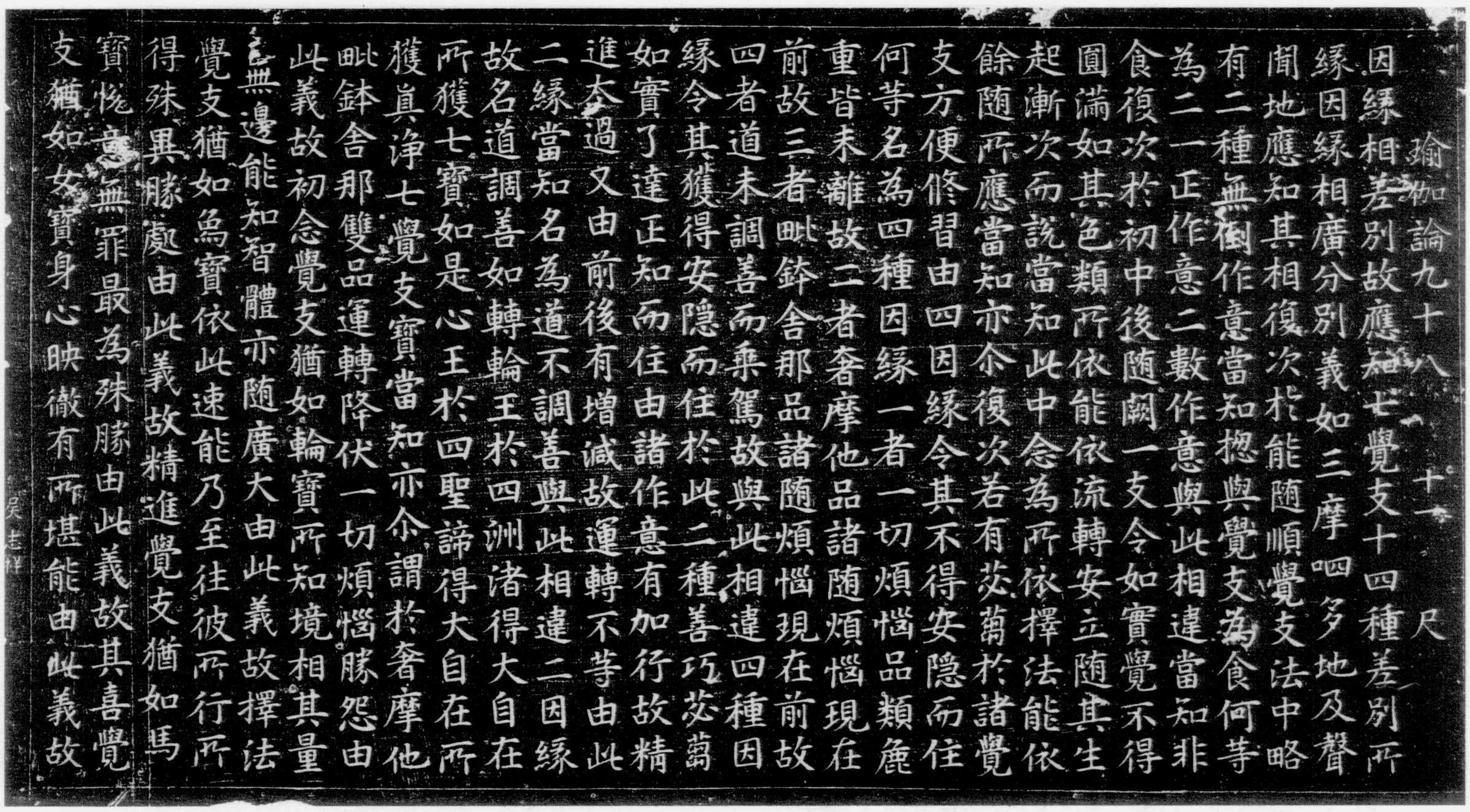
得阿羅漢已成就十力行利他行即用利他以為自義設於是時一切所化其事究竟入無餘依般涅槃界當知尒時於所作事方得圓滿若所修行阿羅漢行若為利他即自義行此二因緣於諸弟子皆為殊勝如来十力如菩薩地已廣分別復次若有自愛無諂無誑其性質直補特伽羅為證自義有四種相若依惡說法毗奈耶便有稽留要依善說法毗奈耶乃無稽留云何四相一說正法教二教授教誡三如理通達四得真實證所聞正法是諸勝解所依止處由能遠離無因惡因開示稱理正因義故諸有無倒教授教誡善能隨順斷加行教文義所攝無顛倒法能令證得如前勝解所依處法若有自愛諸善男子已調相續有所堪能来入内法毗奈耶中得正宣說得正開悟便能速疾趣向勝進如理通達所應通達亦能實證真所應證謂四念住以為依止於有為法諸聰慧者共許為有或許為無皆正了知於無為法乃至有頂皆是有上能正了知是為有上涅槃無上如實了知是為無上如是名為如理通達又四念住以為依止由靜定心於七覺支正修習已於明解脫究竟作證如是名為得真實證若彼自愛諸善男子趣入惡說法毗奈耶於是四處皆不能得故名稽留復次嗢柁南曰

立差別　食漸次　安樂住　修居後

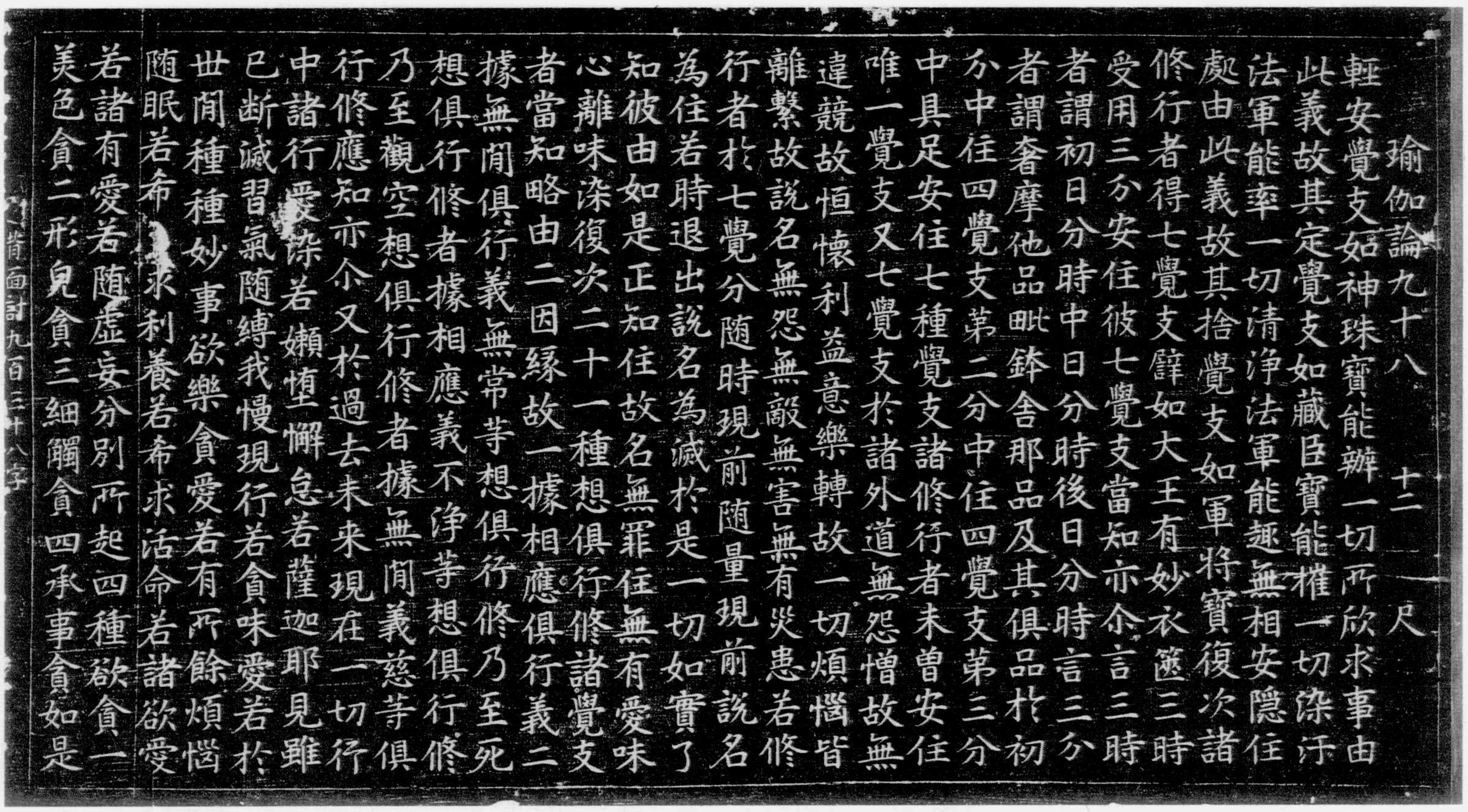
由奢摩他毗鉢舍那俱品差別建立覺支如聲聞地應知其相復次自性差別故及所緣

九百四十四字

塔下五三三五



瑜伽論九十八　十一　尺
因緣相差別故應知七覺支十四種差別所
緣因緣相廣分別義如三摩呬多地及聲
聞地應知其相復次於能隨順覺支法中略
有二種無倒作意當知摠與覺支為食何等
為二一正作意二數作意與此相違當知非
食復次於初中後隨闕一支令如實覺不得
圓滿如其色類所依能依流轉安立隨其生
起漸次而說當知此中念為所依擇法能依
餘隨所應當知亦尒復次若有苾芻於諸覺
支方便修習由四因緣令其不得安隱而住
何等名為四種因緣一者一切煩惱品類麁
重皆未離故二者奢摩他品諸隨煩惱現在
前故三者毗鉢舍那品諸隨煩惱現在前故
四者道未調善而乘駕故與此相違四種因
緣令其獲得安隱而住於此二種善巧苾芻
如實了達正知而住由諸作意有加行故精
進太過又由前後有增減故運轉不等由此
二緣當知名為道不調善與此相違二因緣
故名道調善如轉輪王於四洲渚得大自在
所獲七寶如是心王於四聖諦得大自在所
獲眞淨七覺支寶當知亦尒謂於奢摩他
毗鉢舍那雙品運轉降伏一切煩惱勝怨由
此義故初念覺支猶如輪寶所知境相其量
無邊能知智體亦隨廣大由此義故擇法
覺支猶如象寶依此速能乃至往彼所行所
得殊異勝處由此義故精進覺支猶如馬
寶悅意無罪最為殊勝由此義故其喜覺
支猶如女寶身心映徹有所堪能由此義故
吳志祥



瑜伽論九十八　十二　尺
輕安覺支如神珠寶能辦一切所欣求事由
此義故其定覺支如藏臣寶能摧一切染汙
法軍能率一切清淨法軍能趣無相安隱住
處由此義故其捨覺支如軍將寶復次諸
修行者得七覺支辟如大王有妙衣篋三時
受用三分安住彼七覺支當知亦尒言三時
者謂初日分時中日分時後日分時言三分
者謂奢摩他品毗鉢舍那品及其俱品於初
分中住四覺支第二分中住四覺支第三分
中具足安住七種覺支諸修行者未曾安住
唯一覺支又七覺支於諸外道無怨憎故無
違競故恒懷利益意樂轉故一切煩惱皆
離繫故說名無怨無敵無害無有災患若修
行者於七覺分隨時現前隨量現前說名
為住若時退出說名為滅於是一切如實了
知彼由如是正知住故名無罪住無有愛味
心離味染復次二十一種想俱行修諸覺支
當知略由二因緣故一據相應俱行義二
據無間俱行義無常等想俱行修乃至死
想俱行修者據相應義不淨等想俱行修
乃至觀空想俱行修者據無間義慈等俱
行修應知亦尒又於過去未來現在一切行
中諸行愛染若嬾墮懈怠若薩迦耶見雖
已斷滅習氣隨縛我慢現行若貪味愛若於
世間種種妙事欲樂貪愛若有所餘煩惱
隨眠若希求利養若希求活命若諸欲愛
若諸有愛若隨虛妄分別所起四種欲貪一
美色貪二形皃貪三細觸貪四承事貪如是
背面計九百三十八字

塔下四四〇六

瑜伽論九十八　十三　尺

能令生起所有非理過患及令其心越路而轉對治彼故隨其所應有二十一想俱行修覺支差別謂為對治四種障故修無願行想從無常想乃至一切世間不可樂想為欲對治一種障故修空行想苦無我想為欲斷滅所餘煩惱隨眠障故修於三界無相行想為欲對治希求利養及欲愛故於諸欲中修過患想為欲對治希求活命及有愛故修習死想為欲對治隨逐虛妄分別所起四欲貪故修不淨想為初乃至觀空想為後又此一切從青瘀想乃至觀空想當知皆是不淨想攝又於此中青瘀想為初膖脹想為後對治美色貪食噉想分赤想分散想對治形皃貪骸骨想骨鎖想對治細觸貪觀無心識空有尸想對治承事貪又於此中修慈最極至遍淨等如三摩呬多地應知其相復次嗢柁南曰

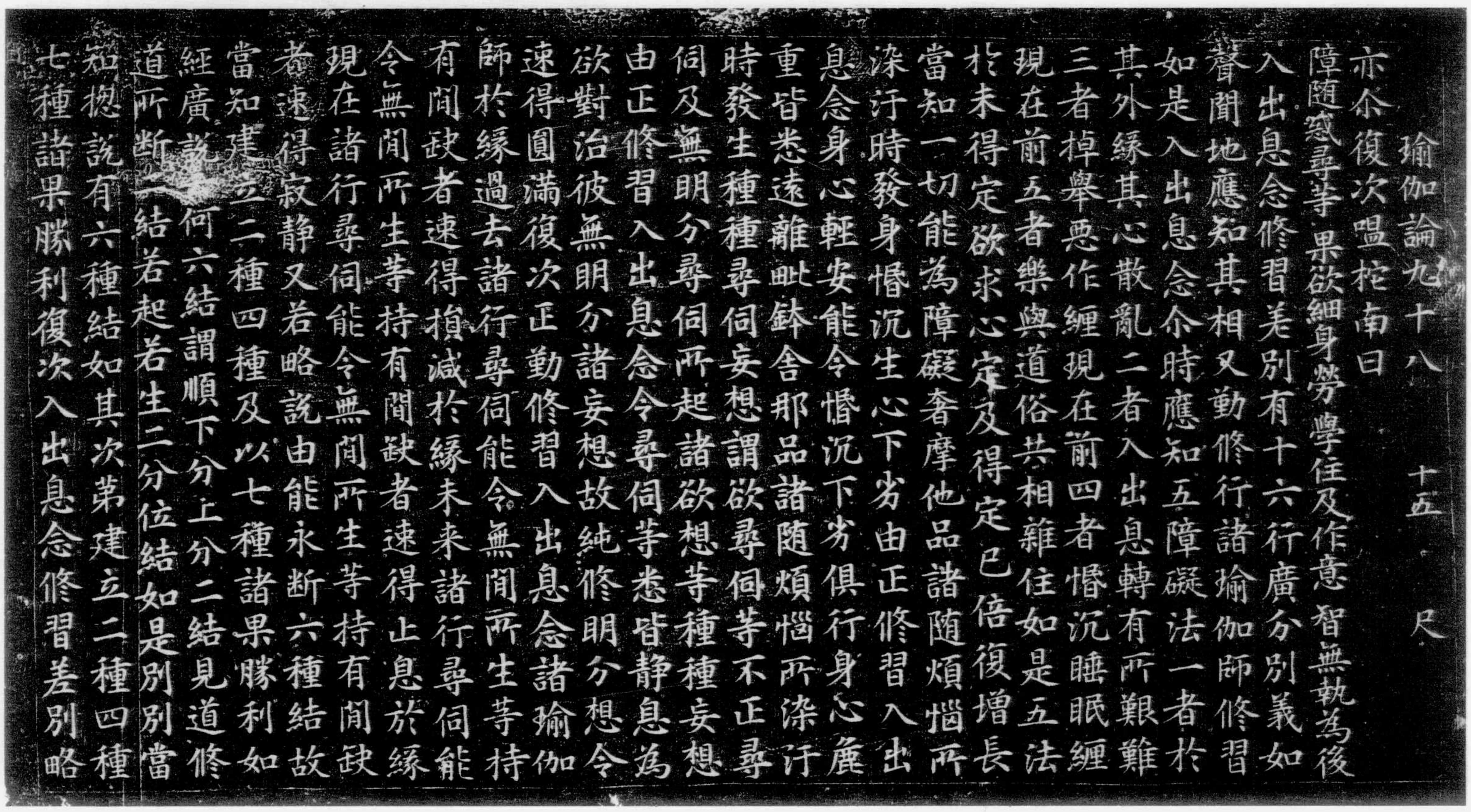
初內外力　清淨差別　異門沙門　後婆羅門

若內若外一切力中為欲生起八支聖道有二種力於所餘力最為殊勝云何為二一者於外力中善知識力最為殊勝二者於內力中正思惟力最為殊勝當知此中離諸障礙先修福業於衣食等無匱乏等名餘外力除正思惟相應想外餘斷支分名餘內力外善知識者謂從彼聞無上正法由此故名從他聞音內正思惟者謂此無間能發正見為上首道復次彼正見等若在有學由無漏故說名清淨若在無學相續淨故說名鮮白若在

瑜伽論九十八　十四　尺

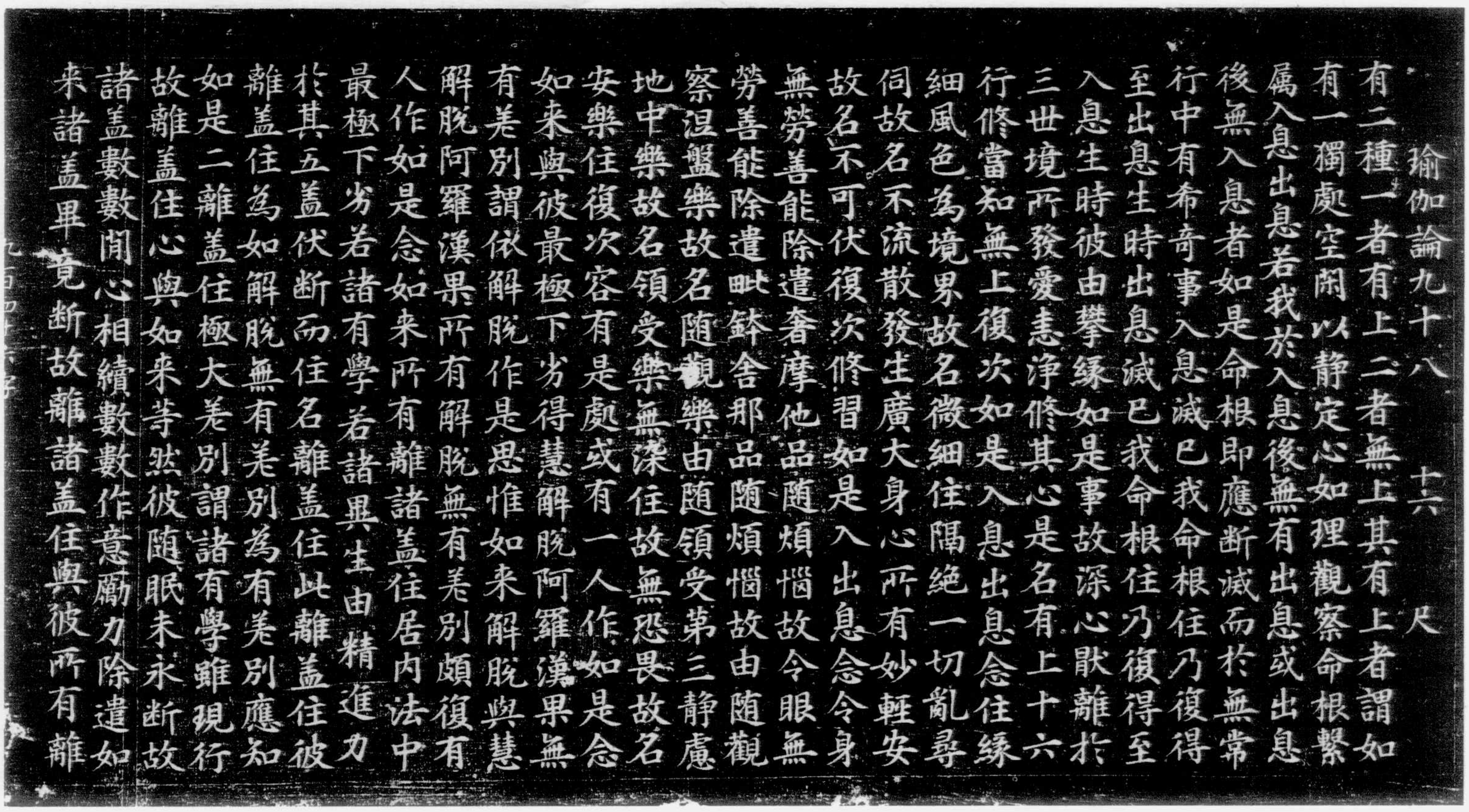
世間遠離無量隨外道見諸惡邪行是故說名無有塵點遠離塵點所起後有諸業雜染是故說名離隨煩惱略說一切八聖道支二道所攝一者世間二出世間其世間者三漏四取所隨縛故不能盡苦是善性故能往善趣出世間者與彼相違能盡衆苦又正見等八聖道支廣分別義如聲聞地及攝異門分應知其相七種定因具如三摩呬多地已說復次正見為首八聖道支會正理故說名為法能滅一切諸煩惱故名毗奈耶去諸惡法極懸遠故一切聖賢共祖習故說名為聖能隨順往諸善趣故說名為善趣涅盤故說名應修諸有智者所稱讚故說名善哉與此相違應知即是邪見為首八邪道支所有差別墮在無明黑闇品故說名為黑往惡趣故說名無義不善性故說名下劣生現法中所有怖畏及怨憎故說名有罪諸有智者所譏毀故所遠離故名應遠離復次依第一義所有沙門安立如是八支聖道為沙門義為此義故於善說法毗奈耶中假名出家受沙門性又此畢竟無失壞故名第一義其假名者即不如是諸有成就此第一義沙門性者當知亦名勝義沙門又彼追求此沙門果貪瞋癡等畢竟斷義是故說彼名沙門義此沙門義復有二種一無差別摠相建立二若有所作若無所作行向住果差別建立如是一切摠有四種一沙門性二是沙門三沙門義四沙門果其婆羅門差別道理當知

九百二十九字



瑜伽論九十八　十五　尺

亦尒復次嗢柁南曰
障隨惑尋等果欲細身勞學住及作意智無執為後
入出息念修習差別有十六行廣分別義如
聲聞地應知其相又勤修行諸瑜伽師修習
如是入出息念尒時應知五障礙法一者於
其外緣其心散亂二者入出息轉有所艱難
三者掉舉惡作纏現在前四者惛沉睡眠纏
現在前五者樂與道俗共相雜住如是五法
於未得定欲求心定及得定已倍復增長
當知一切能為障礙奢摩他品諸隨煩惱所
染汙時發身惛沉生心下劣由正修習入出
息念身心輕安能令惛沉下劣俱行身心麁
重皆悉遠離毗鉢舍那品諸隨煩惱所染汙
時發生種種尋伺妄想謂欲尋伺等不正尋
伺及無明分尋伺所起諸欲想等種種妄想
由正修習入出息念令尋伺等悉皆靜息為
欲對治彼無明分諸妄想故純修明分想令
速得圓滿復次正勤修習入出息念諸瑜伽
師於緣過去諸行尋伺能令無間所生等持
有間缺者速得損減於緣未来諸行尋伺能
令無間所生等持有間缺者速得止息於緣
現在諸行尋伺能令無間所生等持有間缺
者速得寂靜又若略說由能永斷六種結故
當知建立二種四種及以七種諸果勝利如
經廣說何六結謂順下分上分二結見道修
道所斷二結若起若生二分位結如是別別當
知揔說有六種結如其次第建立二種四種
七種諸果勝利復次入出息念修習差別略



瑜伽論九十八　十六　尺

有二種一者有上二者無上其有上者謂如
有一獨處空閑以靜定心如理觀察命根繫
屬入息出息若我於入息後無有出息或出息
後無入息者如是命根即應斷滅而於無常
行中有希奇事入息滅已我命根住乃復得
至出息生時出息滅已我命根住乃復得至
入息生時彼由攀緣如是事故深心猒離於
三世境所發愛恚淨修其心是名有上十六
行修當知無上復次如是入出息念住緣
細風色為境界故名微細住隔絕一切亂尋
伺故名不流散發生廣大身心所有妙輕安
故名不可伏復次修習如是入出息念令身
無勞善能除遣奢摩他品隨煩惱故令眼無
勞善能除遣毗鉢舍那品隨煩惱故由隨觀
察涅盤樂故名隨觀樂由隨領受第三靜慮
地中樂故名領受樂無染住故無恐畏故名
安樂住復次容有是處或有一人作如是念
如来與彼最極下劣得慧解脫阿羅漢果無
有差別謂依解脫作是思惟如来解脫與慧
解脫阿羅漢果所有解脫無有差別頗復有
人作如是念如来所有離諸蓋住居内法中
最極下劣若諸有學若諸異生由精進力
於其五蓋伏斷而住名離蓋住此離蓋住彼
離蓋住為如解脫無有差別為有差別應知
如是二離蓋住極大差別謂諸有學雖現行
故離蓋住心與如来等然彼隨眠未永斷故
諸蓋數數間心相續數數作意勵力除遣如
来諸蓋畢竟斷故離諸蓋住與彼所有離

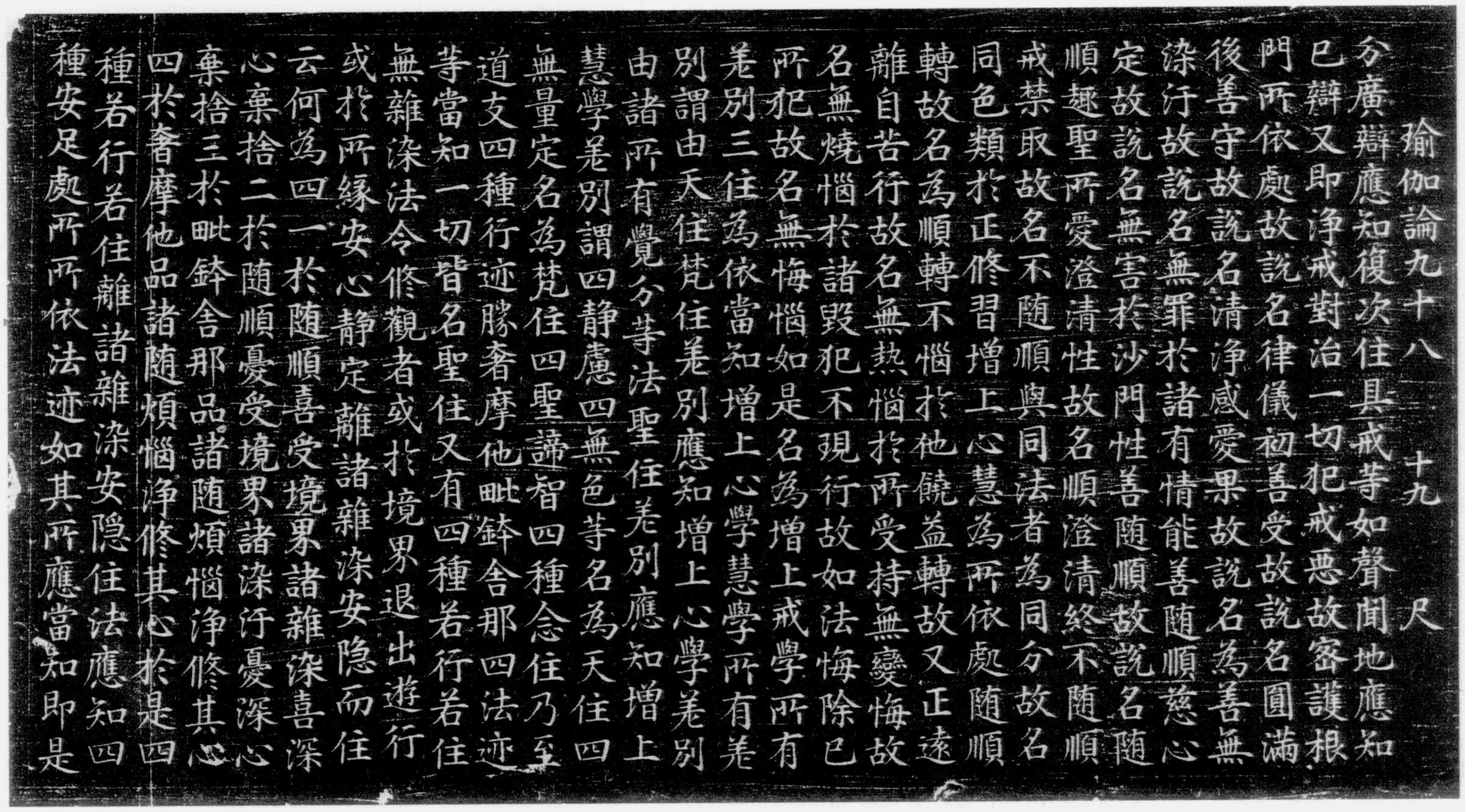
九百四十六字

諸蓋住極大差別非如解脫無有差別復次修瑜伽師入出息念為所依止修四念住如理作意以為依止於諸未斷內心所有非理作意如實了知是為非理於內所有如理作意如實了知是為如理既了知已於內所有非理作意一向遠離於內所有如理作意一向修習為欲令彼永斷滅故又於此中身等四法如四大路非理作意如塵土丘不堅牢故不貞實故迷亂心故如理作意如四方來轝乘車車緣身等四境界門轉能損害彼如塵土丘非理作意亦尒一切相續清淨復次精勤修習諸息念者由正修習四種念住無我等故平等平等是身種類能取於身如理作意如身無我作意亦尒是故說彼為身一分能修如是身念住者都不可得如身念住廣說乃至修法念住當知亦尒如是諸佛修念住教外道法中皆無所有是故說此修念住教名非一切外道所執復次嗢柁南曰

初尊重尸羅　清淨戒圓滿　現行學勝利　學差別為後

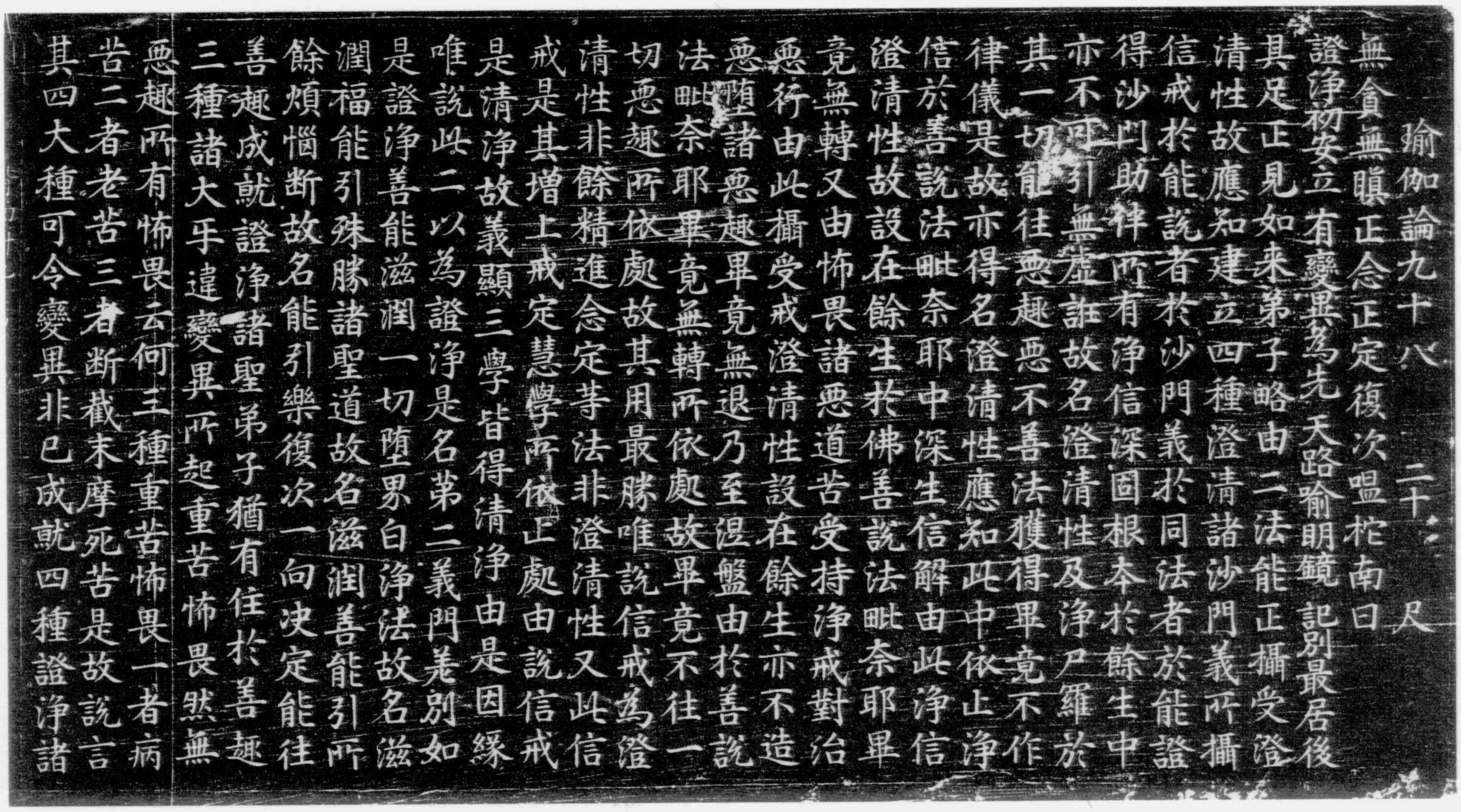
學有三種謂增上戒學增上心學增上慧學建立如是三學差別如聲聞地應知其相又略於此諸所學中所有邪行應正了知所有正行應正了知言邪行者謂如有一不尊重戒汎尒出家雖復出家不以淨戒為其增上如於淨戒於定於慧應知亦尒彼可容有犯無餘罪於彼世尊說其於諸沙門果證為無能者是故當知彼於三學一向毀犯言正行者有三正行謂下中上下正行者謂如有

一尊重淨戒亦以淨戒為其增上與前相違於定於慧不生尊重不為增上此不容有犯無餘罪而容有犯小隨小罪於此如来不說其於沙門果證為無能者中正行者謂於戒定皆悉尊重亦為增上如尊重戒毀犯次第此中亦尒是故當知乃至所有諸異生位上正行者謂已見諦於三種學皆悉尊重此已獲得沙門果證不待思擇有能無能如是二行開為四種即此四種合為二行此二與四平等平等當知此中若有定學必有戒學若有慧學必有定學有戒學者不必定有定學慧學若瑜伽師尊重諸學當知是名所作圓滿其餘但名所作一分復次於性罪處能遠離故當知是名淨戒圓滿於能密護諸根門等攝受淨戒所有善法無間受持相續轉故當知是名善法圓滿於遮罪處能遠離故當知是名別解脫圓滿又依聖所愛戒若依薀等五種善巧及依別解脫律儀受持世俗所有禁戒隨其次第應知淨戒圓滿等第二門差別復次依淨尸羅略有二種所學差別一者受持非止所攝所受尸羅所有如法身語現行所攝學處二者受持是止所攝所受尸羅所攝學處此復二種謂或有是毗奈耶所說非別解脫所說或有是毗奈耶所說亦是別解脫所說是故一切揔略而言有三學處一增上現行二增上毗奈耶三增上別解脫復次學勝利住慧為上首解脫堅固念為增上修習三學速圓滿等如攝釋



瑜伽論九十八　十九　尺

分廣辯應知復次住具戒等如聲聞地應知已辯又即淨戒對治一切犯戒惡故密護根門所依處故說名律儀初善受故說名圓滿後善守故說名清淨感愛果故說名為善無染汙故說名無罪於諸有情能善隨順慈心定故說名無害於沙門性善隨順故說名隨順趣聖所愛澄清性故名順澄清終不隨順戒禁取故名不隨順與同法者為同分故名同色類於正修習增上心慧為所依處隨順轉故名為順轉不惱於他饒益轉故又正遠離自苦行故名無熱惱於所受持無變悔故名無燒惱於諸毀犯不現行故如法悔除已所犯故名無悔惱如是名為增上戒學所有差別三住為依當知增上心學慧學所有差別謂由天住梵住差別應知增上心學差別由諸所有覺分等法聖住差別應知增上慧學差別謂四靜慮四無色等名為天住四無量定名為梵住四聖諦智四種念住乃至道支四種行迹勝奢摩他毗鉢舍那四法迹等當知一切皆名聖住又有四種若行若住無雜染法令修觀者或於境界退出遊行或於所緣安心靜定離諸雜染安隱而住云何為四一於隨順喜受境界諸雜染喜深心棄捨二於隨順憂受境界諸染汙憂深心棄捨三於毗鉢舍那品諸隨煩惱淨修其心四於奢摩他品諸隨煩惱淨修其心於是四種若行若住離諸雜染安隱住法應知四種安足處所所依法迹如其所應當知即是

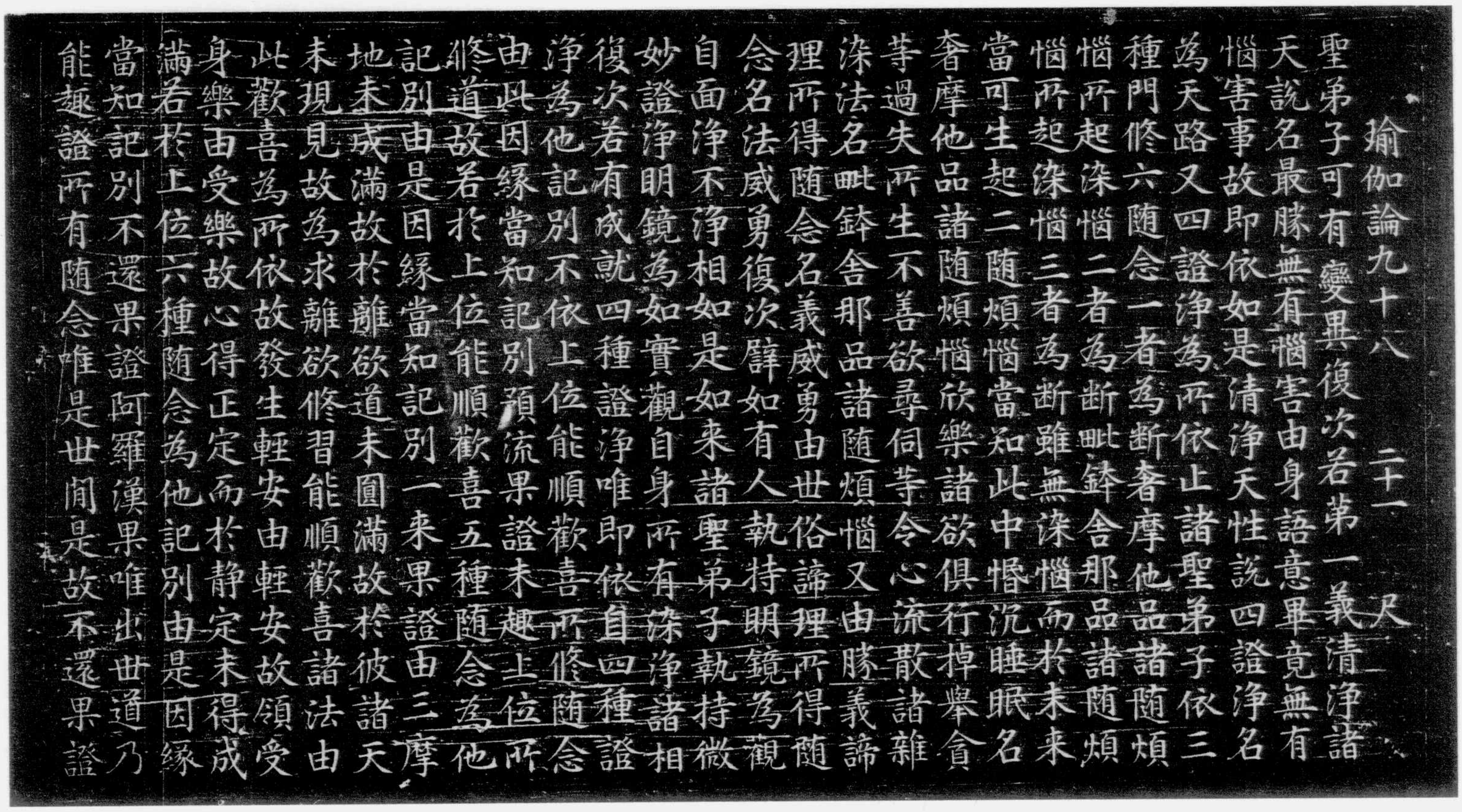


瑜伽論九十八　二十　尺

無貪無瞋正念正定復次嗢柁南曰

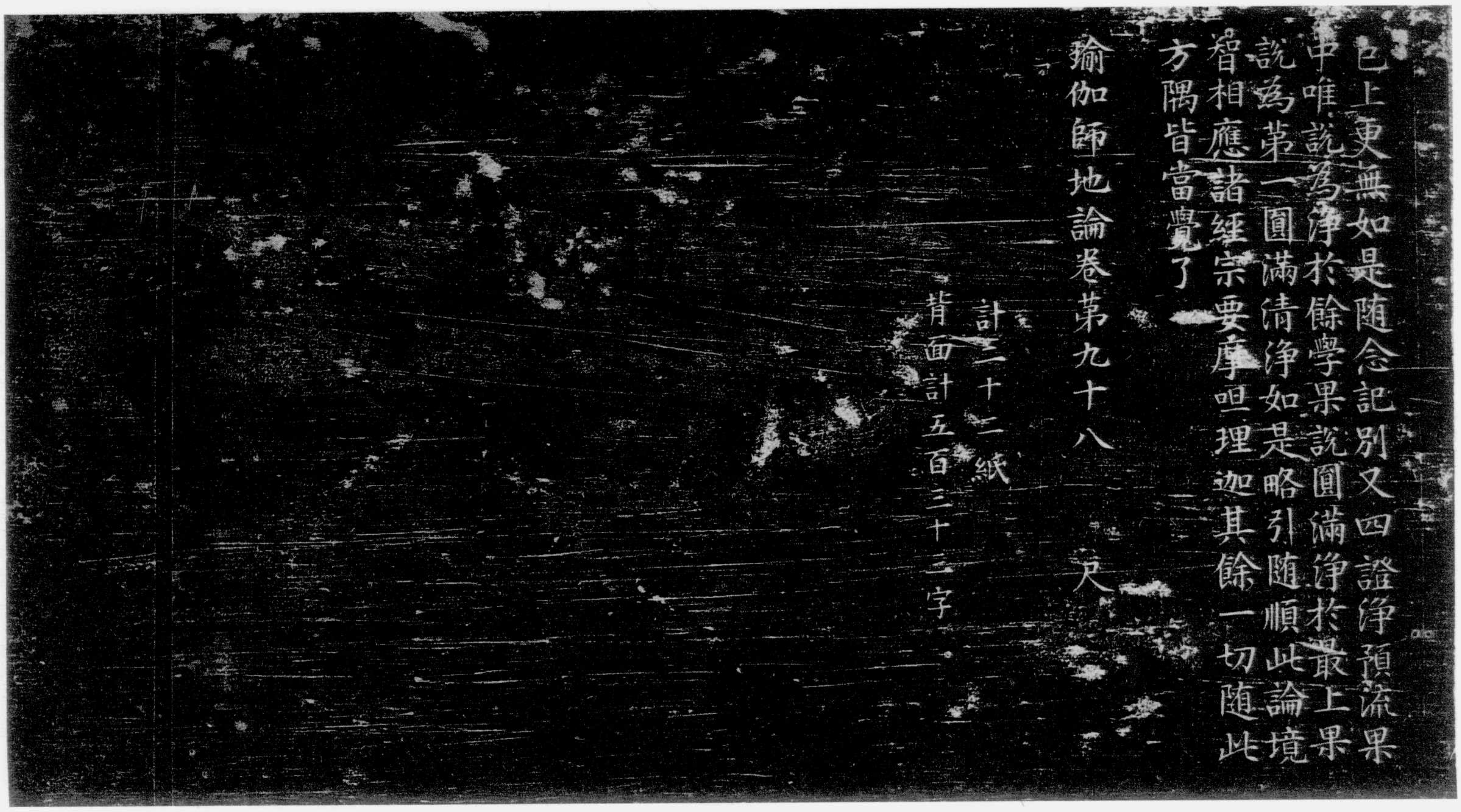
證淨初安立有變異為先天路喻明鏡記別最居後

具足正見如來弟子略由二法能正攝受澄清性故應知建立四種澄清諸沙門義所攝信戒於能說者於沙門義於同法者於能證得沙門助伴所有淨信深固根本於餘生中亦不可引無虛誑故名澄清性及淨尸羅於其一切能往惡趣惡不善法獲得畢竟不作律儀是故亦得名澄清性應知此中依止淨信於善說法毗奈耶中深生信解由此淨信澄清性故設在餘生於佛善說法毗奈耶畢竟無轉又由怖畏諸惡道苦受持淨戒對治惡行由此攝受戒澄清性設在餘生亦不造惡墮諸惡趣畢竟無退乃至涅盤由於善說法毗奈耶畢竟無轉所依處故畢竟不往一切惡趣所依處故其用最勝唯說信戒為澄清性非餘精進念定等法非澄清性又此信戒是其增上戒定慧學所依止處由說信戒是清淨故義顯三學皆得清淨由是因緣唯說此二以為證淨是名第二義門差別如是證淨善能滋潤一切墮界白淨法故名滋潤福能引殊勝諸聖道故名滋潤善能引所餘煩惱斷故名能引樂復次一向決定能往善趣成就證淨諸聖弟子猶有往於善趣三種諸大乖違變異所起重苦怖畏然無惡趣所有怖畏云何三種重苦怖畏一者病苦二者老苦三者斷截末摩死苦是故說言其四大種可令變異非已成就四種證淨諸



瑜伽論九十八　二十一　尺

聖弟子可有變異復次若第一義清淨諸天說名最勝無有惱害由身語意畢竟無有惱害事故即依如是清淨天性說四證淨名為天路又四證淨為所依止諸聖弟子依三種門修六隨念一者為斷奢摩他品諸隨煩惱所起染惱二者為斷毗鉢舍那品諸隨煩惱所起染惱三者為斷雜無染惱而於未来當可生起二隨煩惱當知此中惛沉睡眠名奢摩他品諸隨煩惱欣樂諸欲俱行掉舉貪等過失所生不善欲尋伺等令心流散諸雜染法名毗鉢舍那品諸隨煩惱又由勝義諦理所得隨念名義威勇由世俗諦理所得隨念名法威勇復次譬如有人執持明鏡為觀自面淨不淨相如是如来諸聖弟子執持微妙證淨明鏡為如實觀自身所有染淨諸相復次若有成就四種證淨唯即依自四種證淨為他記別不依上位能順歡喜所修隨念由此因緣當知記別預流果證未趣上位所修道故若於上位能順歡喜五種隨念為他記別由是因緣當知記別一来果證由三摩地未成滿故於離欲道未圓滿故於彼諸天未現見故為求離欲修習能順歡喜諸法由此歡喜為所依故發生輕安由輕安故領受身樂由受樂故心得正定而於靜定未得成滿若於上位六種隨念為他記別由是因緣當知記別不還果證阿羅漢果唯出世道乃能趣證所有隨念唯是世間是故不還果證



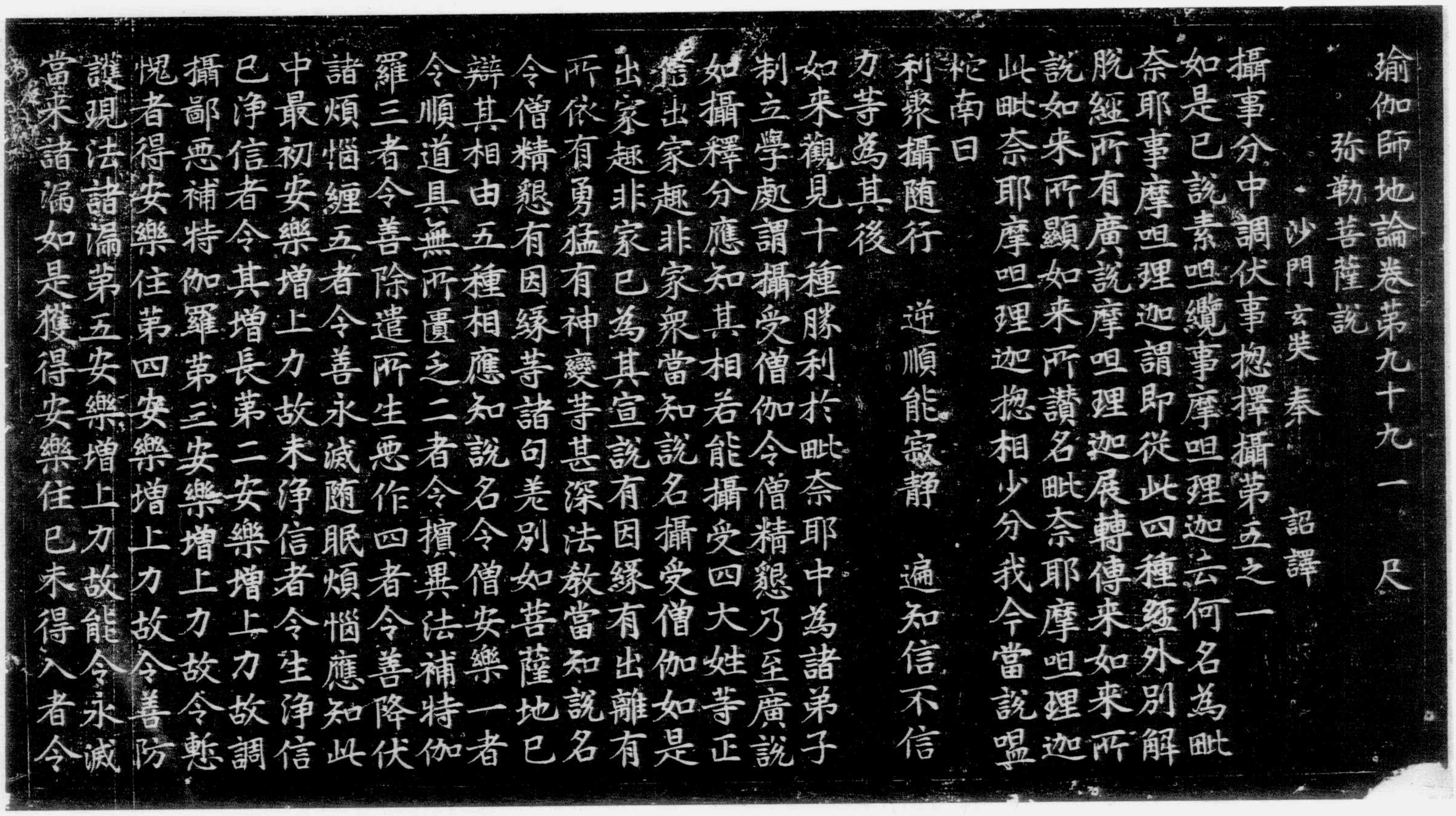
已上更無如是隨念記別又四證淨預流果中唯說為淨於餘學果說圓滿淨於最上果說為第一圓滿清淨如是略引隨順此論境智相應諸經宗要摩呾理迦其餘一切隨此方隅皆當覺了

瑜伽師地論卷第九十八　尺

計三十二紙

背面計五百三十三字

塔下五三二九



瑜伽師地論卷第九十九　一　尺

弥勒菩薩說

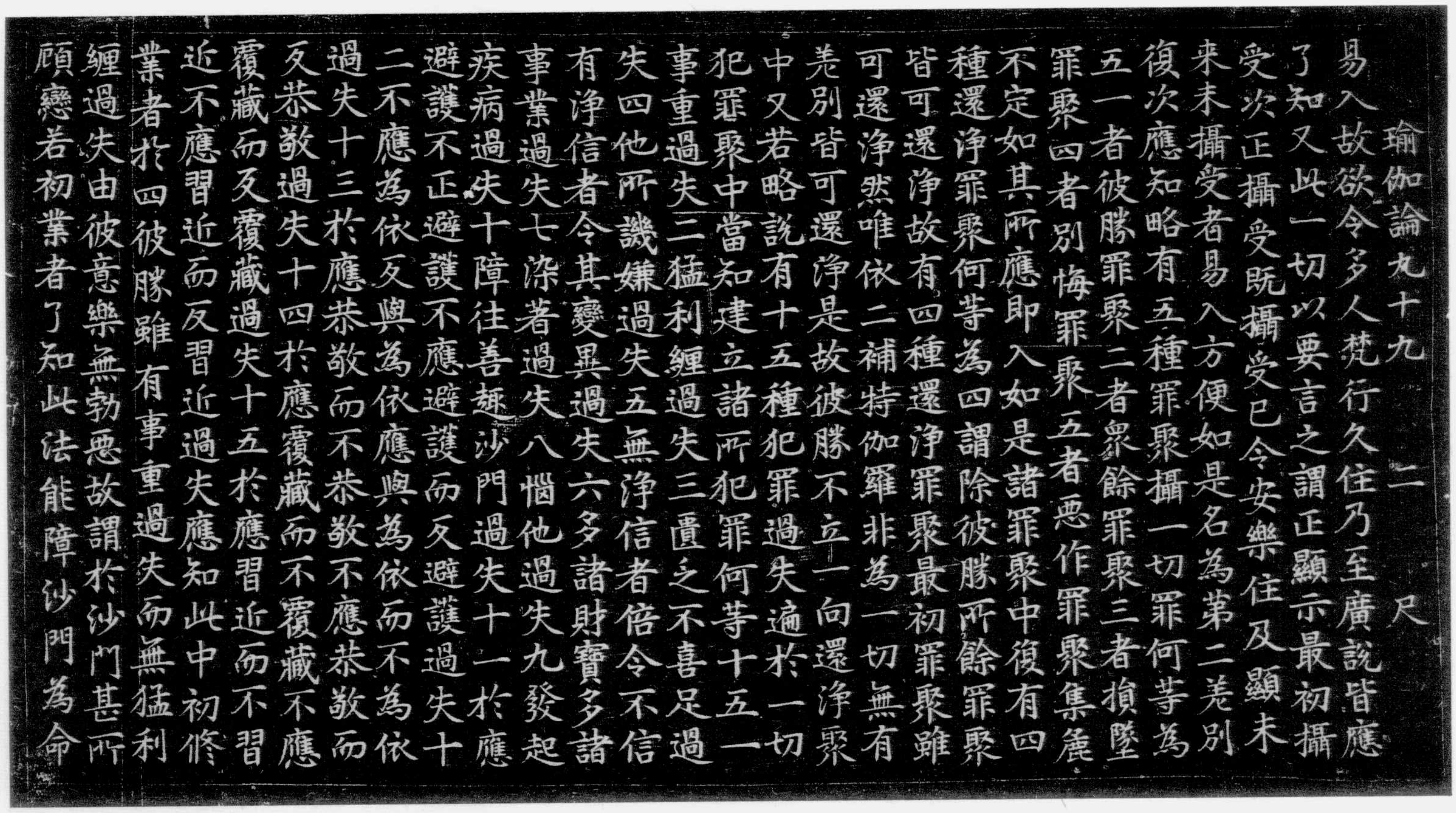
沙門玄奘奉　詔譯

攝事分中調伏事摠擇攝第五之一

如是已說素呾纜事摩呾理迦云何名為毗奈耶事摩呾理迦謂即從此四種經外別解脫經所有廣說摩呾理迦展轉傳来如来所說如来所顯如来所讃名毗奈耶摩呾理迦此毗奈耶摩呾理迦摠相少分我今當說嗢柁南曰

利衆攝隨行　逆順能寂靜　遍知信不信
力等為其後

如来觀見十種勝利於毗奈耶中為諸弟子制立學處謂攝受僧伽令僧精懇乃至廣說如攝釋分應知其相若能攝受四大姓等正信出家趣非家衆當知說名攝受僧伽如是出家趣非家已為其宣說有因緣有出離有所依有勇猛有神變等甚深法教當知說名令僧精懇有因緣等諸句差別如菩薩地已辯其相由五種相應知說名令僧安樂一者令順道具無所匱乏二者令擯異法補特伽羅三者令善除遣所生惡作四者令善降伏諸煩惱纏五者令善永滅隨眠煩惱應知此中最初安樂增上力故未淨信者令生淨信已淨信者令其增長第二安樂增上力故調攝鄙惡補特伽羅第三安樂增上力故令慙愧者得安樂住第四安樂增上力故令善防護現法諸漏第五安樂增上力故能令永滅當来諸漏如是獲得安樂住已未得入者令

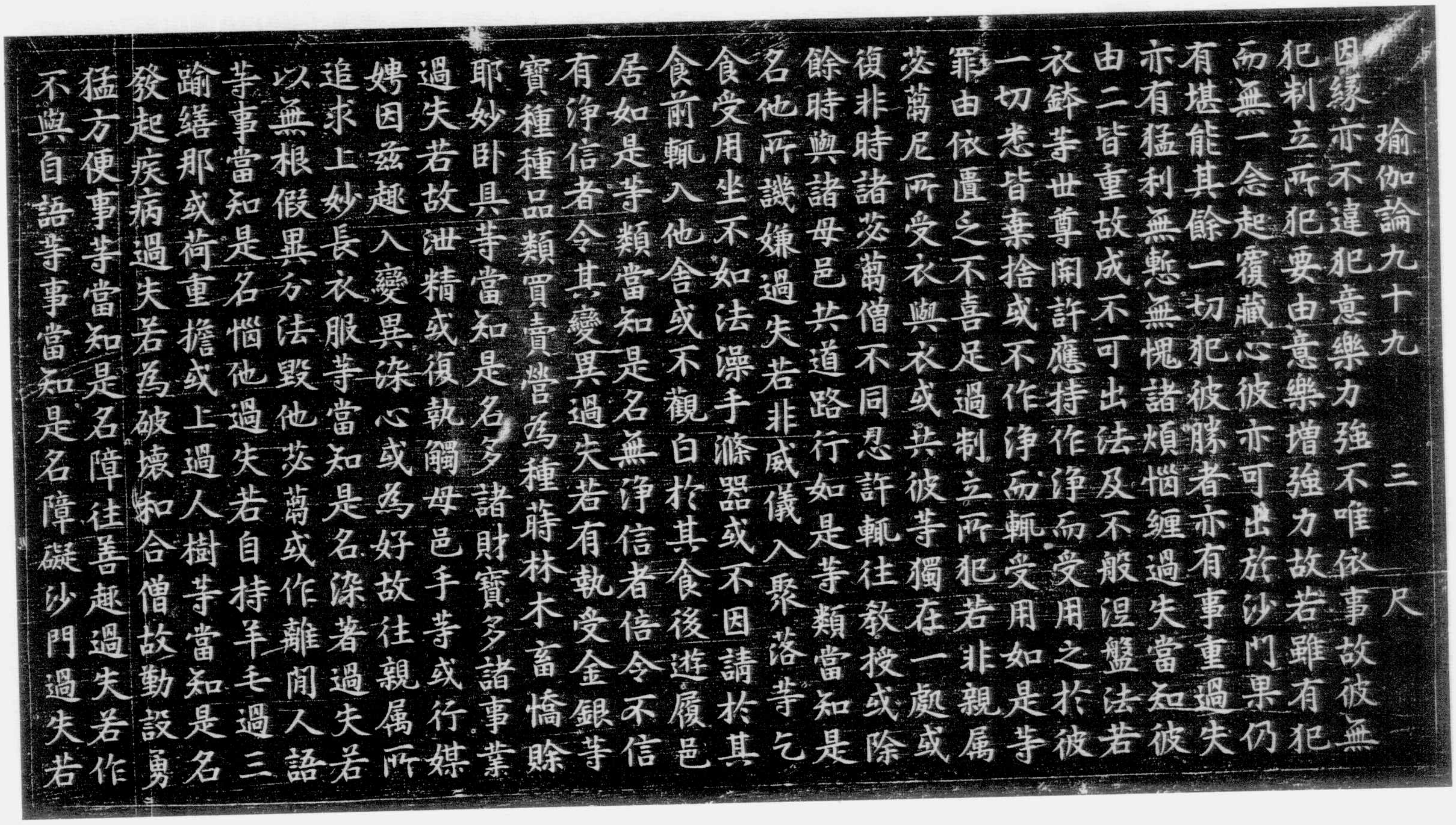


瑜伽論九十九　二　尺

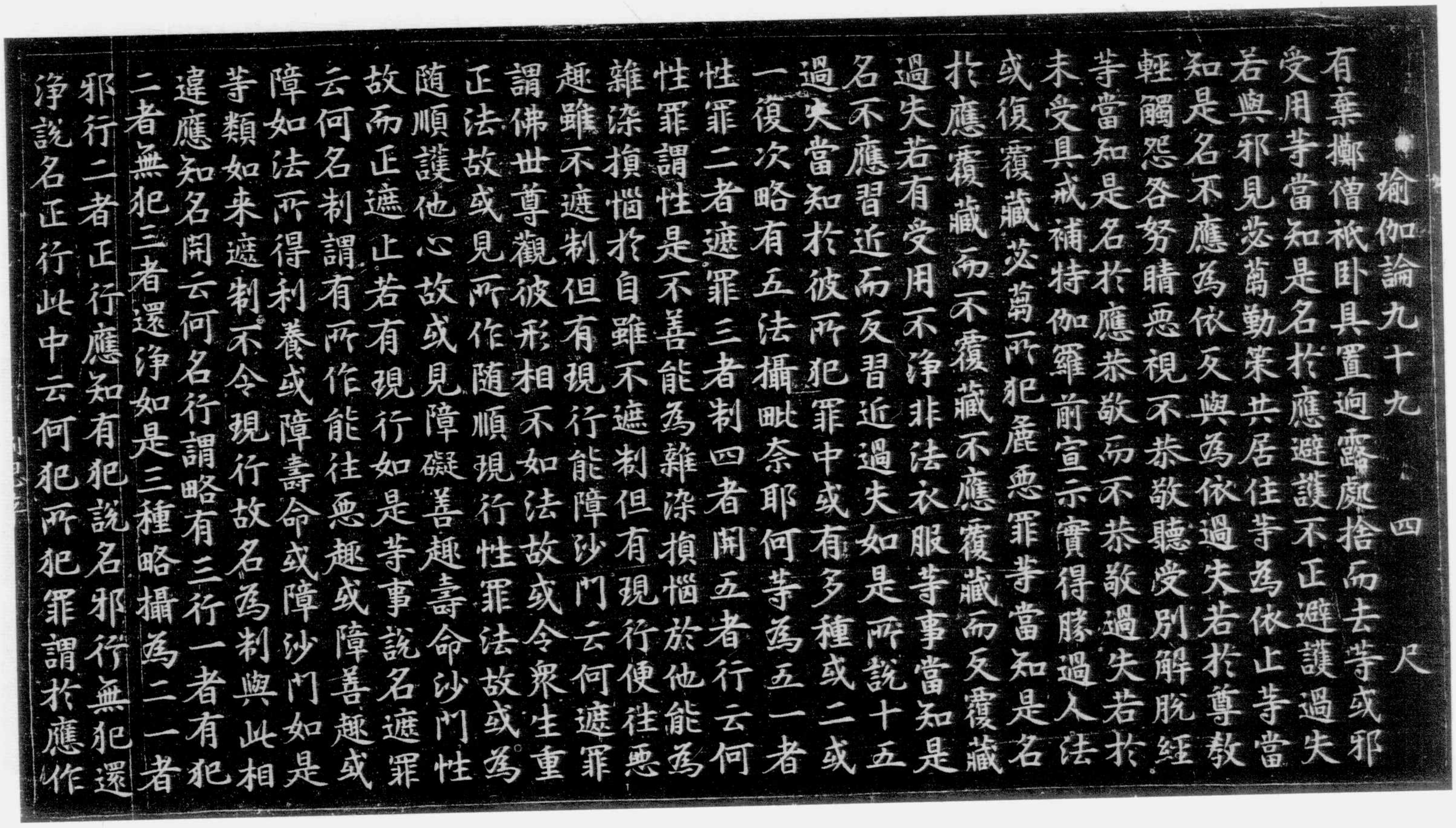
易入故欲令多人梵行久住乃至廣說皆應了知又此一切以要言之謂正顯示最初攝受次正攝受既攝受已令安樂住及顯未来未攝受者易入方便如是名為第二差別

復次應知略有五種罪聚攝一切罪何等為五一者彼勝罪聚二者衆餘罪聚三者損墜罪聚四者別悔罪聚五者惡作罪聚集麁不定如其所應即入如是諸罪聚中復有四種還淨罪聚何等為四謂除彼勝所餘罪聚皆可還淨故有四種還淨罪聚最初罪聚雖可還淨然唯依二補特伽羅非為一切無有差別皆可還淨是故彼勝不立一向還淨聚中又若略說有十五種犯罪過失遍於一切犯罪聚中當知建立諸所犯罪何等十五一事重過失二猛利纏過失三匱乏不喜足過失四他所譏嫌過失五無淨信者令不信有淨信者令其變異過失六多諸財寶多諸事業過失七深著過失八惱他過失九發起疾病過失十障往善趣沙門過失十一於應避護不正避護不應避護而反避護過失十二不應為依反與為依應與為依而不為依過失十三於應恭敬而不恭敬不應恭敬而反恭敬過失十四於應覆藏而不覆藏不應覆藏而反覆藏過失十五於應習近而不習近不應習近而反習近過失應知此中初脩業者於四彼勝雖有事重過失而無猛利纏過失由彼意樂無勃惡故謂於沙門甚所顧戀若初業者了知此法能障沙門為命

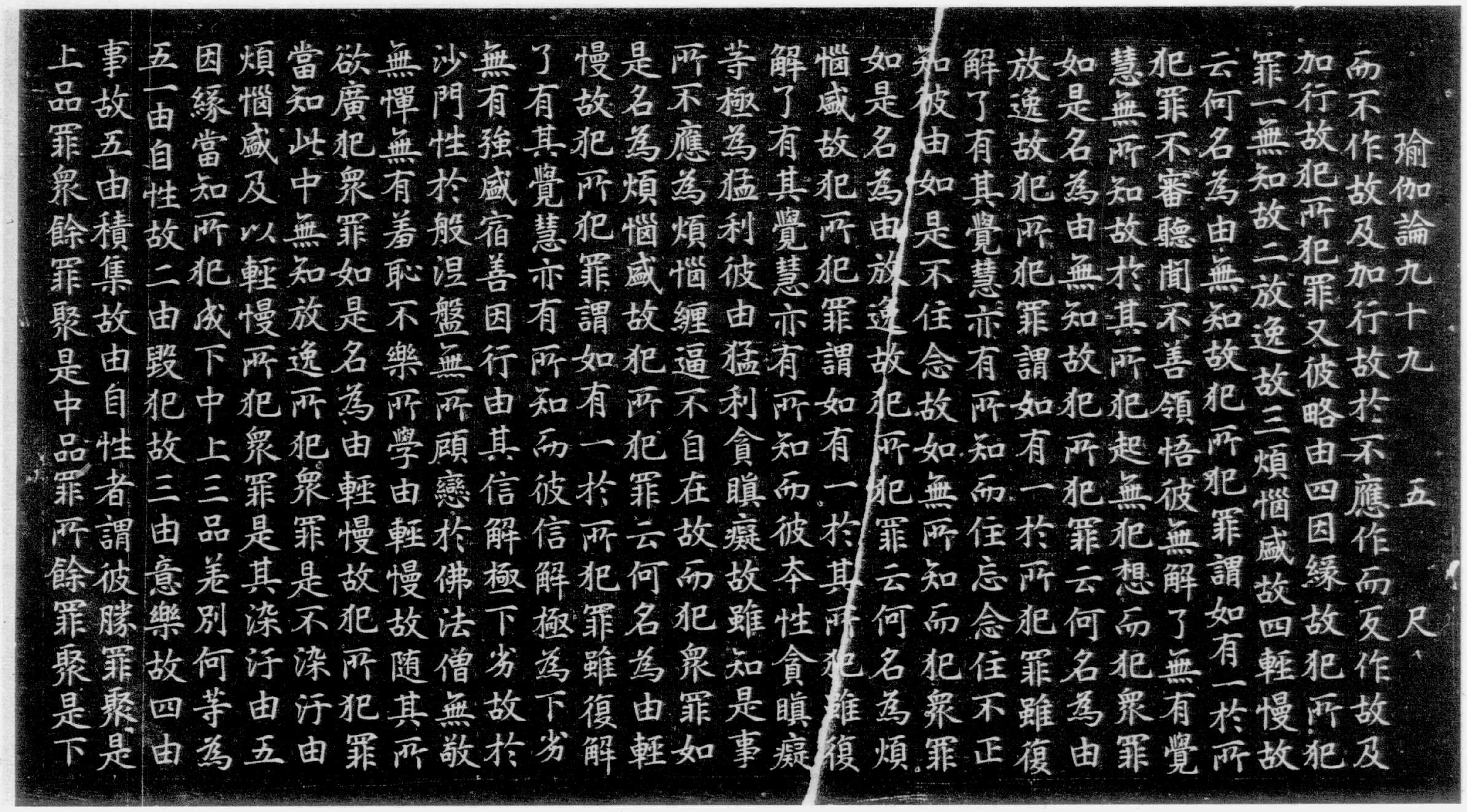
塔下四四六六



瑜伽論九十九　三　尺
因緣亦不違犯意樂力強不唯依事故彼無
犯制立所犯要由意樂增強力故若雖有犯
而無一念起覆藏心彼亦可出於沙門果仍
有堪能其餘一切犯彼勝者亦有事重過失
亦有猛利無慚無愧諸煩惱纏過失當知彼
由二皆重故成不可出法及不般涅槃法若
衣鉢等世尊開許應持作淨而受用之於彼
一切悉皆棄捨或不作淨而輒受用如是等
罪由依匱之不喜足過制立所犯若非親屬
苾蒭尼所受衣與衣或共彼等獨在一處或
復非時諸苾蒭僧不同忍許輒往教授或除
餘時與諸母邑共道路行如是等類當知是
名他所譏嫌過失若非威儀入聚落等乞
食受用坐不如法澡手滌器或不因請於其
食前輒入他舍或不觀白於其食後遊履邑
居如是等類當知是名無淨信者信令不信
有淨信者令其變異過失若有執受金銀等
寶種種品類買賣營為種蒔林木畜憍賒
耶妙臥具等當知是名多諸財寶多諸事業
過失若故泄精或復執觸母邑手等或行媒
娉因茲趣入變異染心或為好故往親屬所
追求上妙長衣服等當知是名染著過失若
以無根假異分法毀他苾蒭或作離間語
等事當知是名惱他過失若自持羊毛過三
踰繕那或荷重擔或上過人樹等當知是名
發起疾病過失若為破壞和合僧故勤設勇
猛方便事等當知是名障往善趣過失若作
不與自語等事當知是名障礙沙門過失若

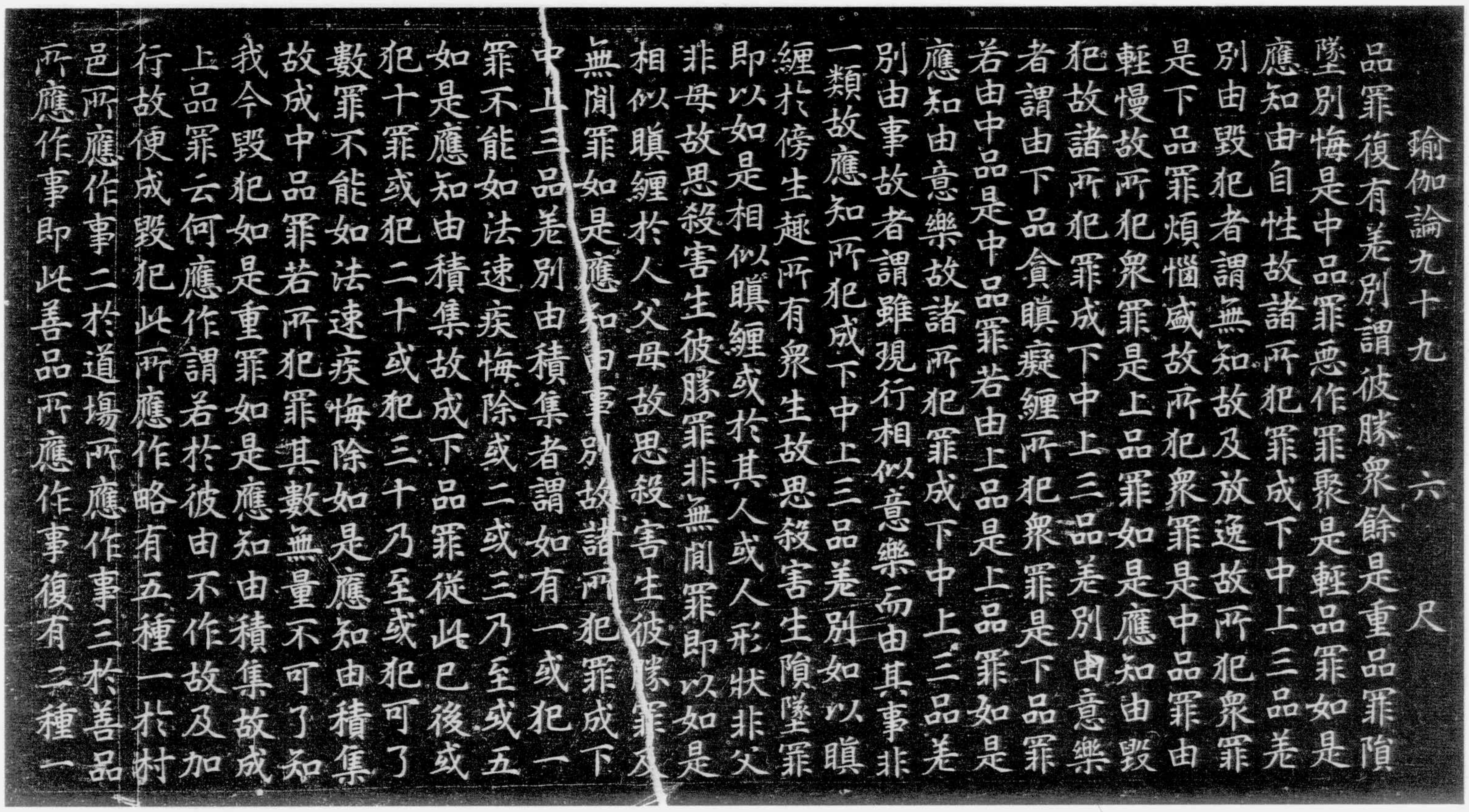


瑜伽論九十九　四　尺
有棄擲僧祇臥具置迥露處捨而去等或邪
受用等當知是名於應避護不正避護過失
若與邪見苾蒭勤策共居住等為依止等當
知是名不應為依反與為依過失若於尊教
輕爾怨咎努睛惡視不恭敬聽受別解脫經
等當知是名於應恭敬而不恭敬過失若於
未受具戒補特伽羅前宣示實得勝過人法
或復覆藏苾蒭所犯麁惡罪等當知是名
於應覆藏而不覆藏不應覆藏而反覆藏
過失若有受用不淨非法衣服等事當知是
名不應習近而反習近過失如是所說十五
過失當知於彼所犯罪中或有多種或二或
一復次略有五法攝毗奈耶何等為五一者
性罪二者遮罪三者制四者開五者行云何
性罪謂性是不善能為雜染損惱於他能為
雜染損惱於自雖不遮制但有現行便往惡
趣雖不遮制但有現行能障沙門云何遮罪
謂佛世尊觀彼形相不如法故或令衆生重
正法故或見所作隨順現行性罪法故或為
隨順護他心故或見障礙善趣壽命沙門性
故而正遮止若有現行如是等事說名遮罪
云何名制謂有所作能往惡趣或障善趣或
障如法所得利養或障壽命或障沙門如是
等類如來遮制不令現行故名為制與此相
違應知名開云何名行謂略有三行一者有犯
二者無犯三者還淨如是三種略攝為二一者
邪行二者正行應知有犯說名邪行無犯還
淨說名正行此中云何犯所犯罪謂於應作



瑜伽論九十九　五　尺

而不作故及加行故於不應作而反作故及加行故犯所犯罪又彼略由四因緣故犯所犯罪一無知故二放逸故三煩惱盛故四輕慢故云何名為由無知故犯所犯罪謂如有一於所犯罪不審聽聞不善領悟彼無解了無有覺慧無所知故於其所犯起無犯想而犯衆罪如是名為由無知故犯所犯罪云何名為由放逸故犯所犯罪謂如有一於所犯罪雖復解了有其覺慧亦有所知而住忘念住不正知彼由如是不住念故如無所知而犯衆罪如是名為由放逸故犯所犯罪云何名為煩惱盛故犯所犯罪謂如有一於其所犯雖復解了有其覺慧亦有所知而彼本性貪瞋癡等極為猛利彼由猛利貪瞋癡故雖知是事所不應為煩惱纏逼不自在故而犯衆罪如是名為煩惱盛故犯所犯罪云何名為由輕慢故犯所犯罪謂如有一於所犯罪雖復解了有其覺慧亦有所知而彼信解極為下劣無有強盛宿善因行由其信解極下劣故於沙門性於般涅盤無所顧戀於佛法僧無敬無憚無有羞恥不樂所學由輕慢故隨其所欲廣犯衆罪如是名為由輕慢故犯所犯罪當知此中無知放逸所犯衆罪是不染污由煩惱盛及以輕慢所犯衆罪是其染污由五因緣當知所犯成下中上三品差別何等為五一由自性故二由毀犯故三由意樂故四由事故五由積集故由自性者謂彼勝罪聚是上品罪衆餘罪聚是中品罪所餘罪聚是下



瑜伽論九十九　六　尺

品罪復有差別謂彼勝衆餘是重品罪隋墜別悔是中品罪惡作罪聚是輕品罪如是應知由自性故諸所犯罪成下中上三品差別由毀犯者謂無知故及放逸故所犯衆罪是下品罪煩惱盛故所犯衆罪是中品罪由輕慢故所犯衆罪是上品罪如是應知由毀犯故諸所犯罪成下中上三品差別由意樂者謂由下品貪瞋癡纏所犯衆罪是下品罪若由中品是中品罪若由上品是上品罪如是應知由意樂故諸所犯罪成下中上三品差別由事故者謂雖現行相似意樂而由其事非一類故應知所犯成下中上三品差別如以瞋纏於傍生趣所有衆生故思殺害生隕墜罪即以如是相似瞋纏或於其人或人形狀非父非母故思殺害生彼勝罪非無間罪即以如是相似瞋纏於人父母故思殺害生彼勝罪及無間罪如是應知由事別故諸所犯罪成下中上三品差別由積集者謂如有一或犯一罪不能如法速疾悔除或二或三乃至或五如是應知由積集故成下品罪從此已後或犯十罪或犯二十或犯三十乃至或犯可了數罪不能如法速疾悔除如是應知由積集故成中品罪若所犯罪其數無量不可了知我今毀犯如是重罪如是應知由積集故成上品罪云何應作謂若於彼由不作故及加行故便成毀犯此所應作略有五種一於村邑所應作事二於道場所應作事三於善品所應作事即此善品所應作事復有二種一

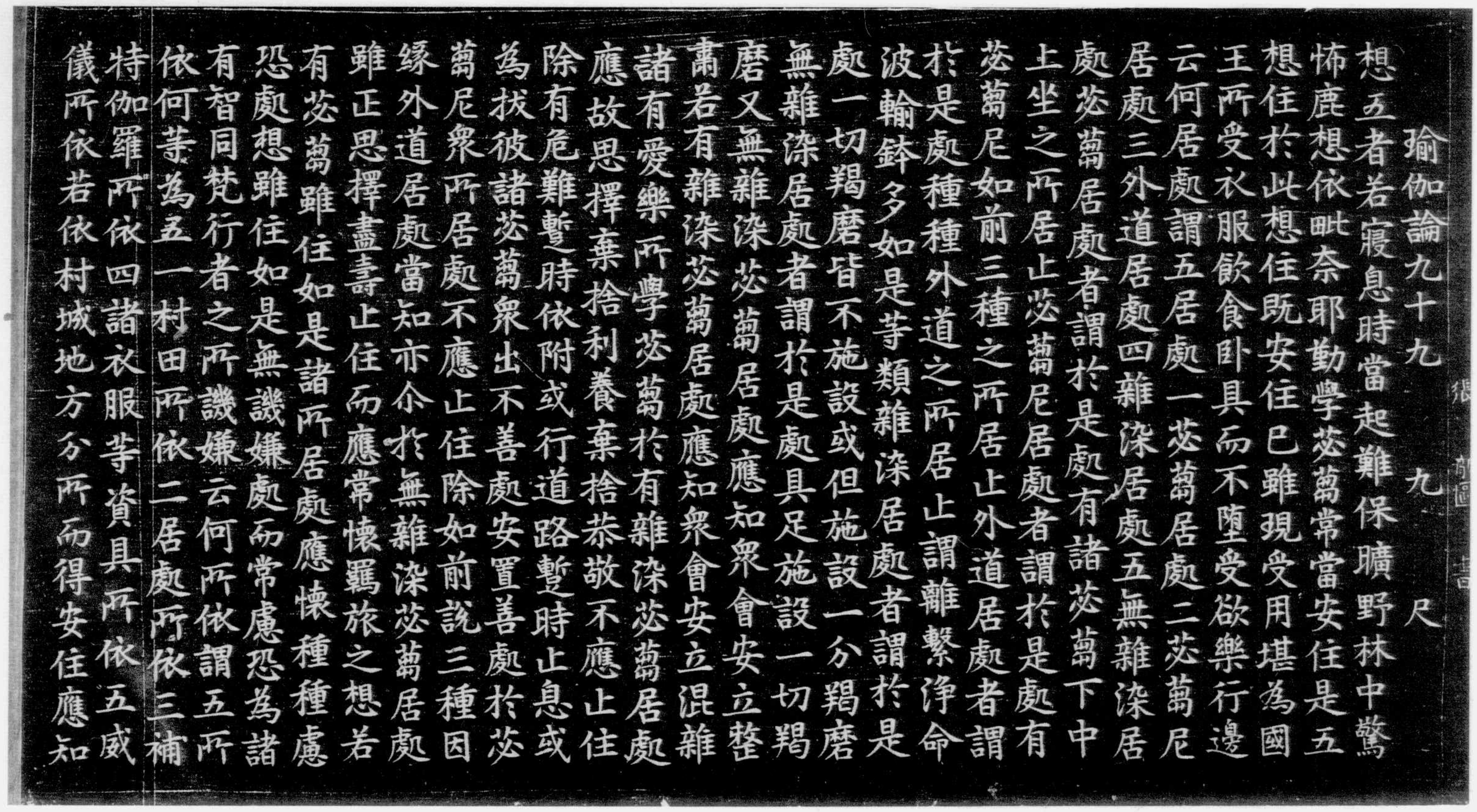
塔下五三二〇

瑜伽論九十九　七　尺

者資粮所應作事二者清淨所應作事如是資粮所應作事如聲聞地說十三種所有資粮如是清淨所應作事如聲聞地說修作意又於城邑所應作者謂或為已衣服等事入於聚落或復為於佛法僧事同梵行事或為未信令其生信其已信者倍令增長入於聚落與此相違所有能障五應作事如其所應當知五種不應作事云何無犯謂五因緣令無所犯何等為五謂於根門密護而住飲食知量初夜後夜甞不睡眠勤修勝行正知而住如是名為苐一因緣又於沙門起其上品精勤顧戀於其大師諸有智者同梵行所起其上品愛樂恭敬於現行罪發起猛利增上慙愧如是名為苐二因緣又少財物少事少業不多總務如是名為苐三因緣又住喜足於犯不犯能善了知不與道俗交遊縱蕩專修善品曾無間隙如是名為苐四因緣又初修業癡狂心亂痛惱所逼如是名為苐五因緣當知由此五因緣故從初不犯云何還淨謂如有一隨所犯罪即便生起五種惡作五支所攝不放逸行以為依止由五種相除彼所生五種惡作云何生起五種惡作一者由我毀犯淨戒因緣於後定當深自懇責生起惡作二者由我毀犯淨戒因緣定當為他諸天呵責生起惡作三者由我毀犯淨戒因緣定為大師及諸有智同梵行者當共呵責生起惡作四者由我毀犯淨戒因緣定遍方維惡名惡稱惡聲惡頌彰顯流布生起

瑜伽論九十九　八　尺

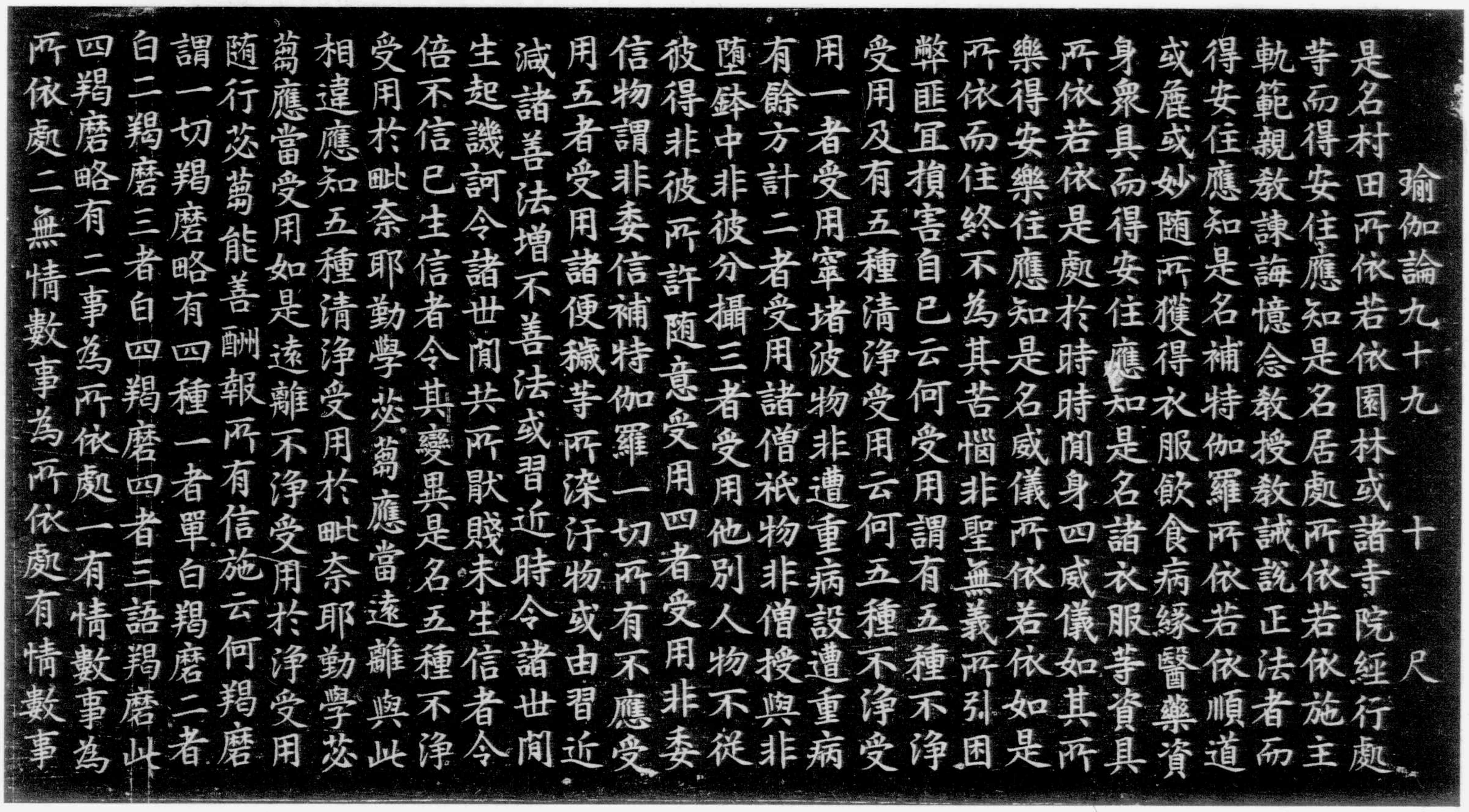
惡作五者由我毀犯淨戒因緣身壞已後必定當墮諸惡趣中生起惡作五支所攝不放逸行如聲聞地應知其相謂前際俱行後際俱行中際俱行初時所作及俱隨行云何由五種相除彼所生五種惡作一者世尊所說正法皆有因緣亦有出離是故所犯容可還淨由是除遣所生惡作二者由彼無知放逸煩惱熾盛及以輕慢犯所犯罪即此無知乃至輕慢我已斷滅所有正智乃至尊敬我已生起由是除遣所生惡作三者當來無犯意樂我已生起由是除遣所生惡作四者我已於諸有智同梵行所發露悔滅由是除遣所生惡作五者我於佛善說法毗奈耶中既出家已雖越學處而能悔滅極為善哉然薄伽梵以無量門呵毀所起相續惡作為蓋為障我今於彼多住堅執不能除遣非極善哉了知此已由是除遣所生惡作如是名為所犯還淨復次應知略有五毗奈耶所隨行法依毗奈耶勤學苾蒭隨行於彼云何為五一者安住二者居處三者所依四者受用五者羯磨云何安住謂依毗奈耶勤學苾蒭應當安住五種想住何等為五一者若入聚落應當安住入牢獄想二者若在道場常當於己住沙門想應知此中沙門想者謂我於今色形別異棄捨俗相我已受持壞色等事廣說如經審諦觀察二十二處三者若飲食時常當安住為療病想四者若處遠離於眼所識色耳所識聲等應住盲聾瘖瘂等



瑜伽論九十九　九　尺

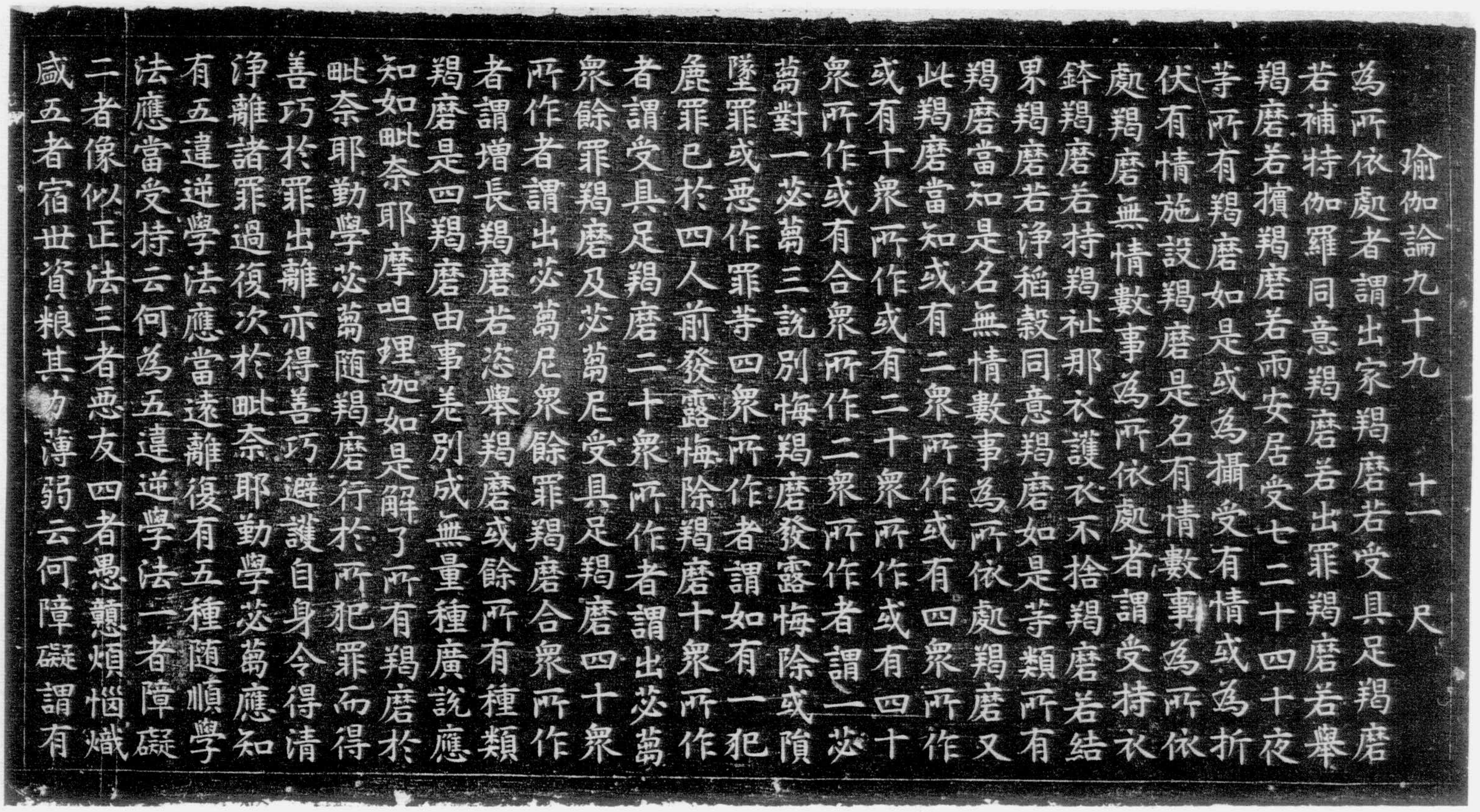
張　龍圖　書

想五者若寢息時當起難保曠野林中驚
怖鹿想依毗奈耶勤學苾芻常當安住是五
想住於此想住既安住已雖現受用堪為國
王所受衣服飲食卧具而不墮受欲樂行邊
云何居處謂五居處一苾芻居處二苾芻尼
居處三外道居處四雜染居處五無雜染居
處苾芻居處者謂於是處有諸苾芻下中
上坐之所居止苾芻尼居處者謂於是處有
苾芻尼如前三種之所居止外道居處者謂
於是處種種外道之所居止謂離繫淨命
波輸鉢多如是等類雜染居處者謂於是
處一切羯磨皆不施設或但施設一分羯磨
無雜染居處者謂於是處具足施設一切羯
磨又無雜染苾芻居處應知衆會安立整
肅若有雜染苾芻居處應知衆會安立混雜
諸有愛樂所學苾芻於有雜染苾芻居處
應故思擇棄捨利養棄捨恭敬不應止住
除有危難蹔時依附或行道路蹔時止息或
為拔彼諸苾芻衆出不善處安置善處於苾
芻尼衆所居處不應止住除如前說三種因
緣外道居處當知亦尒於無雜染苾芻居處
雖正思擇盡壽止住而應常懷羈旅之想若
有苾芻雖住如是諸所居處應懷種種慮
恐處想雖住如是無識嫌處而常慮恐為諸
有智同梵行者之所識嫌云何所依謂五所
依何等為五一村田所依二居處所依三補
特伽羅所依四諸衣服等資具所依五威
儀所依若依村城地方分所而得安住應知



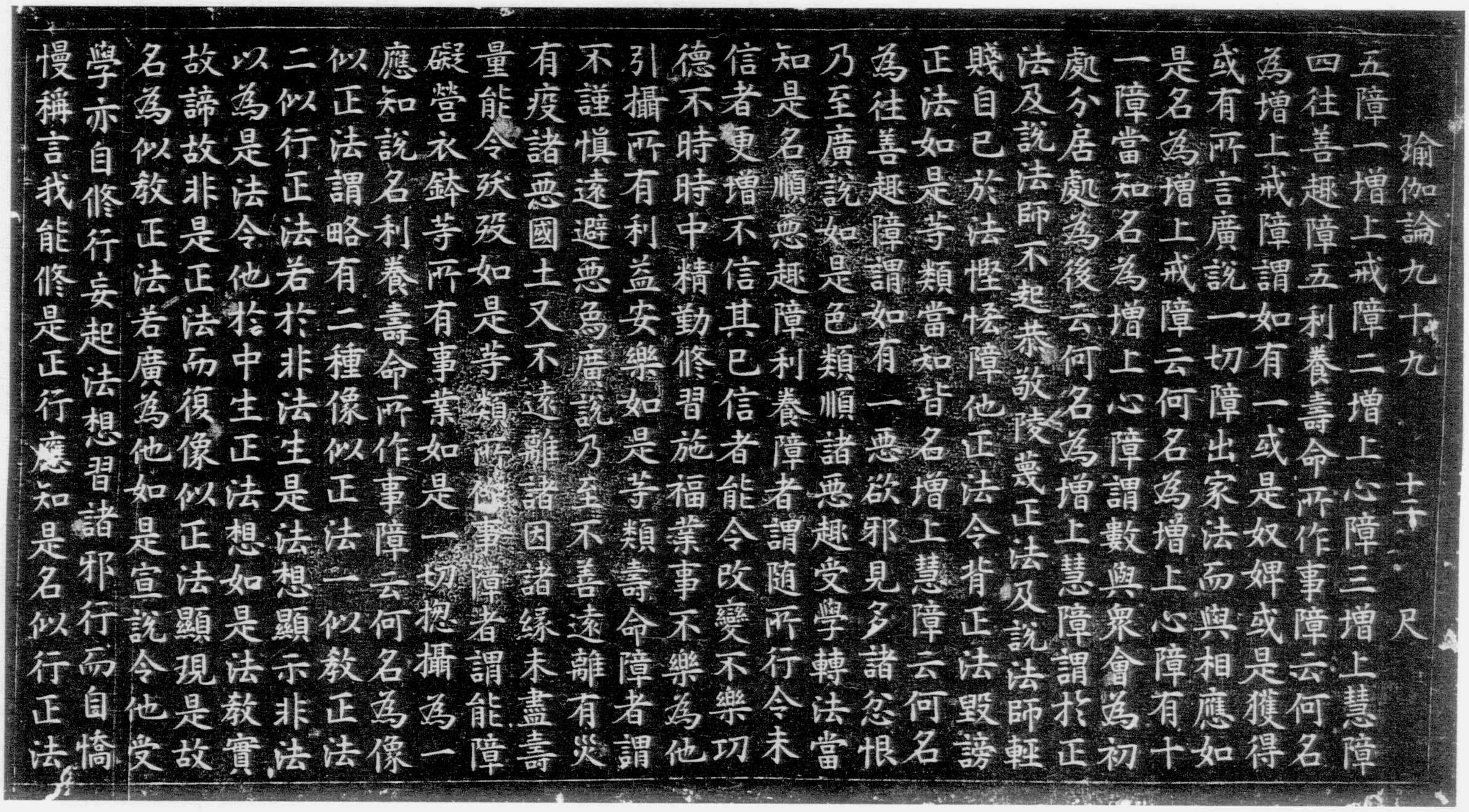
瑜伽論九十九　十　尺

是名村田所依若依園林或諸寺院經行處
等而得安住應知是名居處所依若依施主
軌範親教諫誨憶念教授教誡說正法者而
得安住應知是名補特伽羅所依若依順道
或麁或妙隨所獲得衣服飲食病緣醫藥資
身衆具而得安住應知是名諸衣服等資具
所依若依是處於時時間身四威儀如其所
樂得安樂住應知是名威儀所依若依如是
所依而住終不為其苦惱非聖無義所引困
弊匪宜損害自己云何受用謂有五種不淨
受用及有五種清淨受用云何五種不淨受
用一者受用窣堵波物非遭重病設遭重病
有餘方計二者受用諸僧祇物非僧授與非
墮鉢中非彼分攝三者受用他別人物不從
彼得非彼所許隨意受用四者受用非委
信物謂非委信補特伽羅一切所有不應受
用五者受用諸便穢等所染汙物或由習近
滅諸善法增不善法或習近時令諸世間
生起譏訶令諸世間共所猒賤未生信者令
倍不信已生信者令其變異是名五種不淨
受用於毗奈耶勤學苾芻應當遠離與此
相違應知五種清淨受用於毗奈耶勤學苾
芻應當受用如是遠離不淨受用於淨受用
隨行苾芻能善酬報所有信施云何羯磨
謂一切羯磨略有四種一者單白羯磨二者
白二羯磨三者白四羯磨四者三語羯磨此
四羯磨略有二事為所依處一有情數事為
所依處二無情數事為所依處有情數事



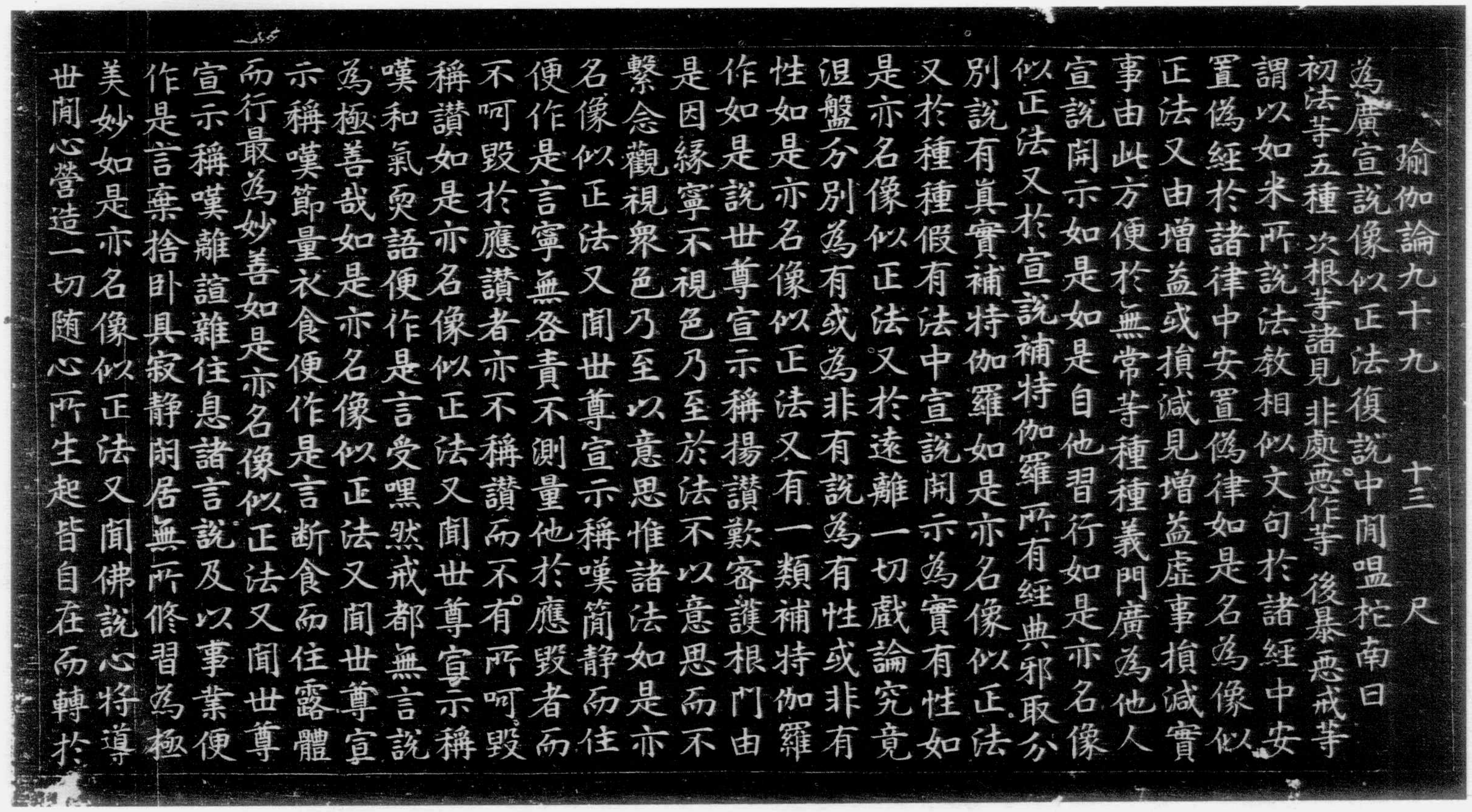
瑜伽論九十九　十一　尺

爲所依處者謂出家羯磨若受具足羯磨若補特伽羅同意羯磨若出罪羯磨若舉羯磨若擯羯磨若雨安居受七二十四十夜等所有羯磨如是或爲攝受有情或爲折伏有情施設羯磨是名有情數事爲所依處羯磨無情數事爲所依處者謂受持衣鉢羯磨若持羯祉那衣護衣不捨羯磨若結界羯磨若淨稻穀同意羯磨如是等類所有羯磨當知是名無情數事爲所依處羯磨又此羯磨當知或有二衆所作或有四衆所作或有十衆所作或有二十衆所作或有四十衆所作或有合衆所作二衆所作者謂一苾蒭對一苾蒭三説別悔羯磨發露悔除或隕墜罪或惡作罪等四衆所作者謂如有一犯麁罪已於四人前發露悔除羯磨十衆所作者謂受具足羯磨二十衆所作者謂出苾蒭衆餘罪羯磨及苾蒭尼受具足羯磨四十衆所作者謂出苾蒭尼衆餘罪羯磨合衆所作者謂增長羯磨若恣舉羯磨或餘所有種類羯磨是四羯磨由事差別成無量種廣説應知如毗奈耶摩呾理迦如是解了所有羯磨於毗奈耶勤學苾蒭隨羯磨行於所犯罪而得善巧於罪出離亦得善巧避護自身令得清淨離諸罪過復次於毗奈耶勤學苾蒭應知有五違逆學法應當遠離復有五種隨順學法應當受持云何爲五違逆學法一者障礙二者像似正法三者惡友四者愚戇煩惱熾盛五者宿世資粮其力薄弱云何障礙謂有



瑜伽論九十九　十二　尺

五障一增上戒障二增上心障三增上慧障四往善趣障五利養壽命所作事障云何名爲增上戒障謂如有一或是奴婢或是獲得或有所言廣説一切障出家法而與相應如是名爲增上戒障云何名爲增上心障有十一障當知名爲增上心障謂數與衆會爲初處分居處爲後云何名爲增上慧障謂於正法及説法師不起恭敬陵蔑正法及説法師輕賤自已於法慳悋障他正法令背正法毀謗正法如是等類當知皆名增上慧障云何名爲往善趣障謂如有一惡欲邪見多諸忿恨乃至廣説如是色類順諸惡趣受學轉法當知是名順惡趣障利養障者謂隨所行令未信者更增不信其已信者能令改變不樂功德不時時中精勤修習施福業事不樂爲他引攝所有利益安樂如是等類壽命障者謂不謹慎遠避惡爲廣説乃至不善遠離有災有疫諸惡國土又不遠離諸因緣未盡壽量能令殀殁如是等類所作事障者謂能障礙營衣鉢等所有事業如是一切摠攝爲一應知説名利養壽命所作事障云何名爲像似正法謂略有二種像似正法一似教正法二似行正法若於非法生是法想顯示非法以爲是法令他於中生正法想如是法教實故諦故非是正法而復像似正法顯現是故名爲似教正法若廣爲他如是宣説令他受學亦自修行妄起法想習諸邪行而自憍慢稱言我能修是正行應知是名似行正法

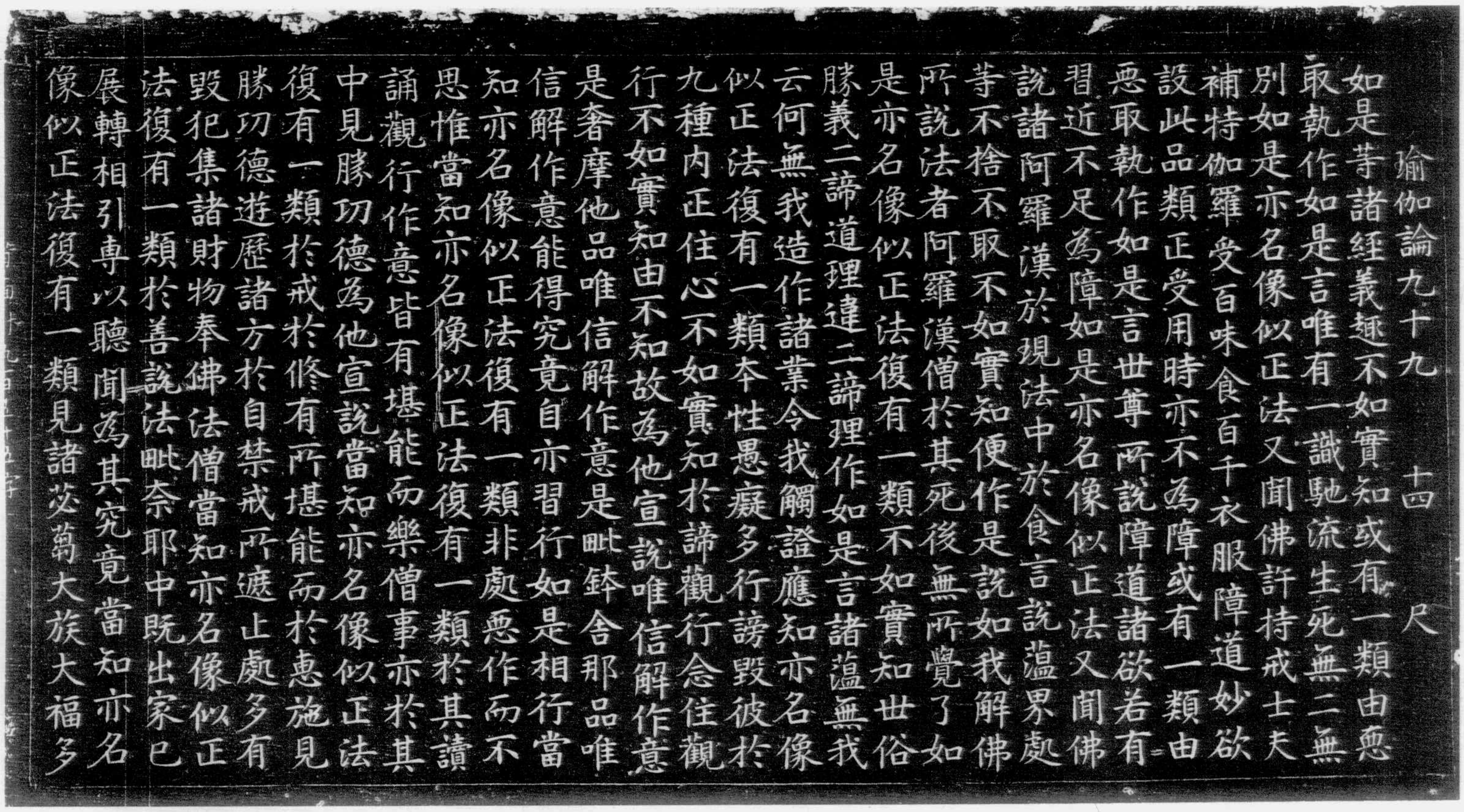


瑜伽論九十九　十三　尺

爲廣宣說像似正法復說中閒嗢柁南曰

初法等五種　次根等諸見　非處惡作等　後暴惡戒等

謂以如來所說法教相似文句於諸經中安置僞經於諸律中安置僞律如是名爲像似正法又由增益或損減見增益虛事損減實事由此方便於無常等種種義門廣爲他人宣說開示如是如是自他習行如是亦名像似正法又於宣說補特伽羅所有經典邪取分別說有眞實補特伽羅如是亦名像似正法又於種種假有法中宣說開示爲實有性如是亦名像似正法又於遠離一切戲論究竟涅盤分別爲有或爲非有說爲有性或非有性如是亦名像似正法又有一類補特伽羅作如是說世尊宣示稱揚讚歎密護根門由是因緣寧不視色乃至於法不以意思而不繫念觀視衆色乃至以意思惟諸法如是亦名像似正法又聞世尊宣示稱嘆簡靜而住便作是言寧無咎責不測量他於應毀者而不呵毀於應讚者亦不稱讚而不有所呵毀稱讚如是亦名像似正法又聞世尊宣示稱嘆和氣熙語便作是言受嘿然戒都無言說爲極善哉如是亦名像似正法又聞世尊宣示稱嘆節量衣食便作是言斷食而住露體而行最爲妙善如是亦名像似正法又聞世尊宣示稱嘆離諠雜住息諸言說及以事業便作是言棄捨臥具寂靜閑居無所修習爲極美妙如是亦名像似正法又聞佛說心將導世間心營造一切隨心所生起皆自在而轉於

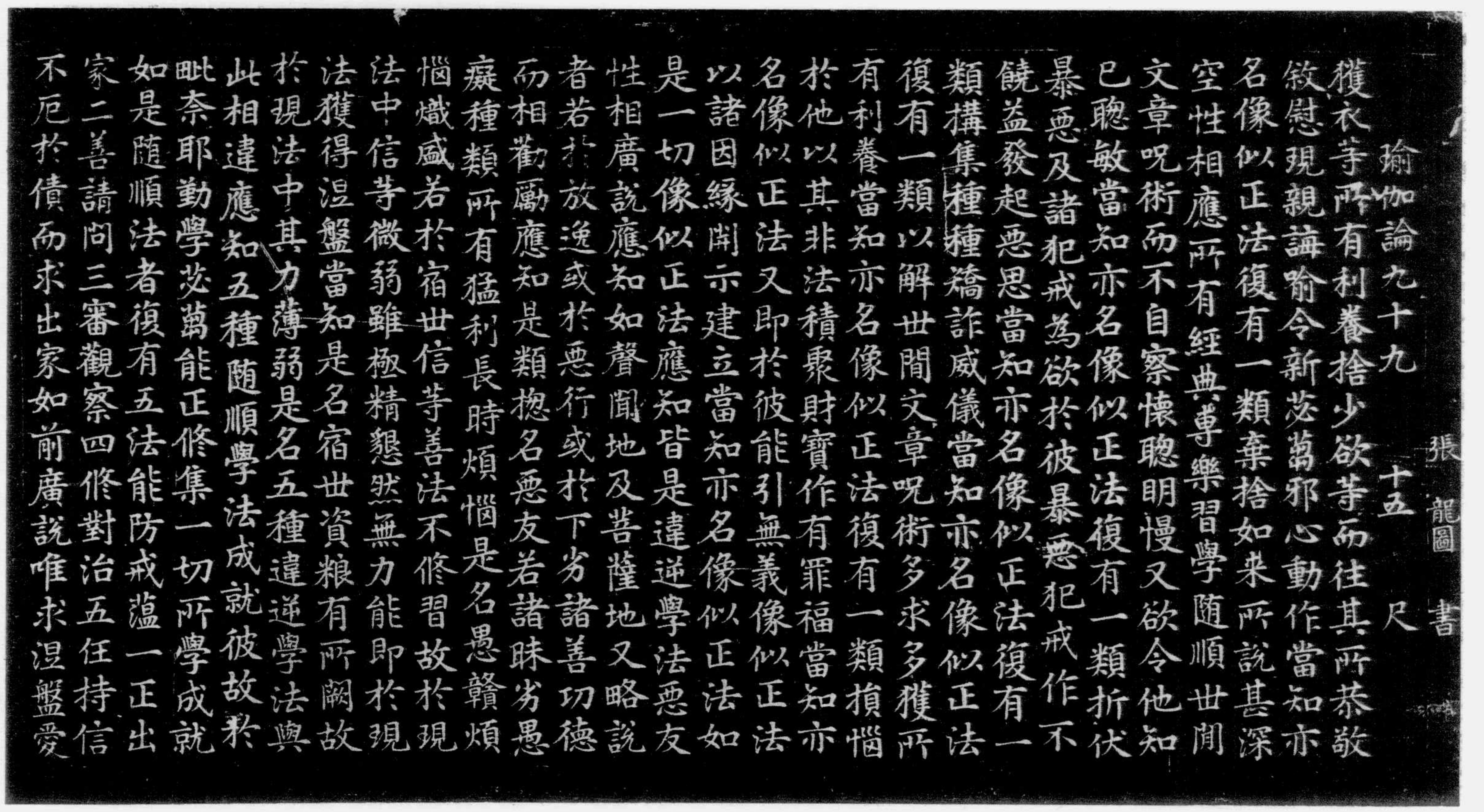


瑜伽論九十九　十四　尺

如是等諸經義趣不如實知或有一類由惡取執作如是言唯有一識馳流生死無二無別如是亦名像似正法又聞佛許持戒士夫補特伽羅受用百味食百千衣服障道妙欲設此品類正受用時亦不爲障或有一類由惡取執作如是言世尊所說障道諸欲若有習近不足爲障如是亦名像似正法又聞佛說諸阿羅漢於現法中於食言說蘊界處等不捨不取不如實知便作是說如我解佛所說法者阿羅漢僧於其死後無所覺了如是亦名像似正法復有一類不如實知世俗勝義二諦道理違二諦理作如是言諸蘊無我云何無我造作諸業令我觸證應知亦名像似正法復有一類本性愚癡多行謗毀彼於九種內正住心不如實知於諦觀行念住觀行不如實知由不知故爲他宣說唯信解作意是奢摩他品唯信解作意是毗鉢舍那品唯信解作意能得究竟自亦習行如是相行當知亦名像似正法復有一類非處惡作而不思惟當知亦名像似正法復有一類於其讀誦觀行作意皆有堪能而樂僧事亦於其中見勝功德爲他宣說當知亦名像似正法復有一類於戒於修有所堪能而於惠施見勝功德遊歷諸方於自禁戒所遮止處多有毀犯集諸財物奉佛法僧當知亦名像似正法復有一類於善說法毗奈耶中既出家已展轉相引專以聽聞爲其究竟當知亦名像似正法復有一類見諸苾芻大族大福多

[illegible]

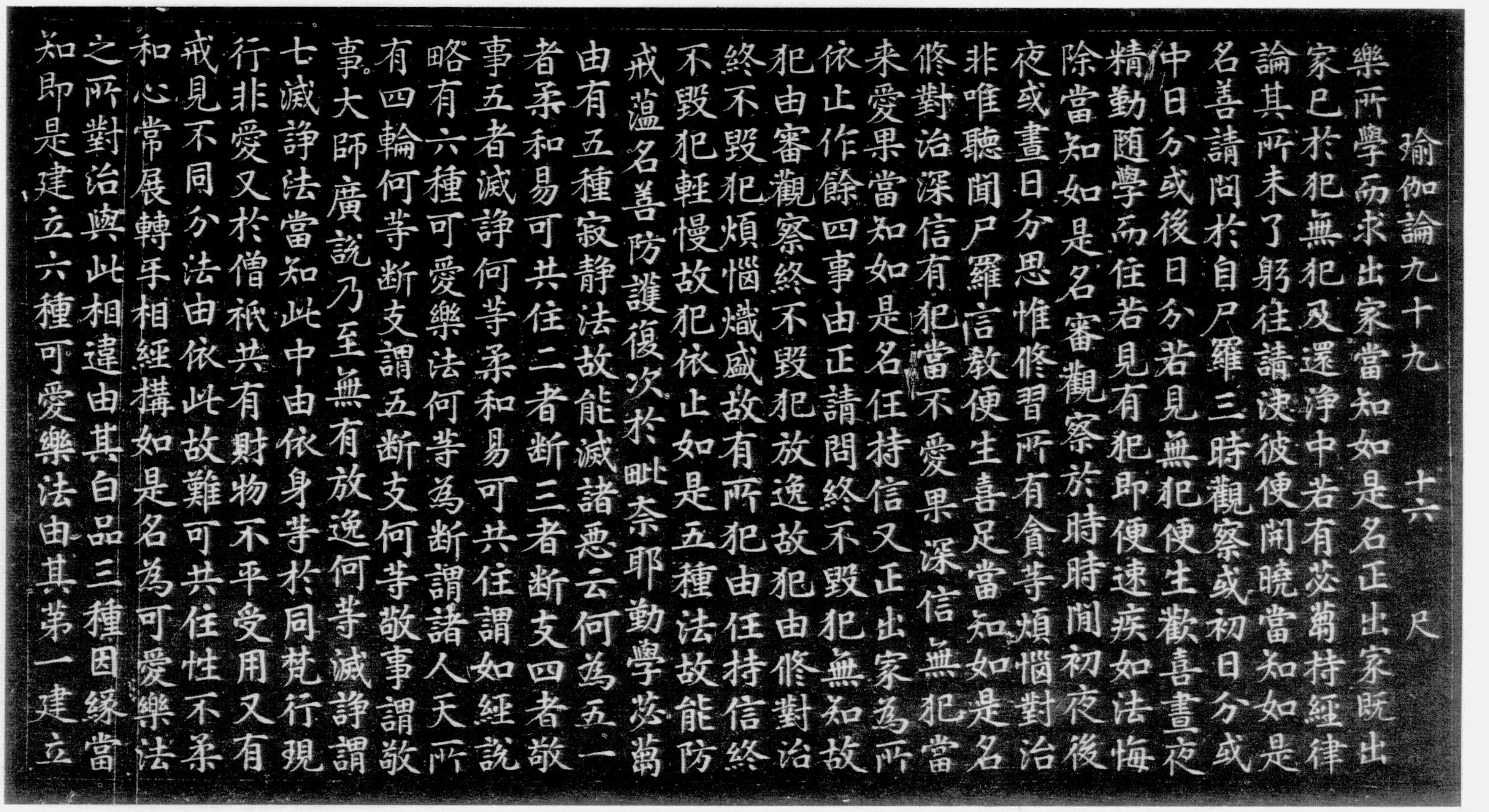
塔下五二九八



張龍圖書

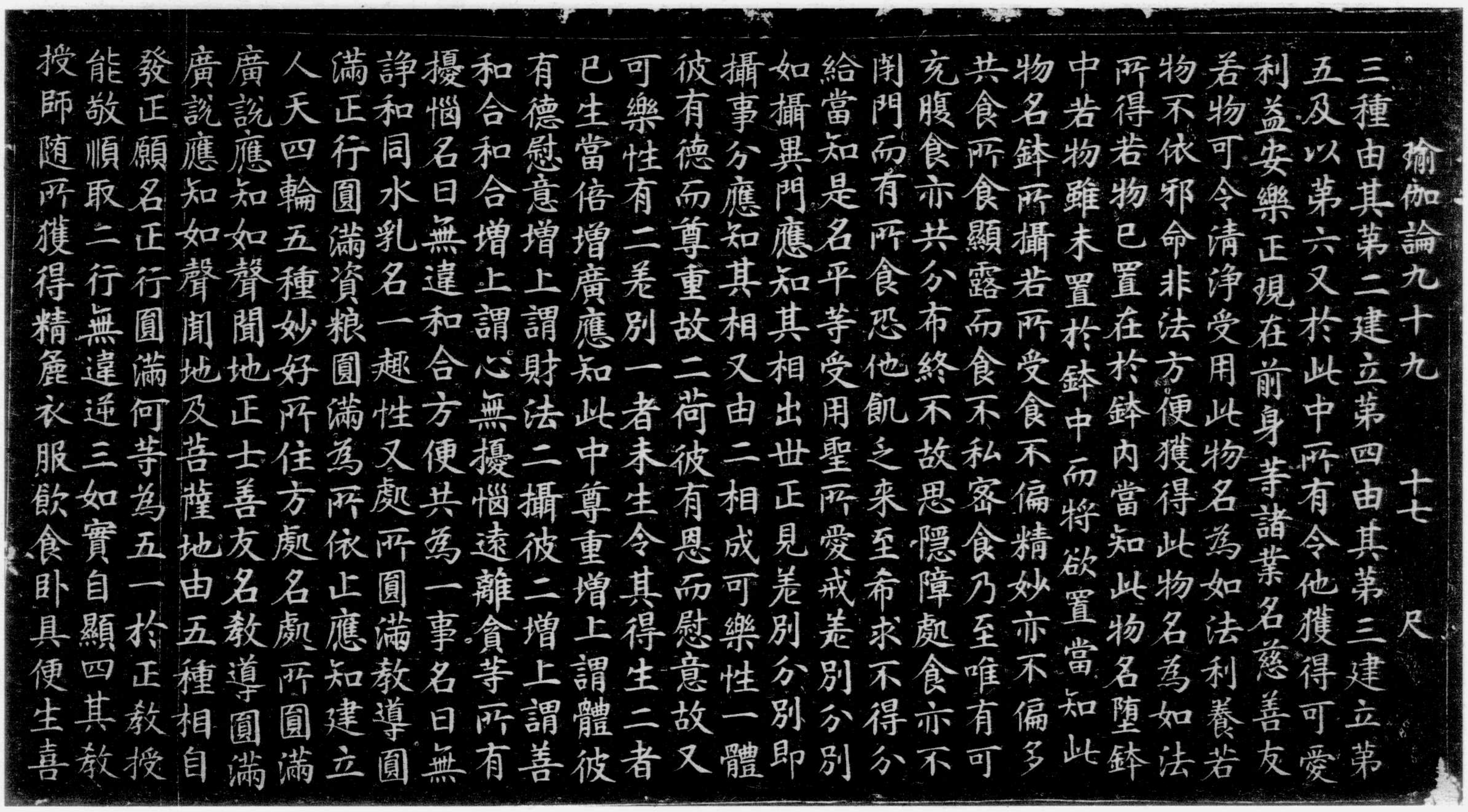
瑜伽論九十九　十五　尺

獲衣等所有利養捨少欲等而往其所恭敬
敘慰現親諂諛令新苾芻邪心動作當知亦
名像似正法復有一類棄捨如来所說甚深
空性相應所有經典尊樂習學隨順世間
文章呪術而不自察懷聰明慢又欲令他知
已聰敏當知亦名像似正法復有一類折伏
暴惡及諸犯戒為欲於彼暴惡犯戒作不
饒益發起惡思當知亦名像似正法復有一
類搆集種種矯詐威儀當知亦名像似正法
復有一類以解世間文章呪術多求多獲所
有利養當知亦名像似正法復有一類損惱
於他以其非法積聚財寶作有罪福當知亦
名像似正法又即於彼能引無義像似正法
以諸因緣開示建立當知亦名像似正法如
是一切像似正法應知皆是違逆學法惡友
性相廣說應知如聲聞地及菩薩地又略說
者若於放逸或於惡行或於下劣諸善功德
而相勸勵應知是類摠名惡友若諸昧劣愚
癡種類所有猛利長時煩惱是名愚贛煩
惱熾盛若於宿世信等善法不修習故於現
法中信等微弱雖極精懇然無力能即於現
法獲得涅槃當知是名宿世資粮有所闕故
於現法中其力薄弱是名五種違逆學法與
此相違應知五種隨順學法成就彼故於
毗奈耶勤學苾芻能正修集一切所學成就
如是隨順法者復有五法能防戒蘊一正出
家二善請問三審觀察四修對治五任持信
不厄於債而求出家如前廣說唯求涅槃愛



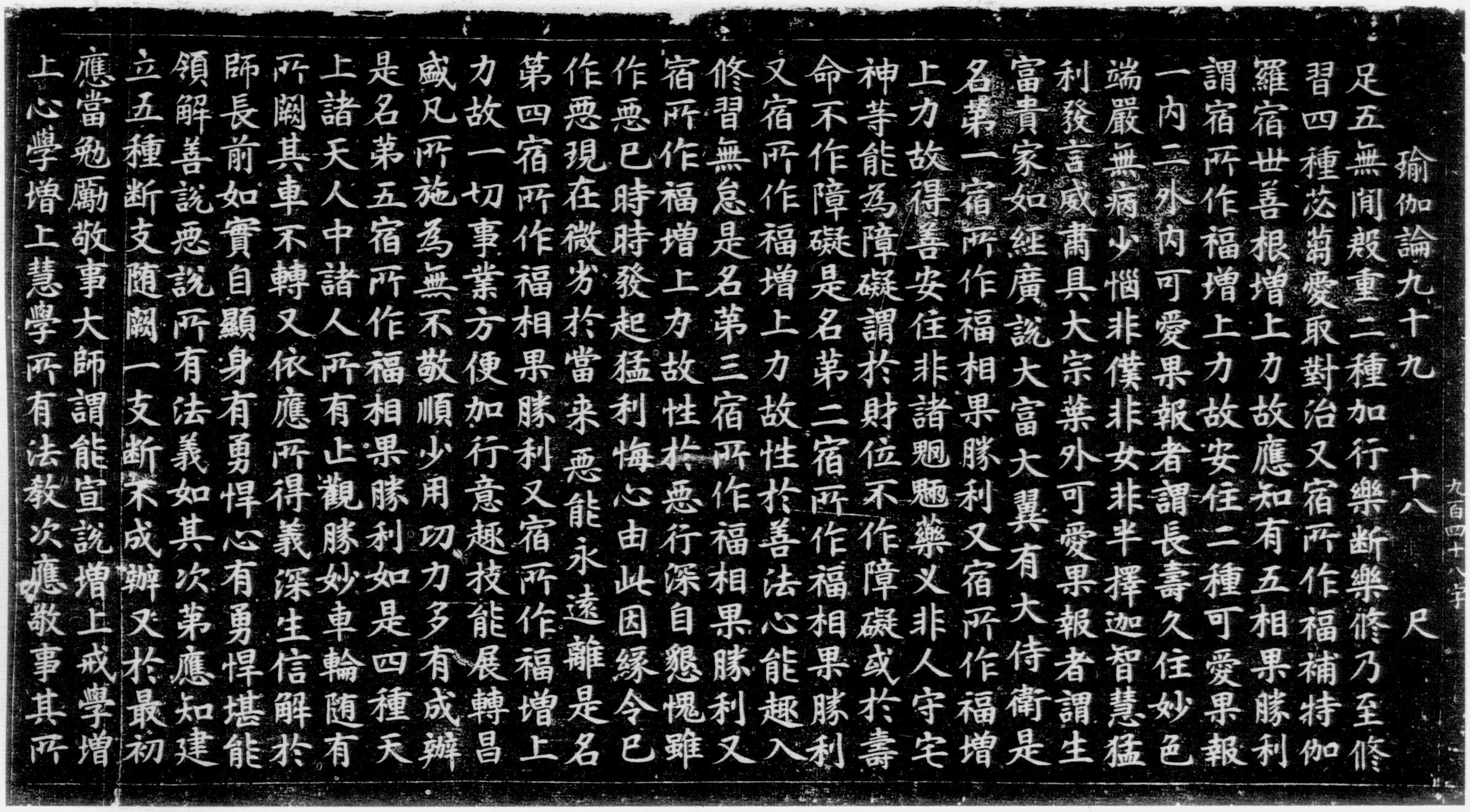
瑜伽論九十九　十六　尺

樂所學而求出家當知如是名正出家既出
家已於犯無犯及還淨中若有苾芻持經律
論其所未了躬往請決彼便開曉當知如是
名善請問於自尸羅三時觀察或初日分或
中日分或後日分若見無犯便生歡喜晝夜
精勤隨學而住若見有犯即便速疾如法悔
除當知如是名審觀察於時時間初夜後
夜或晝日分思惟修習所有貪等煩惱對治
非唯聽聞尸羅言教便生喜足當知如是名
修對治深信有犯當不愛果深信無犯當
来愛果當知如是名任持信又正出家為所
依止作餘四事由正請問終不毀犯無知故
犯由審觀察終不毀犯放逸故犯由修對治
終不毀犯煩惱熾盛故有所犯由任持信終
不毀犯輕慢故犯依止如是五種法故能防
戒蘊名善防護復次於毗奈耶勤學苾芻
由有五種寂靜法故能滅諸惡云何為五一
者柔和易可共住二者斷三者斷支四者敬
事五者滅諍何等柔和易可共住謂如經說
略有六種可愛樂法何等為斷謂諸人天所
有四輪何等斷支謂五斷支何等敬事謂敬
事。大師廣說乃至無有放逸何等滅諍謂
七滅諍法當知此中由依身等於同梵行現
行非愛又於僧祇共有財物不平受用又有
戒見不同分法由依此故難可共住性不柔
和心常展轉手相經搆如是名為可愛樂法
之所對治與此相違由其白品三種因緣當
知即是建立六種可愛樂法由其第一建立



瑜伽論九十九　十七　尺

三種由其第二建立第四由其第三建立第五及以第六又於此中所有令他獲得可愛利益安樂正現在前身等諸業名慈善友若物可令清淨受用此物名為如法利養若物不依邪命非法方便獲得此物名為如法所得若物已置在於鉢內當知此物名墮鉢中若物雖未置於鉢中而將欲置當知此物名鉢所攝若所受食不偏精妙亦不偏多共食所食顯露而食不私竊食乃至唯有可充腹食亦共分布終不故思隱障處食亦不閉門而有所食恐他飢乏来至希求不得分給當知是名平等受用聖所愛戒差別分別如攝異門應知其相出世正見差別分別即攝事分應知其相又由二相成可樂性一體彼有德而尊重故二荷彼有恩而慰意故又可樂性有二差別一者未生令其得生二者已生當倍增廣應知此中尊重增上謂體彼有德慰意增上謂財法二攝彼二增上謂善和合和合增上謂心無擾惱遠離貪等所有擾惱名曰無違和合方便共為一事名曰無諍和同水乳名一趣性又處所圓滿教導圓滿正行圓滿資粮圓滿為所依止應知建立人天四輪五種妙好所住方處名處所圓滿廣說應知如聲聞地正士善友名教導圓滿廣說應知如聲聞地及菩薩地由五種相自發正願名正行圓滿何等為五一於正教授能敬順取二行無違逆三如實自顯四其教授師隨所獲得精麁衣服飲食卧具便生喜

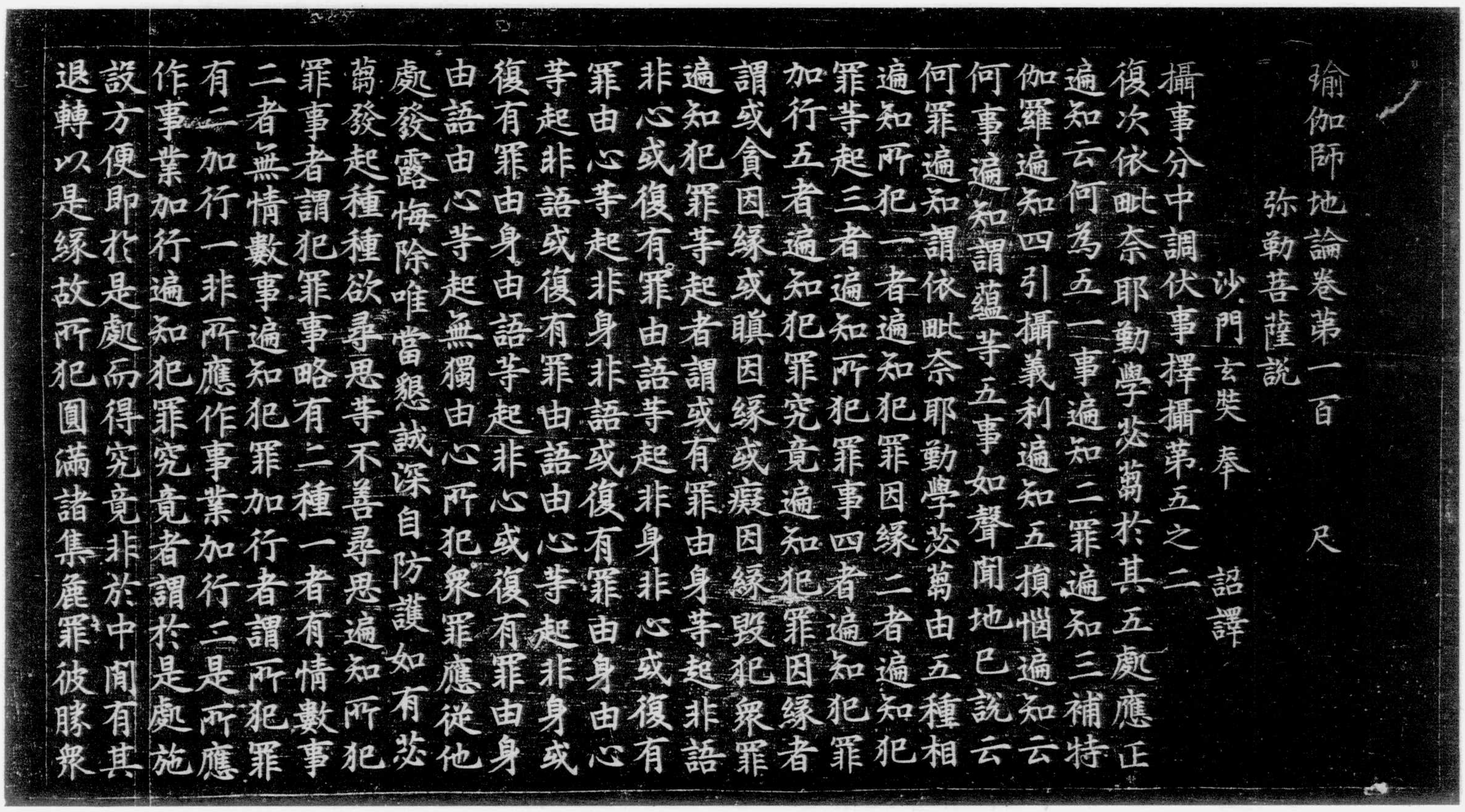


瑜伽論九十九　十八　尺　九百四十八字

足五無間殷重二種加行樂斷樂修乃至修習四種苾芻愛取對治又宿所作福補特伽羅宿世善根增上力故應知有五相果勝利謂宿所作福增上力故安住二種可愛果報一內二外內可愛果報者謂長壽久住妙色端嚴無病少惱非僕非女非半擇迦智慧猛利發言威肅具大宗葉外可愛果報者謂生富貴家如經廣說大富大翼有大侍衛是名第一宿所作福相果勝利又宿所作福增上力故得善安住非諸魍魎藥叉非人守宅神等能為障礙謂於財位不作障礙或於壽命不作障礙是名第二宿所作福相果勝利又宿所作福增上力故性於善法心能趣入修習無怠是名第三宿所作福相果勝利又宿所作福增上力故性於惡行深自慙愧雖作惡已時時發起猛利悔心由此因緣令已作惡現在微劣於當来惡能永遠離是名第四宿所作福相果勝利又宿所作福增上力故一切事業方便加行意趣技能展轉昌盛凡所施為無不敬順少用功力多有成辦是名第五宿所作福相果勝利如是四種天上諸天人中諸人所有止觀勝妙車輪隨有所闕其車不轉又依應所得義深生信解於師長前如實自顯身有勇悍心有勇悍堪能領解善說惡說所有法義如其次第應知建立五種斷支隨闕一支斷不成辦又於最初應當勉勵敬事大師謂能宣說增上戒學增上心學增上慧學所有法教次應敬事其所

說法次修習法隨法行時應當敬事依增上戒與毗奈耶相應學處次應敬事依增上心及增上慧教誡教授於時時間修財供養及法供養應知此中財法供養謂同居止及同受用次於靜慮修三摩地從此無間隨無愛味通達諦理永盡諸漏無有放逸如是七種敬事差別次苐應知又由三相應知敬事由能體彼功德勝利故起尊重隨所體悉以身語意三種正行而修恭敬復設種種幢幡蓋等而為供養有諸同梵行者舉餘同梵行者所犯衆罪即於現前四目相對而以其實不以非實乃至廣說彼於未了正解了時便更無犯更無犯故是諸苾芻由見聞疑不應重舉前所犯事如是諍事便得除滅有諸苾芻見餘苾芻犯罪時節別於後時彼犯罪者忘自所犯其見犯者記彼所犯便舉是事問言汝憶自所犯不彼乃荅言我都不憶彼既不憶不可自悔妄言我憶非無悔言能離惡作既被他舉故信順他應從衆僧求乞憶念毗奈耶想及以清淨尒時衆僧信諸苾芻與彼清淨彼犯罪者得離惡作是諸苾芻不應重舉前所犯事如是諍事便得除滅復有苾芻由癲狂故現行衆多非沙門法不隨順法彼由此事故不成犯復有一類無知苾芻謂彼成犯非處舉發有諸苾芻為防未來教示憶念令得自心還從衆僧求乞不癡毗奈耶想及以清淨彼聞是已即便求乞尒時衆僧應斷如是補特伽羅不成於犯僧和合住唱與清淨無知苾芻既聞是已不復重舉前所犯事如是諍事便得除滅復有苾芻於衆僧中舉苾芻罪其能舉者起有犯想彼所舉者起無犯想由無犯想便自稱言我無所犯能舉者云長老豈不曾作如是如是事耶彼遂誠言我不曾作能舉復云彼先已犯今得舉發猶不了故仍言不犯尒時衆僧便為尋求事之自性為犯不犯待得實已當如法斷如是諍事便得除滅有異住處衆多苾芻於所犯罪互生疑諍或言有犯或言無犯或言是重或言是輕有別住處衆數過前或望彼衆此多慧解受持三藏彼應就此請決所疑令到究竟如是諍事便得除滅復有苾芻既犯罪已自惡作纏之所激發遂成憂悴慮他舉發便如法悔由此一切諍事除滅有多苾芻互相舉罪各為憍慢之所執持不欲展轉相對發露專事離散二部別居各作是言彼既不肯来對我衆發露悔滅我等何為輒就彼衆發露悔滅彼此部中各應推一有智衆首共稟所言補特伽羅同往他衆許其發露悔滅所犯如是諍事便得除滅如是諍事略有四種應知除滅亦有四種云何名為四種諍事一者他舉諍事二者互疑諍事三者自舉諍事四者互舉諍事何等復名四種除滅一者願出所犯除滅二者施與清淨除滅三者許求實性除滅四者各各發露除滅

瑜伽師地論九十九　尺　終



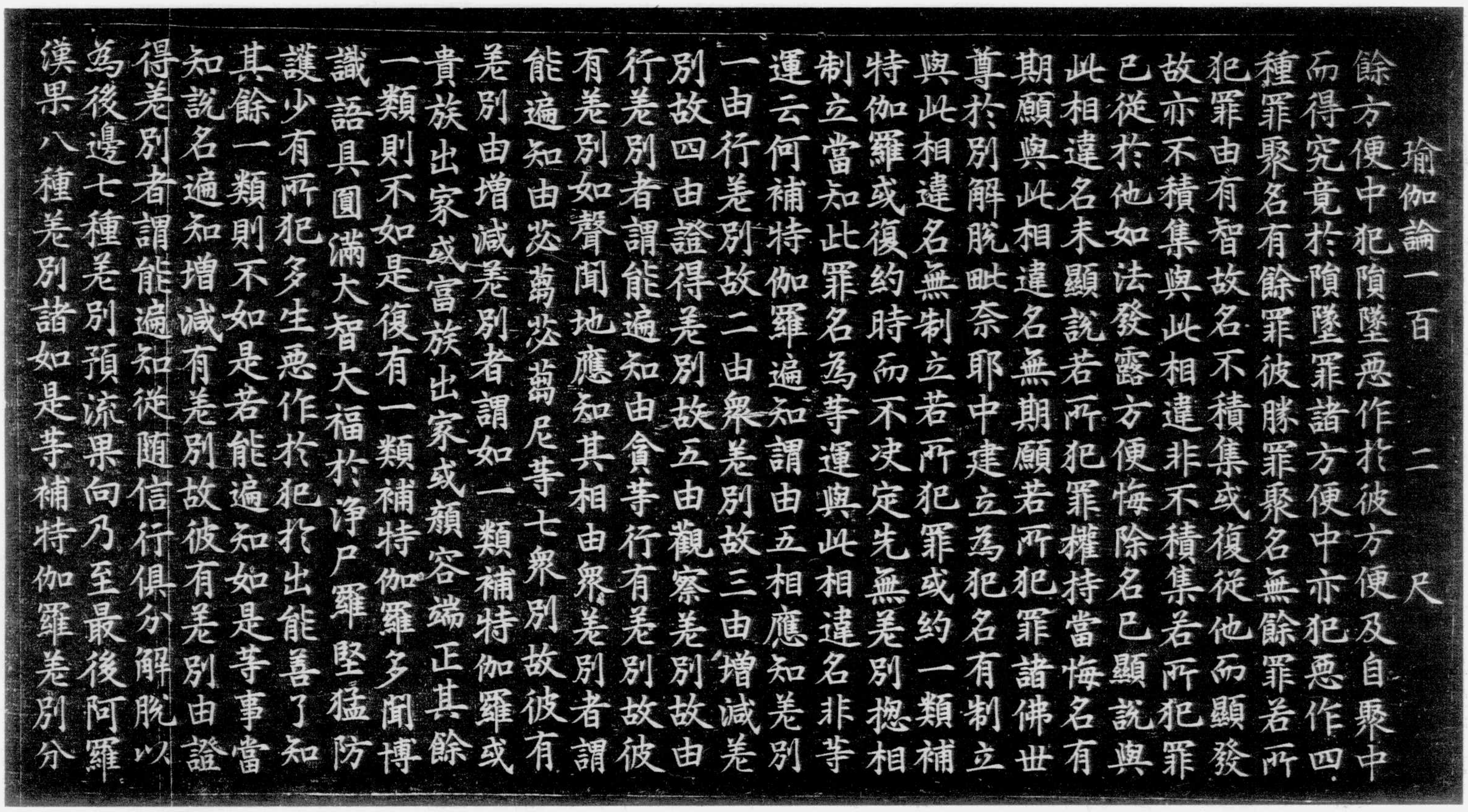
瑜伽師地論卷第一百　尺

弥勒菩薩說

沙門玄奘奉　詔譯

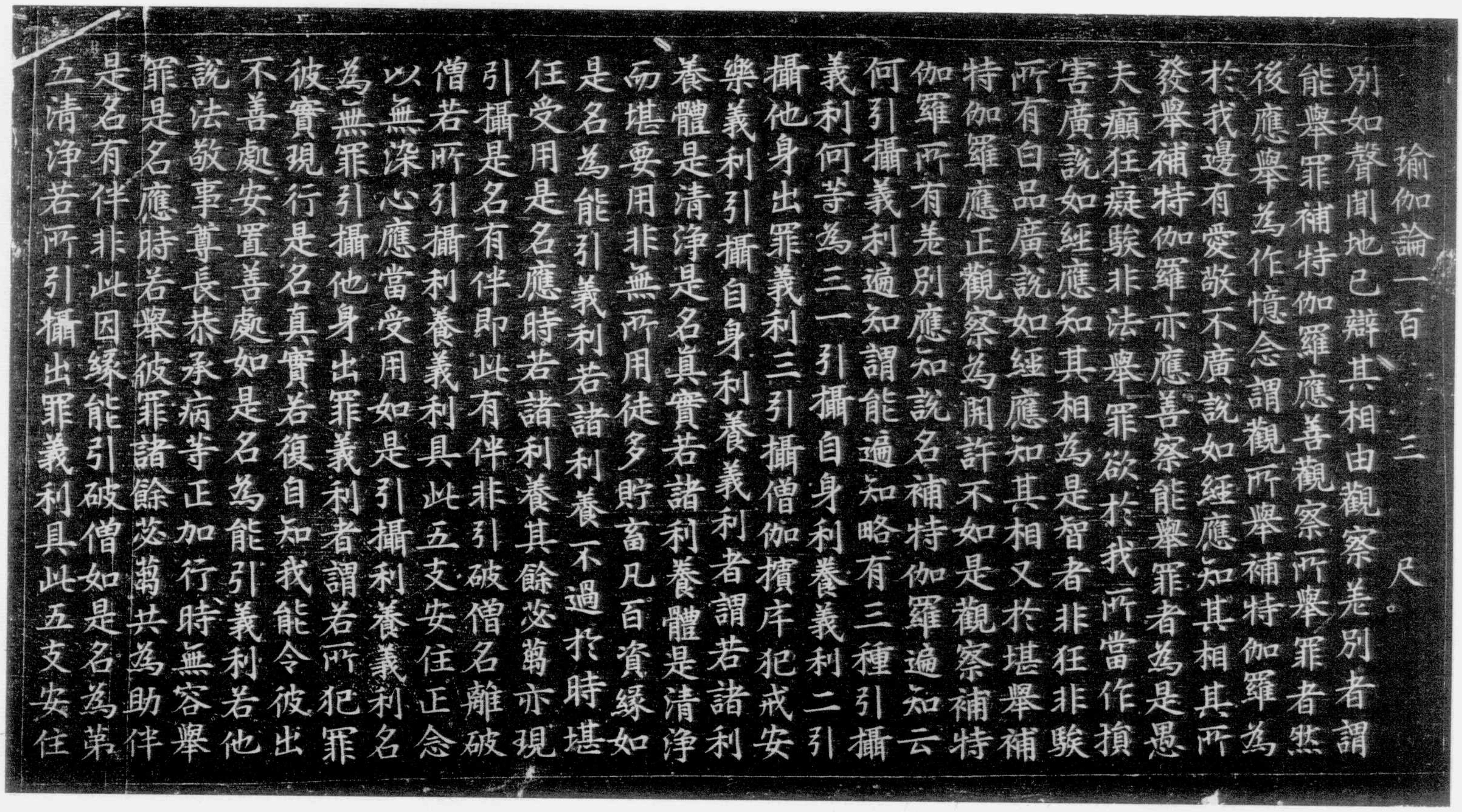
攝事分中調伏事擇攝第五之二

復次依毗奈耶勤學苾芻於其五處應正遍知云何為五一事遍知二罪遍知三補特伽羅遍知四引攝義利遍知五損惱遍知云何事遍知謂蘊等五事如聲聞地已說云何罪遍知謂依毗奈耶勤學苾芻由五種相遍知所犯一者遍知所犯罪二者遍知犯罪等起三者遍知所犯罪事四者遍知犯罪加行五者遍知犯罪究竟遍知犯罪因緣者謂或貪因緣或瞋因緣或癡因緣毀犯衆罪遍知犯罪等起者謂或有罪由身等起非語非心或復有罪由語等起非身非心或復有罪由心等起非身非語或復有罪由身由心等起非語或復有罪由語由心等起非身或復有罪由身由語等起非心或復有罪由身由語由心等起無獨由心所犯衆罪應從他處發露悔除唯當懇誠深自防護如有苾芻發起種種欲尋恚等不善尋思遍知所犯罪事者謂犯罪事略有二種一者有情數事二者無情數事遍知犯罪加行者謂所犯罪有二加行一非所應作事業加行二是所應作事業加行遍知犯罪究竟者謂於是處施設方便即於是處而得究竟非於中間有其退轉以是緣故所犯圓滿諸集麁罪彼勝衆

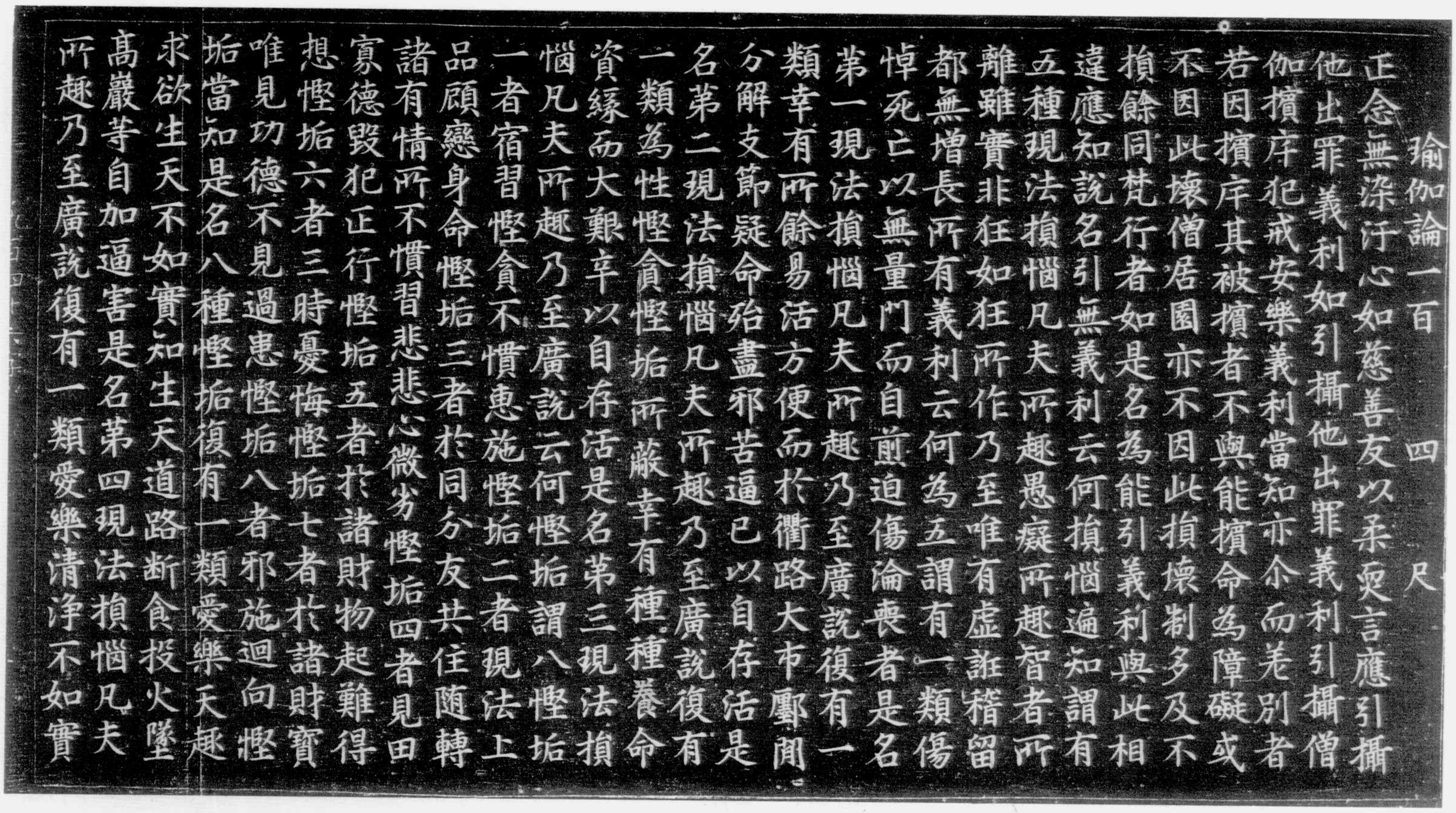


瑜伽論一百　二　尺

餘方便中犯隕墜惡作於彼方便及自衆中而得究竟於隕墜罪諸方便中亦犯惡作四種罪聚名有餘罪彼勝罪聚名無餘罪若所犯罪由有智故名不積集或復從他而顯發故亦不積集與此相違非不積集若所犯罪已從於他如法發露方便悔除名已顯說與此相違名未顯說若所犯罪權持當悔名有期願與此相違名無期願若所犯罪諸佛世尊於別解脫毗奈耶中建立為犯名有制立與此相違名無制立若所犯罪或約一類補特伽羅或復約時而不決定先無差別總相制立當知此罪名為等運與此相違名非等運云何補特伽羅遍知謂由五相應知差別一由行差別故二由衆差別故三由增減差別故四由證得差別故五由觀察差別故由行差別者謂能遍知由貪等行有差別故彼有差別如聲聞地應知其相由衆差別者謂能遍知由苾芻苾芻尼等七衆別故彼有差別由增減差別者謂如一類補特伽羅或貴族出家或富族出家或顏容端正其餘一類則不如是復有一類補特伽羅多聞博識語具圓滿大智大福於淨尸羅堅猛防護少有所犯多生惡作於犯於出能善了知其餘一類則不如是若能遍知如是等事當知說名遍知增減有差別故彼有差別由證得差別者謂能遍知從隨信行俱分解脫以為後邊七種差別預流果向乃至最後阿羅漢果八種差別諸如是等補特伽羅差別分

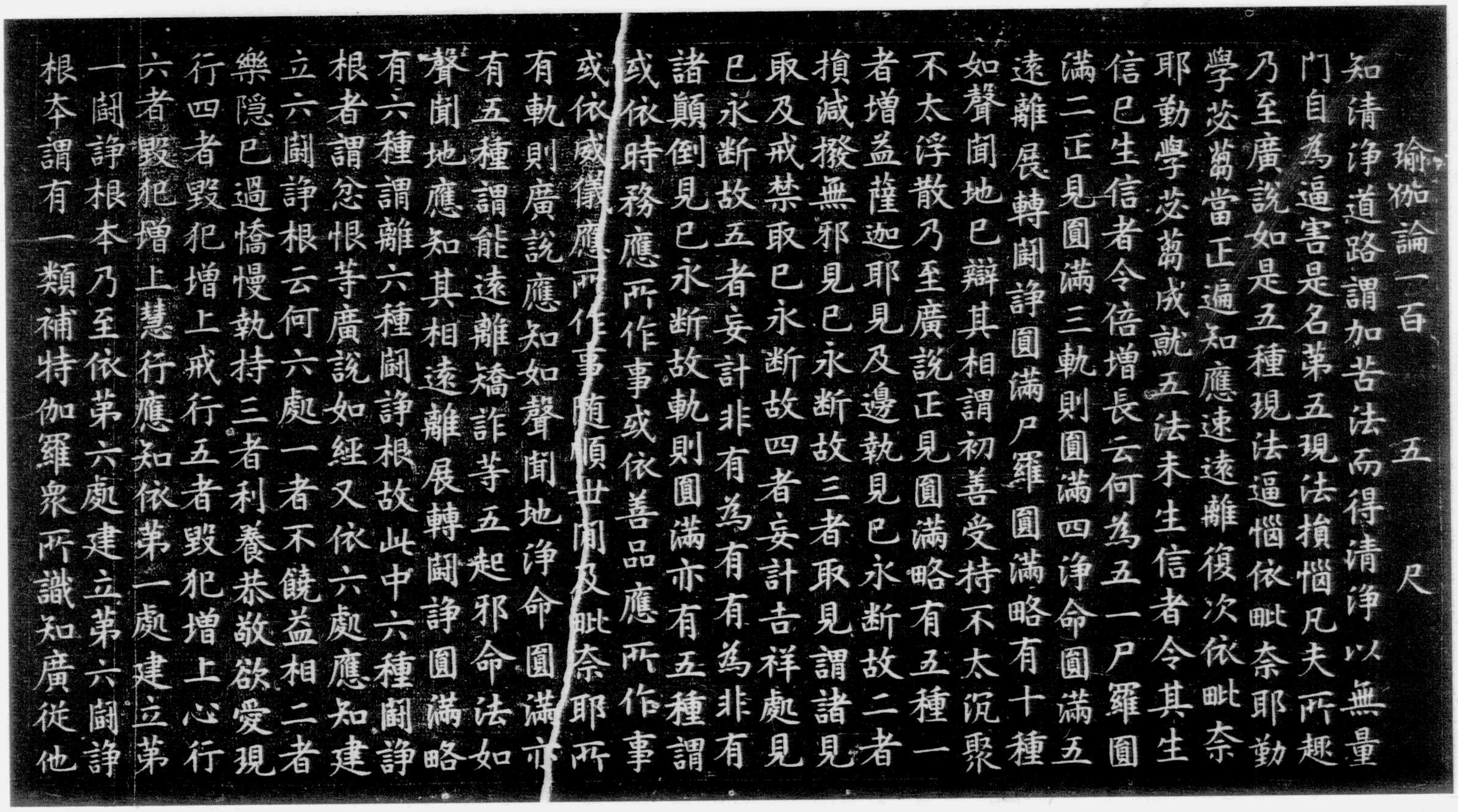


瑜伽論一百　三　尺。
別如聲聞地已辯其相由觀察差別者謂
能舉罪補特伽羅應善觀察所舉罪者然
後應舉為作憶念謂觀所舉補特伽羅為
於我邊有愛敬不廣說如經應知其相其所
發舉補特伽羅亦應善察能舉罪者為是愚
夫癲狂癡騃非法舉罪欲於我所當作損
害廣說如經應知其相為是智者非狂非騃
所有白品廣說如經應知其相又於堪舉補
特伽羅應正觀察為開許不如是觀察補特
伽羅所有差別應知說名補特伽羅遍知云
何引攝義利遍知謂能遍知略有三種引攝
義利何等為三一引攝自身利養義利二引
攝他身出罪義利三引攝僧伽擯庠犯戒安
樂義利引攝自身利養義利者謂若諸利
養體是清淨是名眞實若諸利養體是清淨
而堪要用非無所用徒多貯畜凡百資緣如
是名為能引義利若諸利養不過於時堪
任受用是名應時若諸利養其餘苾芻亦現
引攝是名有伴即此有伴非引破僧名離破
僧若所引攝利養義利具此五支安住正念
以無染心應當受用如是引攝利養義利名
為無罪引攝他身出罪義利者謂若所犯罪
彼實現行是名眞實若復自知我能令彼出
不善處安置善處如是名為能引義利若他
說法敬事尊長恭承病等正加行時無容舉
罪是名應時若舉彼罪諸餘苾芻共為助伴
是名有伴非此因緣能引破僧如是名為第
五清淨若所引攝出罪義利具此五支安住



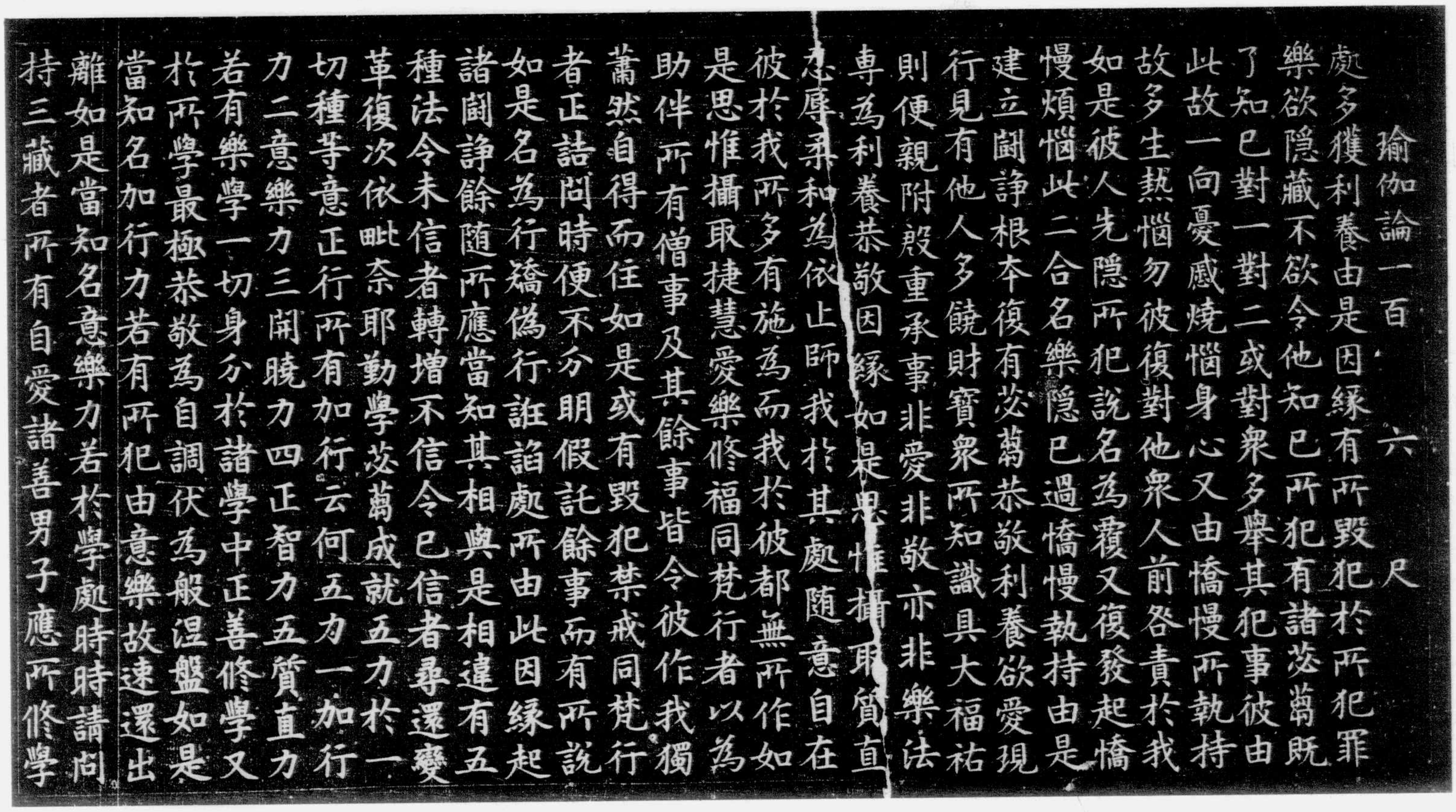
瑜伽論一百　四　尺
正念無染汙心如慈善友以柔耎言應引攝
他出罪義利如引攝他出罪義利引攝僧
伽擯庠犯戒安樂義利當知亦尒而差別者
若因擯庠其被擯者不與能擯命為障礙或
不因此損壞僧居園亦不因此損壞制多及不
損餘同梵行者如是名為能引義利與此相
違應知說名引無義利云何損惱遍知謂有
五種現法損惱凡夫所趣愚癡所趣智者所
離雖實非狂如狂所作乃至唯有虛誑稽留
都無增長所有義利云何為五謂有一類傷
悼死亡以無量門而自煎迫傷淪喪者是名
第一現法損惱凡夫所趣乃至廣說復有一
類幸有所餘易活方便而於衢路大市鄽闠
分解支節疑命殆盡邪苦逼已以自存活是
名第二現法損惱凡夫所趣乃至廣說復有
一類為性慳貪慳垢所蔽幸有種種養命
資緣而大艱辛以自存活是名第三現法損
惱凡夫所趣乃至廣說云何慳垢謂八慳垢
一者宿習慳貪不慣惠施慳垢二者現法上
品顧戀身命慳垢三者於同分友共住隨轉
諸有情所不慣習悲悲心微劣慳垢四者見田
寡德毀犯正行慳垢五者於諸財物起難得
想慳垢六者三時憂悔慳垢七者於諸財寶
唯見功德不見過患慳垢八者邪施迴向慳
垢當知是名八種慳垢復有一類愛樂天趣
求欲生天不如實知生天道路斷食投火墜
高巖等自加逼害是名第四現法損惱凡夫
所趣乃至廣說復有一類愛樂清淨不如實

塔下五三〇五



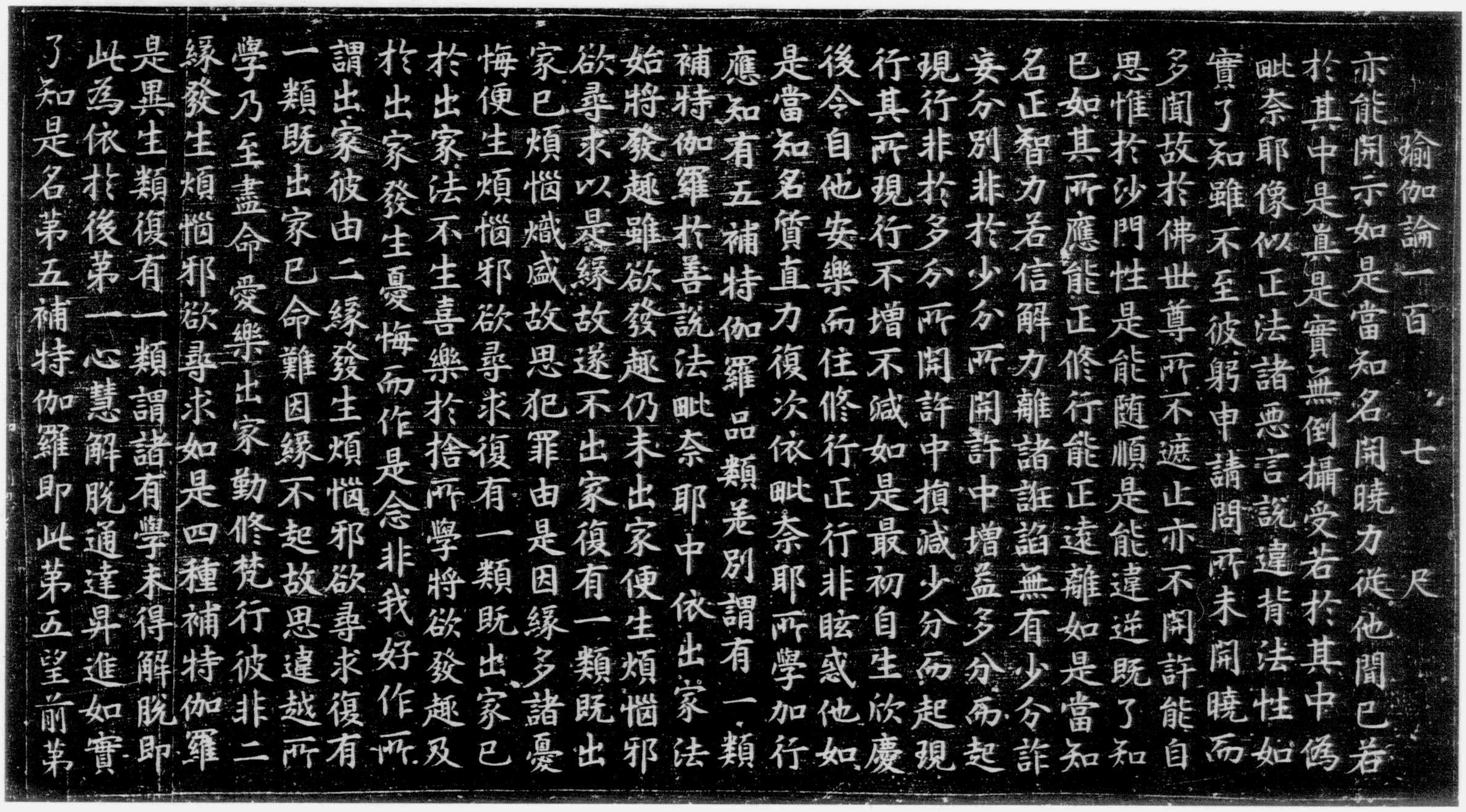
瑜伽論一百　五　尺

知清淨道路謂加苦法而得清淨以無量門自為逼害是名苐五現法損惱凡夫所趣乃至廣說如是五種現法逼惱依毗奈耶勤學苾芻當正遍知應速遠離復次依毗奈耶勤學苾芻成就五法未生信者令其生信已生信者令倍增長云何為五一尸羅圓滿二正見圓滿三軌則圓滿四淨命圓滿五遠離展轉鬬諍圓滿尸羅圓滿略有十種如聲聞地已辯其相謂初善受持不太沉聚不太浮散乃至廣說正見圓滿略有五種一者增益薩迦耶見及邊執見已永斷故二者損減撥無邪見已永斷故三者取見謂諸見取及戒禁取已永斷故四者妄計吉祥處見已永斷故五者妄計非有為有有為非有諸顛倒見已永斷故軌則圓滿亦有五種謂或依時務應所作事或依善品應所作事或依威儀應所作事隨順世間及毗奈耶所有軌則廣說應知如聲聞地淨命圓滿亦有五種謂能遠離矯詐等五起邪命法如聲聞地應知其相遠離展轉鬬諍圓滿略有六種謂離六種鬬諍根故此中六種鬬諍根者謂忿恨等廣說如經又依六處應知建立六鬬諍根云何六處一者不饒益相二者樂隱已過憍慢執持三者利養恭敬欲愛現行四者毀犯增上戒行五者毀犯增上心行六者毀犯增上慧行應知依苐一處建立苐一鬬諍根本乃至依苐六處建立苐六鬬諍根本謂有一類補特伽羅衆所識知廣從他



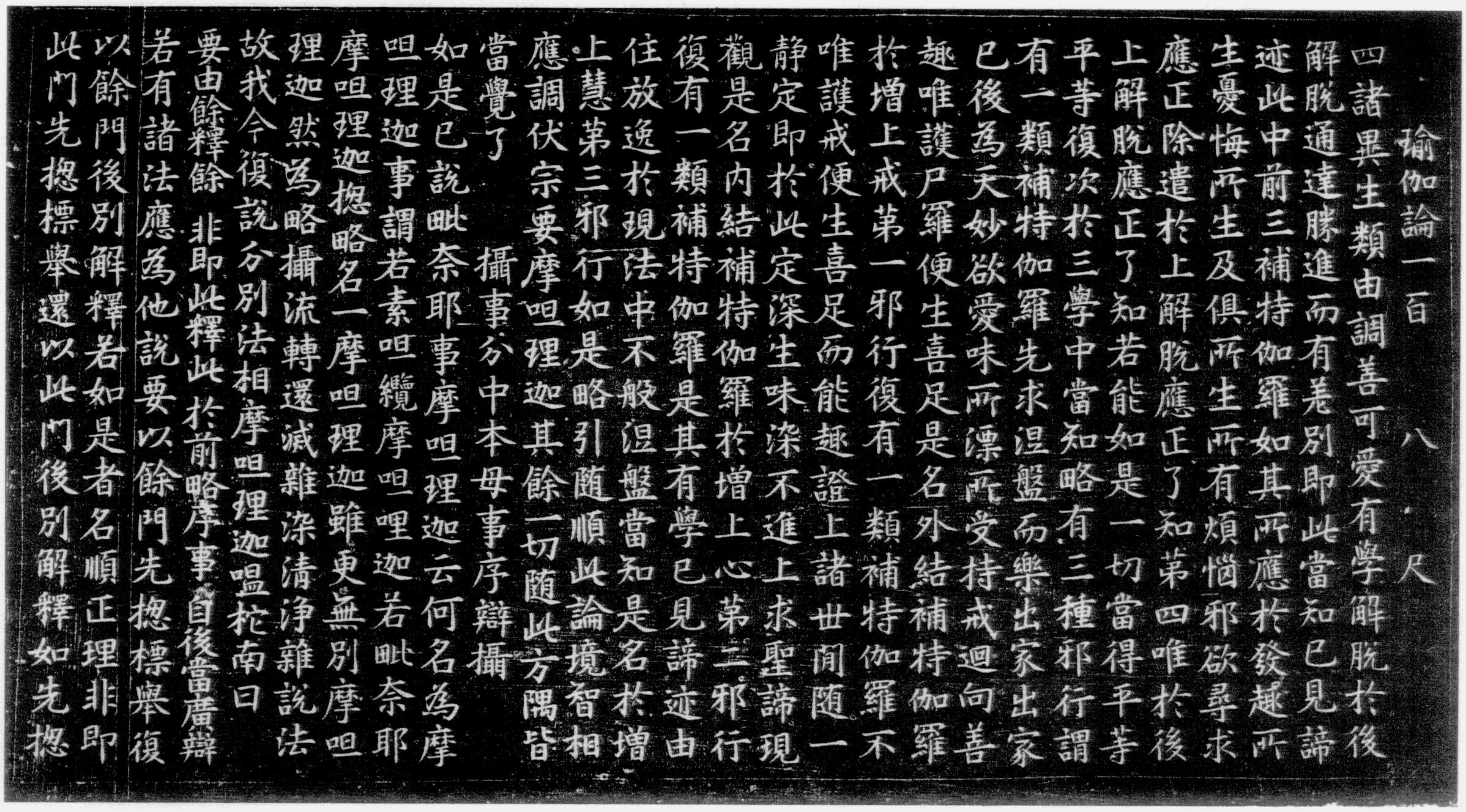
瑜伽論一百　六　尺

處多獲利養由是因緣有所毀犯於所犯罪樂欲隱藏不欲令他知已所犯有諸苾芻既了知已對一對二或對衆多舉其犯事彼由此故一向憂慼燒惱身心又由憍慢所執持故多生熱惱勿彼復對他衆人前咎責於我如是彼人先隱所犯說名為覆又復發起憍慢煩惱此二合名樂隱已過憍慢執持由是建立鬬諍根本復有苾芻恭敬利養欲愛現行見有他人多饒財寶衆所知識具大福祐則便親附慇重承事非愛非敬亦非樂法專為利養恭敬因緣如是思惟攝取質直忍辱柔和為依止師我於其處隨意自在彼於我所多有施為而我於彼都無所作如是思惟攝取捷慧愛樂修福同梵行者以為助伴所有僧事及其餘事皆令彼作我獨蕭然自得而住如是或有毀犯禁戒同梵行者正詰問時便不分明假託餘事而有所說如是名為行矯偽行誑諂處所由此因緣起諸鬬諍餘隨所應當知其相與是相違有五種法令未信者轉增不信令已信者尋還變革復次依毗奈耶勤學苾芻成就五力於一切種等意正行所有加行云何五力一加行力二意樂力三聞曉力四正智力五質直力若有樂學一切身分於諸學中正善修學又於所學最極恭敬為自調伏為般涅盤如是當知名加行力若有所犯由意樂故速還出離如是當知名意樂力若於學處時時請問持三藏者所有自愛諸善男子應所修學



瑜伽論一百　七　尺

亦能開示如是當知名開曉力從他聞已若於其中是眞是實無倒攝受若於其中僞毗柰耶像似正法諸惡言說違背法性如實了知雖不至彼躬申請問所未開曉而多聞故於佛世尊所不遮止亦不開許能自思惟於沙門性是能隨順是能違逆既了知已如其所應能正修行能正遠離如是當知名正智力若信解力離諸誑諂無有少分詐妄分別非於少分所開許中增益多分而起現行非於多分所開許中損減少分而起現行其所現行不增不減如是最初自生欣慶後令自他安樂而住修行正行非眩惑他如是當知名質直力復次依毗柰耶所學加行應知有五補特伽羅品類差別謂有一類補特伽羅於善說法毗柰耶中依出家法始將發趣雖欲發趣仍未出家便生煩惱邪欲尋求以是緣故遂不出家復有一類既出家已煩惱熾盛故思犯罪由是因緣多諸憂悔便生煩惱邪欲尋求復有一類既出家已於出家法不生喜樂於捨所學將欲發趣及於出家發生憂悔而作是念非我好作所謂出家彼由二緣發生煩惱邪欲尋求復有一類既出家已命難因緣不起故思違越所學乃至盡命愛樂出家勤修梵行彼非二緣發生煩惱邪欲尋求如是四種補特伽羅是異生類復有一類謂諸有學未得解脫即此爲依於後第一心慧解脫通達昇進如實了知是名第五補特伽羅即此第五望前第



瑜伽論一百　八　尺

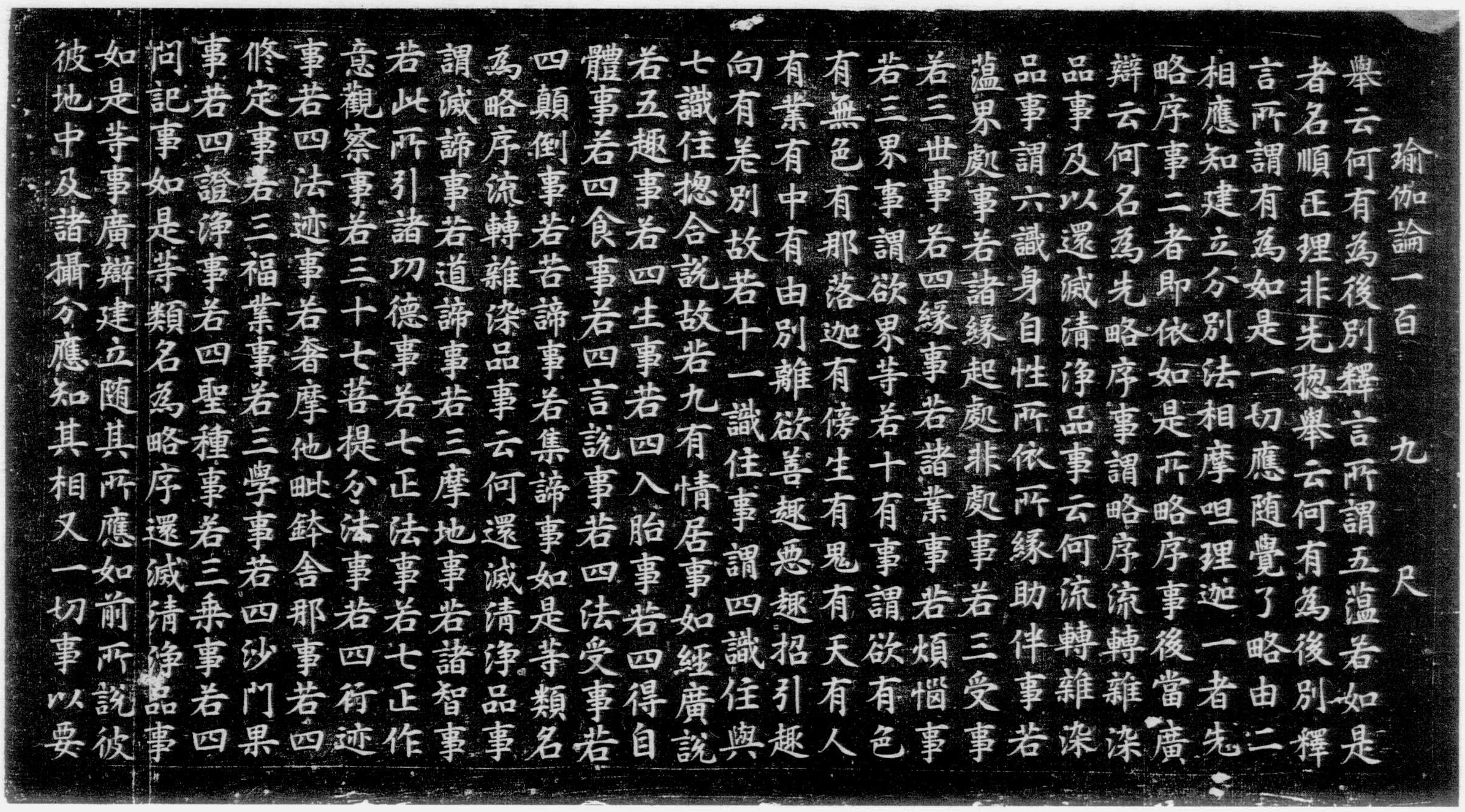
四諸異生類由調善可愛有學解脫於後解脫通達勝進而有差別即此當知已見諦迹此中前三補特伽羅如其所應於發趣所生憂悔所生及俱所生所有煩惱邪欲尋求應正除遣於上解脫應正了知第四唯於後上解脫應正了知若能如是一切當得平等平等復次於三學中當知略有三種邪行謂有一類補特伽羅先求涅槃而樂出家出家已後爲天妙欲愛味所漂所受持戒迴向善趣唯護尸羅便生喜足是名外結補特伽羅於增上戒第一邪行復有一類補特伽羅不唯護戒便生喜足而能趣證上諸世間隨一靜定即於此定深生味染不進上求聖諦現觀是名內結補特伽羅於增上心第二邪行復有一類補特伽羅是其有學已見諦迹由住放逸於現法中不般涅槃當知是名於增上慧第三邪行如是略引隨順此論境智相應調伏宗要摩呾理迦其餘一切隨此方隅皆當覺了

攝事分中本母事序辯攝

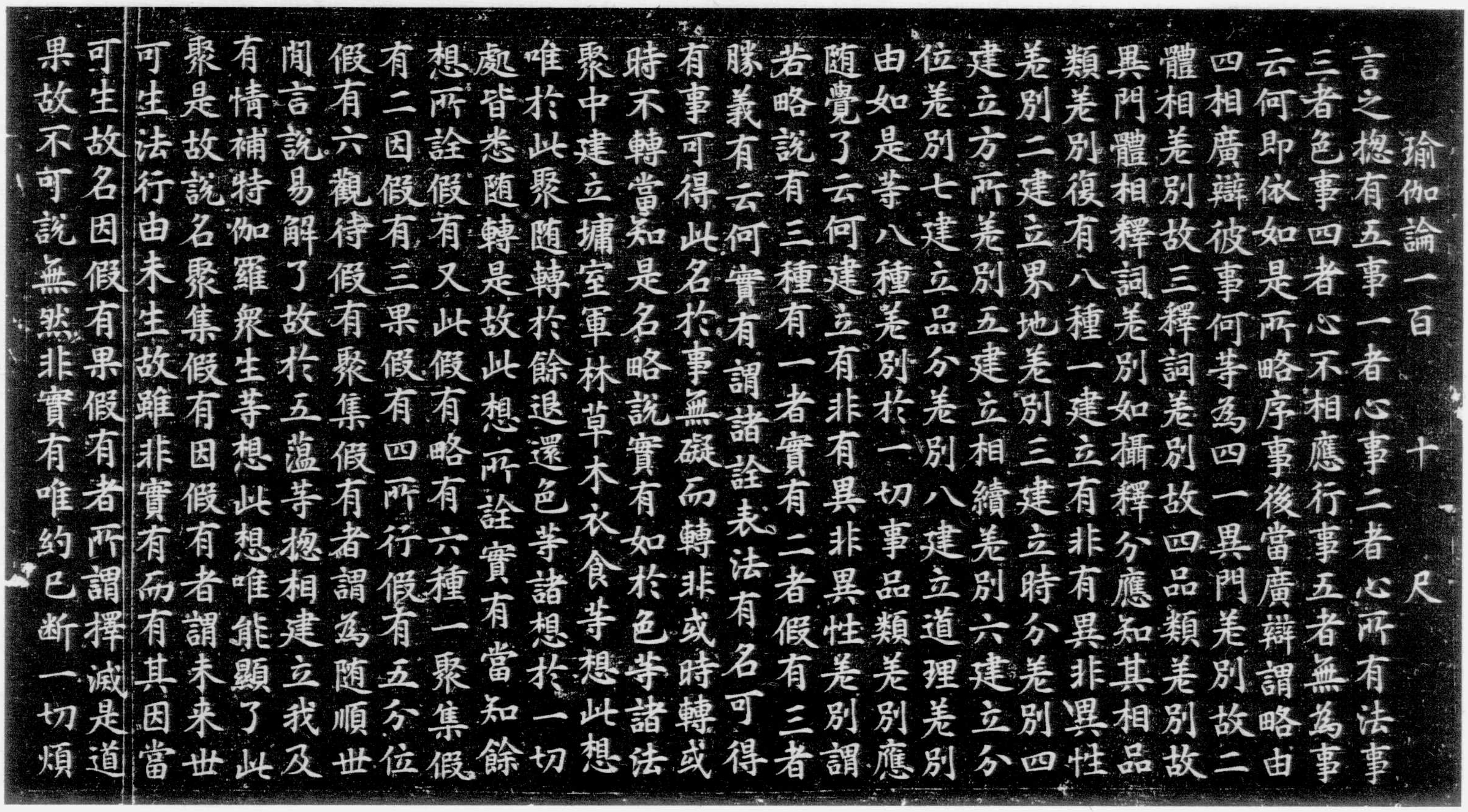
如是已說毗柰耶事摩呾理迦云何名爲摩呾理迦事謂若素呾纜摩呾哩迦若毗柰耶摩呾理迦總略名一摩呾理迦雖更無別摩呾理迦然爲略攝流轉還滅雜染清淨雜說法故我今復說分別法相摩呾理迦嗢柁南曰

要由餘釋餘　非即此釋此　於前略序事　自後當廣辯

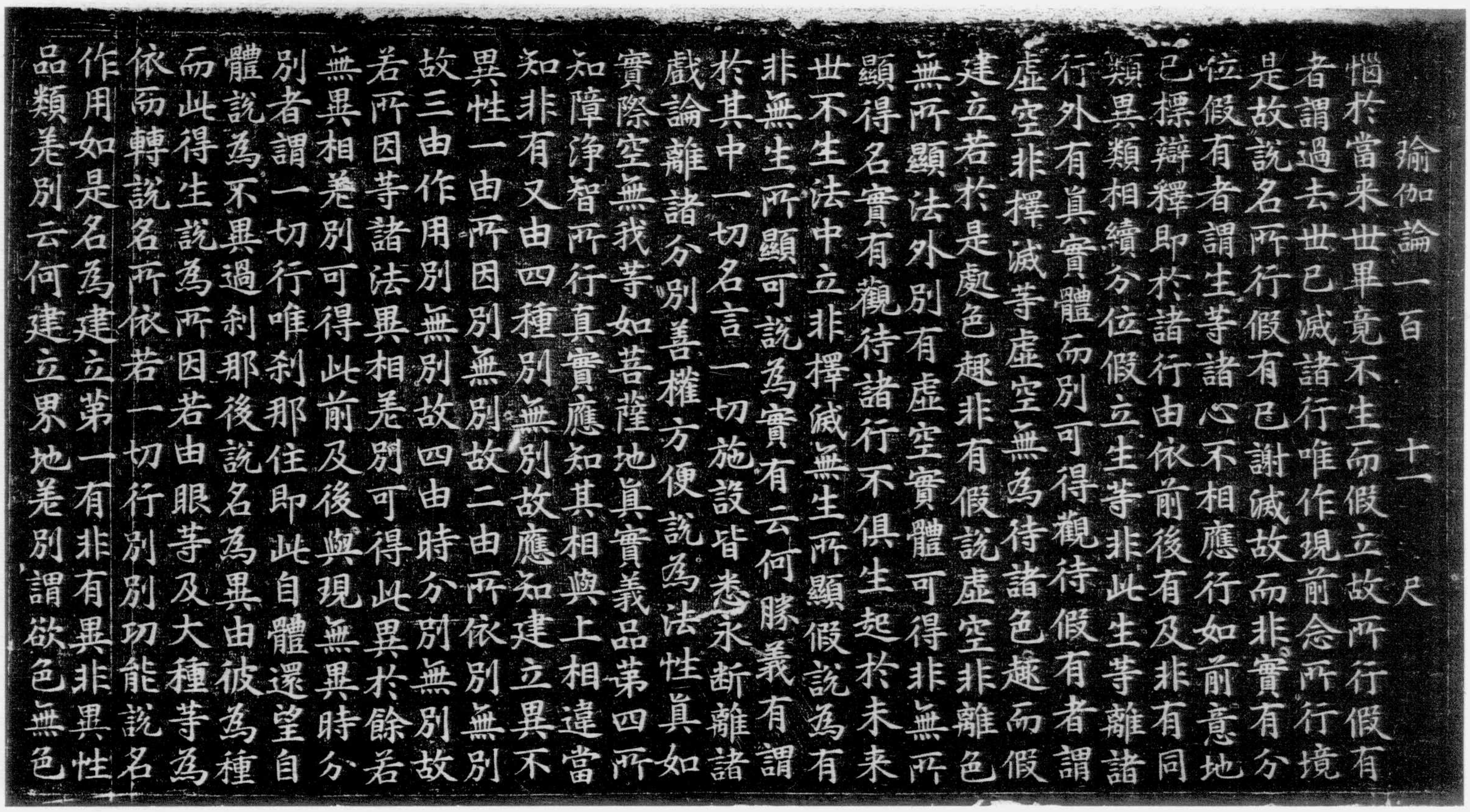
若有諸法應爲他說要以餘門先總標舉復以餘門後別解釋若如是者名順正理非即此門先總標舉還以此門後別解釋如先總



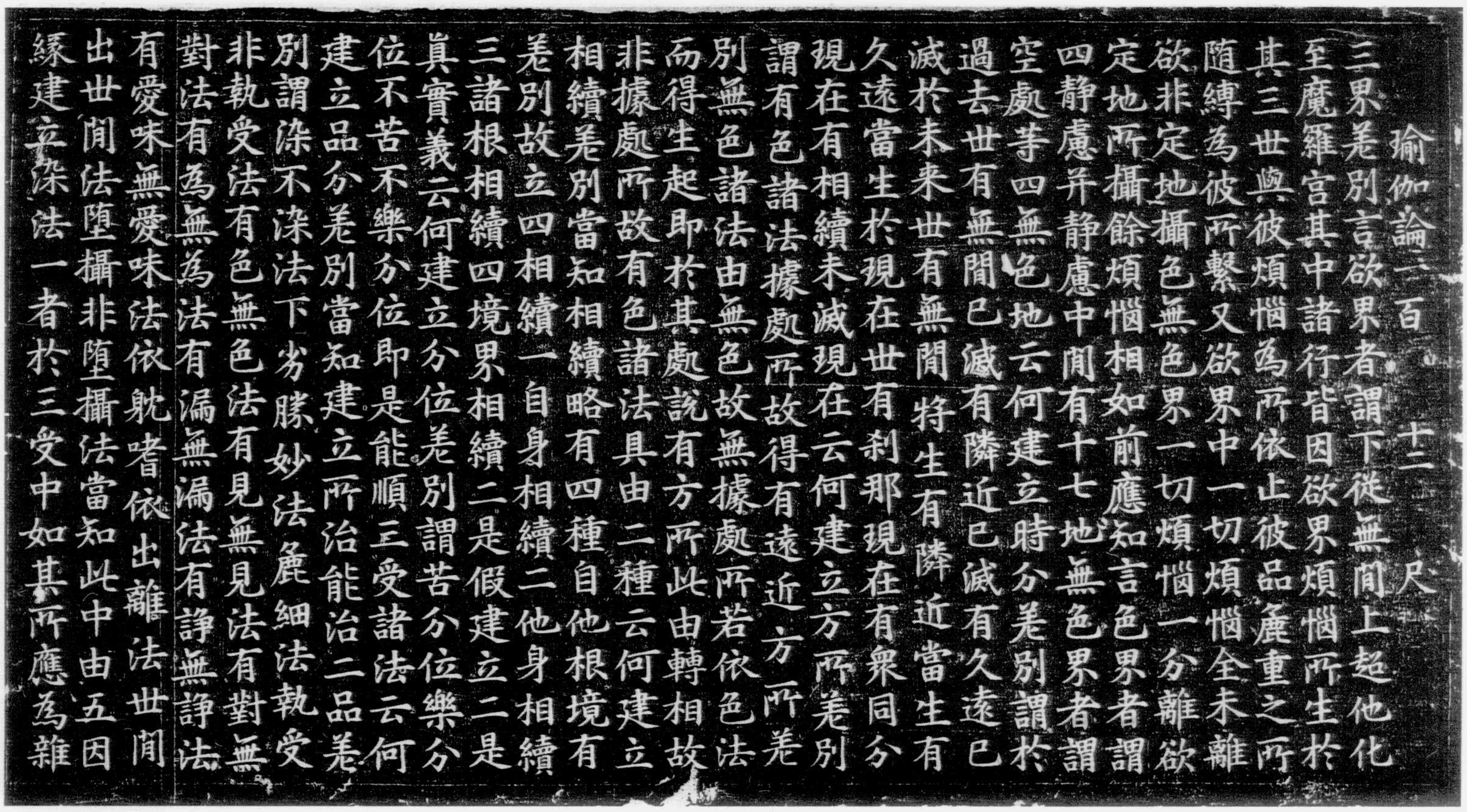
瑜伽論一百　九　尺
舉云何有為後別釋言所謂五蘊若如是
者名順正理非先揔舉云何有為後別釋
言所謂有為如是一切應隨覺了略由二
相應知建立分別法相摩呾理迦一者先
略序事二者即依如是所略序事後當廣
辯云何名為先略序事謂略序流轉雜染
品事及以還滅清淨品事云何流轉雜染
品事謂六識身自性所依所緣助伴事若
蘊界處事若諸緣起處非處事若三受事
若三世事若四緣事若諸業事若煩惱事
若三界事謂欲界等若十有事謂欲有色
有無色有那落迦有傍生有鬼有天有人
有業有中有由別離欲善趣惡趣招引趣
向有差別故若十一識住事謂四識住與
七識住揔合說故若九有情居事如經廣說
若五趣事若四生事若四入胎事若四得自
體事若四食事若四言說事若四法受事若
四顛倒事若苦諦事若集諦事如是等類名
為略序流轉雜染品事云何還滅清淨品事
謂滅諦事若道諦事若三摩地事若諸智事
若此所引諸功德事若七正法事若七正作
意觀察事若三十七菩提分法事若四行迹
事若四法迹事若奢摩他毗鉢舍那事若四
修定事若三福業事若三學事若四沙門果
事若四證淨事若四聖種事若三乘事若四
問記事如是等類名為略序還滅清淨品事
如是等事廣辯建立隨其所應如前所說彼
彼地中及諸攝分應知其相又一切事以要



瑜伽論一百　十　尺
言之揔有五事一者心事二者心所有法事
三者色事四者心不相應行事五者無為事
云何即依如是所略序事後當廣辯謂略由
四相廣辯彼事何等為四一異門差別故二
體相差別故三釋詞差別故四品類差別故
異門體相釋詞如攝釋分應知其相品
類差別復有八種一建立有非有異非異性
差別二建立界地差別三建立時分差別四
建立方所差別五建立相續差別六建立分
位差別七建立品分差別八建立道理差別
由如是等八種差別於一切事品類差別應
隨覺了云何建立有非有異非異性差別謂
若略說有三種有一者實有二者假有三者
勝義有云何實有謂諸詮表法有名可得
有事可得此名於事無礙而轉非或時轉或
時不轉當知是名略說實有如於色等諸法
聚中建立墉室軍林草木衣食等想此想
唯於此聚隨轉於餘退還色等諸想於一切
處皆悉隨轉是故此想所詮實有當知餘
想所詮假有又此假有略有六種一聚集假
有二因假有三果假有四所行假有五分位
假有六觀待假有聚集假有者謂為隨順世
間言說易解了故於五蘊等揔建立我及
有情補特伽羅衆生等想此想唯能顯了此
聚是故說名聚集假有因假有者謂未來世
可生法行由未生故雖非實有而有其因當
可生故名因假有果假有者所謂擇滅是道
果故不可說無然非實有唯約已斷一切煩

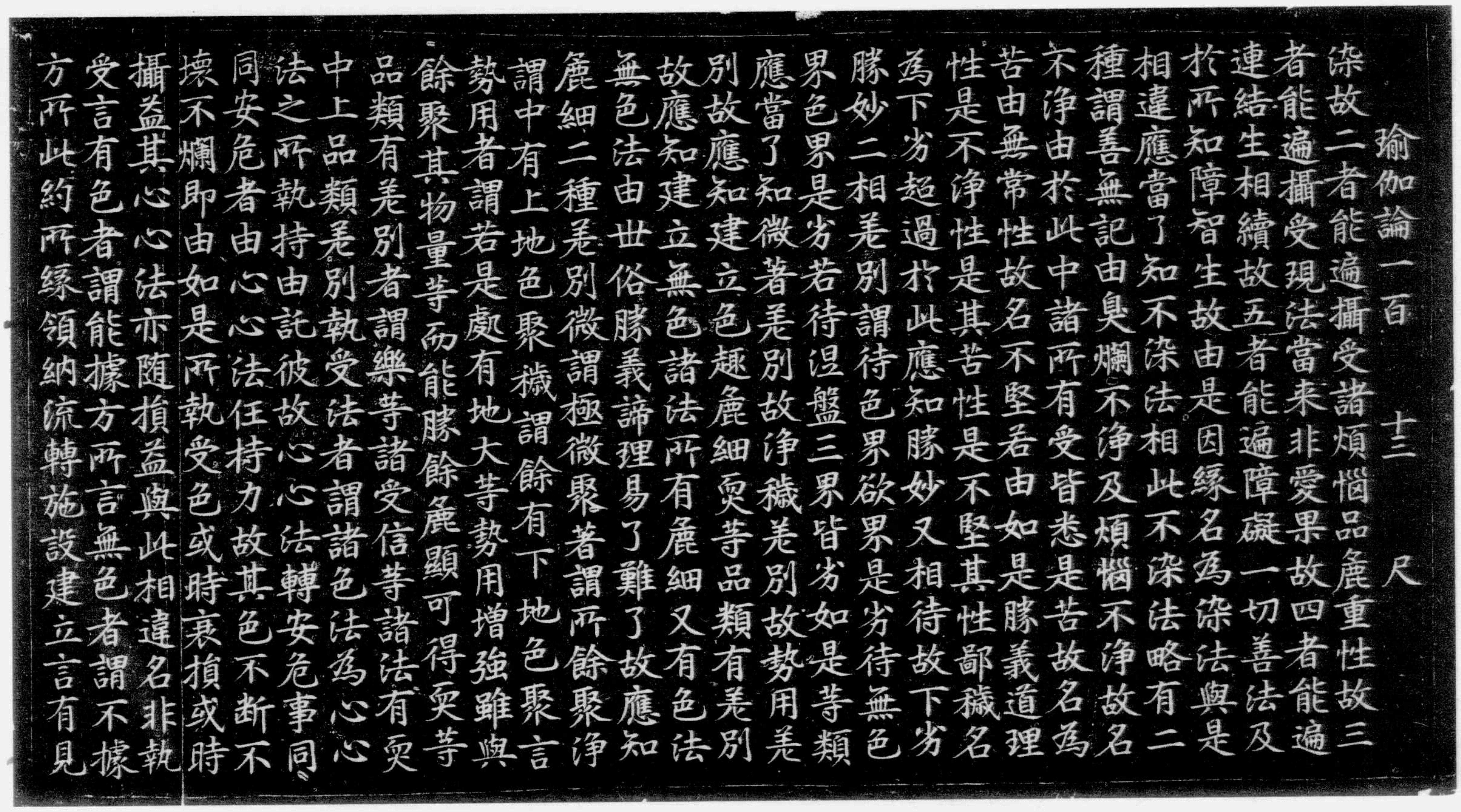


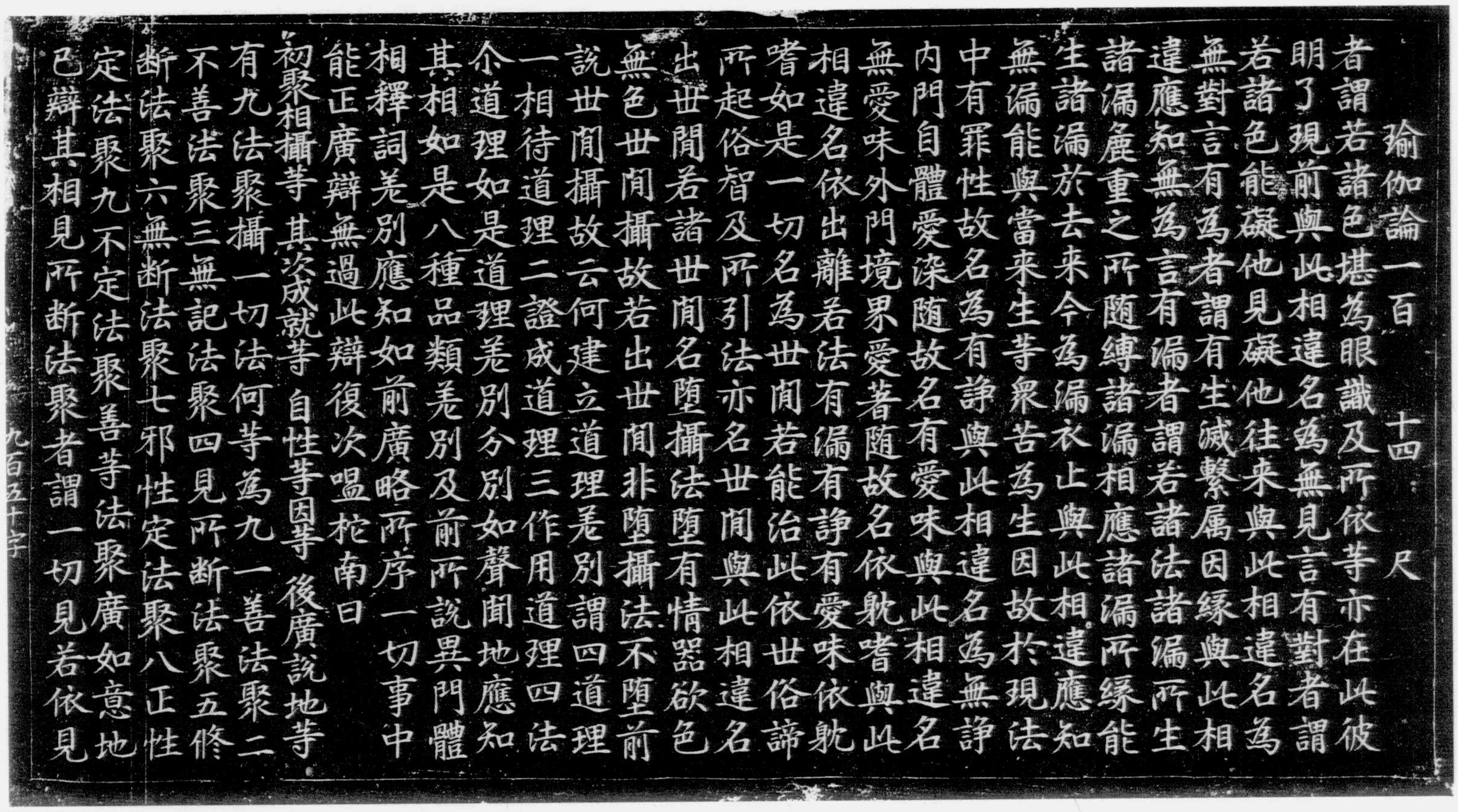
瑜伽論一百　十一　尺
惱於當来世畢竟不生而假立故所行假有
者謂過去世已滅諸行唯作現前念所行境
是故說名所行假有已謝滅故而非實有分
位假有者謂生等諸心不相應行如前意地
已標辯釋即於諸行由依前後有及非有同
類異類相續分位假立生等非此生等離諸
行外有眞實體而別可得觀待假有者謂
虛空非擇滅等虛空無為待諸色趣而假
建立若於是處色趣非有假說虛空非離色
無所顯法外別有虛空實體可得非無所
顯得名實有觀待諸行不俱生起於未来
世不生法中立非擇滅無生所顯假說為有
非無生所顯可說為實有云何勝義有謂
於其中一切名言一切施設皆悉永斷離諸
戲論離諸分別善權方便說為法性眞如
實際空無我等如菩薩地眞實義品第四所
知障淨智所行眞實應知其相與上相違當
知非有又由四種別無別故應知建立異不
異性一由所因別無別故二由所依別無別
故三由作用別無別故四由時分別無別故
若所因等諸法異相差別可得此異於餘若
無異相差別可得此前及後與現無異時分
別者謂一切行唯剎那住即此自體還望自
體說為不異過剎那後說名為異由彼為種
而此得生說為所因若由眼等及大種等為
依而轉說名所依若一切行別別功能說名
作用如是名為建立第一有非有異非異性
品類差別云何建立界地差別謂欲色無色



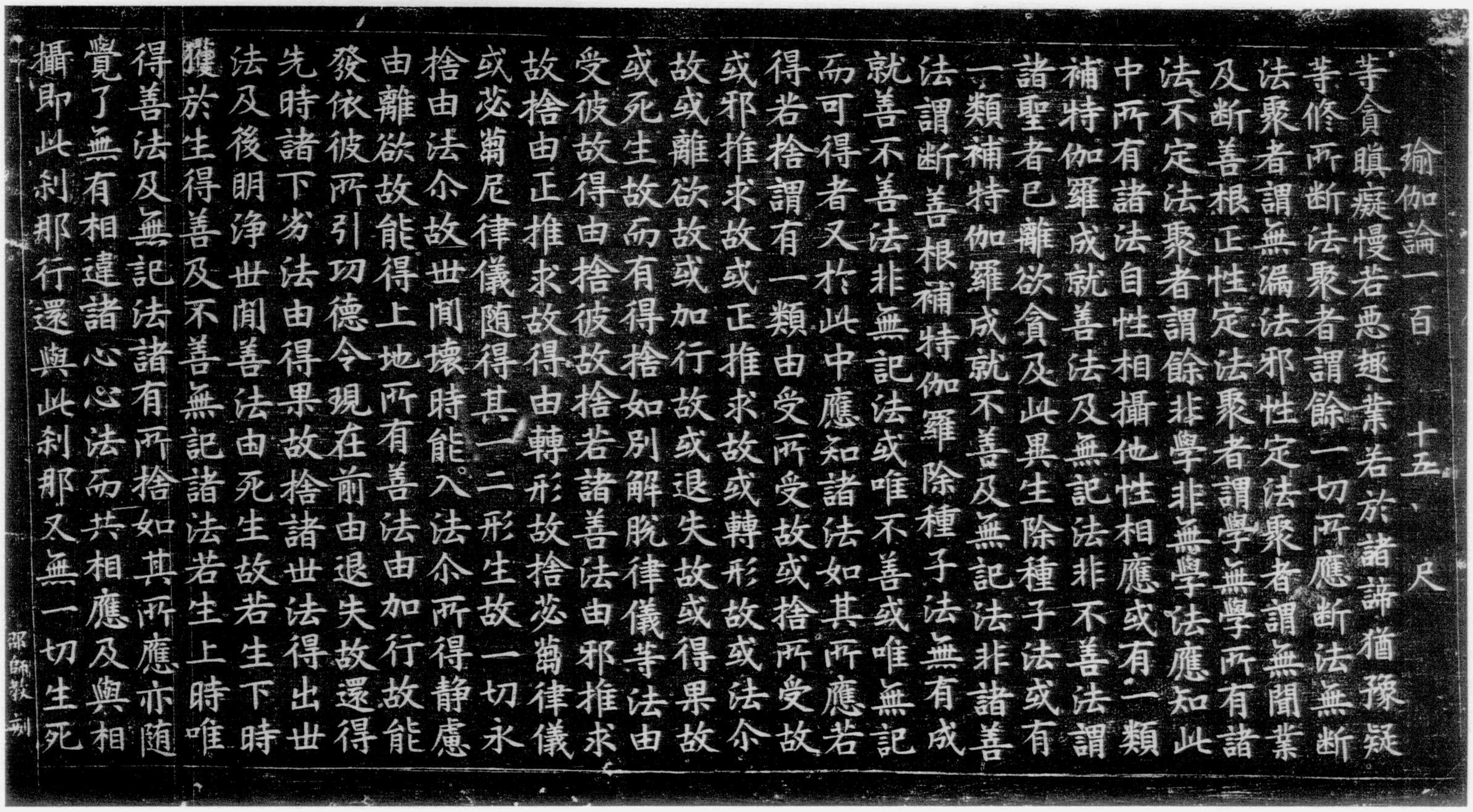
瑜伽論一百　十二　尺
三界差別言欲界者謂下從無間上超他化
至魔羅宮其中諸行皆因欲界煩惱所生於
其三世與彼煩惱為所依止彼品麁重之所
隨縛為彼所繫又欲界中一切煩惱全未離
欲非定地攝色無色界一切煩惱一分離欲
定地所攝餘煩惱相如前應知言色界者謂
四靜慮并靜慮中間有十七地無色界者謂
空處等四無色地云何建立時分差別謂於
過去世有無間已滅有鄰近已滅有久遠已
滅於未来世有無間將生有鄰近當生有
久遠當生於現在世有剎那現在有衆同分
現在有相續未滅現在云何建立方所差別
謂有色諸法據處所故得有遠近方所差
別無色諸法由無色故無據處所若依色法
而得生起即於其處說有方所此由轉相故
非據處所故有色諸法具由二種云何建立
相續差別當知相續略有四種自他根境有
差別故立四相續一自身相續二他身相續
三諸根相續四境界相續二是假建立二是
眞實義云何建立分位差別謂苦分位樂分
位不苦不樂分位即是能順三受諸法云何
建立品分差別當知建立所治能治二品差
別謂染不染法下劣勝妙法麁細法執受
非執受法有色無色法有見無見法有對無
對法有為無為法有漏無漏法有諍無諍法
有愛味無愛味法依躭嗜依出離法世間
出世間法墮攝非墮攝法當知此中由五因
緣建立染法一者於三受中如其所應為雜

塔下四四六〇


瑜伽論一百　十三　尺
染故二者能遍攝受諸煩惱品麁重性故三
者能遍攝受現法當来非愛果故四者能遍
連結生相續故五者能遍障礙一切善法及
於所知障智生故由是因緣名為染法與是
相違應當了知不染法相此不染法略有二
種謂善無記由臭爛不淨及煩惱不淨故名
不淨由於此中諸所有受皆悉是苦故名為
苦由無常性故名不堅若由如是勝義道理
性是不淨性是其苦性是不堅其性鄙穢名
為下劣超過於此應知勝妙又相待故下劣
勝妙二相差別謂待色界欲界是劣待無色
界色界是劣若待涅盤三界皆劣如是等類
應當了知微著差別故淨穢差別故勢用差
別故應知建立色趣麁細㝡等品類有差別
故應知建立無色諸法所有麁細又有色法
無色法由世俗勝義諦理易了難了故應知
麁細二種差別微謂極微聚著謂所餘聚淨
謂中有上地色聚穢謂餘有下地色聚言
勢用者謂若是處有地大等勢用增強雖與
餘聚其物量等而能勝餘麁顯可得㝡等
品類有差別者謂樂等諸受信等諸法有㝡
中上品類差別執受法者謂諸色法為心心
法之所執持由託彼故心心法轉安危事同
同安危者由心心法任持力故其色不斷不
壞不爛即由如是所執受色或時衰損或時
攝益其心心法亦隨損益與此相違名非執
受言有色者謂能據方所言無色者謂不據
方所此約所緣領納流轉施設建立言有見

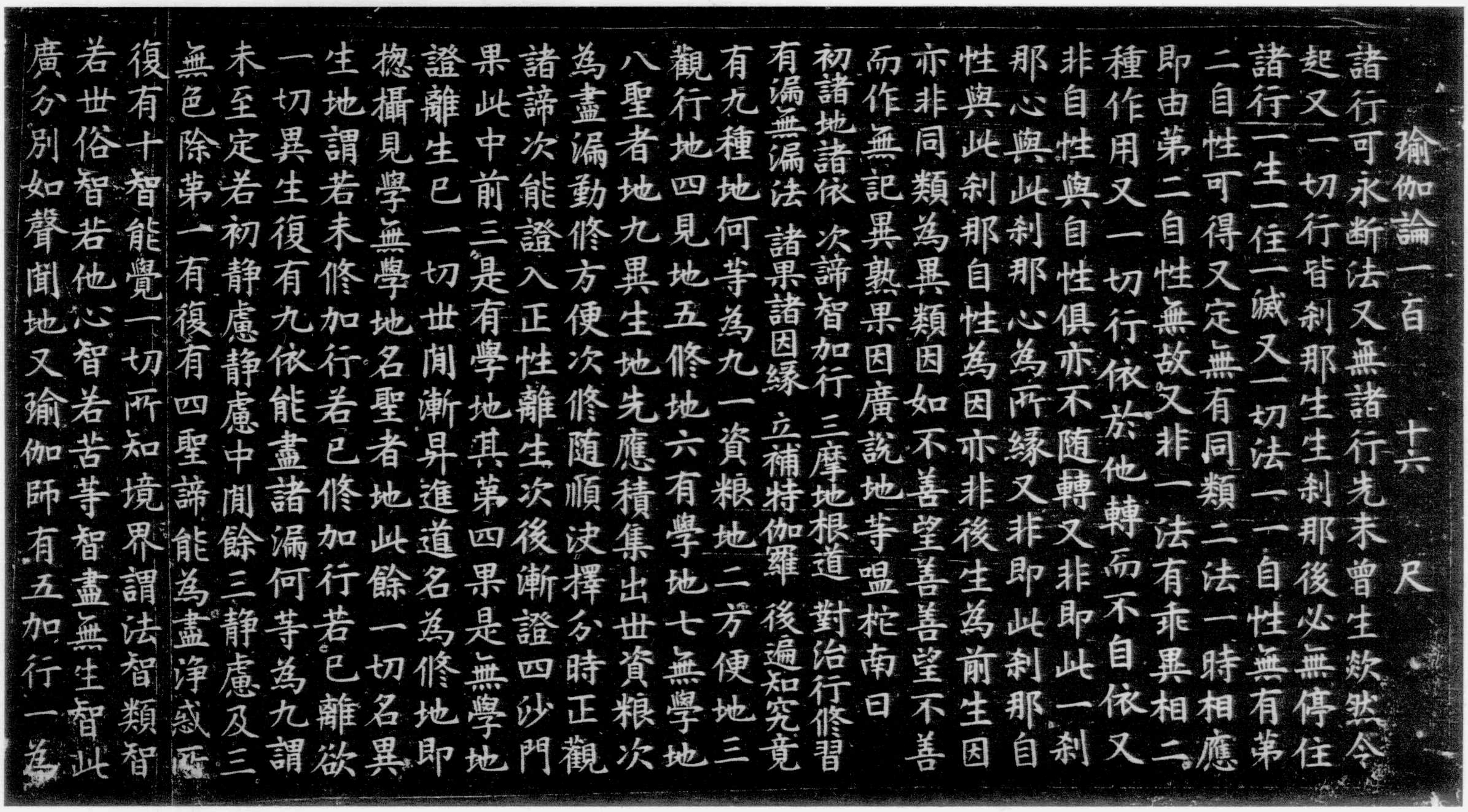

瑜伽論一百　十四　尺
者謂若諸色堪為眼識及所依等亦在此彼
明了現前與此相違名為無見言有對者謂
若諸色能礙他見礙他往来與此相違名為
無對言有為者謂有生滅繫屬因緣與此相
違應知無為言有漏者謂若諸法諸漏所生
諸漏麁重之所隨縛諸漏相應諸漏所緣能
生諸漏於去来今為漏衣止與此相違應知
無漏能與當来生等衆苦為生因故於現法
中有罪性故名為有諍與此相違名為無諍
內門自體愛染隨故名有愛味與此相違名
無愛味外門境界愛著隨故名依躭嗜與此
相違名依出離若法有漏有諍有愛味依躭
嗜如是一切名為世間若能治此依世俗諦
所起俗智及所引法亦名世間與此相違名
出世間若諸世間名墮攝法墮有情器欲色
無色世間攝故若出世間非墮攝法不墮前
說世間攝故云何建立道理差別謂四道理
一相待道理二證成道理三作用道理四法
尒道理如是道理差別分別如聲聞地應知
其相如是八種品類差別及前所說異門體
相釋詞差別應知如前廣略所序一切事中
能正廣辯無過此辯復次嗢柁南曰
初聚相攝等　其姿成就等　自性等因等　後廣說地等
有九法聚攝一切法何等為九一善法聚二
不善法聚三無記法聚四見所斷法聚五脩
斷法聚六無斷法聚七邪性定法聚八正性
定法聚九不定法聚善等法聚廣如意地
已辯其相見所斷法聚者謂一切見若依見
九百五十字

塔下四三六九



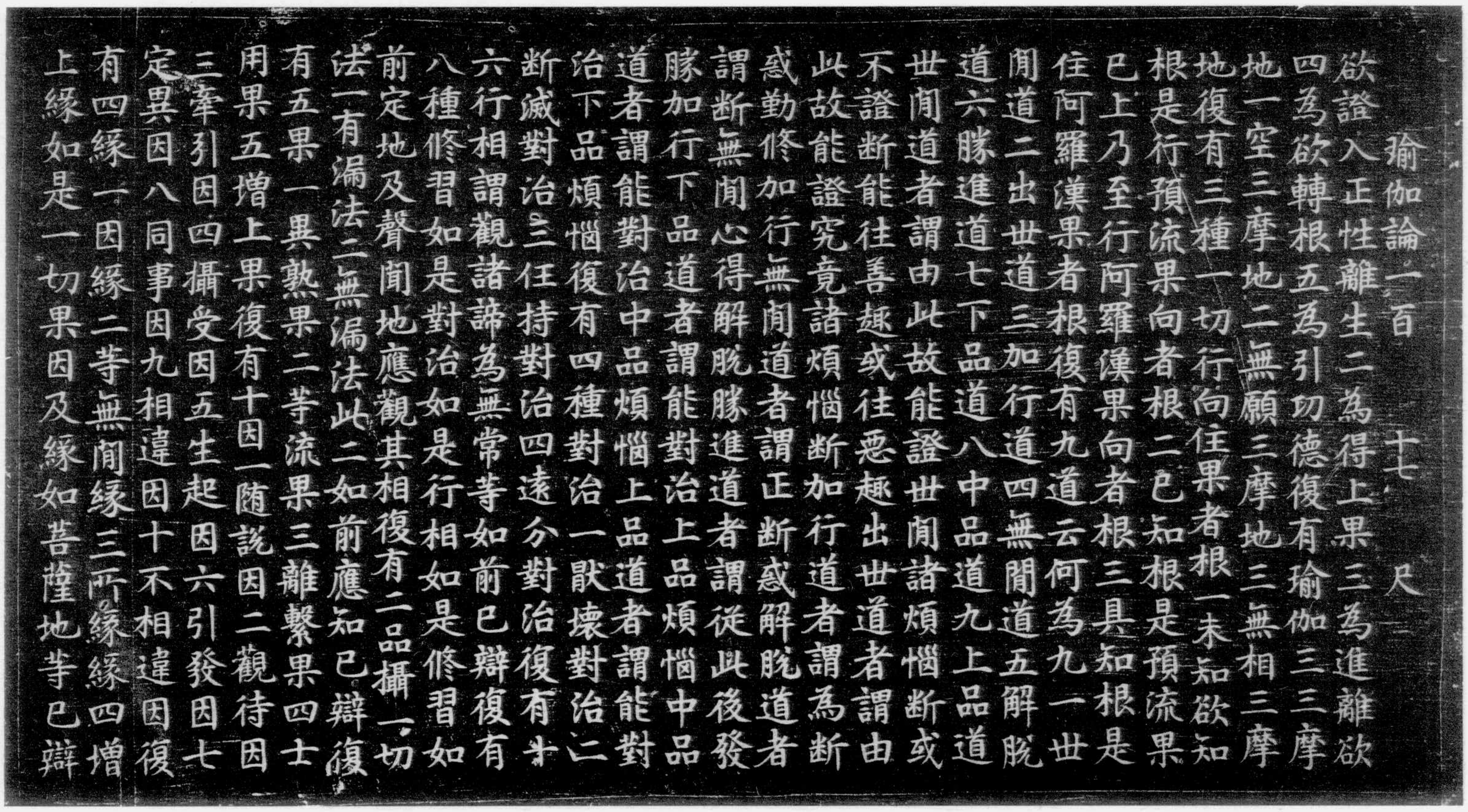
瑜伽論一百　十五　尺
等貪瞋癡慢若惡趣業若於諸諦猶豫疑
等修所斷法聚者謂餘一切所應斷法無斷
法聚者謂無漏法邪性定法聚者謂無間業
及斷善根正性定法聚者謂學無學所有諸
法不定法聚者謂餘非學非無學法應知此
中所有諸法自性相攝他性相應或有一類
補特伽羅成就善法及無記法非不善法謂
諸聖者已離欲貪及此異生除種子法或有
一類補特伽羅成就不善及無記法非諸善
法謂斷善根補特伽羅除種子法無有成
就善不善法非無記法或唯不善或唯無記
而可得者又於此中應知諸法如其所應若
得若捨謂有一類由受所受故或捨所受故
或邪推求故或正推求故或轉形故或法尒
故或離欲故或加行故或退失故或得果故
或死生故而有得捨如別解脫律儀等法由
受彼故得由捨彼故捨若諸善法由邪推求
故捨由正推求故得由轉形故捨苾芻律儀
或苾芻尼律儀隨得其一二形生故一切永
捨由法尒故世間壞時能入法尒所得靜慮
由離欲故能得上地所有善法由加行故能
發依彼所引功德令現在前由退失故還得
先時諸下劣法由得果故捨諸世法得出世
法及後明淨世間善法由死生故若生下時
獲於生得善及不善無記諸法若生上時唯
得善法及無記法諸有所捨如其所應亦隨
覺了無有相違諸心心法而共相應及與相
攝即此剎那行還與此剎那又無一切生死

邵師教刻

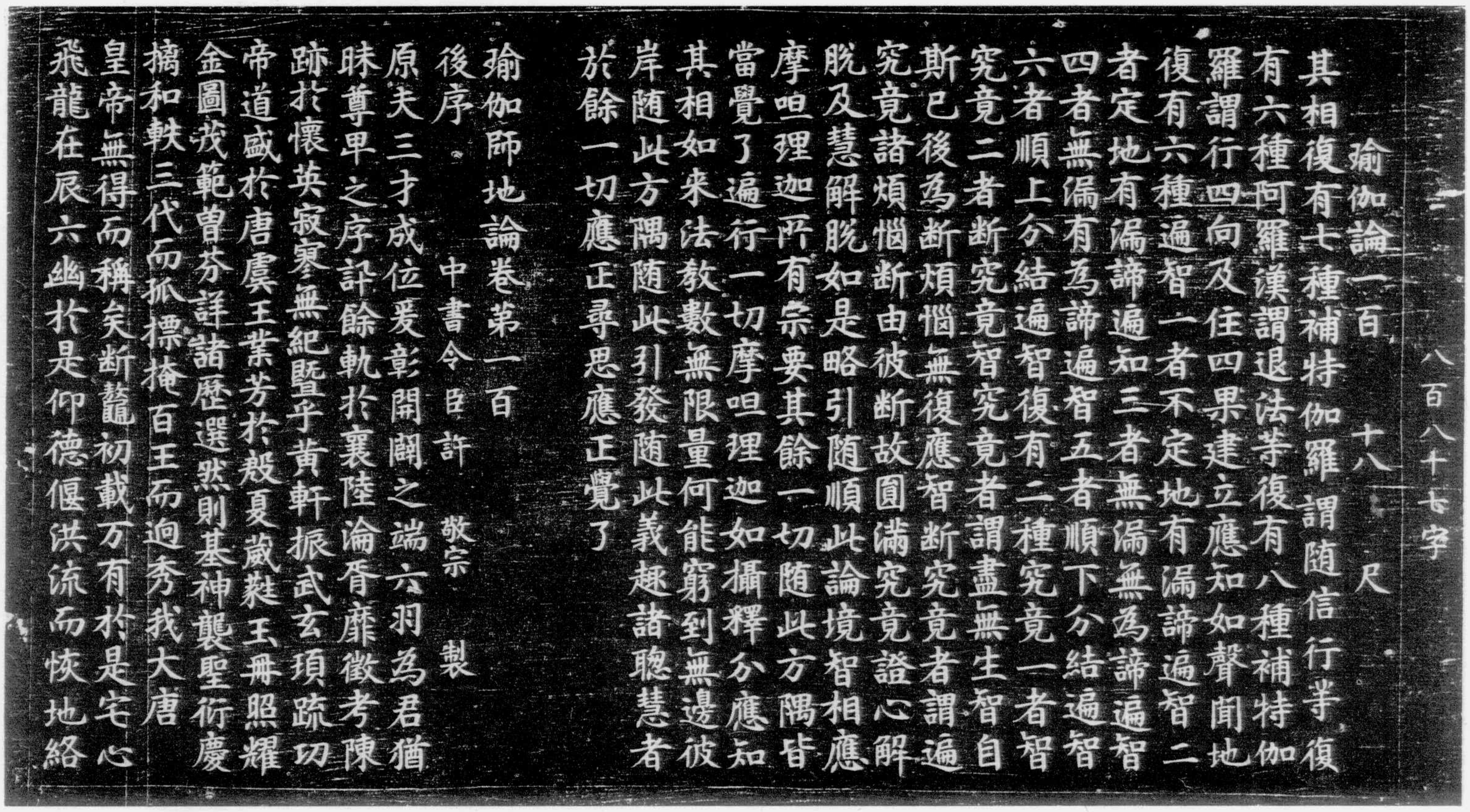


瑜伽論一百　十六　尺
諸行可永斷法又無諸行先未曾生欻然今
起又一切行皆剎那生生剎那後必無停住
諸行一生一住一滅又一切法一一自性無有第
二自性可得又定無有同類二法一時相應
即由第二自性無故又非一法有乖異相二
種作用又一切行依於他轉而不自依又
非自性與自性俱亦不隨轉又非即此一剎
那心與此剎那心為所緣又非即此剎那自
性與此剎那自性為因亦非後生為前生因
亦非同類為異類因如不善望善善望不善
而作無記異熟果因廣說地等嗢柁南曰
初諸地諸依　次諦智加行　三摩地根道　對治行修習
有漏無漏法　諸果諸因緣　立補特伽羅　後遍知究竟
有九種地何等為九一資粮地二方便地三
觀行地四見地五修地六有學地七無學地
八聖者地九異生地先應積集出世資粮次
為盡漏勤修方便次修隨順決擇分時正觀
諸諦次能證入正性離生次後漸證四沙門
果此中前三是有學地其第四果是無學地
證離生已一切世間漸昇進道名為修地即
揔攝見學無學地名聖者地此餘一切名異
生地謂若未修加行若已修加行若已離欲
一切異生復有九依能盡諸漏何等為九謂
未至定若初靜慮靜慮中間餘三靜慮及三
無色除第一有復有四聖諦能為盡淨惑所
復有十智能覺一切所知境界謂法智類智
若世俗智若他心智若苦等智盡無生智此
廣分別如聲聞地又瑜伽師有五加行一為

塔下四四五九



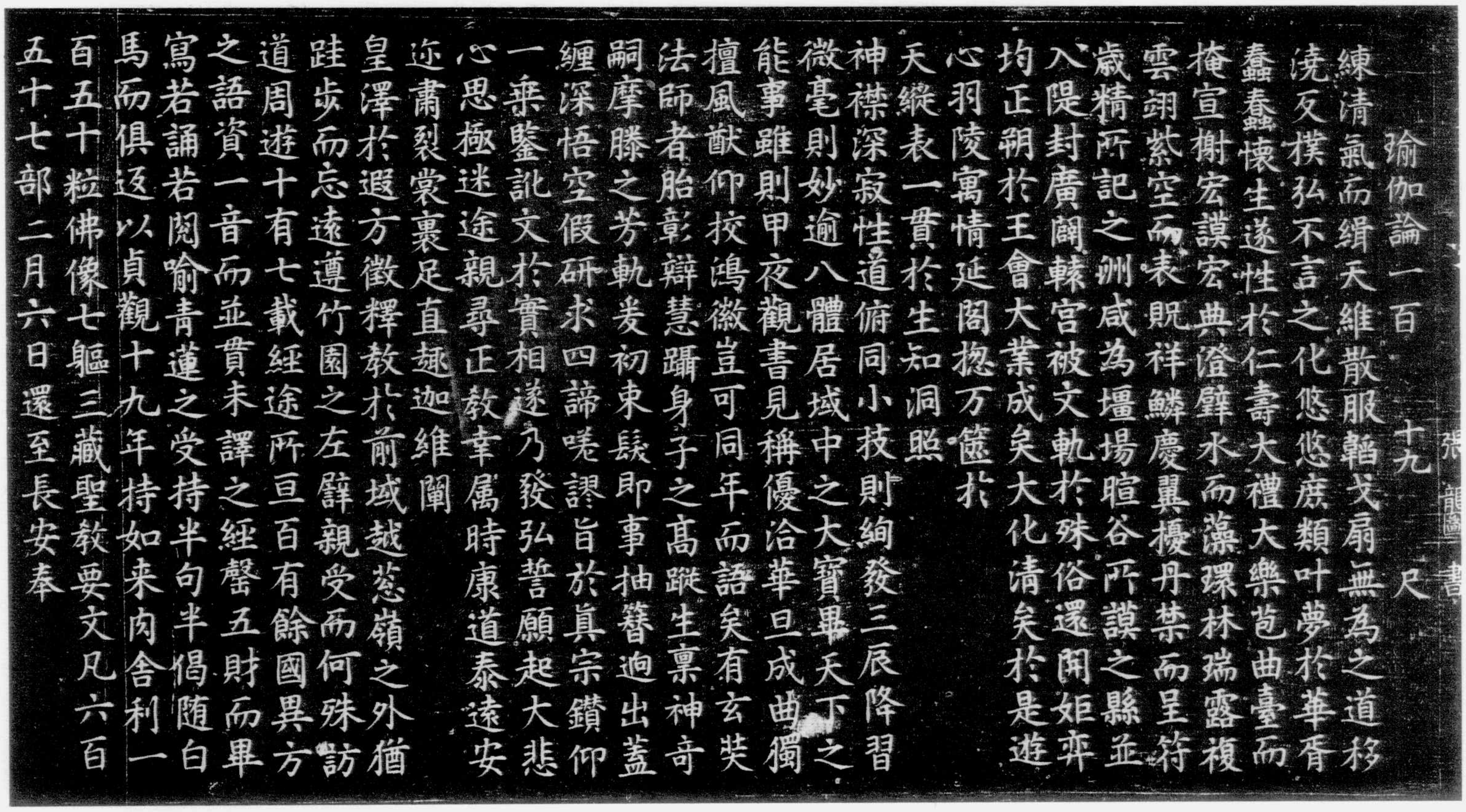
瑜伽論一百　十七　尺
欲證入正性離生二為得上果三為進離欲
四為欲轉根五為引功德復有瑜伽三三摩
地一空三摩地二無願三摩地三無相三摩
地復有三種一切行向住果者根一未知欲
根是行預流果向者根二已知根是預流果
已上乃至行阿羅漢果向者根三具知根是
住阿羅漢果者根復有九道云何為九一世
間道二出世道三加行道四無間道五解脫
道六勝進道七下品道八中品道九上品道
世間道者謂由此故能證世間諸煩惱斷或
不證斷能往善趣或往惡趣出世道者謂由
此故能證究竟諸煩惱斷加行道者謂為斷
惑勤修加行無間道者謂正斷惑解脫道者
謂斷無間心得解脫勝進道者謂從此後發
勝加行下品道者謂能對治上品煩惱中品
道者謂能對治中品煩惱上品道者謂能對
治下品煩惱復有四種對治一猒壞對治二
斷滅對治三任持對治四遠分對治復有十
六行相謂觀諸諦為無常等如前已辯復有
八種修習如是對治如是行相如是修習如
前定地及聲聞地應觀其相復有二品攝一切
法一有漏法二無漏法此二如前應知已辯復
有五果一異熟果二等流果三離繫果四士
用果五增上果復有十因一隨說因二觀待因
三牽引因四攝受因五生起因六引發因七
定異因八同事因九相違因十不相違因復
有四緣一因緣二等無間緣三所緣緣四增
上緣如是一切果因及緣如菩薩地等已辯



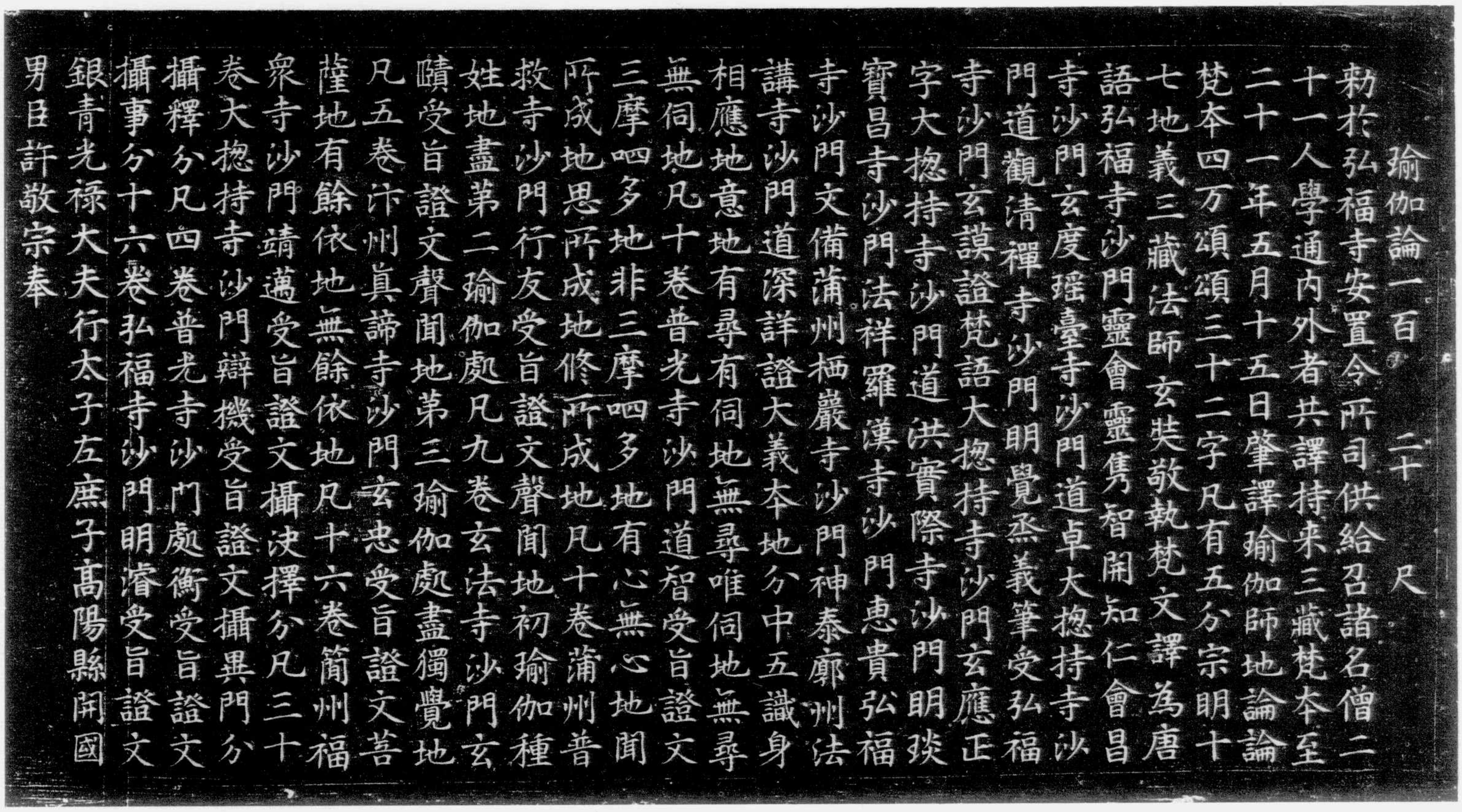
八百八十七字
瑜伽論一百　十八　尺
其相復有七種補特伽羅謂隨信行等復
有六種阿羅漢謂退法等復有八種補特伽
羅謂行四向及住四果建立應知如聲聞地
復有六種遍智一者不定地有漏諦遍智二
者定地有漏諦遍知三者無漏無為諦遍智
四者無漏有為諦遍智五者順下分結遍智
六者順上分結遍智復有二種究竟一者智
究竟二者斷究竟智究竟者謂盡無生智自
斯已後為斷煩惱無復應智斷究竟者謂遍
究竟諸煩惱斷由彼斷故圓滿究竟證心解
脫及慧解脫如是略引隨順此論境智相應
摩呾理迦所有宗要其餘一切隨此方隅皆
當覺了遍行一切摩呾理迦如攝釋分應知
其相如来法教數無限量何能窮到無邊彼
岸隨此方隅隨此引發隨此義趣諸聰慧者
於餘一切應正尋思應正覺了

瑜伽師地論卷第一百
後序　中書令臣許敬宗製
原夫三才成位爰彰開闢之端六羽為君猶
昧尊卑之序詳餘軌於襄陸淪胥靡徵考陳
跡於懷英寂寞無紀曁乎黃軒振武玄頊疏功
帝道盛於唐虞王業芳於殷夏葳蕤玉冊照耀
金圖茂範曾芬詳諸歷選然則基神襲聖衍慶
摛和軼三代而孤標掩百王而迥秀我大唐
皇帝無得而稱矣斷鼇初載万有於是宅心
飛龍在辰六幽於是仰德偃洪流而恢地絡

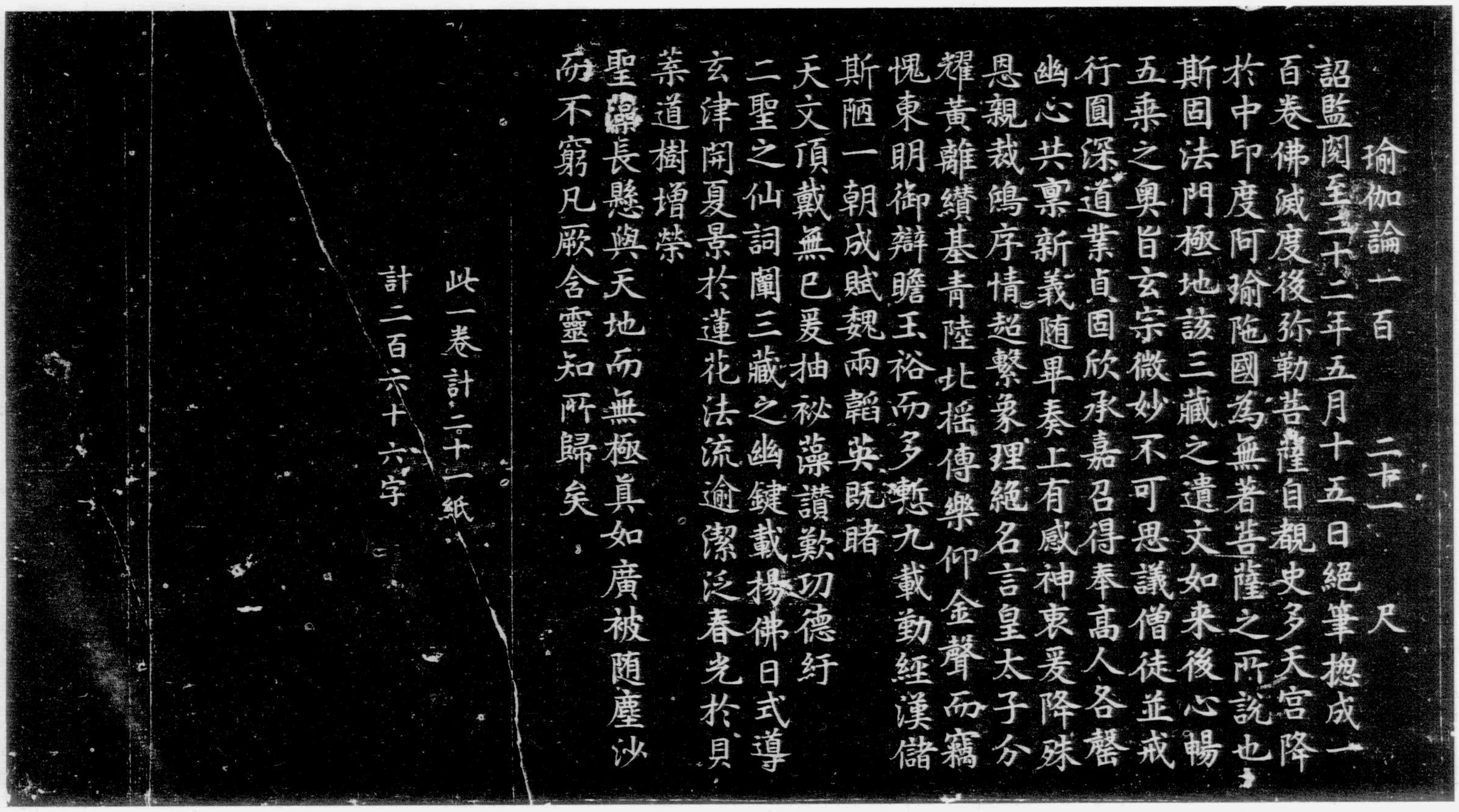
塔下五三二七



張龍圖書
瑜伽論一百　十九　尺
練清氣而緝天維散服韜戈扇無為之道移
澆反樸弘不言之化悠悠庶類叶夢扵華胥
蠢蠢懷生遂性扵仁壽大禮大樂苞曲臺而
掩宣榭宏謨宏典澄壁水而藻環林瑞露複
雲翊紫空而表既祥鱗慶翼擾丹禁而呈符
歲精所記之洲咸為壇場暄谷所謨之縣並
入隄封廣闢輳宮被文軌扵殊俗還開矩弈
均正朔扵王會大業成矣大化清矣扵是遊
心羽陵寓情延閣揔万籤扵
天縱表一貫扵生知洞照
神襟深寂性道俯同小技則絢發三辰降習
微毫則妙逾八體居域中之大寶畢天下之
能事雖則甲夜觀書見稱優洽華旦成曲獨
擅風猷仰挍鴻徽豈可同年而語矣有玄奘
法師者胎彰辯慧躡身子之高蹤生稟神奇
嗣摩滕之芳軌爰初束髮即事抽簪迴出蓋
纏深悟空假研求四諦晞謬旨於真宗鑽仰
一乘鑒詭文扵實相遂乃發弘誓願起大悲
心思極迷途親尋正教幸屬時康道泰遠安
迹肅裂裳裹足直趣迦維闡
皇澤扵遐方徽釋教扵前域越葱嶺之外猶
跬步而忘遠遵竹園之左辟親受而何殊訪
道周遊十有七載經途所亘百有餘國異方
之語資一音而並貫未譯之經罄五財而畢
寫若誦若閱喻青蓮之受持半句半偈隨白
馬而俱返以貞觀十九年持如来肉舍利一
百五十粒佛像七軀三藏聖教要文凡六百
五十七部二月六日還至長安奉



瑜伽論一百　二十　尺
勑扵弘福寺安置令所司供給召諸名僧二
十一人學通内外者共譯持来三藏梵本至
二十一年五月十五日肇譯瑜伽師地論論
梵本四万頌頌三十二字凡有五分宗明十
七地義三藏法師玄奘敬執梵文譯為唐
語弘福寺沙門靈會靈雋智開知仁會昌
寺沙門玄度瑶臺寺沙門道卓大揔持寺沙
門道觀清禪寺沙門明覺烝義筆受弘福
寺沙門玄謨證梵語大揔持寺沙門玄應正
字大揔持寺沙門道洪實際寺沙門明琰
寶昌寺沙門法祥羅漢寺沙門恵貴弘福
寺沙門文備蒲州栖巖寺沙門神泰廓州法
講寺沙門道深詳證大義本地分中五識身
相應地意地有尋有伺地無尋唯伺地無尋
無伺地凡十卷普光寺沙門道智受旨證文
三摩呬多地非三摩呬多地有心無心地聞
所成地思所成地修所成地凡十卷蒲州普
救寺沙門行友受旨證文聲聞地初瑜伽種
姓地盡第二瑜伽處凡九卷玄法寺沙門玄
賾受旨證文聲聞地第三瑜伽處盡獨覺地
凡五卷汴州真諦寺沙門玄忠受旨證文菩
薩地有餘依地無餘依地凡十六卷簡州福
衆寺沙門靖邁受旨證文攝決擇分凡三十
卷大揔持寺沙門辯機受旨證文攝異門分
攝釋分凡四卷普光寺沙門處衡受旨證文
攝事分十六卷弘福寺沙門明濬受旨證文
銀青光祿大夫行太子左庶子高陽縣開國
男臣許敬宗奉



瑜伽論一百　二十一　尺

詔監閲至二十二年五月十五日絕筆揔成一百卷佛滅度後弥勒菩薩自覩史多天宫降於中印度阿瑜陁國爲無著菩薩之所說也斯固法門極地該三藏之遺文如来後心暢五乘之奥旨玄宗微妙不可思議僧徒並戒行圓深道業貞固欣承嘉召得奉高人各罄幽心共禀新義隨畢奏上有感神衷爰降殊恩親裁鴻序情超繫象理絕名言皇太子分耀黃離纘基青陸比揺傳樂仰金聲而竊愧東明御辯瞻玉裕而多慙九載勤經漢儲斯陋一朝成賦魏兩韜英既睹天文頂戴無已爰抽祕藻讚歎功德紆二聖之仙詞闡三藏之幽鍵載揚佛日式導玄津開夏景於蓮花法流逾潔泛春光於貝葉道樹增榮聖藻長懸與天地而無極眞如廣被隨塵沙而不窮凡厥含靈知所歸矣

此一卷計二十一紙

計二百六十六字

塔下五三二二